房山石經

辽金刻经

25

房山石經

趙樸初題

中国佛教协会
中国佛教图书文物馆　编

华夏出版社　出版

圖書在版編目(CIP)數據

房山石經/中國佛教協會　中國佛教圖書文物館編．
　－北京：華夏出版社，2000.5

ISBN 7－5080－1771－4

Ⅰ．房…　Ⅱ．中…　Ⅲ．佛經　Ⅳ．B94
中國版本圖書館CIP數據核字(1999)第11949號

房山石經（全三十冊）

編　者　中國佛教協會
　　　　中國佛教圖書文物館
出版者　華夏出版社
（北京東直門外香河園北里四號　郵編100028）
印刷者　北京機工印刷廠
　　　　北京建築工業印刷廠
出版年月　二〇〇〇年五月第一次印刷
定價　九千六百元

版權所有　翻印必究

《房山石经》编辑出版委员会

主任 赵朴初
副主任 周绍良 刀述仁 王智钧 净慧
黄炳章 萧秉权 姚长寿
编委 任杰 法映 高文铸 王炳旸
张伟 赵玉之 何云 卢浔
张泽西

编委会办公室主任 张伟
编委会办公室副主任 姚长寿 邓秀成
编委会办公室成员 武子羽 李芝文 庄晓明
邓继武 张跃青 陈英树

责任编辑 高文铸 王炳旸 周国芳
技术编辑 李芝文

房山石经（辽金刻经）目录

相

相字号　九经十五卷同帙　七十八石　一百五十二张

菩提场所说一字顶论王经五卷　特进试鸿胪卿大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……一
天会十五年（一一三七）刻石
载《南藏》『流』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『不』帙

略述金刚顶瑜伽分别圣位修证法门一卷　特进试鸿胪卿大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……四〇
天会十五年（一一三七）刻石
载《南藏》『优』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『钟』帙

十一面观自在菩萨心密言仪轨经三卷　特进试鸿胪卿大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……四六
金　无刻石年代
载《南藏》『磬』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『止』帙

佛说出生无边门陀罗尼经一卷　特进试鸿胪卿大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……五七
金　无刻石年代

佛说大吉祥天女十二契一百八名无垢大乘经一卷　特进试鸿胪卿大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……六二
金　无刻石年代

佛说大吉祥天女十二名号经一卷　特进试鸿胪卿大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……六五
金　无刻石年代

佛说一切如来金刚寿命陀罗尼经一卷　特进试鸿胪卿大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……六五

天会十五年（一一三七）刻石
上四经载《南藏》『流』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『兴』帙
金刚顶经瑜伽十八会指归一卷　京大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……六七
金　无刻石年代
载《南藏》『无』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『隶』帙
底哩三昧耶不动使者念诵品一卷　特进试鸿胪卿大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……七二
天会十五年（一一三七）刻石
载《南藏》『流』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『言』帙

路

路字号　八经十二卷同帙　六十六石　一百三十张

佛母大金曜孔雀明王经三卷　唐开元三朝灌顶国师和尚特进试鸿胪卿开府仪同三司肃国公食邑三千户食实封三百户
赠司空谥大辩正大广智大兴善寺三藏沙门不空奉诏译……七九
天眷元年（一一三八）刻石
载《南藏》『改』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『知』帙
大云轮请雨经二卷　特进试鸿胪卿大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……一〇六
天眷元年（一一三八）刻石
载《南藏》『不』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『清』帙
大云经祈雨坛法一卷　三藏法师不空译……一一七
金　无刻石年代
《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》未载
慈氏菩萨所说大乘缘生稻𦼮喻经一卷　特进试鸿胪卿大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……一一八
金　无刻石年代
佛说禳麌梨童女经一卷　特进试鸿胪卿大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……一二一

金　无刻石年代
佛说一切如来心秘密全身舍利宝箧印陀罗尼经一卷　大兴善寺三藏沙门不空奉诏译……一二三
金　无刻石年代
佛说雨宝陀罗尼经一卷　三藏沙门不空奉诏译……一二六
金　无刻石年代
上四经载《南藏》『流』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『兴』帙
授菩提心戒仪一卷　大兴善寺三藏不空奉诏译……一二八
天眷元年（一一三八）刻石
载《南藏》『竟』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『隶』帙
大乐金刚不空真实三昧耶经般若波罗蜜多理趣释一卷　大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……一二九
天眷元年（一一三八）刻石
载《南藏》『竟』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『藁』帙

侠

侠字号　十三经十五卷同帙　六十一石　一百二十张

大宝广博楼阁善住秘密陀罗尼经三卷　特进试鸿胪卿大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……一四五
天眷元年（一一三八）刻石
载《南藏》『不』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『息』帙
菩提场庄严陀罗尼经一卷　特进试鸿胪卿大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……一六七
天眷元年（一一三八）刻石
载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『不』帙
文殊问经字母品第十四一卷　特进试鸿胪卿大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……一七八
金　无刻石年代
载《南藏》『不』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『清』帙

观自在菩萨说普贤陀罗尼经一卷　特进试鸿胪卿大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……一七九

金　无刻石年代

佛说除一切疾病陀罗尼经一卷　特进试鸿胪卿大兴善寺沙门大广智三藏不空奉诏译……一八二

金　无刻石年代

佛说三十五佛名礼忏文一卷　出乌波离所问经　特进试鸿胪卿大兴善寺沙门大广智三藏不空奉诏译……一八二

金　无刻石年代

佛说能净一切眼疾病陀罗尼经一卷　特进试鸿胪卿大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……一八三

金　无刻石年代

八大菩萨曼荼罗经一卷　特进试鸿胪卿大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……一八四

天眷元年（一一三八）刻石

上五经载《南藏》『渊』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『斯』帙

叶衣观自在菩萨经一卷　特进试鸿胪卿大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……一八六

金　无刻石年代

毗沙门天王经一卷　特进试鸿胪卿大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……一八九

金　无刻石年代

上二经载《南藏》『不』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『清』帙

诃利帝母真言法一卷　特进试鸿胪卿大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……一九二

金　无刻石年代

载《南藏》『无』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『隶』帙

佛说救拔焰口饿鬼陀罗尼经一卷　特进试鸿胪卿大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……一九三

金　无刻石年代

载《南藏》『渊』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『斯』帙

金刚顶莲花部心念诵仪轨一卷　特进试鸿胪卿上京大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……一九五

天眷元年（一一三八）刻石

载《南藏》『无』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『钟』帙

槐

槐字号　十三经十三卷同帙　六十三石　一百二十二张

金刚顶瑜伽千手千眼观自在菩萨修行仪轨经一卷　特进试鸿胪卿大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……二〇六

天眷元年（一一三八）刻石

载《南藏》『无』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『英』帙

金刚顶胜初瑜伽普贤菩萨念诵法经一卷　特进试鸿胪卿大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……二一九

金　无刻石年代

载《南藏》『无』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『藁』帙

无量寿如来念诵修观行仪轨一卷　特进试鸿胪卿大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……二二二

金　无刻石年代

载《南藏》『竟』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『藁』帙

金刚顶经一字顶轮王瑜伽一切时处念诵成佛仪轨一卷　特进试鸿胪卿大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……二二八

天眷元年（一一三八）刻石

《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》未载

金刚顶瑜伽金刚萨埵五秘修行念诵仪轨一卷　特进试鸿胪卿大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……二三四

天眷元年（一一三八）刻石

载《南藏》『竟』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『藁』帙

金刚王菩萨秘密念诵仪轨一卷　特进试鸿胪卿大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……二三九

金　无刻石年代

载《南藏》『无』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『藁』帙

一字顶轮王念诵仪轨一卷　特进试鸿胪卿大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……二四四

天眷元年（一一三八）刻石

载《南藏》『优』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『钟』帙

大虚空藏菩萨念诵法一卷　特进试鸿胪卿大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……二五〇

金　无刻石年代

载《南藏》『竟』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『藁』帙

佛顶尊胜陀罗尼念诵仪轨一卷　特进试鸿胪卿大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……二五二

天眷元年（一一三八）刻石

阿閦如来念诵法一卷　特进试鸿胪卿大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……二五七

金　无刻石年代

上二经载《南藏》『无』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『藁』帙

佛说最胜无比大威德金轮佛顶炽盛光消灾吉祥陀罗尼经一卷　特进试鸿胪卿大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……二六一

金　无刻石年代

佛说大威德金轮佛顶炽盛光如来消除一切灾难陀罗尼经一卷　唐代失译……二六二

天眷元年（一一三八）刻石

上二经载《南藏》『思』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『之』帙

普贤金刚萨埵略瑜伽念诵仪轨一卷　大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……二六四

天眷元年（一一三八）刻石

载《南藏》『无』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『隶』帙

卿

卿字号　十四经十四卷同帙　四十二石　八十三张

仁王般若念诵法经一卷　大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……二六九

金　无刻石年代

载《南藏》『竟』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『藁』帙
瑜伽莲花部念诵法一卷　特进试鸿胪卿大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……二七二
天眷二年（一一三九）刻石
载《南藏》『优』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『钟』帙
金刚顶瑜伽护摩仪轨一卷　师子国三藏沙门阿目佉跋折罗奉敕改名智藏（不空）译……二七五
金　无刻石年代
载《南藏》『无』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『隶』帙
圣观自在菩萨心真言瑜伽观行仪轨一卷　出大毗卢遮那成道经　大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……二七九
金　无刻石年代
观自在多罗瑜伽念诵法一卷　特进试鸿胪卿大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……二八二
金　无刻石年代
上二经载《南藏》『竟』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『藁』帙
观自在如意轮菩萨念诵法一卷　师子国三藏阿目佉（不空）奉诏译……二八六
天眷二年（一一三九）刻石
载《南藏》『竟』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『杜』帙
甘露军茶利菩萨供养念诵成就仪轨一卷　大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……二九一
天眷二年（一一三九）刻石
载《南藏》『竟』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『藁』帙
般若波罗蜜多理趣经大乐不空三昧真实金刚萨埵菩萨等一十七大曼茶罗义述　三藏沙门大广智不空奉诏译……三〇〇
金　无刻石年代
三十七尊礼忏文一卷　大兴善寺大广智和上（不空）译……三〇一
金　无刻石年代
大圣文殊师利菩萨赞佛法身礼一卷　大兴善寺大广智和上译……三〇二

天眷二年（一一三九）刻石

都部陀罗尼目　大兴善寺三藏沙门不空奉诏译……三〇四

金　无刻石年代

上四经载《南藏》『竟』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『隶』帙

金刚寿命陀罗尼念诵法一卷　大兴善寺三藏沙门金刚智与不空奉诏译……三〇六

金　无刻石年代

载《南藏》『学』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『杜』帙

大方广佛花严经入法界品四十二字观门一卷　特进试鸿胪卿大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……三〇七

金　无刻石年代

载《南藏》『竟』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『隶』帙

大方广佛花严经入法界品顿证毗卢遮那法身字轮瑜伽仪轨一卷　唐不空译……三一〇

天眷二年（一一三九）刻石

《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》未载

户

户字号　五经七卷同帙　五十三石　一百〇四张

大圣文殊师利菩萨佛刹功德庄严经三卷　特进试鸿胪卿大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……三一一

金　无刻石年代

《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》未载

大乐金刚萨埵修行成就仪轨一卷　出吉祥胜初教王瑜伽经　特进试鸿胪卿大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……三三六

金　无刻石年代

载《南藏》『竟』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『杜』帙

成就妙法莲花经王瑜伽观智仪轨一卷　特进试鸿胪卿三藏沙门大广智不空奉制于大兴善寺翻经院译……三四二

天眷二年（一一三九）刻石

大药义女欢喜母并爱子成就法一卷　亦名诃哩底母法　特进试鸿胪卿大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……三五三

金　无刻石年代

上二经载《南藏》『学』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『杜』帙

金刚顶胜初瑜伽经中略出大乐金刚萨埵念诵仪一卷　大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……三五九

天眷二年（一一三九）刻石

《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》未载

封

封字号　八经十一卷同帙　五十八石　一百一十五张

普遍光明清净炽盛如意宝印心无能胜大明王大随求陀罗尼经二卷　大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……三六四

天眷二年（一一三九）刻石

载《南藏》『思』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『取』帙

圣迦抳忿怒金刚童子菩萨成就仪轨经三卷　大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……三八〇

天眷二年（一一三九）刻石

载《南藏》『取』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『言』帙

圣阎曼德迦威怒王立成大神验念诵法一卷　大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……四〇三

金　无刻石年代

曼殊室利菩萨阎曼德迦忿怒真言仪轨经一卷　大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……四〇六

大乘方广曼殊室利菩萨华严本教阎曼德迦忿怒真言大威德仪轨品第三十

上二经载《南藏》『竟』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『藁』帙

大方广曼殊室利童真菩萨华严本教赞阎曼德迦忿怒王真言阿毗遍噜迦仪轨品第三十一　六足本尊品第二

大方广曼殊室利童真菩萨华严本教阎曼德迦忿怒王品第三十二

金　无刻石年代

载《南藏》『学』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『藁』帙

文殊师利菩萨根本大教王经金翅鸟王品一卷　大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……四一二

金　无刻石年代

载《南藏》『取』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『止』帙

五字陀罗尼颂一卷　大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……四一七

金　无刻石年代

载《南藏》『学』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『杜』帙

不空羂索毗卢遮那佛大灌顶光真言一卷　出不空羂索经二十八卷　大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……四一九

金　无刻石年代

载《南藏》『思』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『斯』帙

金刚顶超胜三界经说文殊五字真言胜相一卷　大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……四二〇

天眷二年（一一三九）刻石

载《南藏》『优』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『隶』帙

八

八字号　十三经十三卷同帙　四十八石　九十五张

金刚手光明灌顶经最胜立印圣无动尊大威怒王念诵仪轨法品一卷　特进试鸿胪卿大兴善寺三藏沙门大广智不空与中天竺净行婆罗门遍智译……四二三

天眷二年（一一三九）刻石

载《南藏》『优』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『钟』帙

观自在大悲成就瑜伽莲花部念诵法门一卷　亦名成就大悲观自在　特进试鸿胪卿大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……四二八

金　无刻石年代

修习般若波罗蜜菩萨观行念诵仪轨一卷　师子国三藏阿目佉金刚（不空）奉诏译……四三四

金　无刻石年代

上二经《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》未载

金刚顶瑜伽他化自在天理趣会普贤修行念诵仪轨一卷　特进试鸿胪卿大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……四三八

金　无刻石年代

载《南藏》『学』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『杜』帙

末利支提婆花鬘经一卷　特进试鸿胪卿大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……四四三

天眷二年（一一三九）刻石

载《南藏》『言』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『尽』帙

金轮王佛顶要略念诵法一卷　通诸佛顶　大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……四四九

金　无刻石年代

大孔雀明王画像坛场仪轨一卷　大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……四五一

金　无刻石年代

上二经载《南藏》『学』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『杜』帙

瑜伽金刚顶经释字母品一卷　特进试鸿胪卿大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……四五三

金　无刻石年代

载《南藏》『取』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『止』帙

大圣天欢喜双身毗那夜迦法一卷　出陀罗尼集经第十一诸天下卷　唐大兴善寺三藏不空译……四五四

金　无刻石年代

仁王般若陀罗尼释一卷　特进试鸿胪卿大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……四五六

金　无刻石年代

金刚瑜伽降三世成就极深密门一卷　特进试鸿胪卿大广智不空三藏与净行婆罗门僧遍智奉诏译……四五九

金　无刻石年代

观自在菩萨如意轮瑜伽一卷　特进试鸿胪卿大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……四六一

金　无刻石年代

上四经载《南藏》『学』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『杜』帙

大乘缘生论一卷　圣者欝楞迦造　大兴善寺三藏沙门大广智不空奉诏译……四六五

金　无刻石年代

载《南藏》『壁』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『右』帙

刻

刻字号　八经十一卷同帙　四十三石　八十四张

佛说大乘庄严宝王经四卷　西天中印度惹烂驮啰国密林寺三藏赐紫沙门天息灾奉制译……四七〇

天眷二年（一一三九）刻石

载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『竭』帙

佛说大乘圣无量寿决定光明王如来陀罗尼经（重刻）一卷　西天中印度摩伽陀国那烂陀寺传教大师三藏赐紫沙门法天奉诏译……四九七

金　无刻石年代

佛说大乘圣无量寿决定光明王如来陀罗尼经一卷　西天中印度摩伽陀国那烂陀寺传教大师三藏赐紫沙门法天奉诏译……五〇〇

金　无刻石年代

上二经载《南藏》『竭』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『力』帙

最胜佛顶陀罗尼经一卷　西天中印度摩伽陀国那烂陀寺三藏赐紫沙门法天译……五〇二

金　无刻石年代

载《南藏》『竭』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『忠』帙

七佛赞呗伽他一卷　西天中印度摩伽陀国那烂陀寺传教大师三藏赐紫沙门法天奉诏译……五〇三

天眷三年（一一四〇）刻石
载《南藏》『竭』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『言』帙

佛说圣佛母小字般若波罗蜜多经一卷　西天中印度惹烂驮罗国密林寺三藏赐紫沙门天息灾奉诏译……五〇五
金　无刻石年代
载《南藏》『竭』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『忠』帙

佛说大乘圣吉祥持世陀罗尼经一卷　西天中印度摩揭陀国那烂陀寺传教大师三藏赐紫沙门法天奉诏译……五〇六
金　无刻石年代
载《南藏》『竭』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『力』帙

佛说无能胜幡王如来庄严陀罗尼经一卷　西天北印度乌填曩国帝释宫寺三藏赐紫沙门施护奉诏译……五一一
天眷三年（一一四〇）刻石
载《南藏》『竭』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『忠』帙

铭字号　三经十卷同帙　六十八石　一百三十三张

大方广总持宝光明经五卷　西天中印度摩伽陀国那烂陀寺传教大师三藏赐紫沙门法天奉诏译……五一三
天眷三年—皇统元年（一一四〇—一一四一）刻石
载《南藏》『竭』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『力』帙

佛说出生一切如来法眼偏照大力明王经二卷　西天中印度摩伽陀国那烂陀寺三藏赐紫沙门法护奉诏译……五四七
金　无刻石年代
载《南藏》『竭』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『流』帙

佛说守护大千国土经三卷　西天北印度乌填曩国帝释宫寺传法大师三藏赐紫沙门施护奉诏译……五五七
皇统元年（一一四一）刻石
载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『力』帙

磻

磻字号　八经八卷同帙　二十九石　五十六张

佛说楼阁正法甘露鼓经一卷　西天中印度惹烂驮哕国密林寺三藏明教大师赐紫沙门天息灾奉诏译……五八一

金　无刻石年代

佛说大乘善见变化文殊师利问法经一卷　西天中印度惹烂驮哕国密林寺三藏明教大师赐紫沙门天息灾奉诏译……五八三

皇统元年（一一四一）刻石

上二经载《南藏》『力』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『忠』帙

佛说大乘日子王所问经一卷　西天中印度摩伽陀国那烂陀寺三藏传教大师赐紫沙门法天奉诏译……五八六

金　无刻石年代

佛说金耀童子经一卷　西天中印度惹烂驮哕国密林寺三藏明教大师赐紫沙门天息灾奉诏译……五九二

皇统元年（一一四一）刻石

上二经载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『力』帙

佛说较量寿命经一卷　西天中印度惹烂驮哕国密林寺三藏明教大师赐紫沙门天息灾奉诏译……五九六

金　无刻石年代

载《南藏》『力』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『则』帙

圣虚空藏菩萨陀罗尼经一卷　西天中印度摩伽陀国那烂陀寺三藏传教大师赐紫沙门法天奉诏译……六〇〇

皇统元年（一一四一）刻石

佛说大护明大陀罗尼经一卷　西天中印度摩伽陀国那烂陀寺三藏传教大师赐紫沙门法天奉诏译……六〇四

皇统元年（一一四一）刻石

大寒林圣难拏陀罗尼经一卷　西天中印度摩伽陀国那烂陀寺三藏传教大师赐紫沙门法天奉诏译……六〇七

皇统元年（一一四一）刻石

上三经载《南藏》『力』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『忠』帙

溪

溪字号　九经十卷同帙　二十五石　五十张

佛说诸行有为经一卷　西天中印度摩伽陀国那烂陀寺三藏传教大师赐紫沙门法天奉诏译……六一〇

金　无刻石年代

载《南藏》『力』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『忠』帙

佛说嗟韈曩法天子受三归依获免恶道经一卷　西天中印度摩伽陀国那烂陀寺三藏传教大师赐紫沙门法天奉诏译……六一一

金　无刻石年代

载《南藏》『力』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『则』帙

佛说圣最上灯明如来陀罗尼经一卷　西天北印度乌填曩国帝释宫寺三藏传法大师赐紫沙门施护奉诏译……六一三

金　无刻石年代

载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『忠』帙

一切如来正法秘密箧印心陀罗尼经一卷　西天北印度乌填曩国帝释宫寺三藏传法大师赐紫沙门施护奉诏译……六一六

皇统元年（一一四一）刻石

载《南藏》『力』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『忠』帙

佛说无能胜大明王陀罗尼经一卷　西天中印度摩伽陀国那烂陀寺三藏传教大师赐紫沙门法天奉诏译……六二〇

皇统元年（一一四一）刻石

《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》未载

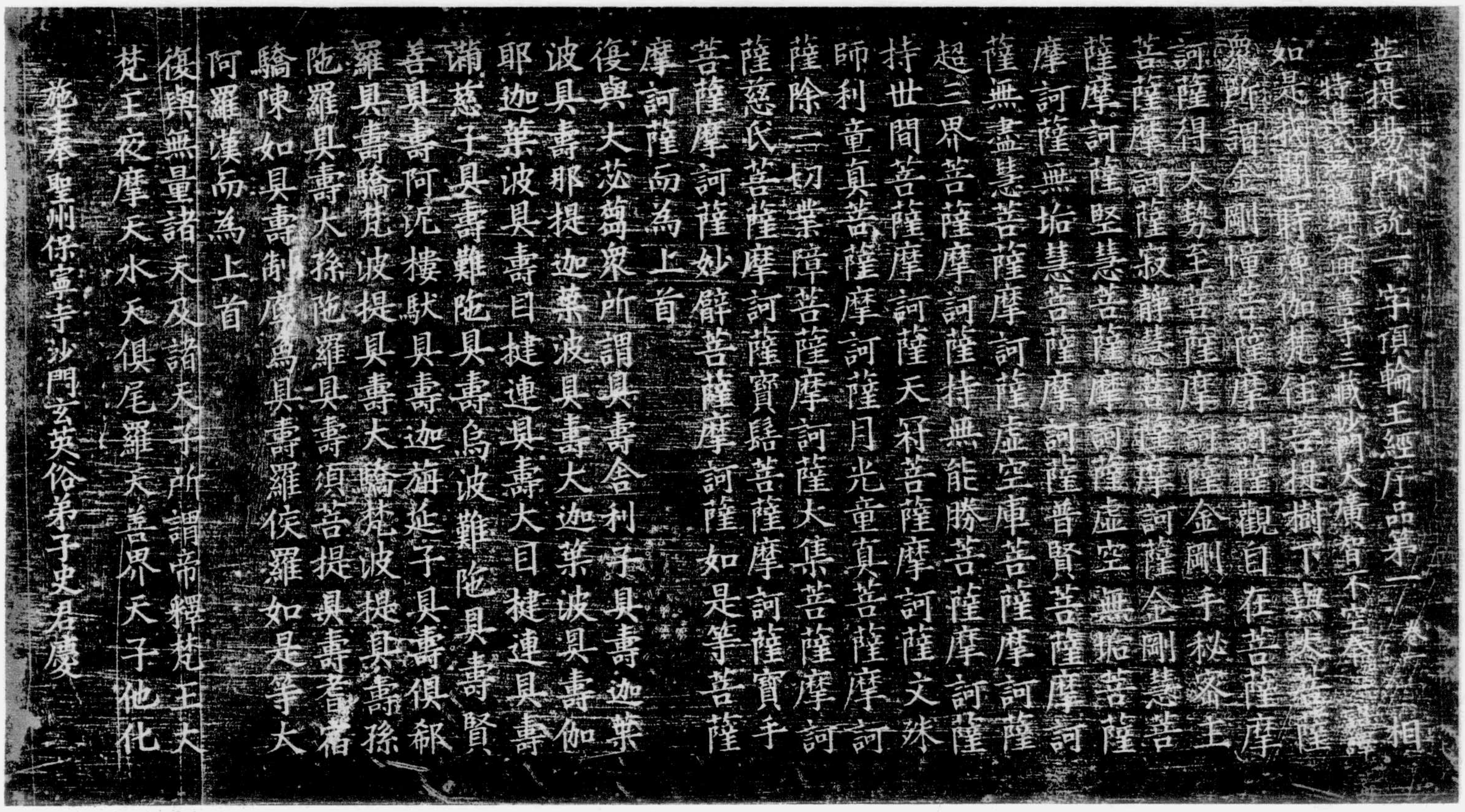
赞法界颂一卷　圣龙树菩萨造　西天北印度乌填曩国帝释宫寺三藏传法大师赐紫沙门施护奉诏译……六二三

金　无刻石年代

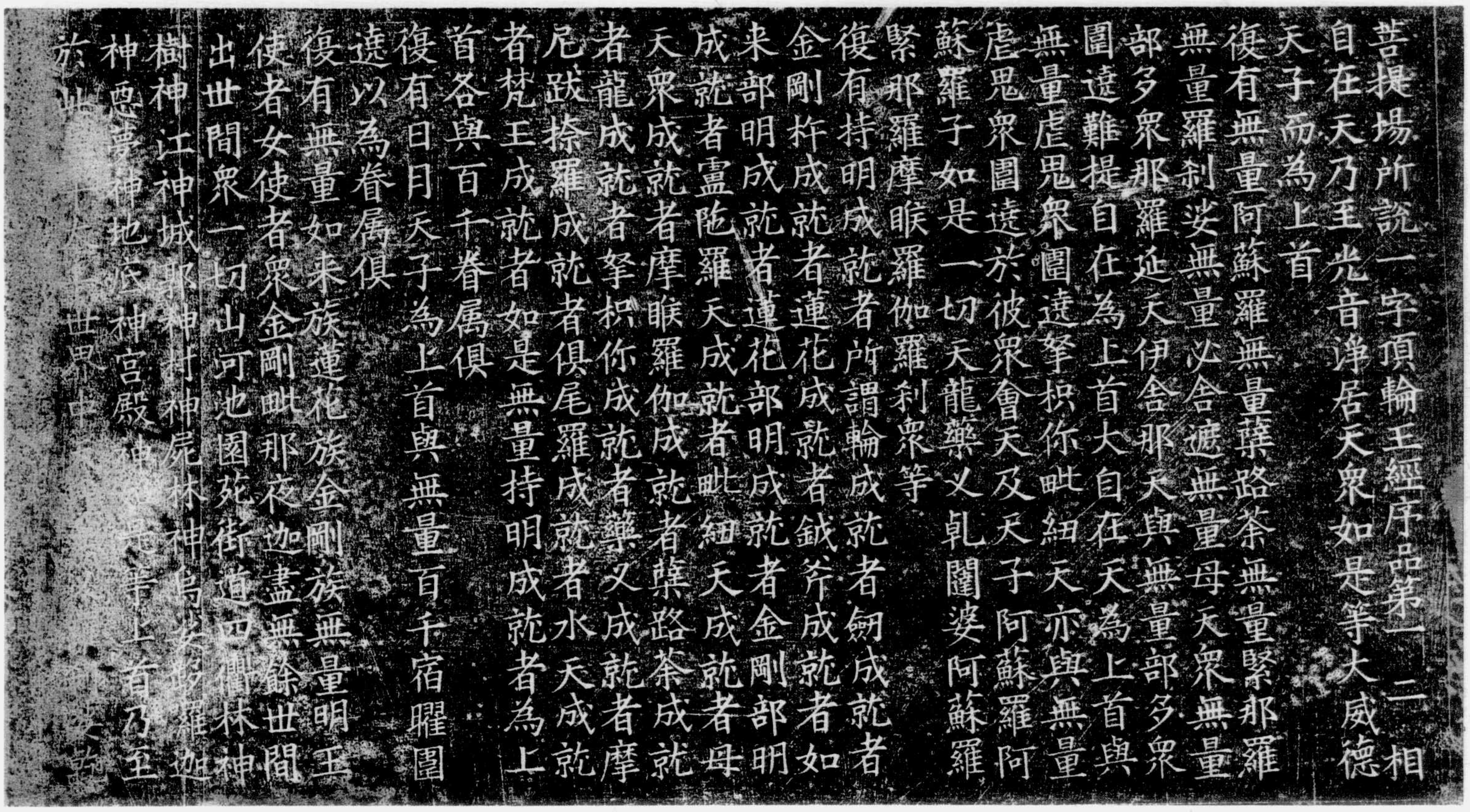
载《南藏》『力』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『言』帙

佛顶放无垢光明入普门观察一切如来心陀罗尼经二卷　西天北印度乌填曩国帝释宫寺三藏传法大师赐紫沙门施护奉诏译……六二四

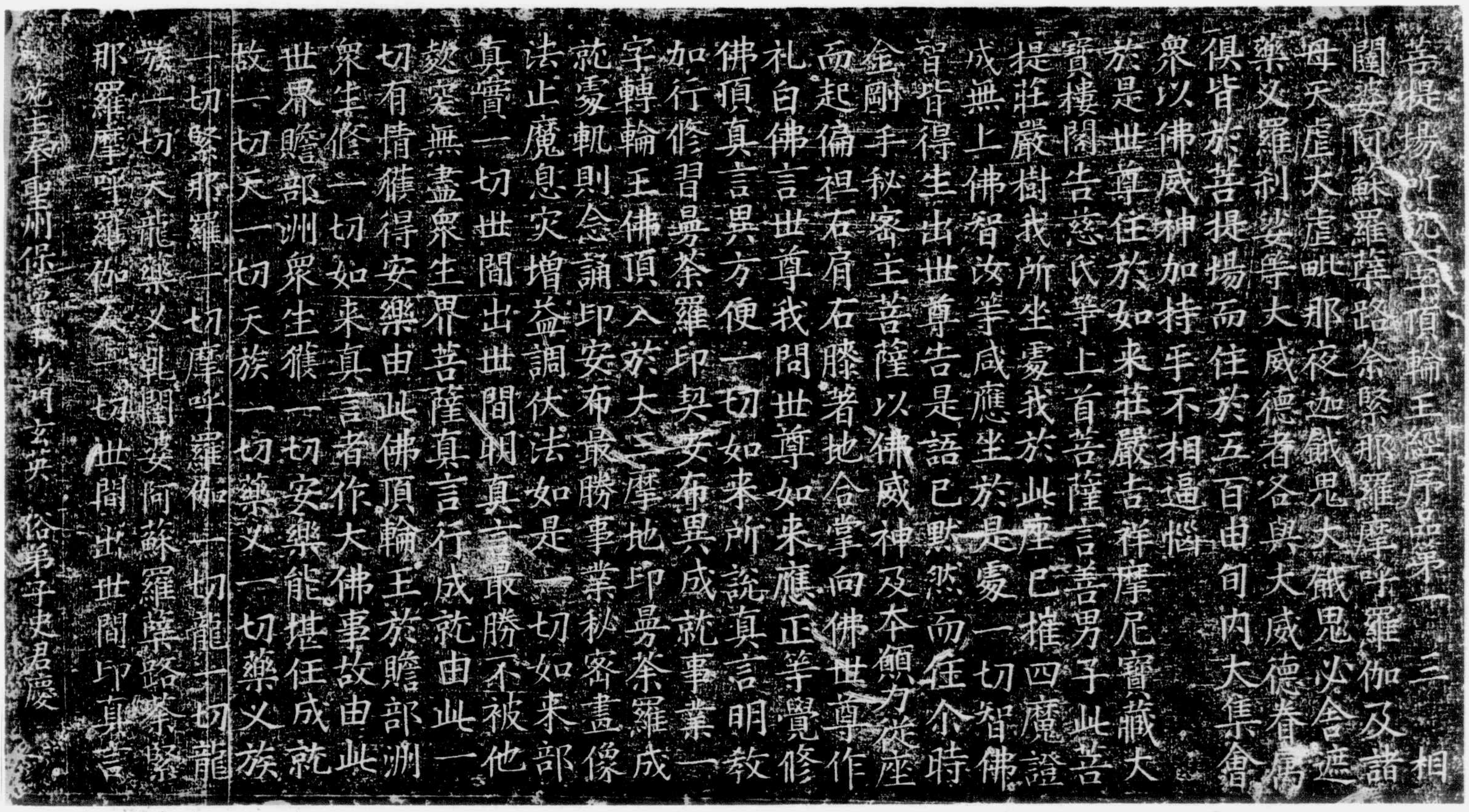
金　无刻石年代
载《南藏》『力』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『忠』帙
消除一切闪电障难随求如意陀罗尼经一卷　西天北印度乌填曩国帝释宫寺三藏传法大师赐紫沙门施护奉诏译……六三二
金　无刻石年代
载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『忠』帙
息除中夭陀罗尼经一卷　西天北印度乌填曩国帝释宫寺三藏传法大师赐紫沙门施护奉诏译……六三四
金　无刻石年代
载《南藏》『力』，《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『忠』帙



菩提場所說一字頂輪王經序品第一　卷一　相
特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯
如是我聞一時薄伽梵住菩提樹下與大菩薩
衆所謂金剛幢菩薩摩訶薩觀自在菩薩摩
訶薩得大勢至菩薩摩訶薩金剛手秘密主
菩薩摩訶薩寂靜慧菩薩摩訶薩金剛慧菩
薩摩訶薩堅慧菩薩摩訶薩虛空無垢菩薩
摩訶薩無垢慧菩薩摩訶薩普賢菩薩摩訶
薩無盡慧菩薩摩訶薩虛空庫菩薩摩訶薩
超三界菩薩摩訶薩持無能勝菩薩摩訶薩
持世間菩薩摩訶薩天冠菩薩摩訶薩文殊
師利童真菩薩摩訶薩月光童真菩薩摩訶
薩除一切業障菩薩摩訶薩大集菩薩摩訶
薩慈氏菩薩摩訶薩寶髻菩薩摩訶薩寶手
菩薩摩訶薩妙辟菩薩摩訶薩如是等菩薩
摩訶薩而為上首
復與大苾芻衆所謂具壽舍利子具壽迦葉
波具壽那提迦葉波具壽大迦葉波具壽伽
耶迦葉波具壽目揵連具壽大目揵連具壽
蒲慈子具壽難陁具壽烏波難陁具壽賢
善具壽阿泥樓馱具壽迦旃延子具壽俱郗
羅具壽驕梵波提具壽大驕梵波提具壽孫
陁羅具壽大孫陁羅具壽須菩提具壽耆宿
驕陳如具壽制麼為具壽羅侯羅如是等大
阿羅漢而為上首
復與無量諸天及諸天子所謂帝釋梵王大
梵王夜摩天水天俱尾羅天善界天子他化
施主奉聖州保寧寺沙門玄英俗弟子史君慶



菩提場所說一字頂輪王經序品第一　二　相
自在天乃至光音淨居天衆如是等大威德
天子而為上首
復有無量阿蘇羅無量蘖路茶無量緊那羅
無量羅刹娑無量必舍遮無量母天衆無量
部多衆那羅延天伊舍那天與無量部多衆
圍遶難提自在為上首大自在天為上首與
無量虐鬼衆圍遶拏枳你毗紐天亦與無量
虐鬼衆圍遶於彼衆會天及天子阿蘇羅阿
蘇羅子如是一切天龍藥叉乹闥婆阿蘇羅
緊那羅摩睺羅伽羅刹衆等
復有持明成就者所謂輪成就者劍成就者
金剛杵成就者蓮花成就者鉞斧成就者如
来部明成就者蓮花部明成就者金剛部明
成就者靈陁羅天成就者毗紐天成就者母
天衆成就者摩睺羅伽成就者蘖路茶成就
者龍成就者拏枳你成就者藥叉成就者摩
尼跋捺羅成就者俱尾羅成就者水天成就
者梵王成就者如是無量持明成就者為上
首各與百千眷屬俱
復有日月天子為上首與無量百千宿曜圍
遶以為眷屬俱
復有無量如来族蓮花族金剛族無量明王
使者女使者衆金剛毗那夜迦盡無餘世間
出世間衆一切山河池園苑街道四衢林神
樹神江神城郭神村神屍林神烏[illegible][illegible]羅迦
神惡夢神地居神宮殿神如是等上首乃至
於此[illegible]千大千世界中[illegible]

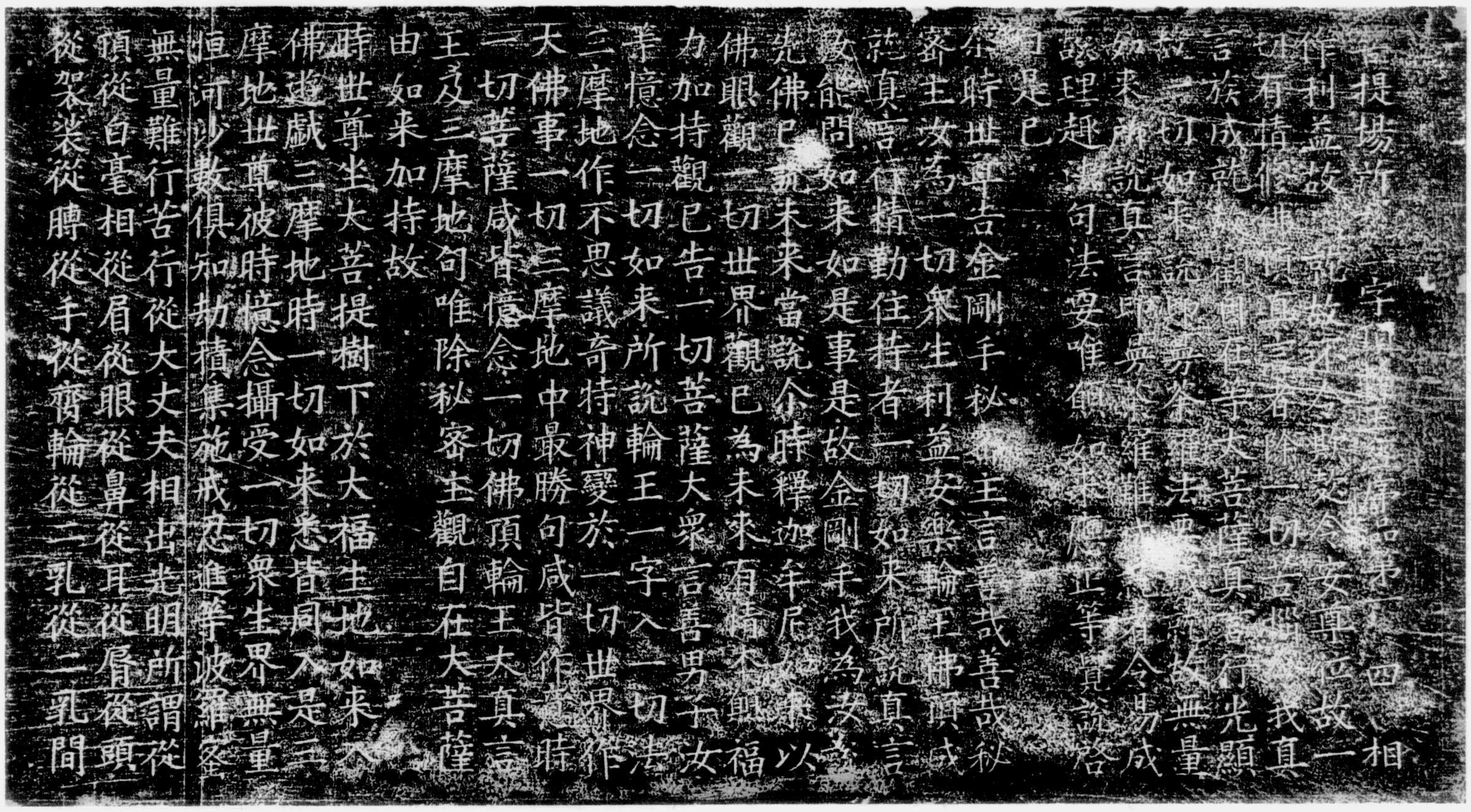


菩提場所說一字頂輪王經序品第一　三　相

闥婆阿蘇羅蘗路荼緊那羅摩呼羅伽及諸母天虛大虛毗那夜迦餓鬼大餓鬼必舍遮藥叉羅刹娑等大威德者各與大威德眷屬俱皆於菩提場而住於五百由旬內大集會衆以佛威神加持手不相逼惱

於是世尊住於如來莊嚴吉祥摩尼寶藏大寶樓閣告慈氏等上首菩薩言善男子此菩提莊嚴樹我所坐處我於此座已摧四魔證成無上佛智汝等咸應坐於是處一切智佛皆皆得生出世尊告是語已默然而住尒時金剛手秘密主菩薩以佛威神及本願力從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛世尊作礼白佛言世尊我問世尊如來應正等覺修佛頂真言異方便一切如來所說真言明教加行修習曼荼羅印契安布異成就事業一字轉輪王佛頂入於大三摩地印曼荼羅成就處軌則念誦印安布最勝事業秘密畫像法止魔息灾增益調伏法如是一切如來部真實一切世間出世間明真言最勝不被他勢窣無盡衆生界菩薩真言行成就由此一切有情獲得安樂由此佛頂輪王於贍部洲衆生修一切如來真言者作大佛事故由此世界贍部洲衆生獲一切安樂能堪任成就故一切天一切天族一切藥叉一切藥叉族一切緊那羅一切摩呼羅伽一切龍一切龍族一切天龍藥叉乾闥婆阿蘇羅蘗路荼緊那羅摩呼羅伽及一切世間出世間印真言

施主奉聖州保寧軍沙門玄英　俗弟子史君慶

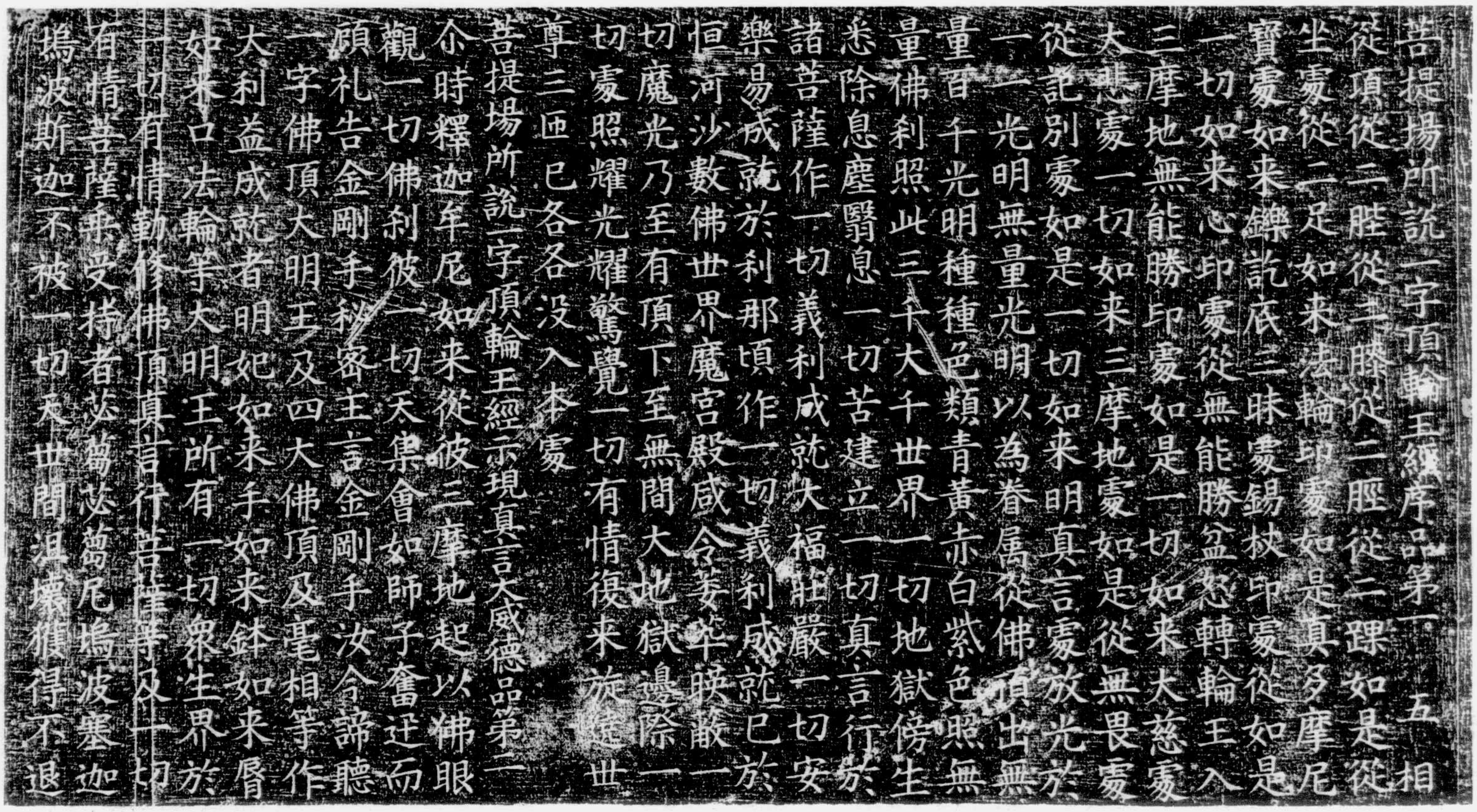


菩提場所說一字頂輪王經序品第一　四　相

作利益故[illegible]就故[illegible][illegible]斯[illegible]令安真[illegible]故一切有情修佛頂[illegible]言者除一切[illegible][illegible][illegible]我真言族成就[illegible]觀自在等大菩薩真言行光顯故一切如來說印曼荼羅法要[illegible][illegible]故無量如來所說真言印曼荼羅離[illegible]成者令易成說理趣法句法要唯頌如來應正等覺說啓白是已

尒時世尊告金剛手秘密主言善哉善哉秘密主汝為一切衆生利益安樂輪王佛頂成就真言行精勤住持者一切如來所說真言汝能問如來如是事是故金剛手我為汝[illegible]先佛已說未來當說尒時釋迦牟尼如來以佛眼觀一切世界觀已為未來有情[illegible][illegible]福力加持觀已告一切菩薩大衆言善男子汝等憶念一切如來所說輪王一字入一切法三摩地作不思議奇特神變於一切世界作天佛事一切三摩地中最勝句咸皆作是時一切菩薩咸皆憶念一切佛頂輪王大真言王及三摩地句唯除秘密主觀自在大菩薩由如來加持故

時世尊坐大菩提樹下於大福生地如來入佛遊戲三摩地時一切如來悉皆同入是三摩地世尊彼時憶念攝受一切衆生界無量恒河沙數俱知劫積集施戒忍進等波羅蜜無量難行苦行從大丈夫相出光明所謂從頂從白毫相從眉從眼從鼻從耳從脣從頸從袈裟從膊從手從齊輪從二乳從二乳間

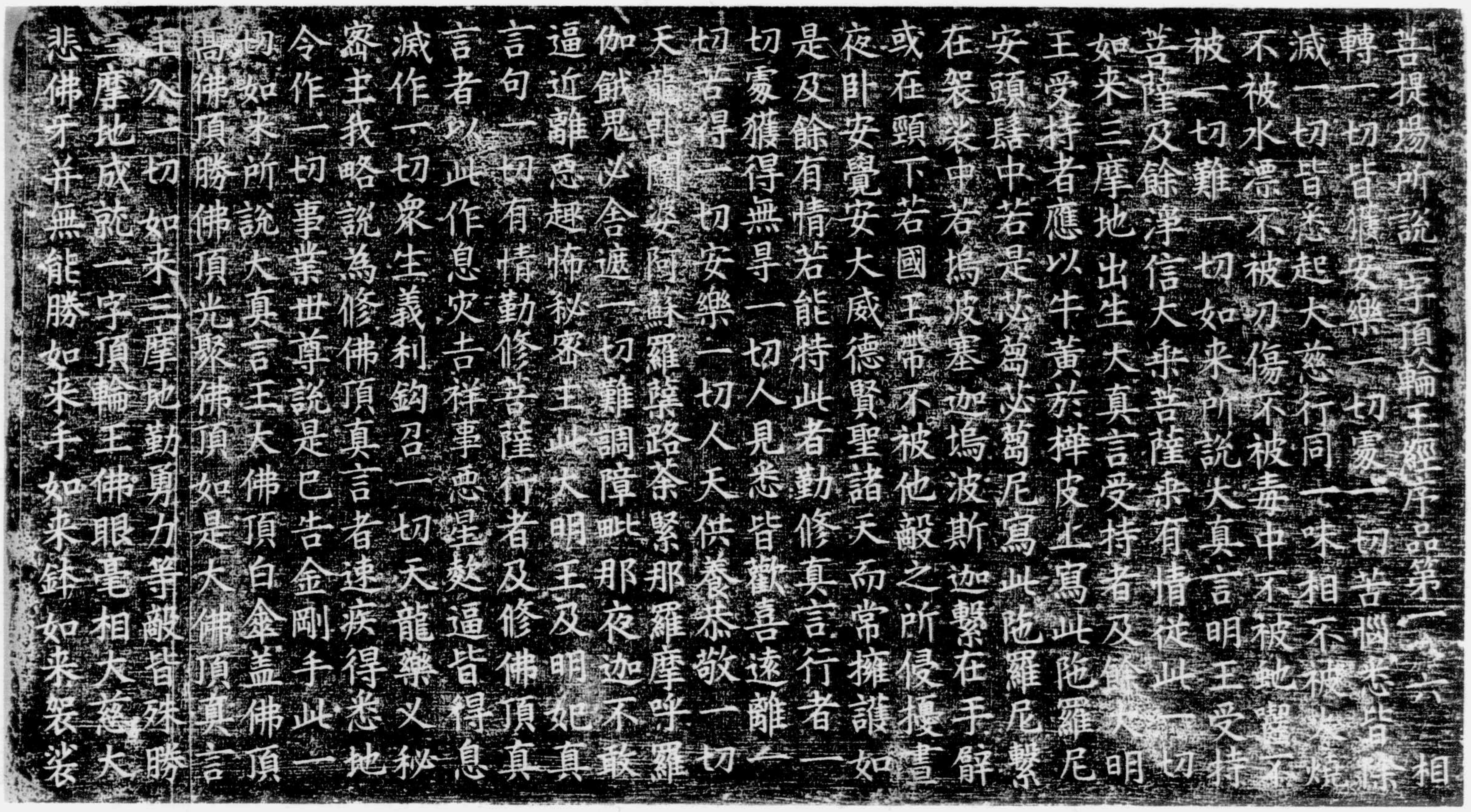


菩提場所說一字頂輪王經序品第一　五　相

從頂從二胜從二膝從二脛從二踝如是從生處從二足如來法輪印處如是真多摩尼寶處如來鑠訖底三昧處錫杖印處從如是一切如來心印處從無能勝盆怒轉輪王入三摩地無能勝印處如是一切如來大慈處大悲處一切如來三摩地處如是從無畏處從記別處如是一切如來明真言處放光於一一光明無量光明以為眷屬從佛頂出無量百千光明種種色類青黃赤白紫色照無量佛刹照此三千大千世界一切地獄傍生悉除息塵翳息一切苦建立一切真言行於諸菩薩作一切義利成就大福莊嚴一切安樂易成就於刹那頃作一切義利成就已於恒河沙數佛世界魔宮殿咸令萎悴映蔽一切魔光乃至有頂下至無間大地獄邊際一切處照耀光耀驚覺一切有情復來旋遶世尊三匝已各各沒入本處

菩提場所說一字頂輪王經示現真言大威德品第二

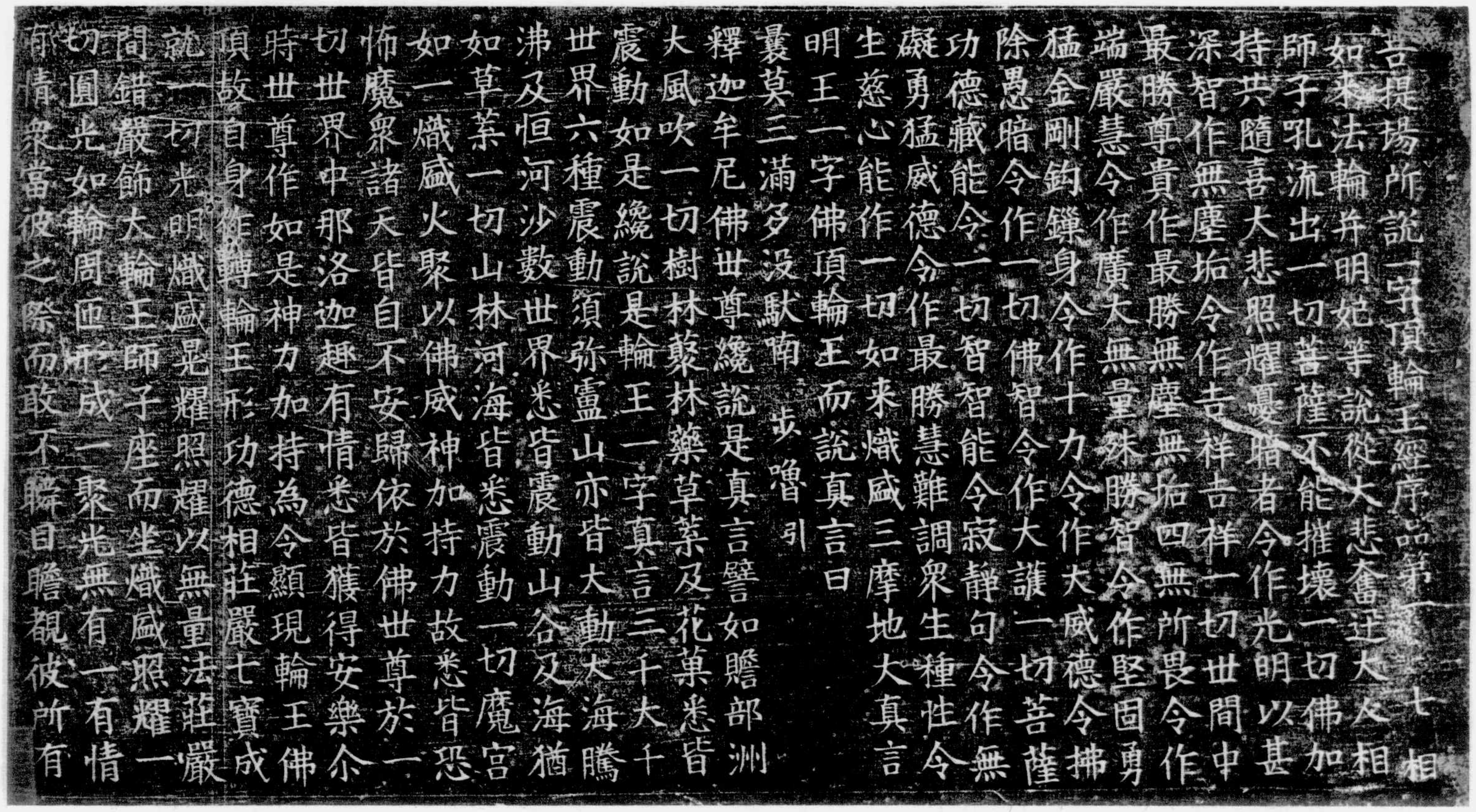
尒時釋迦牟尼如來從彼三摩地起以佛眼觀一切佛刹彼一切天集會如師子奮迅而顧礼告金剛手秘密主言金剛手汝今諦聽一字佛頂大明王及四大佛頂及毫相等作大利益成就者明妃如來手如來鉢如來脣如來口法輪等大明王所有一切衆生界於一切有情勤修佛頂真言行菩薩等及一切有情菩薩乘受持者苾蒭苾蒭尼鄔波塞迦鄔波斯迦不被一切天世間沮壞獲得不退



菩提場所說一字頂輪王經序品第一　六　相

轉一切皆獲安樂一切處一切苦惱悉皆除滅一切皆悉起大慈行同一味相不被火燒不被水漂不被刀傷不被毒中不被蛇螫不被一切難一切如來所說大真言明王受持菩薩及餘淨信大乘菩薩乘有情從此一切如來三摩地出生大真言受持者及餘大明王受持者應以牛黃於樺皮上寫此陁羅尼安頭髻中若是苾蒭苾蒭尼寫此陁羅尼繫在袈裟中若鄔波塞迦鄔波斯迦繫在手臂或在頸下若國王帶不被他敵之所侵擾晝夜卧安覺安大威德賢聖諸天而常擁護如是及餘有情若能持此者勤修真言行者一切處獲得無辱一切人見悉皆歡喜遠離一切苦得一切安樂一切人天供養恭敬一切天龍乾闥婆阿蘇羅蘗路茶緊那羅摩呼羅伽餓鬼必舍遮一切難調障毗那夜迦不敢逼近離惡趣怖秘密主此大明王及明妃真言句一切有情勤修菩薩行者及修佛頂真言者以此作息灾吉祥事惡星變逼皆得息滅作一切衆生義利鈎召一切天龍藥叉秘密主我略說為修佛頂真言者速疾得悉地令作一切事業世尊說是已告金剛手此一切如来所說大真言王大佛頂白傘蓋佛頂高佛頂勝佛頂光聚佛頂如是大佛頂真言王入一切如来三摩地勤勇力等敺皆殊勝三摩地成就一字頂輪王佛眼毫相大慈大悲佛牙并無能勝如来手如来鉢如来袈裟

塔下八四四

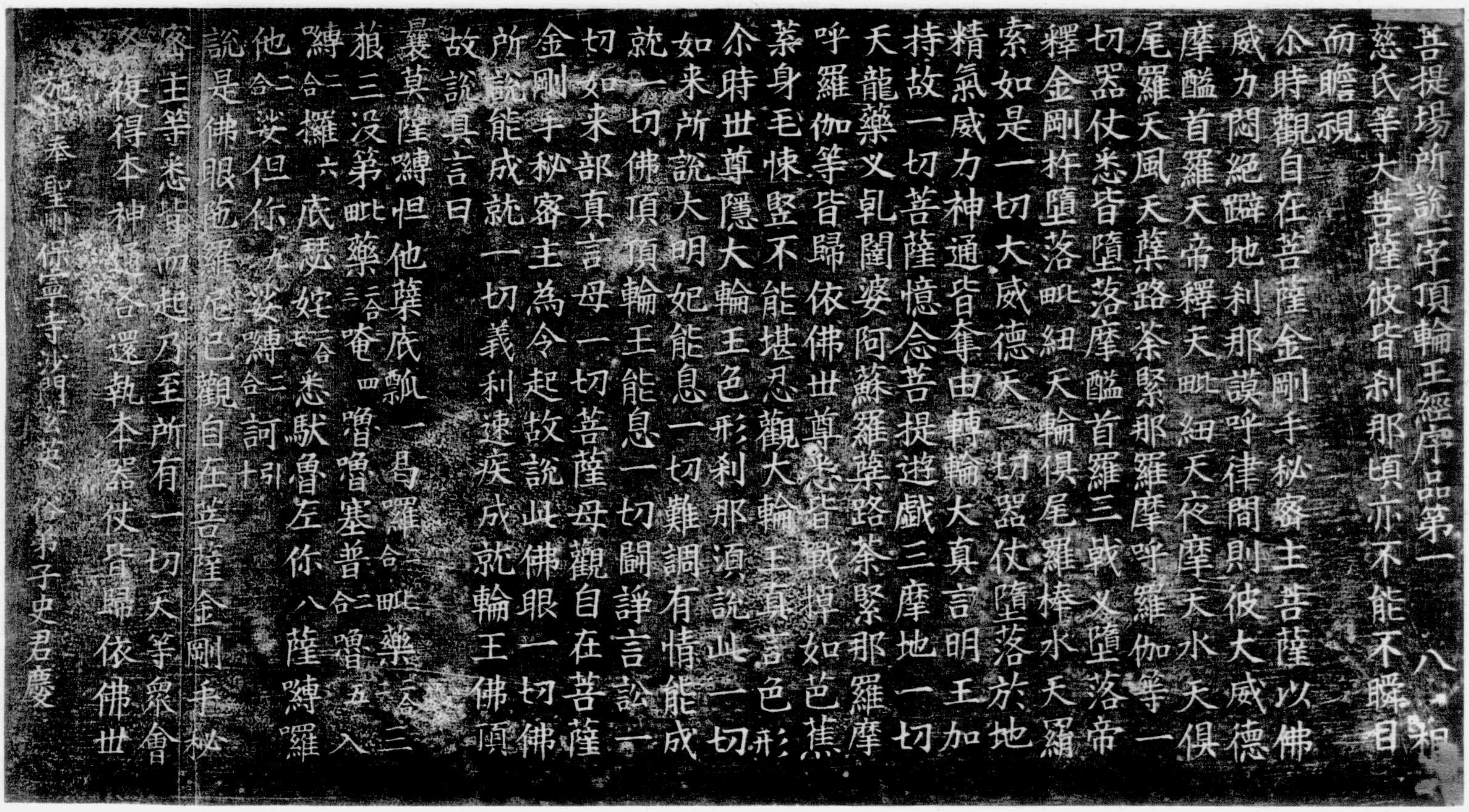


菩提場所說一字頂輪王經序品第一　七　相

如來法輪并明妃等說從大悲奮迅大人相師子乳流出一切菩薩不能摧壞一切佛加持共隨喜大悲照耀憂暗者令作光明以甚深智作無塵垢令作吉祥吉祥一切世間中最勝尊貴作最勝無塵無垢四無所畏令作端嚴慧令作廣大無量殊勝智令作堅固勇猛金剛鉤鑠身令作十力令作大威德令拂除愚暗令作一切佛智令作大護一切菩薩功德藏能令一切智智能令寂靜句令作無凝勇猛威德令作最勝慧難調眾生種性令生慈心能作一切如來熾盛三摩地大真言明王一字佛頂輪王而說真言曰

曩莫三滿多沒馱南　步嚕（引）

釋迦牟尼佛世尊纔說是真言譬如贍部洲大風吹一切樹林藂林藥草葉及花菓悉皆震動如是纔說是輪王一字真言三千大千世界六種震動須弥盧山亦皆大動大海騰沸及恒河沙數世界悉皆震動山谷及海猶如草葉一切山林河海皆悉震動一切魔宮如一熾盛火聚以佛威神加持力故悉皆恐怖魔眾諸天皆自不安歸依於佛世尊於一切世界中那洛迦趣有情悉皆獲得安樂尒時世尊作如是神力加持為令顯現輪王佛頂故自身作轉輪王形功德相莊嚴七寶成就一切光明熾盛晃耀照耀以無量法莊嚴間錯嚴飾大輪王師子座而坐熾盛照耀一切圓光如輪周匝所成一聚光無有一有情有情眾當彼之際而敢不瞬目瞻覩彼所有



菩提場所說一字頂輪王經序品第一　八　和

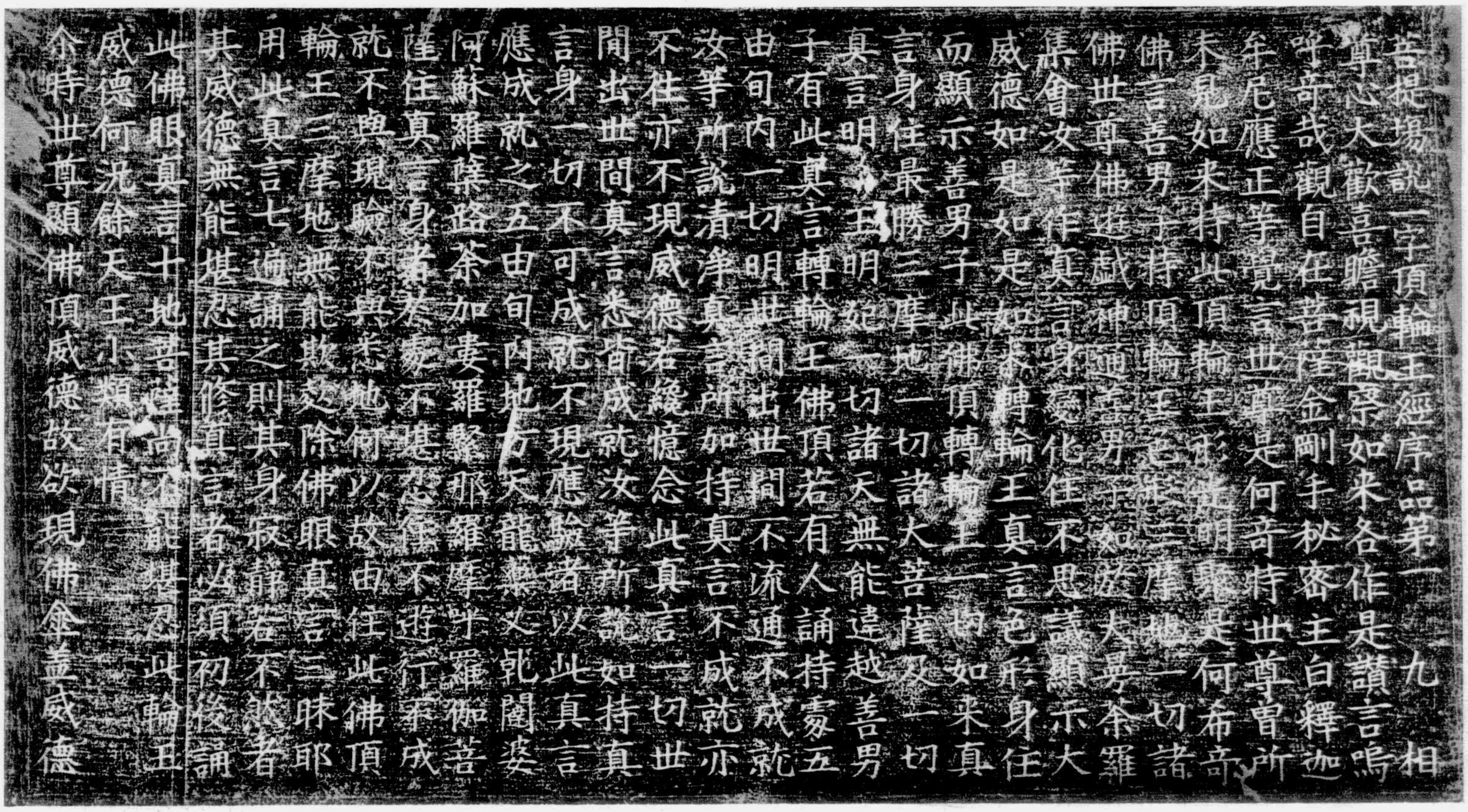
慈氏等大菩薩彼皆刹那頃亦不能不瞬目而瞻視

尒時觀自在菩薩金剛手秘密主菩薩以佛威力悶絕躃地刹那謨呼律間則彼大威德摩醯首羅天帝釋天毗紐天夜摩天水天俱尾羅天風天蘗路荼緊那羅摩呼羅伽等一切器仗悉皆墮落摩醯首羅三戟叉墮落帝釋金剛杵墮落毗紐天輪俱尾羅棒水天羂索如是一切大威德天一切器仗墮落於地精氣威力神通皆奪由轉輪大真言明王加持故一切菩薩憶念菩提遊戲三摩地一切天龍藥叉乹闥婆阿蘇羅蘗路荼緊那羅摩呼羅伽等皆歸依佛世尊悉皆戰掉如芭蕉葉身毛悚竪不能堪忍觀大輪王真言色形尒時世尊隱大輪王色形刹那須說此一切如来所說大明妃能息一切難調有情能成就一切佛頂頂輪王能息一切鬪諍言訟一切如来部真言母一切菩薩母觀自在菩薩金剛手秘密主為令起故說此佛眼一切佛所說能成就一切義利速疾成就輪王佛頂故說真言曰

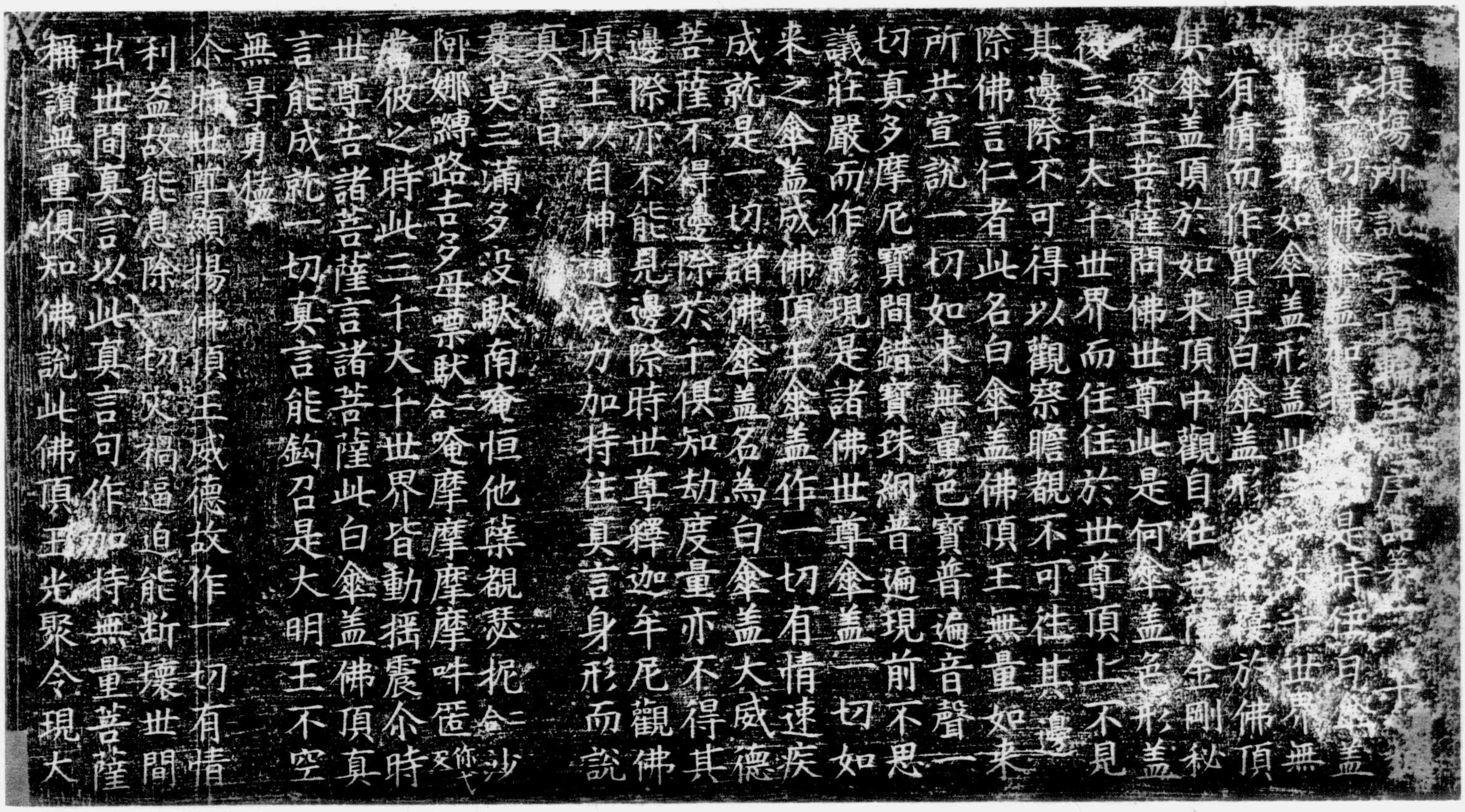
曩莫薩嚩但他蘗底瓢（一）曷囉（二合）毗藥（三合）三藐三沒第毗藥（三合）唵（四）嚕嚕塞普（二合）嚕（五）入嚩（二合）攞（六）底瑟姹（七二合）悉馱魯左你（八）薩嚩囉他（二合）娑但你（九）娑嚩（二合）訶（十引）

說是佛眼陁羅尼已觀自在菩薩金剛手秘密主等悉皆而起乃至所有一切天等眾會各復得本神通各還執本器仗皆歸依佛世

施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

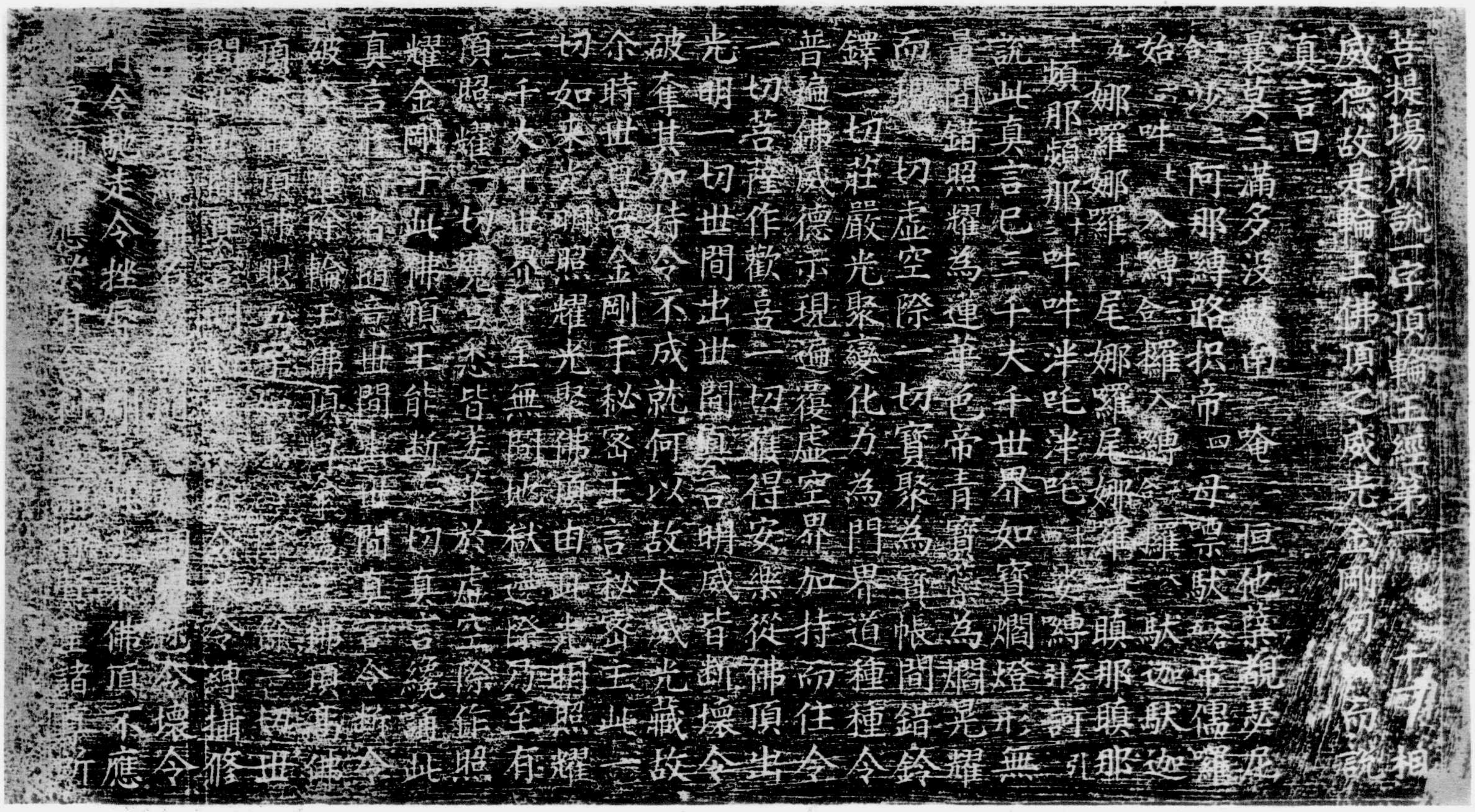


菩提場說一字頂輪王經序品第一　九　相
尊心大歡喜瞻視觀察如来各作是讚言嗚
呼奇哉觀自在菩薩金剛手秘密主白釋迦
牟尼應正等覺言世尊是何奇特世尊曾所
未見如来持此頂輪王形光明聚是何希奇
佛言善男子持頂輪王色像三摩地一切諸
佛世尊佛遊戲神通善男子如旋大曼荼羅
集會汝等作真言身變化任不思議顯示大
威德如是如是如来轉輪王真言色形身任
而顯示善男子此佛頂轉輪王一切如来真
言身任最勝三摩地一切諸大菩薩及一切
真言明王明妃一切諸天無能違越善男
子有此真言轉輪王佛頂若有人誦持處五
由旬內一切明世間出世間不流通不成就
汝等所說清淨真言所加持真言不成就亦
不往亦不現威德若纔憶念此真言一切世
間出世間真言悉皆成就汝等所說如持真
言身一切不可成就不現應驗諸以此真言
應成就之五由旬內地方天龍藥叉乾闥婆
阿蘇羅蘖路荼加婁羅緊那羅摩呼羅伽菩
薩住真言身者於處不堪忍住不遊行示成
就不與現驗不與悉地何以故由住此佛頂
輪王三摩地無能欺逆除佛眼真言三昧耶
用此真言七遍誦之則其身寂靜若不然者
其威德無能堪忍其修真言者必須初後誦
此佛眼真言十地菩薩尚不能堪忍此輪王
威德何況餘天王小類有情
尒時世尊顯佛頂威德故欲現佛傘蓋威德

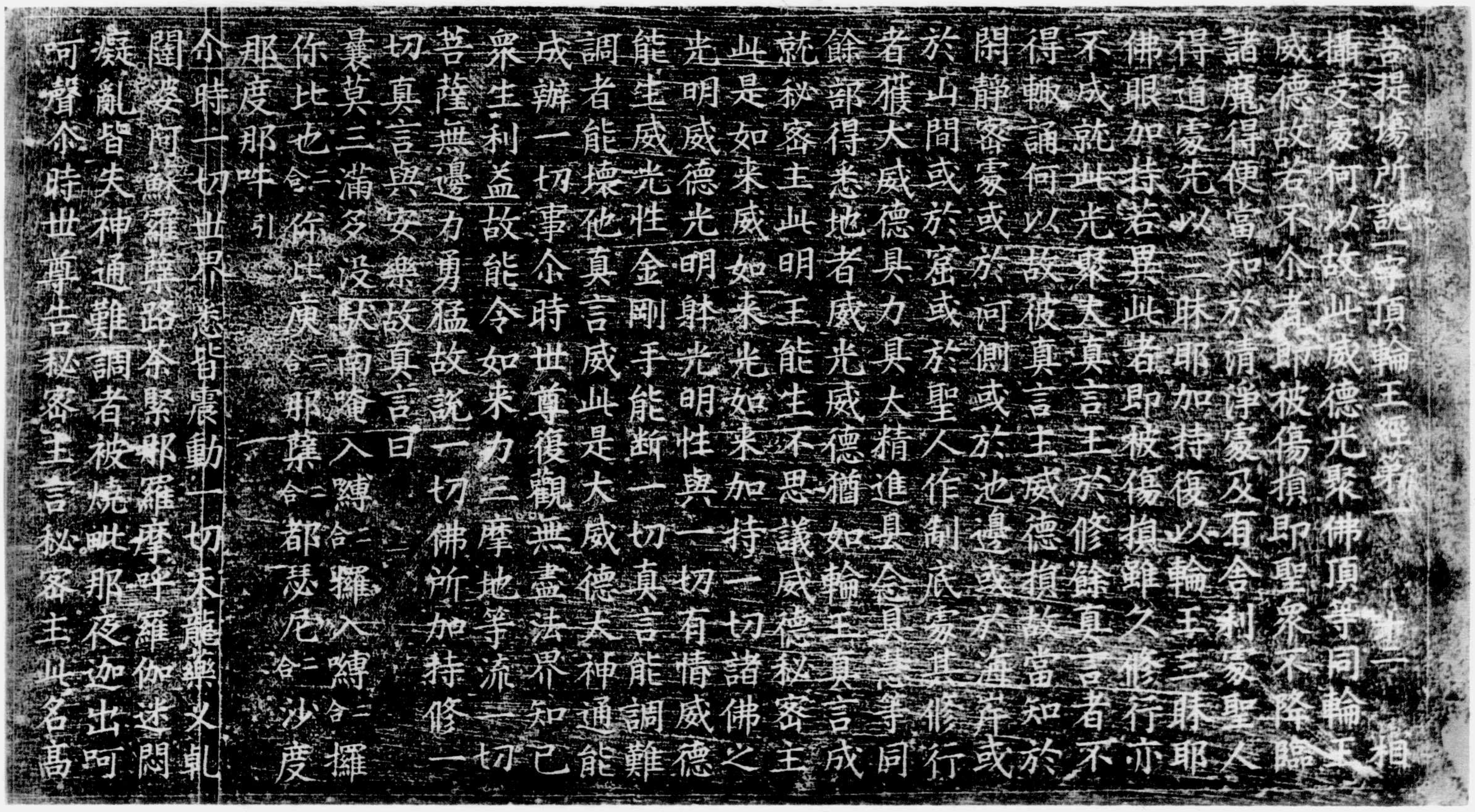


菩提場所說一字頂輪王經序品第一　十　[illegible]
故[illegible]一切佛傘蓋加持[illegible][illegible]是時住自[illegible]蓋
佛[illegible][illegible]界如傘蓋形蓋此[illegible][illegible][illegible]千世界無
一有情而作寶㝵白傘蓋形光[illegible]覆於佛頂
其傘蓋頂於如来頂中觀自在菩薩金剛秘
密主菩薩問佛世尊此是何傘蓋色形蓋
復三千大千世界而住住於世尊頂上不見
其邊際不可得以觀察瞻觀不可往其邊
際佛言仁者此名白傘蓋佛頂王無量如来
所共宣說一切如来無量色寶普遍音聲一
切真多摩尼寶間錯寶珠網普遍現前不思
議莊嚴而作影現是諸佛世尊傘蓋一切如
来之傘蓋成佛頂王傘蓋作一切有情速疾
成就是一切諸佛傘蓋名為白傘蓋大威德
菩薩不得邊際於千俱知劫度量亦不得其
邊際亦不能見邊際時世尊釋迦牟尼觀佛
頂王以自神通威力加持住真言身形而說
真言曰
曩莫三滿多沒馱南唵怛他蘖覩瑟抳（二合）沙
阿娜嚩路吉多母㗚馱（二合）唵摩摩摩摩吽匿（你爻七）
當彼之時此三千大千世界皆動搖震尒時
世尊告諸菩薩言諸菩薩此白傘蓋佛頂真
言能成就一切真言能鉤召是大明王不空
無㝵勇猛
尒時世尊顯揚佛頂王威德故作一切有情
利益故能息除一切災禍逼迫能斷壞世間
出世間真言以此真言句作加持無量菩薩
稱讚無量俱知佛說此佛頂王光聚令現大

塔下九三三

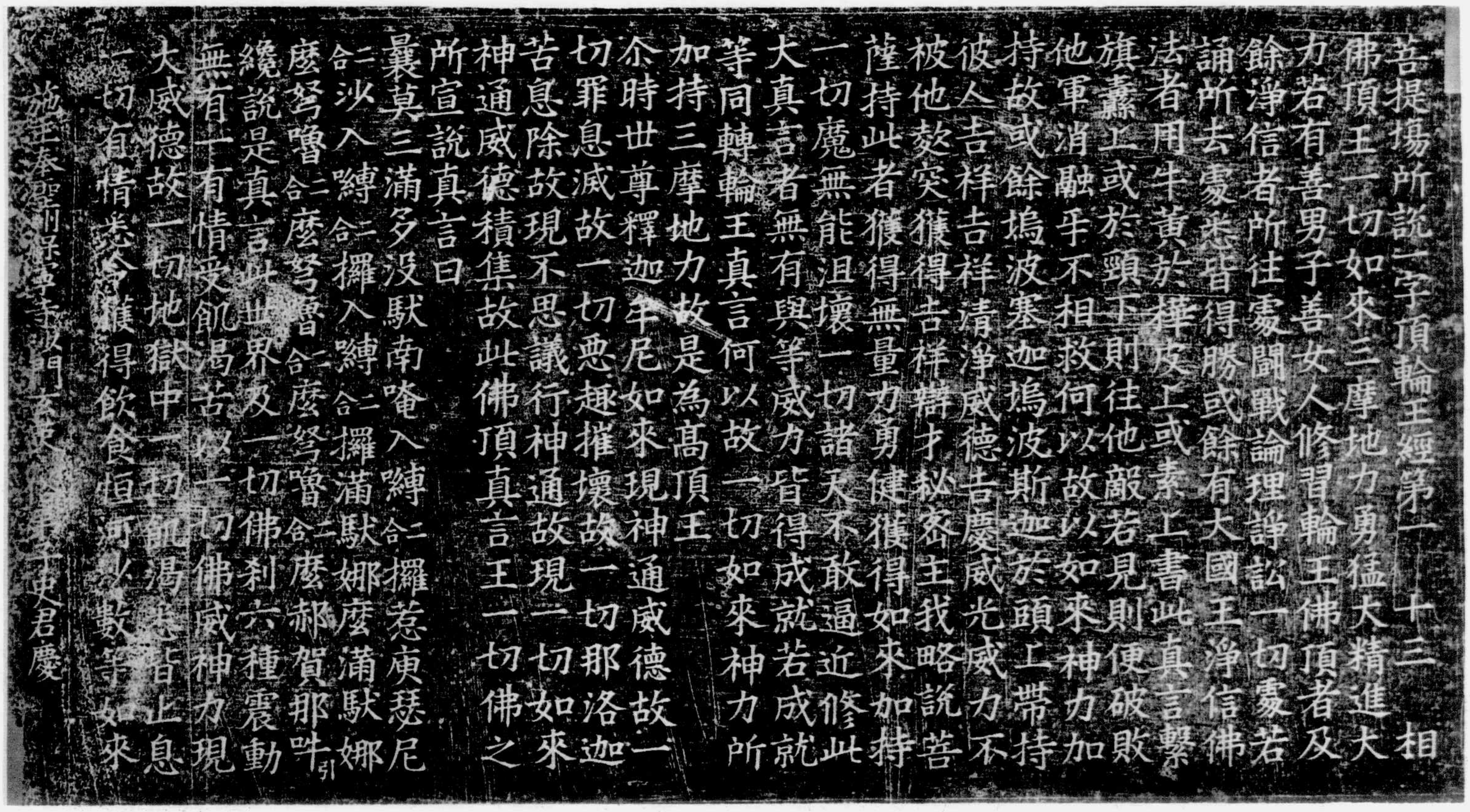


菩提場所說一字頂輪王經第一[illegible]相
威德故是輪王佛頂之威光金剛[illegible]句說
真言曰
曩莫三滿多沒[illegible]南（一）唵（二）怛他蘗覩瑟尼
（二合）沙（三）阿那縛路枳帝（四）母㗚馱（五）帝儒羅
始（六）吽（七）入縛（二合）囉入縛（二合）攞（八）馱迦馱迦
（九）娜羅娜羅（十）尾娜羅尾娜羅（十一）瞋那瞋那
（十二）頻那頻那（十三）吽吽泮吒泮吒（十四）娑縛（二合）訶（引）
說此真言已三千大千世界如寶燜燈形無
量閻錯照耀為蓮華色帝青寶[illegible]為燜晃耀
而[illegible]一切虛空際一切寶聚為寶帳閻錯鈴
鐸一切莊嚴光聚變化力為門界道種種令
普遍佛威德示現遍覆虛空界加持而住令
一切菩薩作歡喜一切獲得安樂從佛頂出
光明一切世間出世間真言明威皆斷壞令
破奪其加持令不成就何以故大威光藏故
尒時世尊告金剛手秘密主言秘密主此一
切如來光明照耀光聚佛頂由[illegible]光明照耀
三千大千世界乃至無間地獄[illegible]除乃至有
頂照耀一切魔宮悉皆[illegible]於虛空際[illegible]照
耀金剛手此佛頂王能斷一切真言繞通此
真言[illegible]行者[illegible]言世間[illegible]世間真言令斷令
破[illegible]除輪王佛頂[illegible]佛頂[illegible]律
頂[illegible]頂佛眼五[illegible]一切[illegible]
閏[illegible]令縛攝修
[illegible]令壞令
行令[illegible]走令挫[illegible]佛頂不應
[illegible]者[illegible]斯

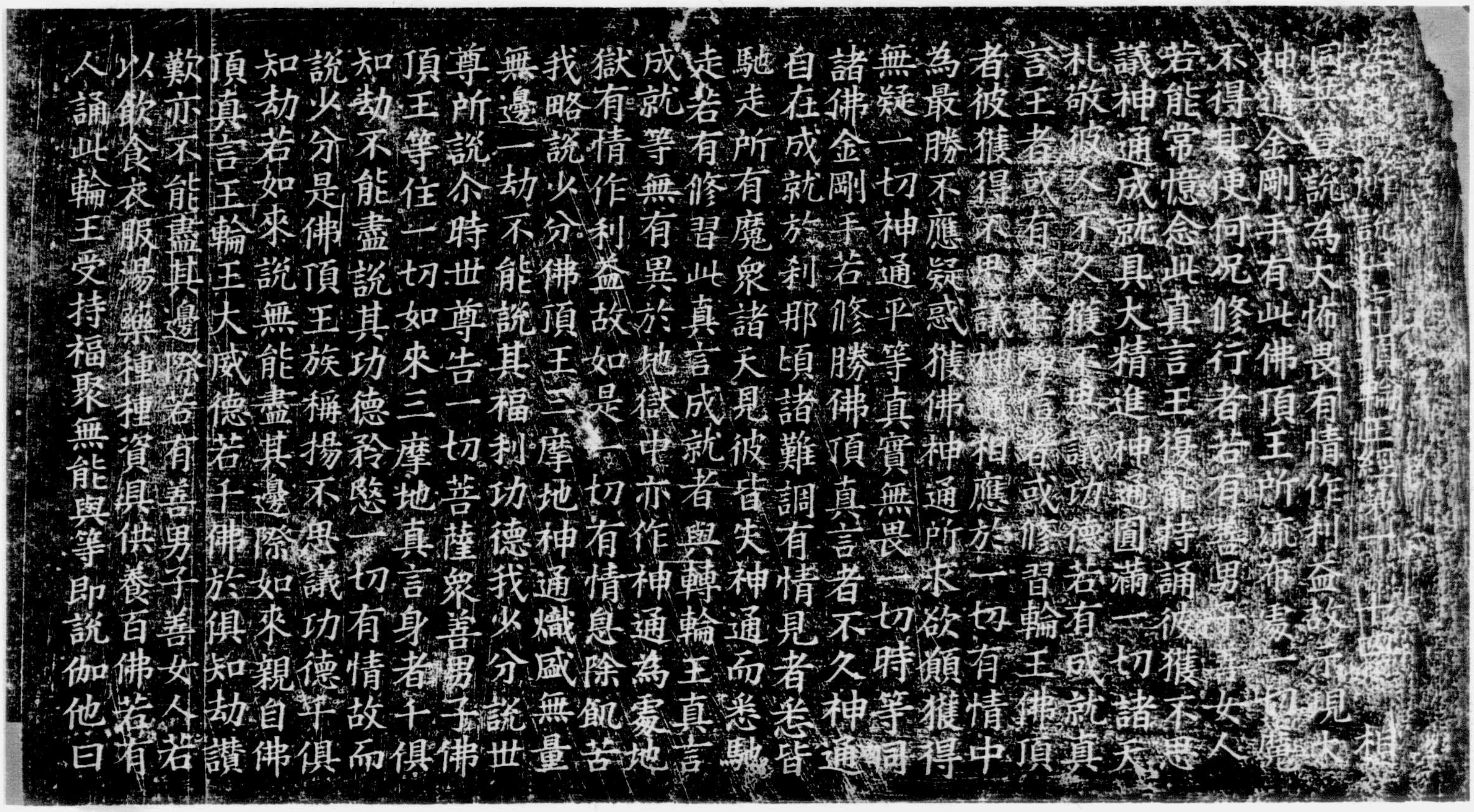


菩提場所說一字頂輪王經第一[illegible]相
攝受處何以故此威德光聚佛頂等同輪王
威德故若不尒者即被傷損即聖衆不降臨
諸魔得便當知於清淨處及有舍利處聖人
得道處先以三昧耶加持復以輪王三昧耶
佛眼加持若異此者即被傷損雖久修行亦
不成就此光聚大真言王於修餘真言者不
得輒誦何以故彼真言主威德損故當知於
閑靜密處或於河側或於池邊或於海岸或
於山間或於窟或於聖人作制底處其修行
者獲大威德具力具大精進具念具惠等同
餘部得悉地者威光威德猶如輪王真言成
就秘密主此明王能生不思議威德秘密主
此是如來威如來光如來加持一切諸佛之
光明威德光明躰光明性與一切有情威德
能生威光性金剛手能斷一切真言能調難
調者能壞他真言威此是大威德大神通能
成辦一切事尒時世尊復觀無盡法界知已
衆生利益故能令如來力三摩地等流一切
菩薩無邊力勇猛故說一切佛所加持修一
切真言與安樂故真言曰
曩莫三滿多沒馱南唵入縛（二合）攞入縛（二合）攞
你比也（二合）你比庾（二合）那蘗（二合）都瑟尼（二合）沙度
那度那吽（引）
尒時一切世界悉皆震動一切天龍藥叉乹
闥婆阿蘇羅蘖路荼緊那羅摩呼羅伽迷悶
癡亂皆失神通難調者被燒毗那夜迦出呵
呵聲尒時世尊告秘密主言秘密主此名高

塔下八五八

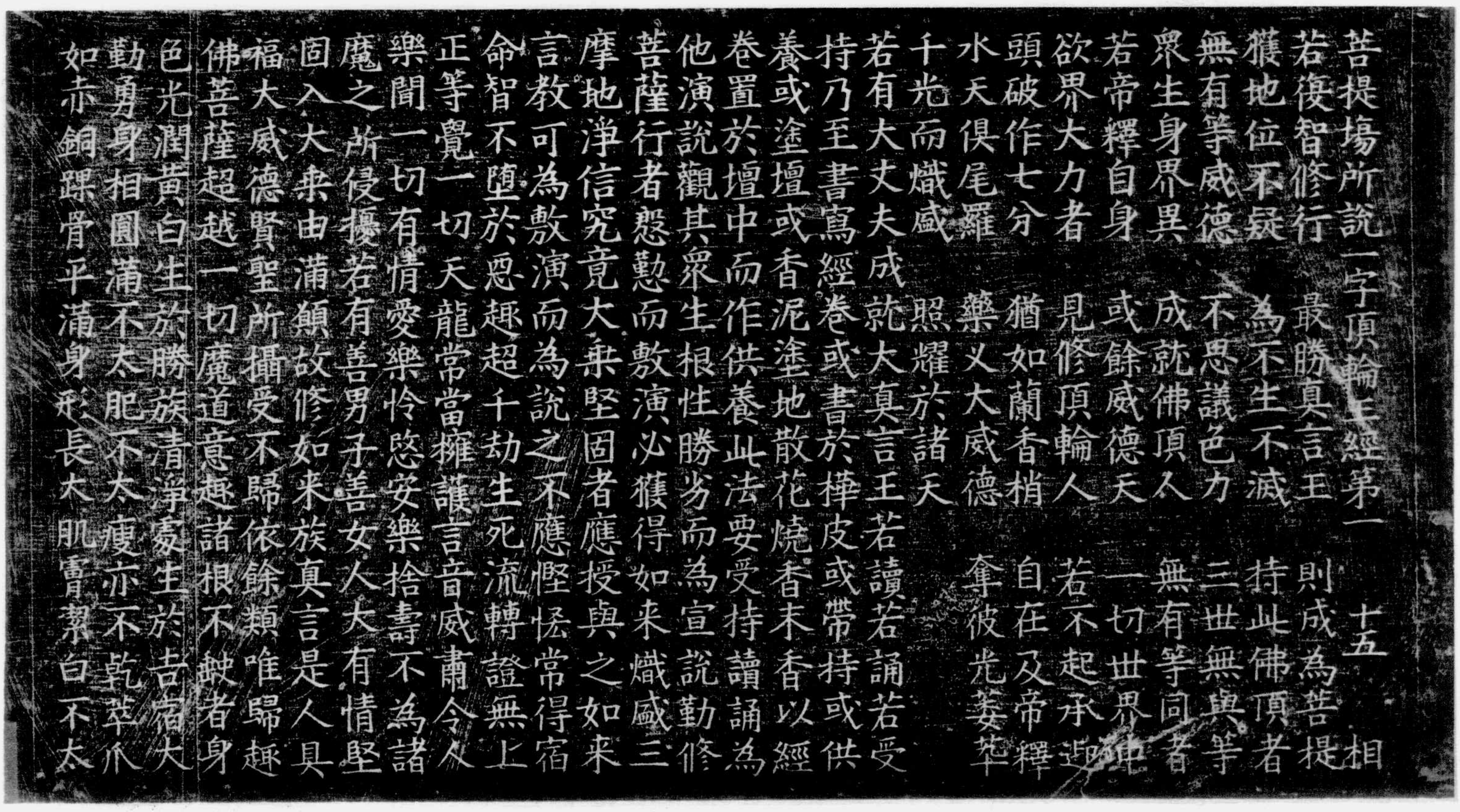


菩提場所説一字頂輪王經第一　十三　相
佛頂王一切如來三摩地力勇猛大精進大
力若有善男子善女人修習輪王佛頂者及
餘淨信者所往處鬪戰論理諍訟一切處若
誦所去處悉皆得勝或餘有大國王淨信佛
法者用牛黃於樺皮上或素上書此真言繫
旗纛上或於頸下則往他敵若見則便破敗
他軍消融手不相救何以故以如來神力加
持故或餘塢波塞迦塢波斯迦於頭上帶持
彼人吉祥吉祥清淨威德吉慶威光威力不
被他㪍突獲得吉祥辯才秘密主我略説菩
薩持此者獲得無量力勇健獲得如來加持
一切魔無能沮壞一切諸天不敢逼近修此
大真言者無有與等威力皆得成就若成就
等同轉輪王真言何以故一切如來神力所
加持三摩地力故是為高頂王
尒時世尊釋迦牟尼如來現神通威德故一
切罪息滅故一切惡趣摧壞故一切那洛迦
苦息除故現不思議行神通故現一切如來
神通威德積集故此佛頂真言王一切佛之
所宣説真言曰
曩莫三滿多没駄南唵入嚩（合二）攞惹庾瑟尼
（合二）沙入嚩（合二）攞入嚩（合二）攞滿駄娜麼滿駄娜
麼努嚕（合二）麼努嚕（合二）麼努嚕（合二）麼都賀那吽（引）
纔説是真言此世界及一切佛刹六種震動
無有一有情受飢渇苦以一切佛威神力現
大威德故一切地獄中一切飢渇悉皆止息
一切有情悉令獲得飲食恒河沙數等如來
施主奉聖州保寧寺沙門玄[illegible]于史君慶

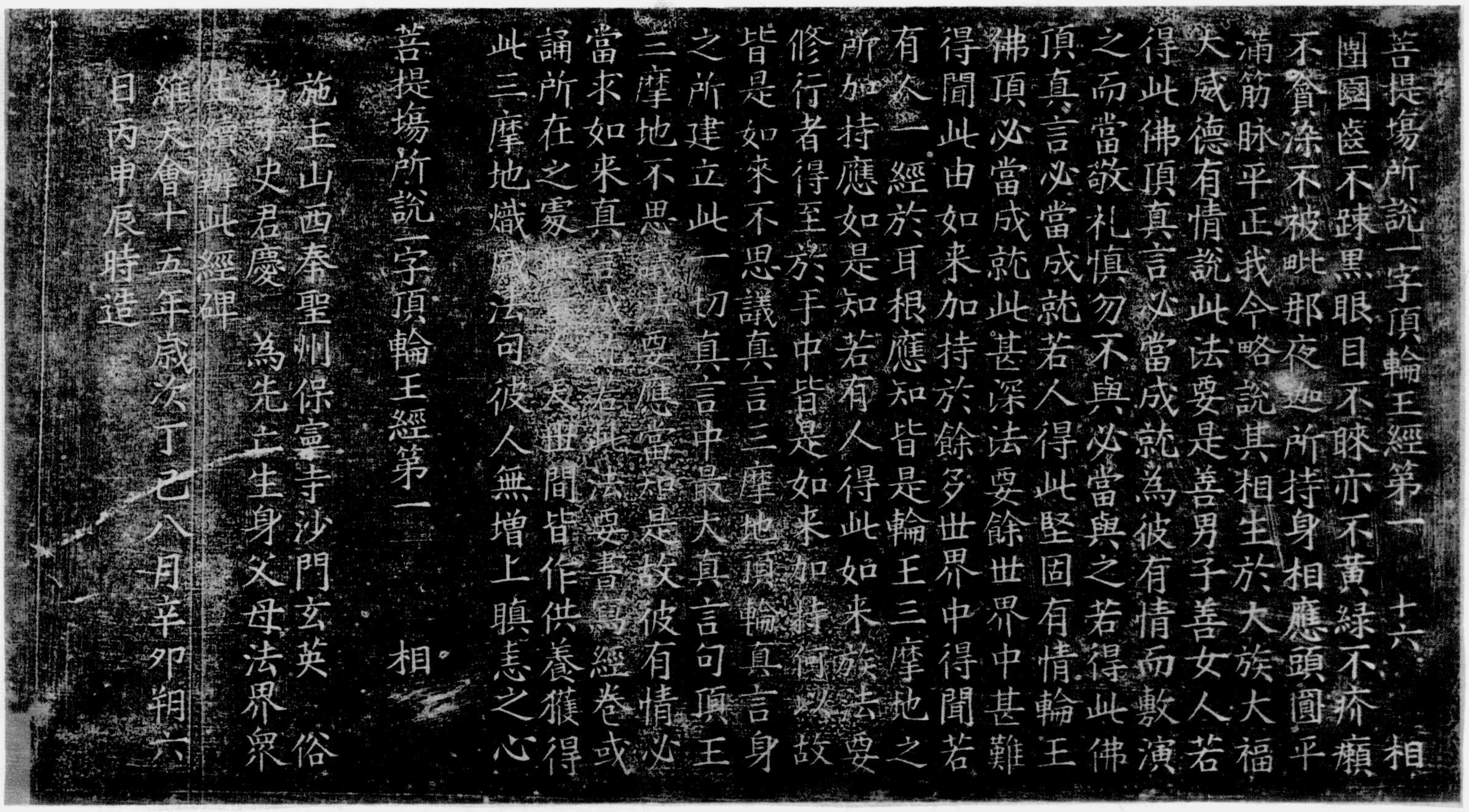


菩提場所説一字頂輪王經第十[illegible]　相
同異皆説為大怖畏有情作利益故示現大
神通金剛手有此佛頂王所流布處一切魔
不得其便何况修行者若有善男子善女人
若能常憶念此真言王復能持誦彼獲不思
議神通成就具大精進神通圓滿一切諸天
礼敬彼人不久獲不思議功德若有成就真
言王者或有大乘淨信者或修習輪王佛頂
者彼獲得不思議神通相應於一切有情中
為最勝不應疑惑獲佛神通所求欲願獲得
無疑一切神通平等真實無畏一切時等同
諸佛金剛手若修勝佛頂真言者不久神通
自在成就於刹那頃諸難調有情見者悉皆
馳走所有魔衆諸天見彼皆失神通而悉馳
走若有修習此真言成就者與轉輪王真言
成就等無有異於地獄中亦作神通為處地
獄有情作利益故如是一切有情息除飢苦
我略説少分佛頂王三摩地神通熾威無量
無邊一劫不能説其福利功德我少分説世
尊所説尒時世尊告一切菩薩衆善男子佛
頂王等住一切如來三摩地真言身者千倶
知劫不能盡説其功德矜愍一切有情故而
説少分是佛頂王族稱揚不思議功德千倶
知劫若如來説無能盡其邊際如來親自佛
頂真言王輪王大威德若千佛於倶知劫讃
歎亦不能盡其邊際若有善男子善女人若
以飲食衣服湯藥種種資具供養百佛若有
人誦此輪王受持福聚無能與等即説伽他曰

塔下九四一

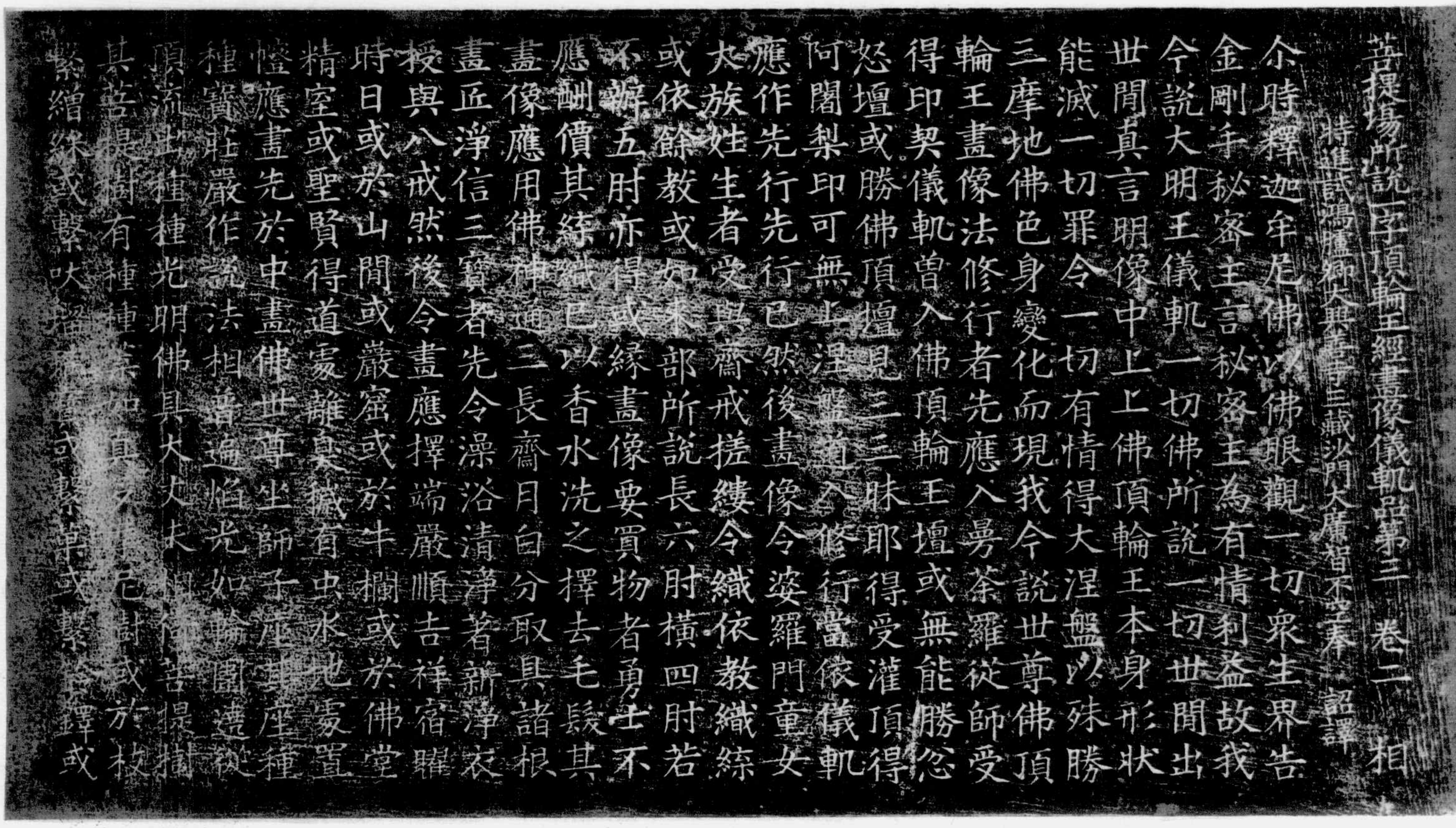


菩提場所說一字頂輪王經第一 十五 相
若復智修行 最勝真言王 則成為菩提
獲地位不疑 為不生不滅 持此佛頂者
無有等威德 不思議色力 三世無與等
衆生身界異 成就佛頂人 無有等同者
若帝釋自身 或餘威德天 一切世界中
欲界大力者 見修頂輪人 若不起承迎
頭破作七分 猶如蘭香梢 自在及帝釋
水天俱尾羅 藥义大威德 奪彼光萎萃
千光而熾盛 照耀於諸天
若有大丈夫成就大真言王若讀若誦若受
持乃至書寫經卷或書於樺皮或帶持或供
養或塗壇或香泥塗地散花燒香末香以經
卷置於壇中而作供養此法要受持讀誦為
他演說觀其衆生根性勝劣而為宣說勤修
菩薩行者慇懃而數演必獲得如来熾盛三
摩地淨信究竟大乘堅固者應授與之如来
言教可為數演而為說之不應慳悋常得宿
命智不墮於惡趣超千劫生死流轉證無上
正等覺一切天龍常當擁護言音威肅令人
樂聞一切有情愛樂怜愍安樂捨壽不為諸
魔之所侵擾若有善男子善女人大有情堅
固入大乘由滿願故修如来族真言是人具
福大威德賢聖所攝受不歸依餘類唯歸趣
佛菩薩超越一切魔道意趣諸根不缺者身
色光潤黃白生於勝族清淨處生於吉宿大
勤勇身相圓滿不太肥不太瘦亦不乾萃爪
如赤銅踝骨平滿身形長大肌膚潔白不太

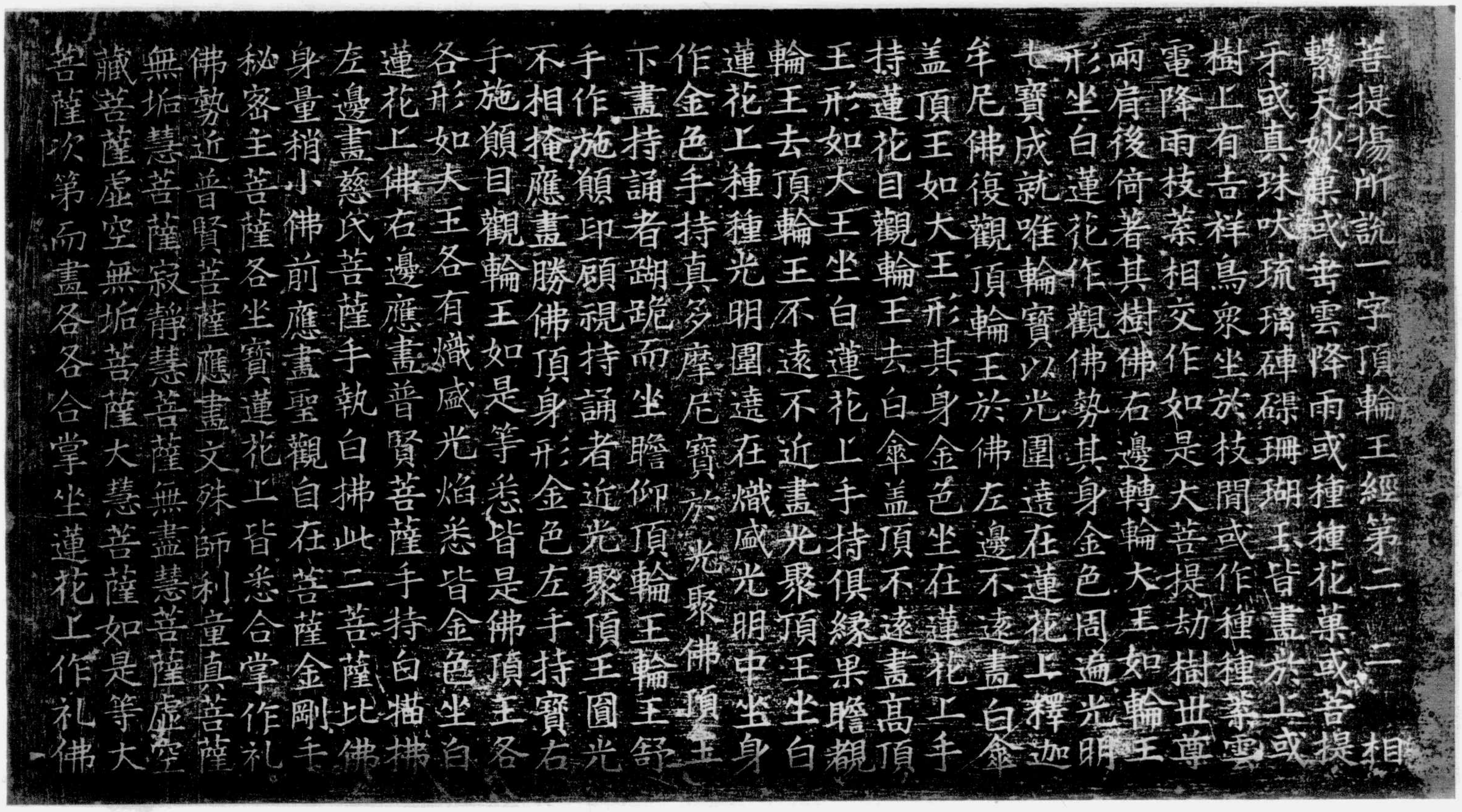


菩提場所說一字頂輪王經第一 十六 相
圍圓齒不踈黑眼目不睞亦不黃綠不疥癩
不貧涂不被眦那夜迦所持身相應頭圓平
滿筋脉平正我今略說其相生於大族大福
大威德有情說此法要是善男子善女人若
得此佛頂真言必當成就為彼有情而數演
之而當敬礼慎勿不與必當與之若得此佛
頂真言必當成就若人得此堅固有情輪王
佛頂必當成就此甚深法要餘世界中甚難
得聞此由如来加持於餘多世界中得聞若
有人一經於耳根應知皆是輪王三摩地之
所加持應如是知若有人得此如来族法要
修行者得至於手中皆是如来加持何以故
皆是如来不思議真言三摩地頂輪真言身
之所建立此一切真言中最大真言句頂王
三摩地不思議法要應當知是故彼有情必
當求如来真言成就此法要書寫經卷或
誦所在之處[illegible]人天世間皆作供養獲得
此三摩地熾盛法句彼人無增上瞋恚之心

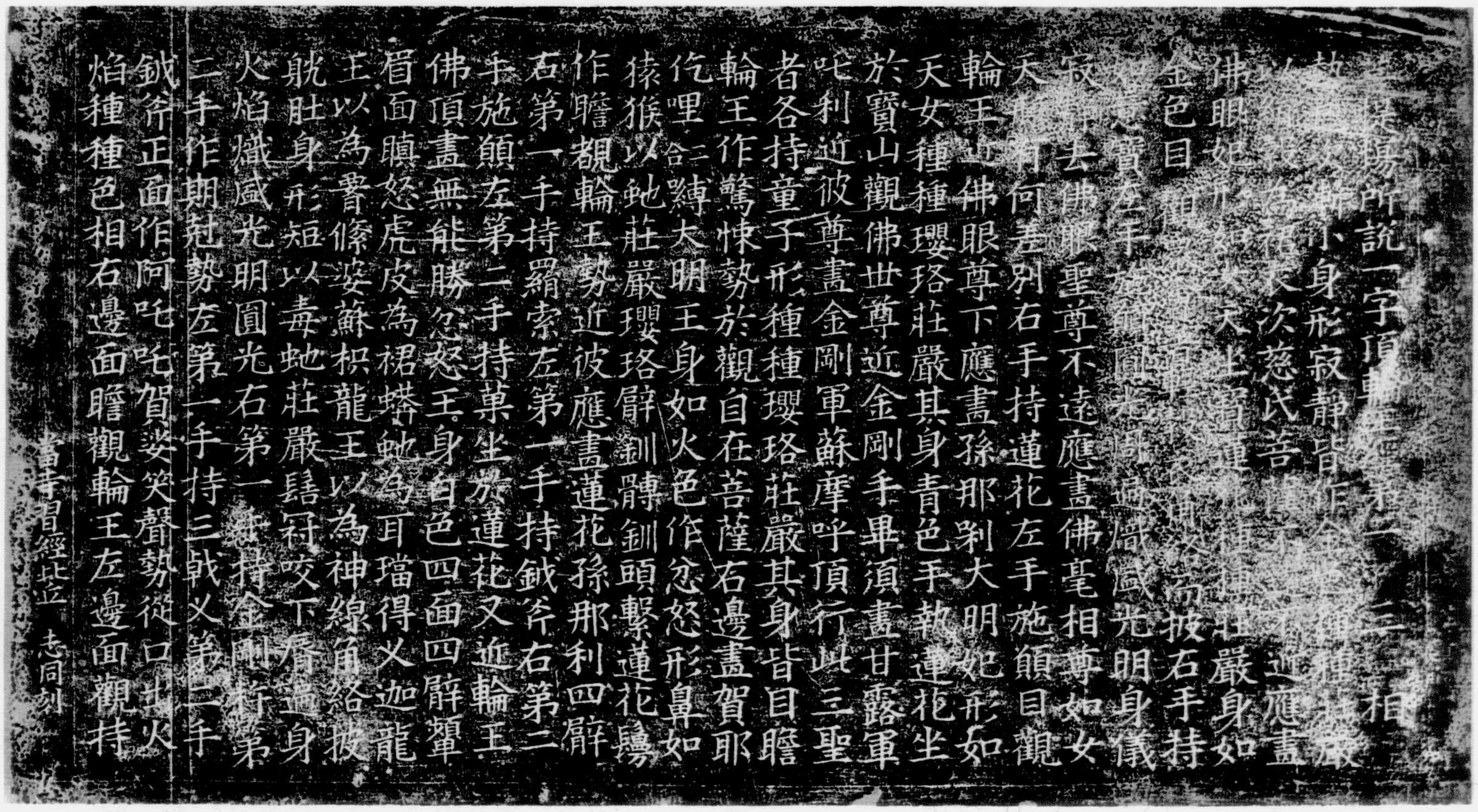
菩提場所說一字頂輪王經第一 相
施主山西奉聖州保寧寺沙門玄英 俗
弟子史君慶 為先亡生身父母法界衆
生續辦此經碑
維天會十五年歲次丁巳八月辛卯朔六
日丙申辰時造



菩提場所說一字頂輪王經畫像儀軌品第三　卷二　相
特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯
尒時釋迦牟尼佛以佛眼觀一切衆生界告
金剛手秘密主言秘密主為有情利益故我
今說大明王儀軌一切佛所說一切世間出
世間真言明像中上上佛頂輪王本身形狀
能滅一切罪令一切有情得大涅盤以殊勝
三摩地佛色身變化而現我今說世尊佛頂
輪王畫像法修行者先應入曼荼羅從師受
得印契儀軌曾入佛頂輪王壇或無能勝忿
怒壇或勝佛頂壇見三三昧耶得受灌頂得
阿闍梨印可無上涅盤道入修行當依儀軌
應作先行先行已然後畫像令娑羅門童女
大族姓生者受與齋戒搓縷令織依教織綵
或依餘教或如來部所說長六肘橫四肘若
不辦五肘亦得或縁畫像要買物者勇士不
應酬價其綵織已以香水洗之擇去毛髮其
畫像應用佛神通三長齋月白分取具諸根
畫匠淨信三寶者先令澡浴清淨著新淨衣
授與八戒然後令畫應擇端嚴順吉祥宿曜
時日或於山間或巖窟或於牛欄或於佛堂
精室或聖賢得道處離臭穢有虫水地處置
壇應畫先於中畫佛世尊坐師子座其座種
種寶莊嚴作說法相普遍焰光如輪圓遶從
頂流出種種光明佛具大丈夫相佛菩提樹
其菩提樹有種種葉如真多[illegible]色樹或於枝
縈繒綵或繫吠瑠璃寶或繫箄或繫鈴鐸或

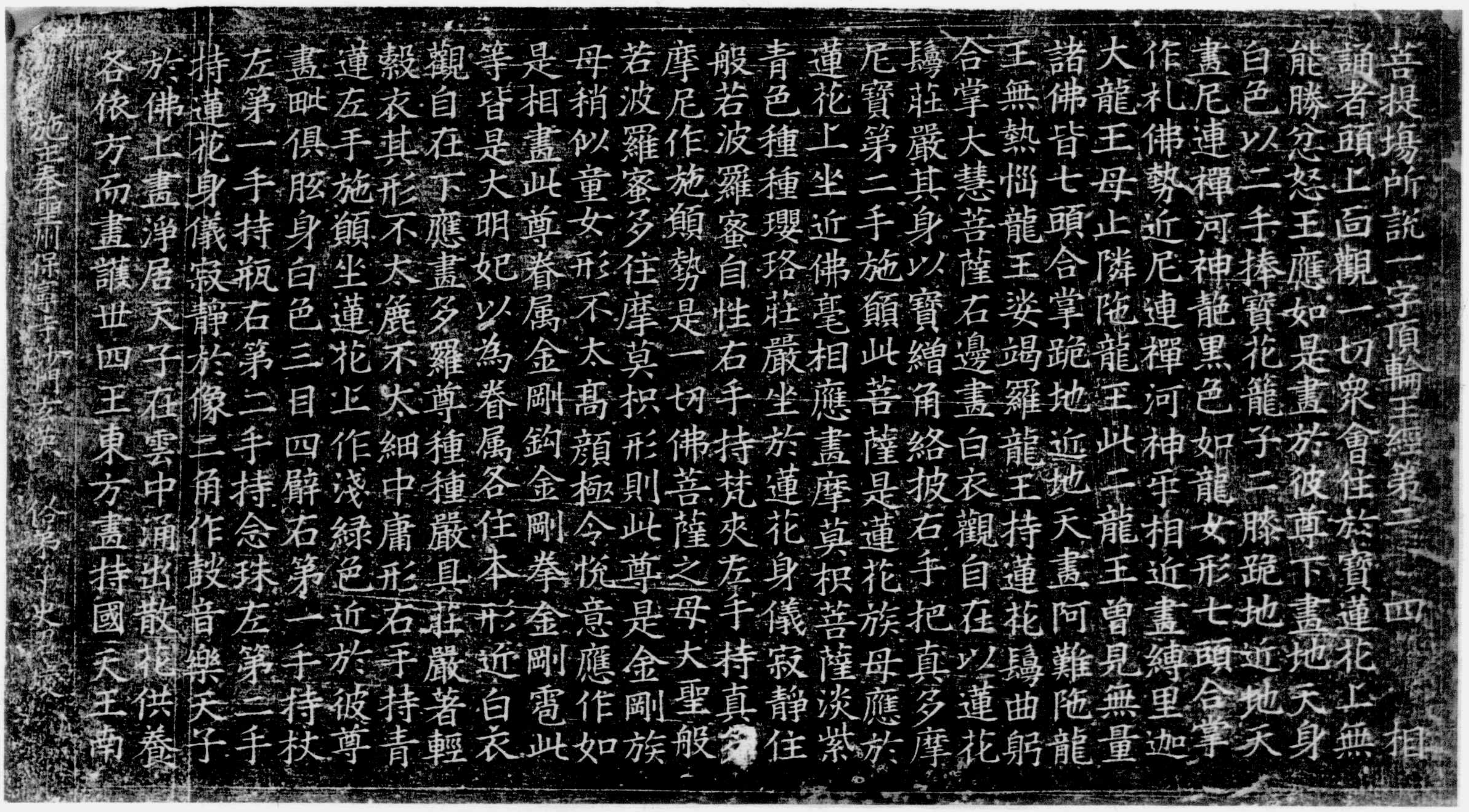


菩提場所說一字頂輪王經第二　二　相
繫天妙菓或香雲降雨或種種花菓或菩提
子或真珠吠琉璃硨磲珊瑚玉皆畫於上或
樹上有吉祥鳥衆坐於枝間或作種種葉雲
電降雨枝葉相交作如是大菩提劫樹世尊
兩肩後倚著其樹佛右邊轉輪大王如輪王
形坐白蓮花作觀佛勢其身金色周遍光明
七寶成就唯輪寶以光圍遶在蓮花上釋迦
牟尼佛復觀頂輪王於佛左邊不遠畫白傘
蓋頂王如大王形其身金色坐在蓮花上手
持蓮花目觀輪王去白傘蓋頂不遠畫高頂
王形如大王坐白蓮花上手持俱緣果瞻觀
輪王去頂輪王不遠不近畫光聚頂王坐白
蓮花上種種光明圍遶在熾盛光明中坐身
作金色手持真多摩尼寶於光聚佛頂王
下畫持誦者蹲踞而坐瞻仰頂輪王輪王舒
手作施願印顧視持誦者近光聚頂王圓光
不相掩應畫勝佛頂身形金色左手持寶右
手施願目觀輪王如是等悉皆是佛頂王各
各形如大王各有熾盛光焰悉皆金色坐白
蓮花上佛右邊應畫普賢菩薩手持白猫拂
左邊畫慈氏菩薩手執白拂此二菩薩比佛
身量稍小佛前應畫聖觀自在菩薩金剛手
秘密主菩薩各坐寶蓮花上皆悉合掌作礼
佛勢近普賢菩薩應畫文殊師利童真菩薩
無垢慧菩薩寂靜慧菩薩無盡慧菩薩虛空
藏菩薩虛空無垢菩薩大慧菩薩如是等大
菩薩次第而畫各各合掌坐蓮花上作礼佛



[illegible]提場所說一字頂輪王經第二　三　相
故[illegible][illegible][illegible]小身形寂靜皆作[illegible][illegible][illegible]種[illegible]嚴
以[illegible][illegible][illegible][illegible]衣次慈氏菩[illegible][illegible][illegible]近應畫
佛眼妃形如女天上寶蓮[illegible][illegible][illegible]莊嚴身如
金色目[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]而披右手持
[illegible][illegible]寶左手施願圓光[illegible]遍熾威光明身儀
寂[illegible]去佛眼聖尊不遠應畫佛毫相尊如女
天[illegible]有何差別右手持蓮花左手施願目觀
輪王近佛眼尊下應畫孫那剌大明妃形如
天女種種瓔珞莊嚴其身青色手執蓮花坐
於寶山觀佛世尊近金剛手畢須畫甘露軍
吒利近彼尊畫金剛軍蘇摩呼頂行此三聖
者各持童子形種種瓔珞莊嚴其身皆目瞻
輪王作驚悚勢於觀自在菩薩右邊畫賀耶
仡哩（二合）縛大明王身如火色作忿怒形鼻如
猿猴以蛇莊嚴瓔珞辟釧髆釧頭繫蓮花鬘
作瞻觀輪王勢近彼應畫蓮花孫那利四辟
右第一手持羂索左第一手持鉞斧右第二
手施願左第二手持菓坐於蓮花又近輪王
佛頂畫無能勝忿怒王身白色四面四辟顰
眉面瞋怒虎皮為裙蟒蛇為耳璫得义迦龍
王以為膂絛婆蘇枳龍王以為神線角絡披
躭肚身形短以毒蛇莊嚴髻冠咬下脣遍身
火焰熾威光明圓光右第一手持金剛杵第
二手作期剋勢左第一手持三戟义第二手
鉞斧正面作阿吒吒賀娑笑聲勢從口出火
焰種種色相右邊面瞻觀輪王左邊面觀持

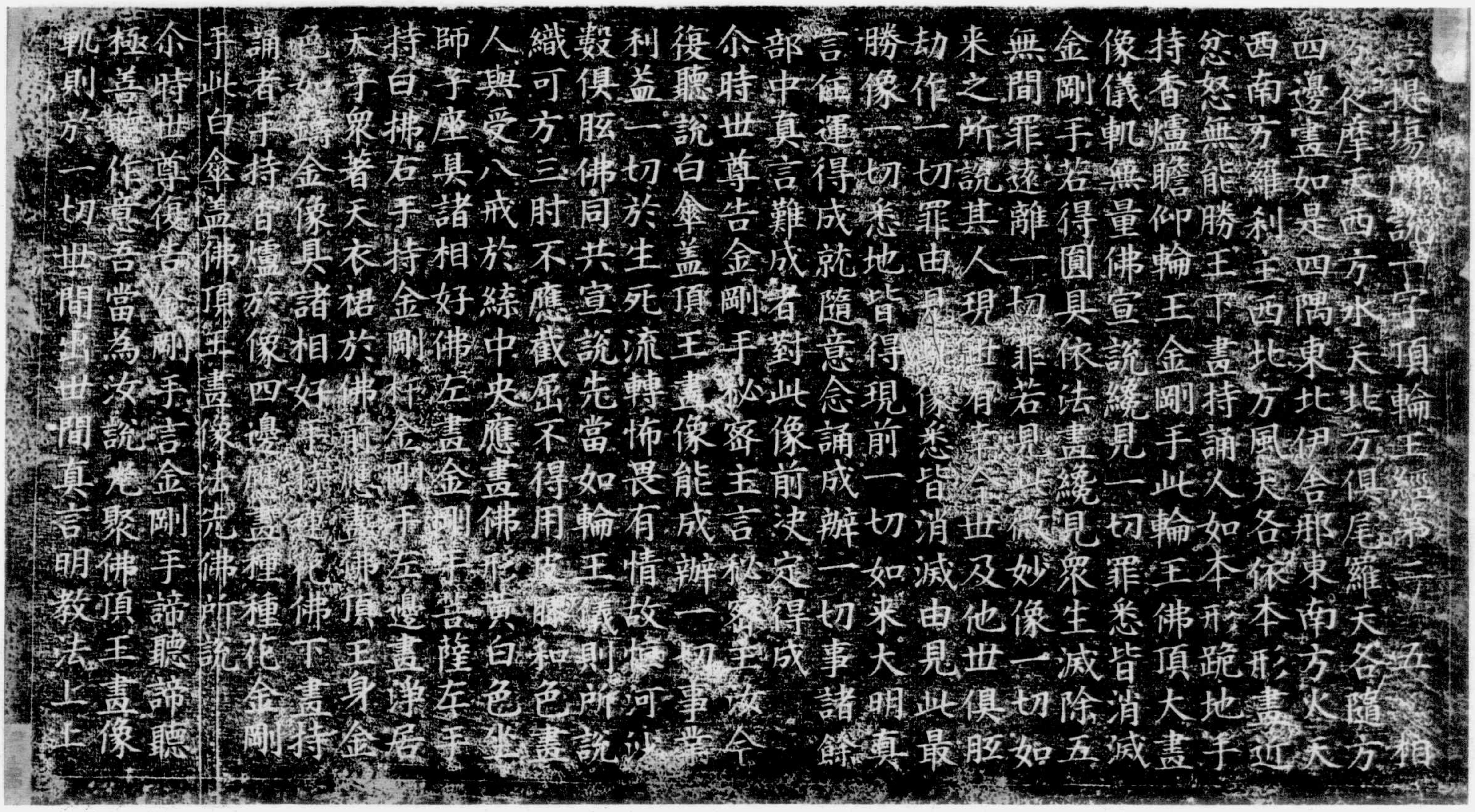
當寺習經比丘　志同刻



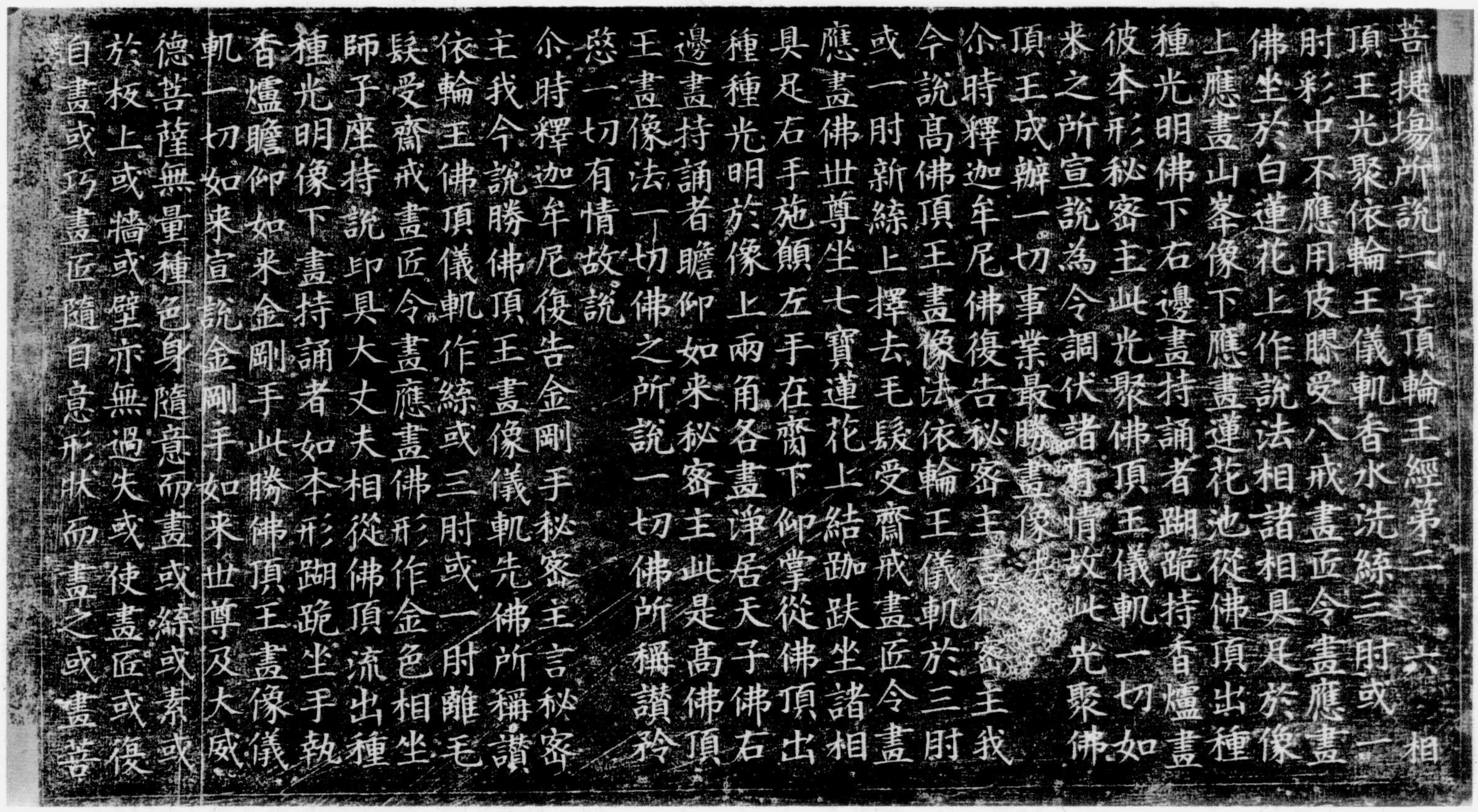
菩提場所說一字頂輪王經第二　四　相
誦者頭上面觀一切衆會住於寶蓮花上無
能勝忿怒王應如是畫於彼尊下畫地天身
白色以二手捧寶花龍子二膝跪地近地天
畫尼連禪河神龍黑色如龍女形七頭合掌
作礼佛勢近尼連禪河神乎相近畫縛里迦
大龍王母止隣陁龍王此二龍王曾見無量
諸佛皆七頭合掌跪地近地天畫阿難陁龍
王無熱惱龍王娑竭羅龍王持蓮花鬘曲躬
合掌大慧菩薩右邊畫白衣觀自在以蓮花
鬘莊嚴其身以寶繒角絡披右手把真多摩
尼寶第二手施願此菩薩是蓮花族母應於
蓮花上坐近佛毫相應畫摩莫枳菩薩淡紫
青色種種瓔珞莊嚴坐於蓮花身儀寂靜住
般若波羅蜜自性右手持梵夾左手持真[illegible]
摩尼作施願勢是一切佛菩薩之母大聖般
若波羅蜜多住摩莫枳形則此尊是金剛族
母稍似童女形不太高顏極令悅意應作如
是相畫此尊眷屬金剛鈎金剛拳金剛雹此
等皆是大明妃以為眷屬各住本形近白衣
觀自在下應畫多羅尊種種嚴具莊嚴著輕
縠衣其形不太麁不太細中庸形右手持青
蓮左手施願坐蓮花上作淺緑色近於彼尊
畫毗俱胝身白色三目四辟右第一手持杖
左第一手持瓶右第二手持念珠左第二手
持蓮花身儀寂靜於像二角作鼓音樂天子
於佛上畫淨居天子在雲中涌出散花供養
各依方而畫護世四王東方畫持國天王南

施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

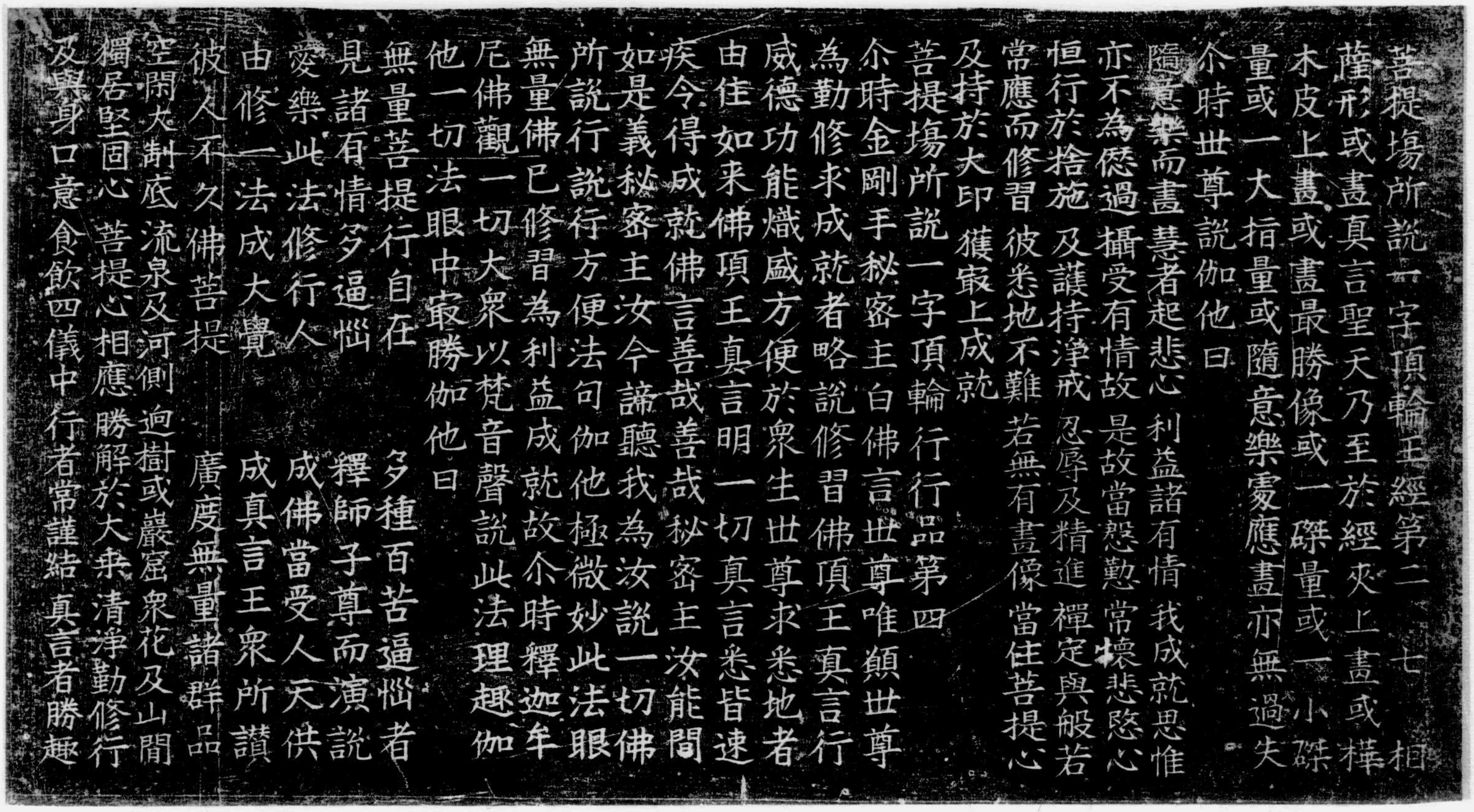
塔下九三一



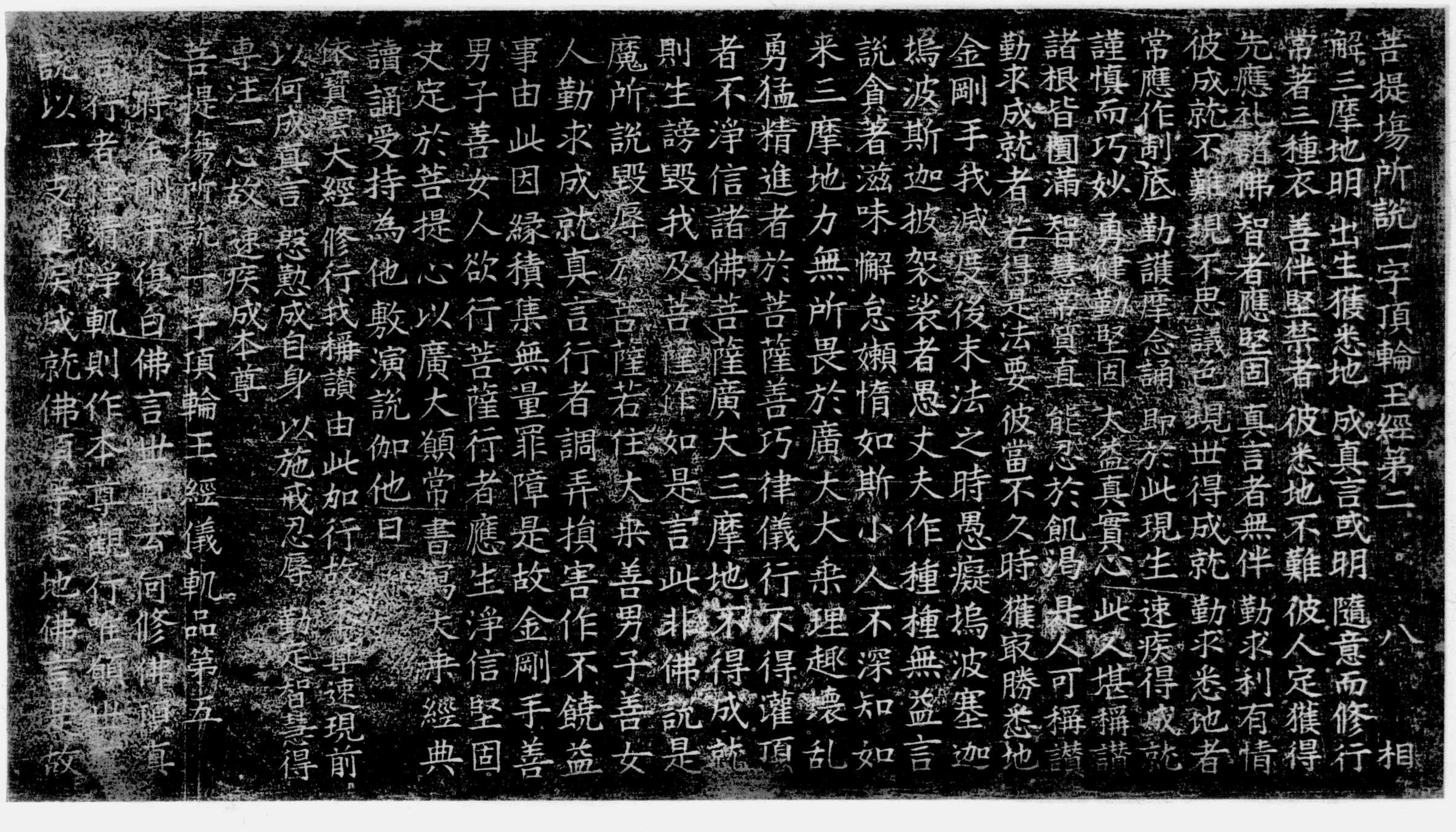
菩提場所說一字頂輪王經第二　五　相
方夜摩天西方水天北方俱尾羅天各隨方
四邊畫如是四隅東北伊舍那東南方火天
西南方羅刹主西北方風天各依本形畫近
忿怒無能勝王下畫持誦人如本形跪地手
持香爐瞻仰輪王金剛手此輪王佛頂大畫
像儀軌無量佛宣說纔見一切罪悉皆消滅
金剛手若得圓具依法畫纔見衆生滅除五
無間罪遠離一切罪若見此微妙像一切如
来之所說其人現世有[illegible]今世及他世俱胝
劫作一切罪由見[illegible]像悉皆消滅由見此最
勝像一切悉地皆得現前一切如来大明真
言[illegible]運得成就隨意念誦成辦一切事諸餘
部中真言難成者對此像前決定得成
尒時世尊告金剛手秘密主言秘密主汝今
復聽說白傘蓋頂王畫像能成辦一切事業
利益一切於生死流轉怖畏有情故恒河沙
數俱胝佛同共宣說先當如輪王儀則所說
織可方三肘不應截屈不得用皮膠和色畫
人與受八戒於綵中央應畫佛形黄白色坐
師子座具諸相好佛左畫金剛手菩薩左手
持白拂右手持金剛杵金剛手左邊畫淨居
天子衆著天衣裙於佛前應畫佛頂王身金
色如鑄金像具諸相好手持蓮花佛下畫持
誦者手持香爐於像四邊應畫種種花金剛
手此白傘蓋佛頂王畫像法先佛所說
尒時世尊復告金剛手言金剛手諦聽諦聽
極善思作意吾當為汝說光聚佛頂王畫像
軌則於一切世間出世間真言明教法上上



菩提場所說一字頂輪王經第二　六　相
頂王光聚依輪王儀軌香水洗綵三肘或一
肘彩中不應用皮膠受八戒畫匠令畫應畫
佛坐於白蓮花上作說法相諸相具足於像
上應畫山峯像下應畫蓮花池從佛頂出種
種光明佛下右邊畫持誦者蹲跪持香爐畫
彼本形秘密主此光聚佛頂王儀軌一切如
来之所宣說為令調伏諸有情故此光聚佛
頂王成辦一切事業最勝畫像法
尒時釋迦牟尼佛復告秘密主言秘密主我
今說高佛頂王畫像法依輪王儀軌於三肘
或一肘新綵上擇去毛髮受齋戒畫匠令畫
應畫佛世尊坐七寶蓮花上結跏趺坐諸相
具足右手施願左手在齊下仰掌從佛頂出
種種光明於像上兩角各畫淨居天子佛右
邊畫持誦者瞻仰如来秘密主此是高佛頂
王畫像法一切佛之所說一切佛所稱讚矜
愍一切有情故說
尒時釋迦牟尼復告金剛手秘密主言秘密
主我今說勝佛頂王畫像儀軌先佛所稱讚
依輪王佛頂儀軌作綵或三肘或一肘離毛
髮受齋戒畫匠令畫應畫佛形作金色相坐
師子座持說印具大丈夫相從佛頂流出種
種光明像下畫持誦者如本形蹲跪坐手執
香爐瞻仰如来金剛手此勝佛頂王畫像儀
軌一切如来宣說金剛手如来世尊及大威
德菩薩無量種色身隨意而畫或綵或素或
於板上或牆或壁亦無過失或使畫匠或復
自畫或巧畫匠隨自意形狀而畫之或畫菩

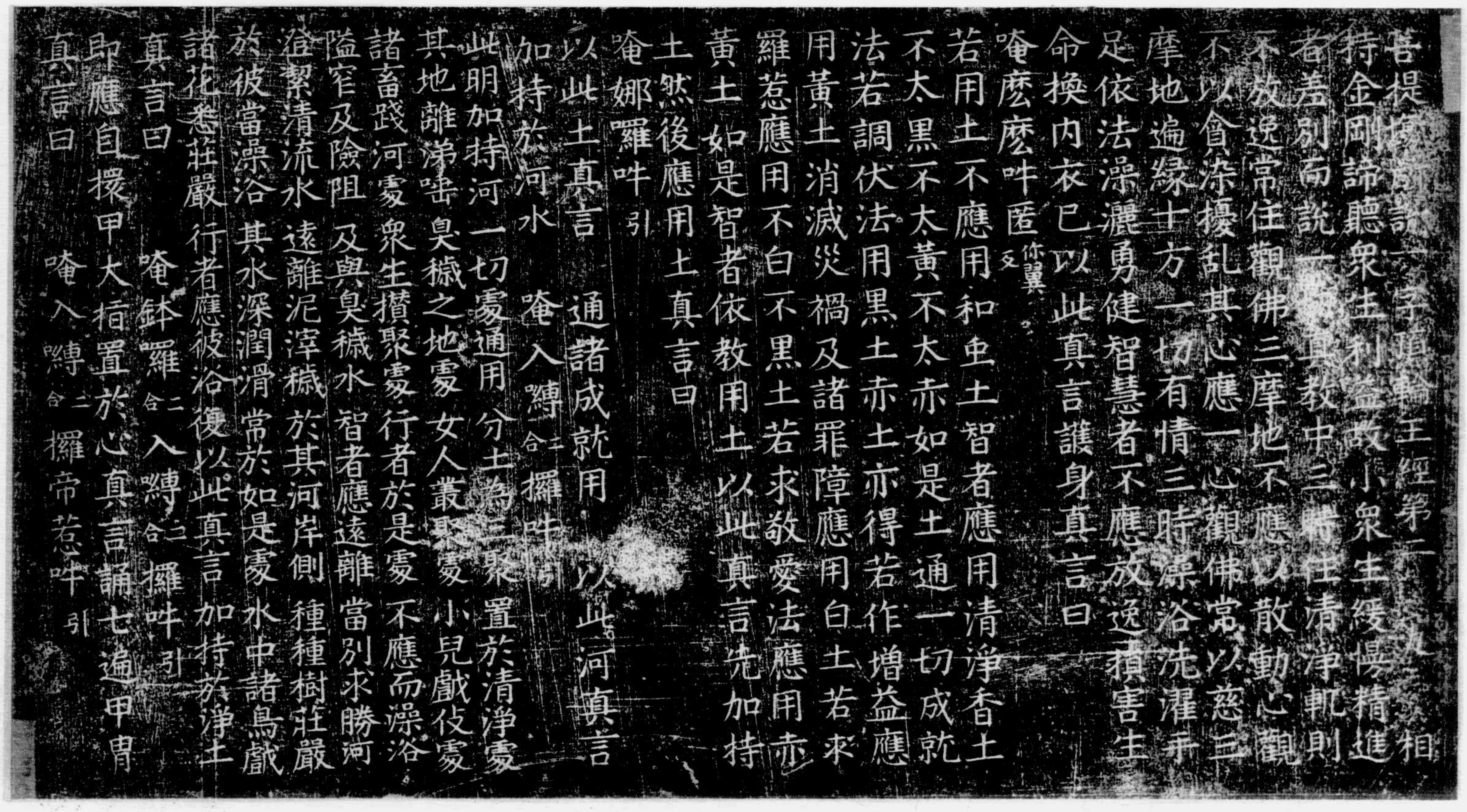


菩提場所説一字頂輪王經第二　七　相
薩形或畫真言聖天乃至於經夾上畫或樺
木皮上畫或畫最勝像或一磔量或一小磔
量或一大指量或隨意樂處應畫亦無過失
尒時世尊説伽他曰
隨意樂而畫　慧者起悲心　利益諸有情　我成就思惟
亦不為愆過　攝受有情故　是故當慇懃　常懷悲愍心
恒行於捨施　及護持淨戒　忍辱及精進　禪定與般若
常應而修習　彼悉地不難　若無有畫像　當住菩提心
及持於大印　獲㝡上成就
菩提場所説一字頂輪行行品第四
尒時金剛手秘密主白佛言世尊唯願世尊
為勤修求成就者略説修習佛頂王真言行
威德功能熾盛方便於衆生世尊求悉地者
由住如来佛頂王真言明一切真言悉皆速
疾今得成就佛言善哉善哉秘密主汝能問
如是義秘密主汝今諦聽我為汝説一切佛
所説行説行方便法句伽他極微妙此法眼
無量佛已修習為利益成就故尒時釋迦牟
尼佛觀一切大衆以梵音聲説此法理趣伽
他一切法眼中㝡勝伽他曰
無量菩提行自在　多種百苦逼惱者
見諸有情多逼惱　釋師子尊而演説
愛樂此法修行人　成佛當受人天供
由修一法成大覺　成真言王衆所讃
彼人不久佛菩提　廣度無量諸群品
空閑大制底流泉及河側迥樹或巖窟衆花及山間
獨居堅固心　菩提心相應勝解於大乘清淨勤修行
及與身口意食飲四儀中行者常謹結真言者勝趣



菩提場所説一字頂輪王經第二　八　相
解三摩地明出生獲悉地成真言或明隨意而修行
常著三種衣善伴堅禁者彼悉地不難彼人定獲得
先應礼諸佛智者應堅固真言者無伴勤求利有情
彼成就不難現不思議色現世得成就勤求悉地者
常應作制底勤護摩念誦即於此現生速疾得成就
謹慎而巧妙勇健勤堅固大益真實心此人堪稱讃
諸根皆圓滿智慧常質直能忍於飢渇是人可稱讃
勤求成就者若得是法要彼當不久時獲㝡勝悉地
金剛手我滅度後末法之時愚癡塢波塞迦
塢波斯迦披袈裟者愚丈夫作種種無益言
説貪著滋味懈怠嬾惰如斯小人不深知如
来三摩地力無所畏於廣大大乘理趣壞乱
勇猛精進者於菩薩善巧律儀行不得灌頂
者不淨信諸佛菩薩廣大三摩地不得成就
則生謗毀我及菩薩作如是言此非佛説是
魔所説毀辱於菩薩若住大乘善男子善女
人勤求成就真言行者調弄損害作不饒益
事由此因縁積集無量罪障是故金剛手善
男子善女人欲行菩薩行者應生淨信堅固
决定於菩提心以廣大願常書寫大乘經典
讀誦受持為他敷演説伽他曰
依寶雲大經修行我稱讃由此加行故本尊速現前
以何成真言慇懃成自身以施戒忍辱勤定智慧得
專注一心故速疾成本尊
菩提場所説一字頂輪王經儀軌品第五
尒時金剛手復白佛言世尊云何修佛頂真
言行者住清淨軌則作本尊觀行唯願世
説以一支速疾成就佛頂字悉地佛言是故

塔下八五七



菩提場所說一字頂輪王經第二 九 相

持金剛諦聽衆生利益故小衆生緩慢精進

者差別而說一字真教中三時住清淨軌則

不放逸常住觀佛三摩地不應以散動心觀

不以貪染擾乱其心應一心觀佛常以慈三

摩地遍緣十方一切有情三時澡浴洗濯手

足依法澡灑勇健智慧者不應放逸損害生

命換內衣已以此真言護身真言曰

唵麼麼吽匿（你翼反）

若用土不應用和虫土智者應用清淨香土

不太黑不太黃不太赤如是土通一切成就

法若調伏法用黑土赤土亦得若作增益應

用黃土消滅災禍及諸罪障應用白土若求

羅惹應用不白不黑土若求敬愛法應用赤

黃土如是智者依教用土以此真言先加持

土然後應用土真言曰

唵娜囉吽（引）

以此土真言　通諸成就用　以此河真言

加持於河水　唵入嚩（二合）攞吽（引）

此明加持河一切處通用分土為三聚置於清淨處

其地離滓唼臭穢之地處女人叢聚處小兒戲伎處

諸畜踐河處衆生攢聚處行者於是處不應而澡浴

隘窄及險阻及與臭穢水智者應遠離當別求勝河

澄絜清流水遠離泥滓穢於其河岸側種種樹莊嚴

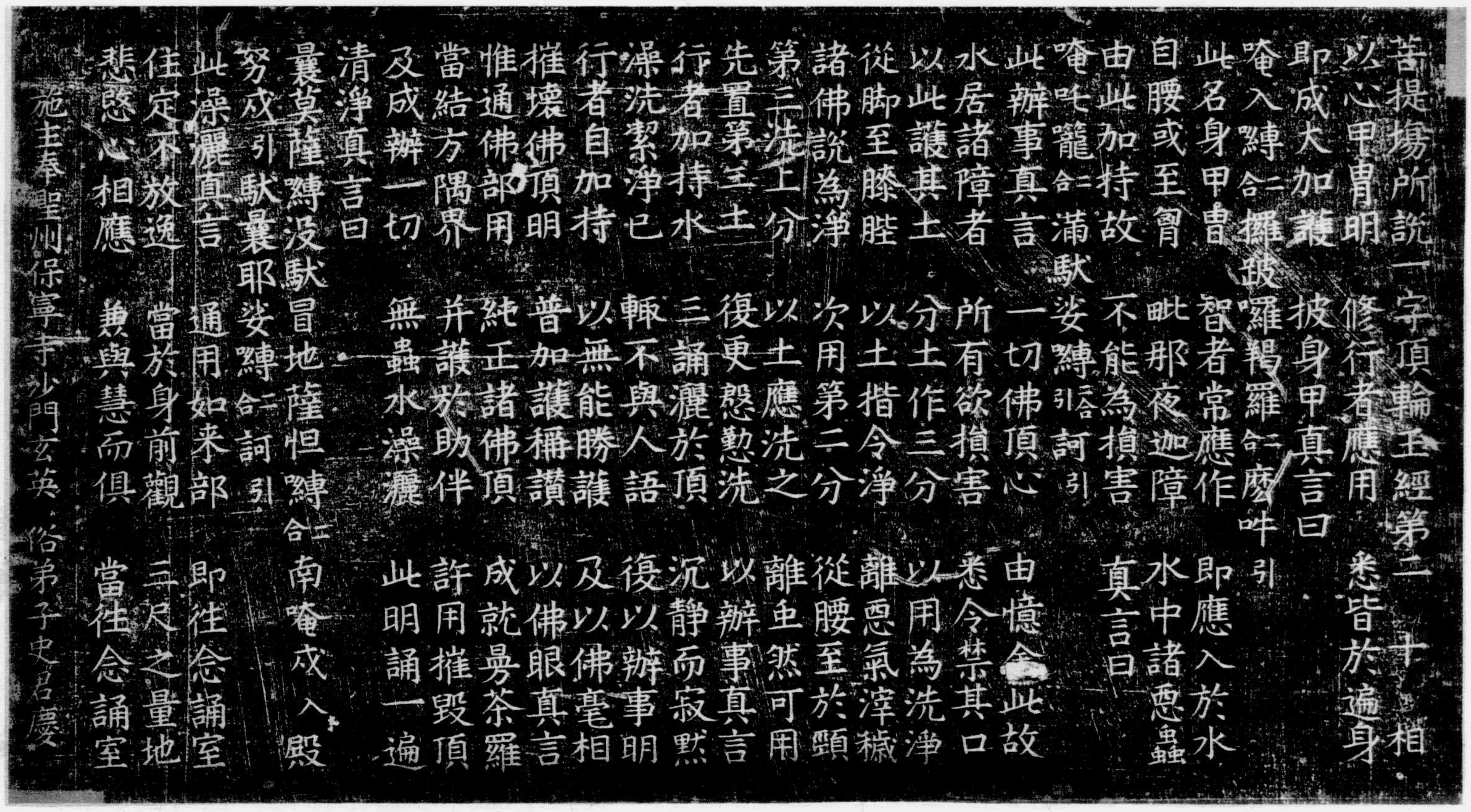
於彼當澡浴其水深潤滑常於如是處水中諸鳥戲

諸花悉莊嚴行者應彼浴復以此真言加持於淨土

真言曰　唵鉢囉（二合）入嚩（二合）攞吽（引）

即應自擐甲大指置於心真言誦七遍甲冑

真言曰　唵入嚩（二合）攞帝惹吽（引）



菩提場所說一字頂輪王經第二 十 相

以心甲冑明　修行者應用　悉皆於遍身

即成大加護　披身甲真言曰

唵入嚩（二合）攞跛囉羯囉（二合）麼吽（引）

此名身甲冑　智者常應作　即應入於水

自腰或至胷　毗那夜迦障　水中諸惡蟲

由此加持故　不能為損害　真言曰

唵吒寵（二合）滿馱娑嚩（二合引）訶（引）

此辦事真言　一切佛頂心　由憶念此故

水居諸障者　所有欲損害　悉令禁其口

以此護其土　分土作三分　以用為洗淨

從腳至膝髀　以土揩令淨　離惡氣滓穢

諸佛說為淨　次用第二分　從腰至於頸

第三洗上分　以土應洗之　離虫然可用

先置第三土　復更慇懃洗　以辦事真言

行者加持水　三誦灑於頂　沉靜而寂默

澡洗絜淨已　輒不與人語　復以辦事明

行者自加持　以無能勝護　及以佛毫相

摧壞佛頂明　普加護稱讚　以佛眼真言

惟通佛部用　純正諸佛頂　成就曼荼羅

當結方隅界　并護於助伴　許用摧毀頂

及成辦一切　無蟲水澡灑　此明誦一遍

清淨真言曰

曩莫薩嚩沒馱冒地薩怛嚩（二合）南唵戍（入）殿

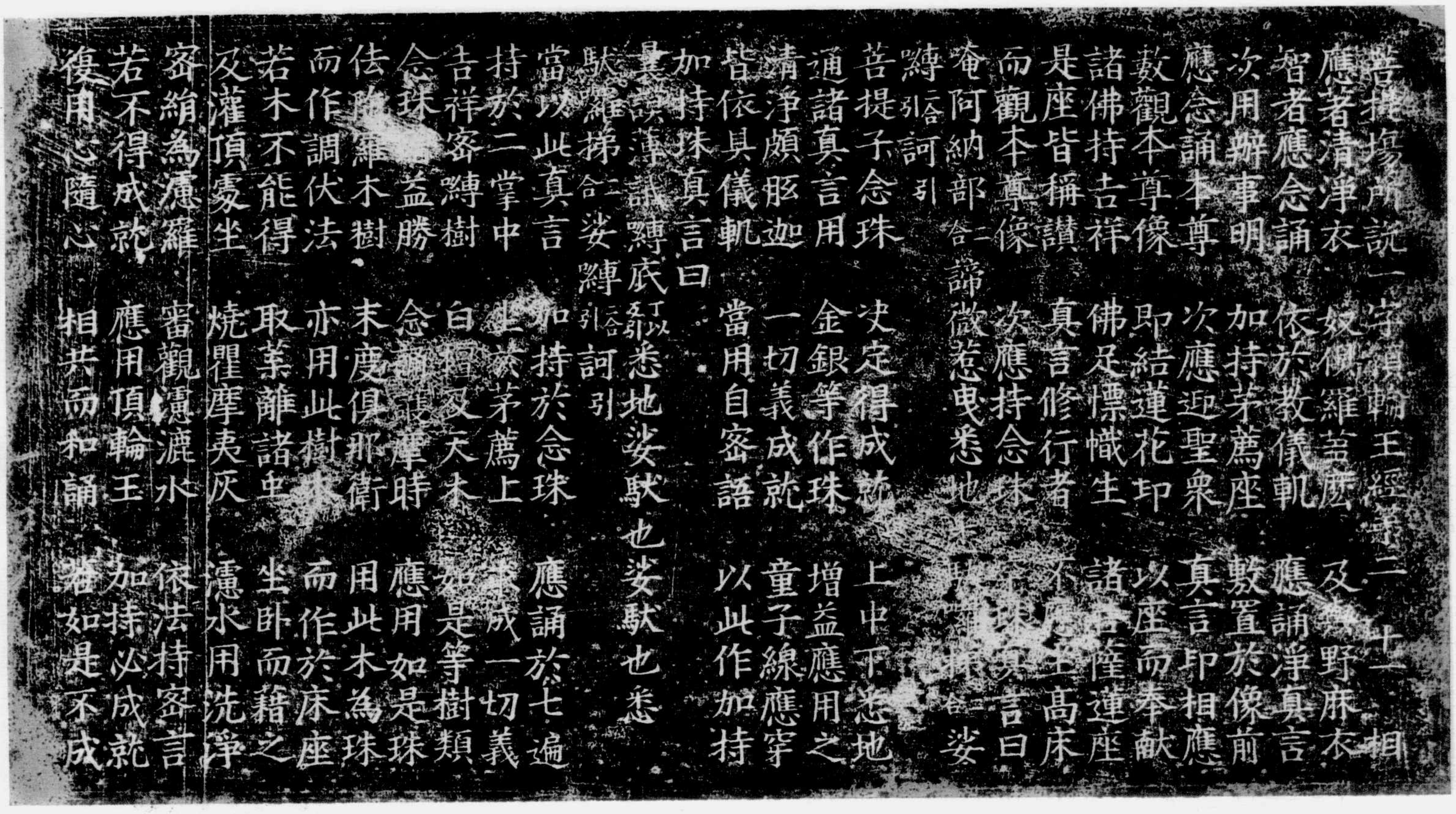
努戍（引）馱曩耶娑嚩（二合）訶（引）

此澡灑真言　通用如來部　即往念誦室

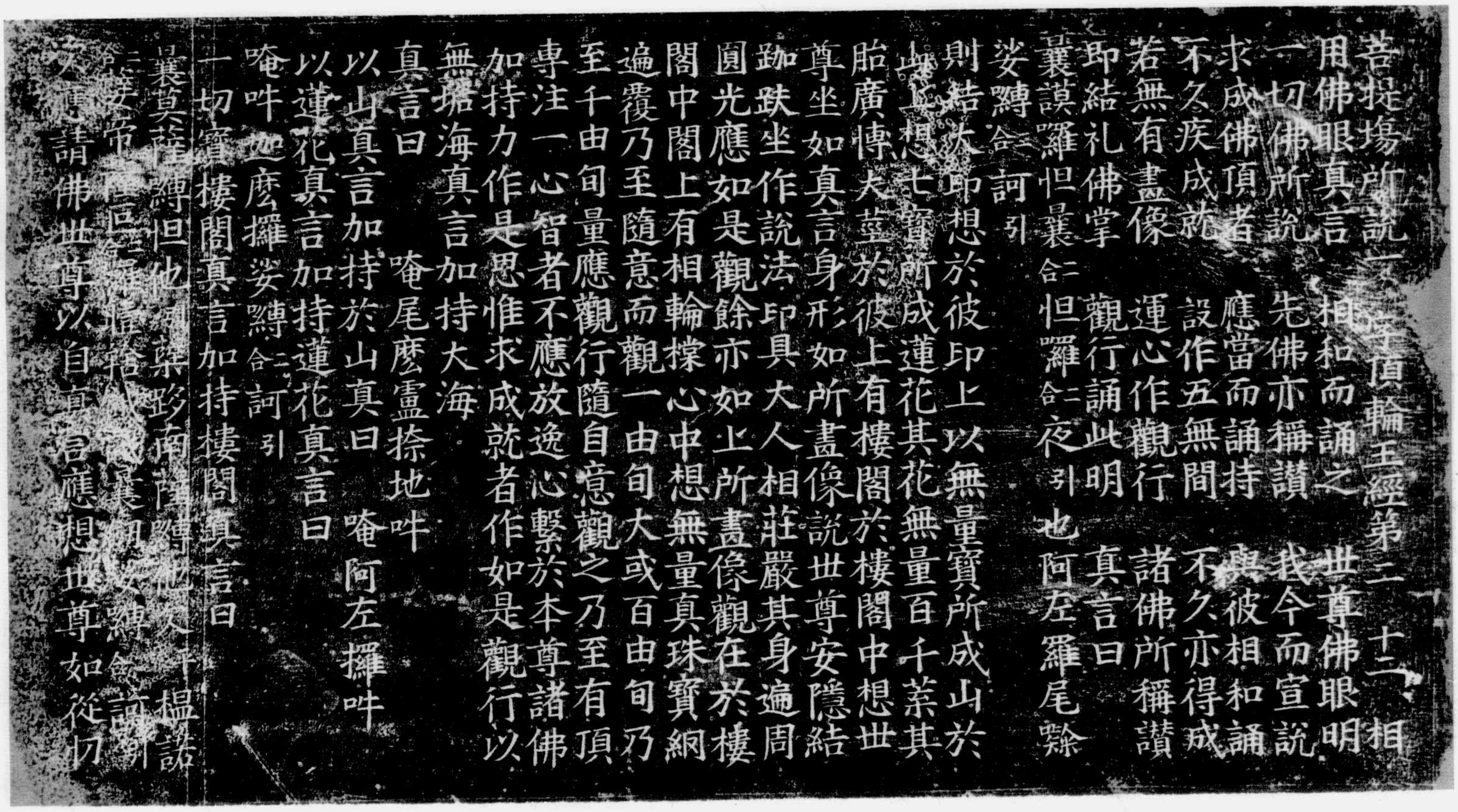
住定不放逸　當於身前觀　三尺之量地

悲愍心相應　兼與慧而俱　當往念誦室

施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

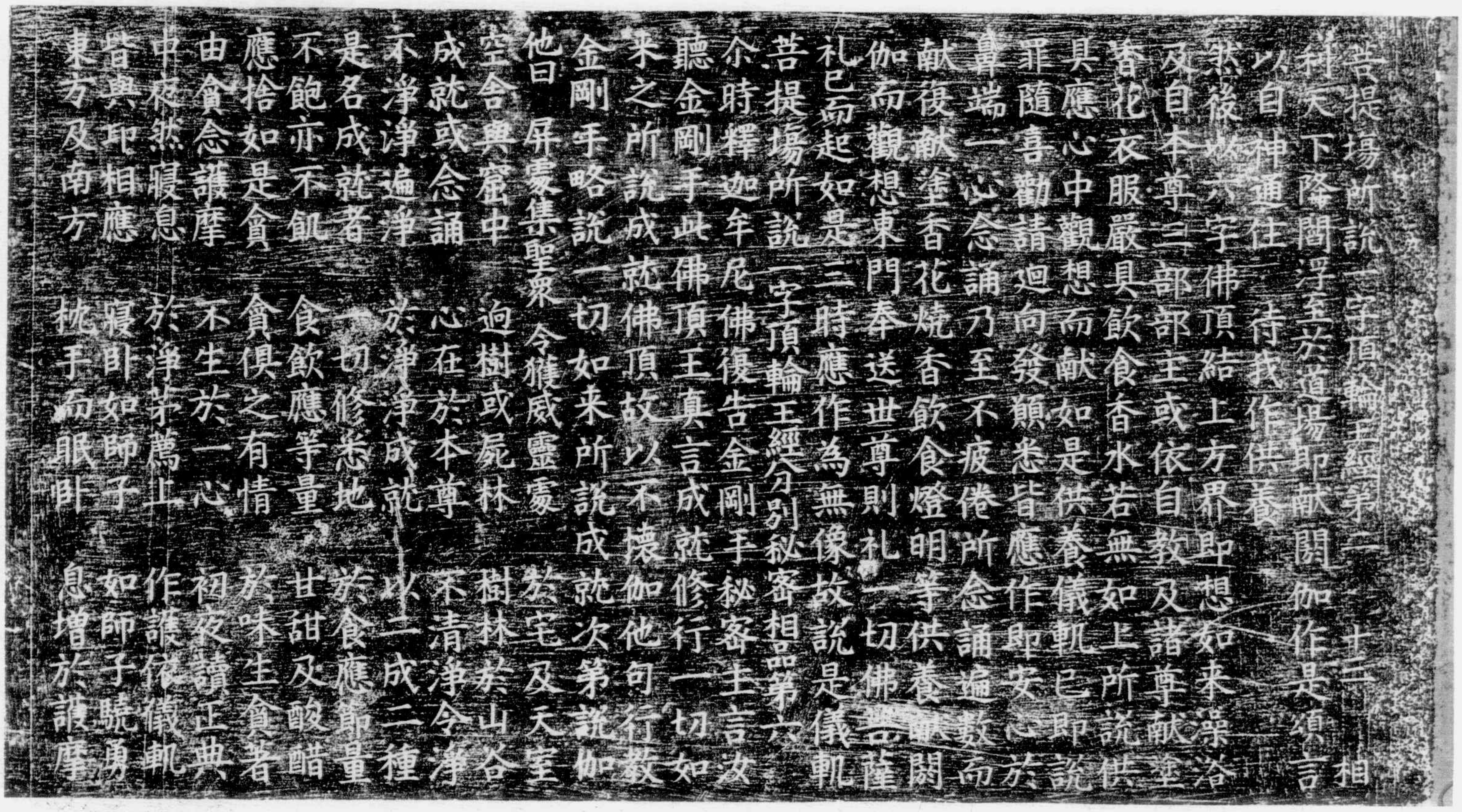


菩提場所說一字頂輪王經第二十二相
應著清淨衣　奴儞羅莖縻　及野麻衣
智者應念誦　依於教儀軌　應誦淨真言
次用辦事明　加持茅薦座　數置於像前
應念誦本尊　次應迎聖衆　真言印相應
數觀本尊像　即結蓮花印　以座而奉獻
諸佛持吉祥　佛足標幟生　諸菩薩蓮座
是座皆稱讚　真言修行者　不應坐高床
而觀本尊像　次應持念珠　以珠真言曰
唵阿納部（合二）諦徵惹曳悉地（上）毘[illegible]攞（合二）娑
縛（二合引）訶（引）
菩提子念珠　決定得成就　上中下悉地
通諸真言用　金銀等作珠　增益應用之
清淨頗胝迦　一切義成就　童子線應穿
皆依具儀軌　當用自密語　以此作加持
加持珠真言曰
曩謨薄誐縛底（丁以反）悉地娑馱也娑馱也悉
馱羅悌（合二）娑縛（二合引）訶（引）
當以此真言　加持於念珠　應誦於七遍
持於二掌中　上於茅薦上　求成一切義
吉祥密縛樹　白檀及天木　如是等樹類
念珠[illegible]益勝　念誦護摩時　應用如是珠
佉陁羅木樹　末度俱那衛　用此木為珠
而作調伏法　亦用此樹木　而作於床座
若木不能得　取葉離諸虫　坐卧而藉之
及灌頂處坐　燒瞿摩夷灰　灑水用洗淨
密絹為濾羅　審觀灑漉水　依法持密言
若不得成就　應用頂輪王　加持必成就
復用心隨心　相共而和誦　若如是不成

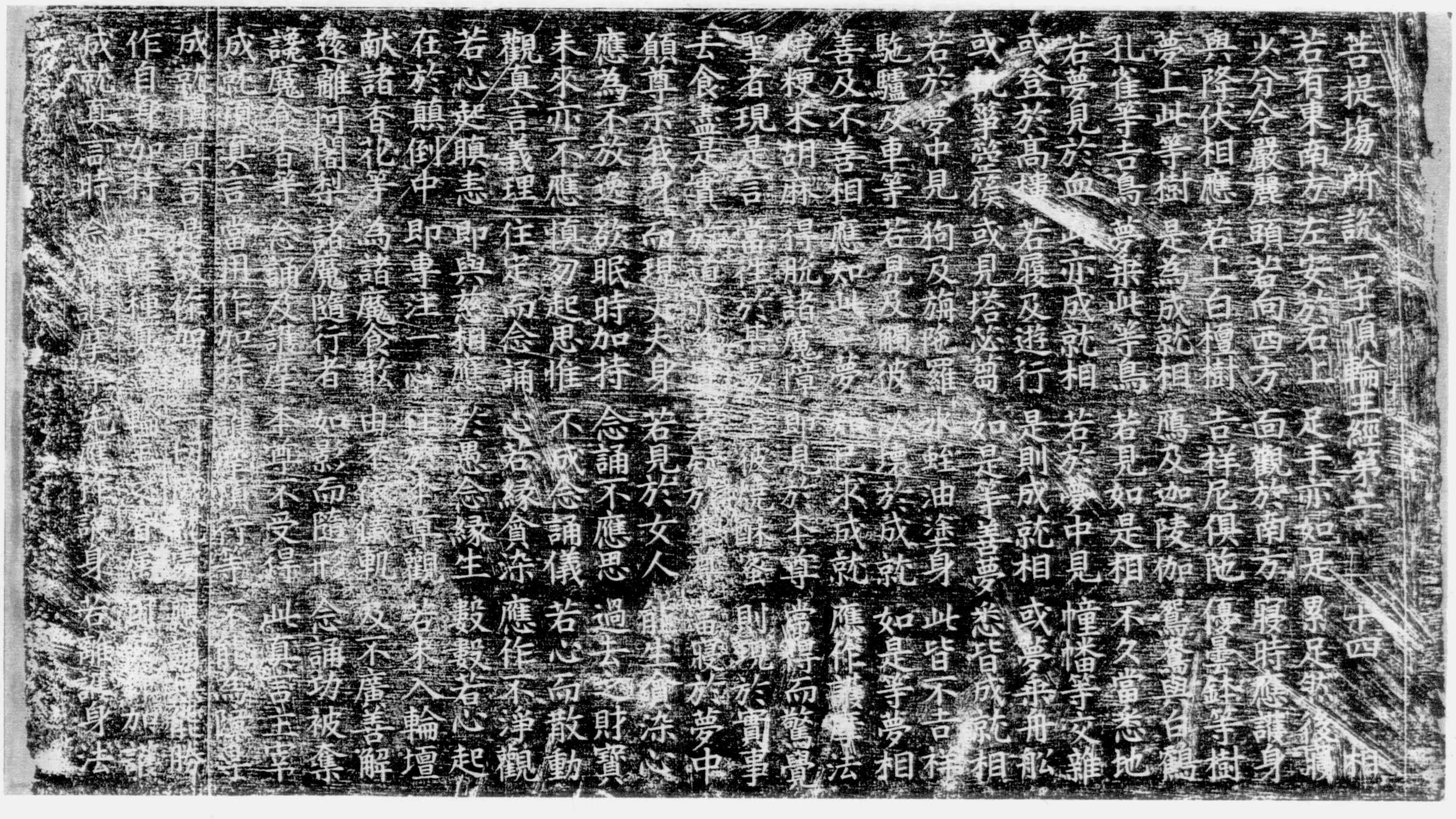


菩提場所說一字頂輪王經第三十二相
用佛眼真言　相和而誦之　世尊佛眼明
一切佛所說　先佛亦稱讚　我今而宣說
求成佛頂者　應當而誦持　與彼相和誦
不久疾成就　設作五無間　不久亦得成
若無有畫像　運心作觀行　諸佛所稱讚
即結礼佛掌　觀行誦此明　真言曰
曩謨囉怛曩（合二）怛囉（合二）夜（引）也阿左羅尾[illegible]
娑縛（合二）訶（引）
則結大印想於彼印上以無量寶所成山於
山上想七寶所成蓮花其花無量百千葉其
胎廣博大莖於彼上有樓閣於樓閣中想世
尊坐如真言身形如所畫像說世尊安隱結
跏趺坐作說法印具大人相莊嚴其身遍周
圓光應如是觀餘亦如上所畫像觀在於樓
閣中閣上有相輪撐心中想無量真珠寶網
遍覆乃至隨意而觀一由旬大或百由旬乃
至千由旬量應觀行隨自意觀之乃至有頂
專注一心智者不應放逸心繫於本尊諸佛
加持力作是思惟求成就者作如是觀行以
無垢海真言加持大海
真言曰　唵尾麼盧捺地吽
以山真言加持於山真言曰　唵阿左攞吽
以蓮花真言加持蓮花真言曰
唵吽迦麼攞娑縛（合二）訶（引）
一切寶樓閣真言加持樓閣真言曰
曩莫薩縛怛他（引）蘗跢南（引）薩縛他[illegible]揾諾
（二合）娑帝[illegible]（二合）[illegible]曩[illegible]娑縛（合二）訶（引）
次應請佛世尊以自真言應想世尊如從忉

塔下八五五

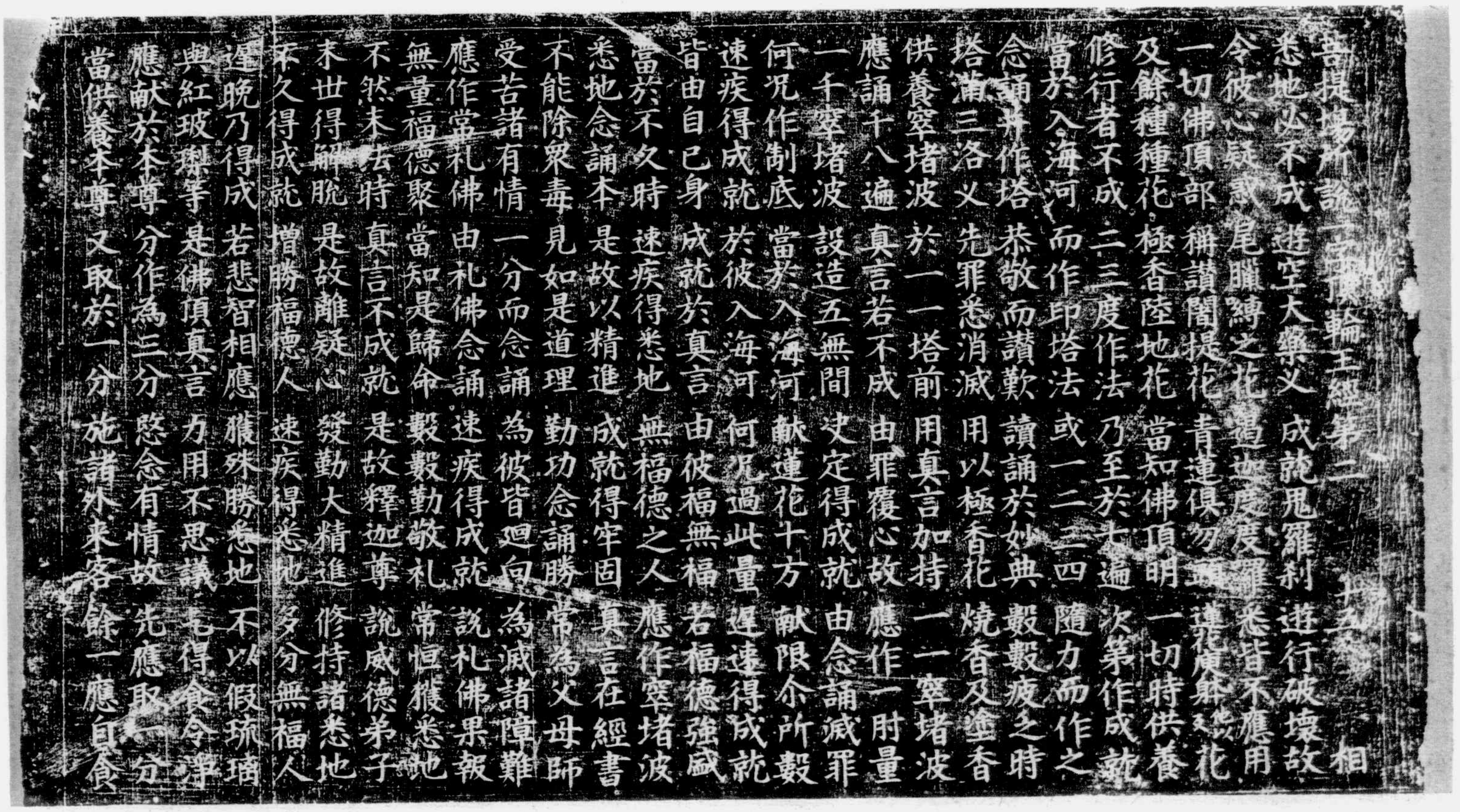


菩提場所說一字頂輪王經第二　十二　相
科天下降閻浮至於道場即獻閼伽作是頌言
以自神通住　待我作供養
然後以六字佛頂結上方界即想如來澡浴
及自本尊三部部主或依自教及諸尊獻塗
香花衣服嚴具飲食香水若無如上所說供
具應心中觀想而獻如是供養儀軌已即說
罪隨喜勸請迴向發願悉皆應作即安心於
鼻端一心念誦乃至不疲倦所念誦遍數而
獻復獻塗香花燒香飲食燈明等供養獻閼
伽而觀想東門奉送世尊則礼一切佛菩薩
礼已而起如是三時應作為無像故說是儀軌
菩提場所說一字頂輪王經分別秘密相品第六
尔時釋迦牟尼佛復告金剛手秘密主言汝
聽金剛手此佛頂王真言成就修行一切如
来之所說成就佛頂故以不壞伽他句行教
金剛手略說一切如来所說成就次第說伽
他曰　屏處集聖衆　令獲威靈處　於宅及天室
空舍與窟中　迥樹或屍林　樹林於山谷
成就或念誦　心在於本尊　不清淨令淨
不淨淨遍淨　於淨淨成就　以一成二種
是名成就者　一切修悉地　於食應節量
不飽亦不飢　食飲應等量　甘甜及酸醋
應捨如是貪　貪俱之有情　於味生貪著
由貪念護摩　不生於一心　初夜讀正典
中夜然寢息　於淨茅薦上　作護依儀軌
皆與印相應　寢卧如師子　如師子號勇
東方及南方　枕手而眠卧　息增於護摩



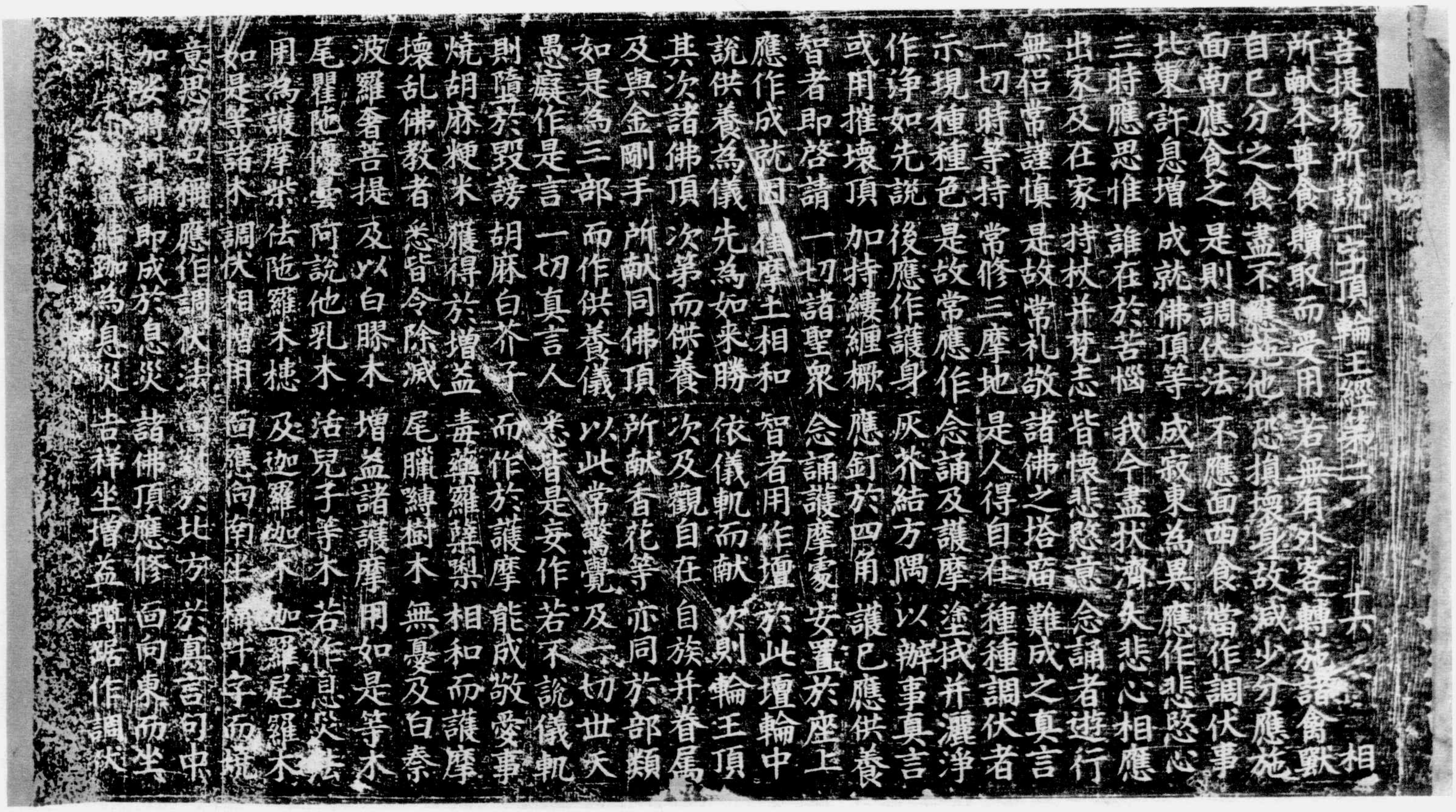
菩提場所說一字頂輪王經第二　十四　相
若有東南方左安於右上足手亦如是累足然後寢
以分令嚴麗頭若向西方面觀於南方寢時應護身
與降伏相應若上白檀樹吉祥尼俱陀優曇鉢等樹
夢上此等樹是為成就相鴈及迦陵伽鸚鵡與白鶴
孔雀等吉鳥夢乘此等鳥若見如是相不久當悉地
若夢見於血亦成就相若於夢中見幢幡等交雜
或登於高樓若履及遊行是則成就相或夢乘舟船
或執箏箜篌或見塔苾芻如是等善夢悉皆成就相
若於夢中見狗及旃陁羅水蛭油塗身此皆不吉祥
駝驢及車等若見及觸彼以壞於成就如是等夢相
善及不善相應知此二夢已求成就應作護摩法
燒粳米胡麻得脫諸魔障即見於本尊當得而驚覺
聖者現是言當往於某處彼燒酥蜜則現於實事
去食盡是實於道[illegible]方[illegible]當寢於夢中
願尊示我身而現丈夫身若見於女人能生貪染心
應為不放逸欲眠時加持念誦不應思過去之財寶
未來亦不應頓勿起思惟不成念誦儀若心而散動
觀真言義理住定而念誦若緣貪染應作不淨觀
若心起瞋恚即與慈相應於愚念緣生數數若心起
在於顛倒中即專注一心住於本尊觀若未入輪壇
獻諸香花等為諸魔食敬由不依儀軌及不廣善解
遠離阿闍梨諸魔隨行者如影而隨形念誦功被奪
讒魔令者等念誦及護摩本尊不受得此真言王等
成就頂真言當用作加持[illegible]行等不能為障礙
成就頂真言是故作加[illegible]能勝
作自身加持[illegible]種[illegible]加護
成就真言時念誦護摩[illegible]護身若離護身法

塔下九四〇



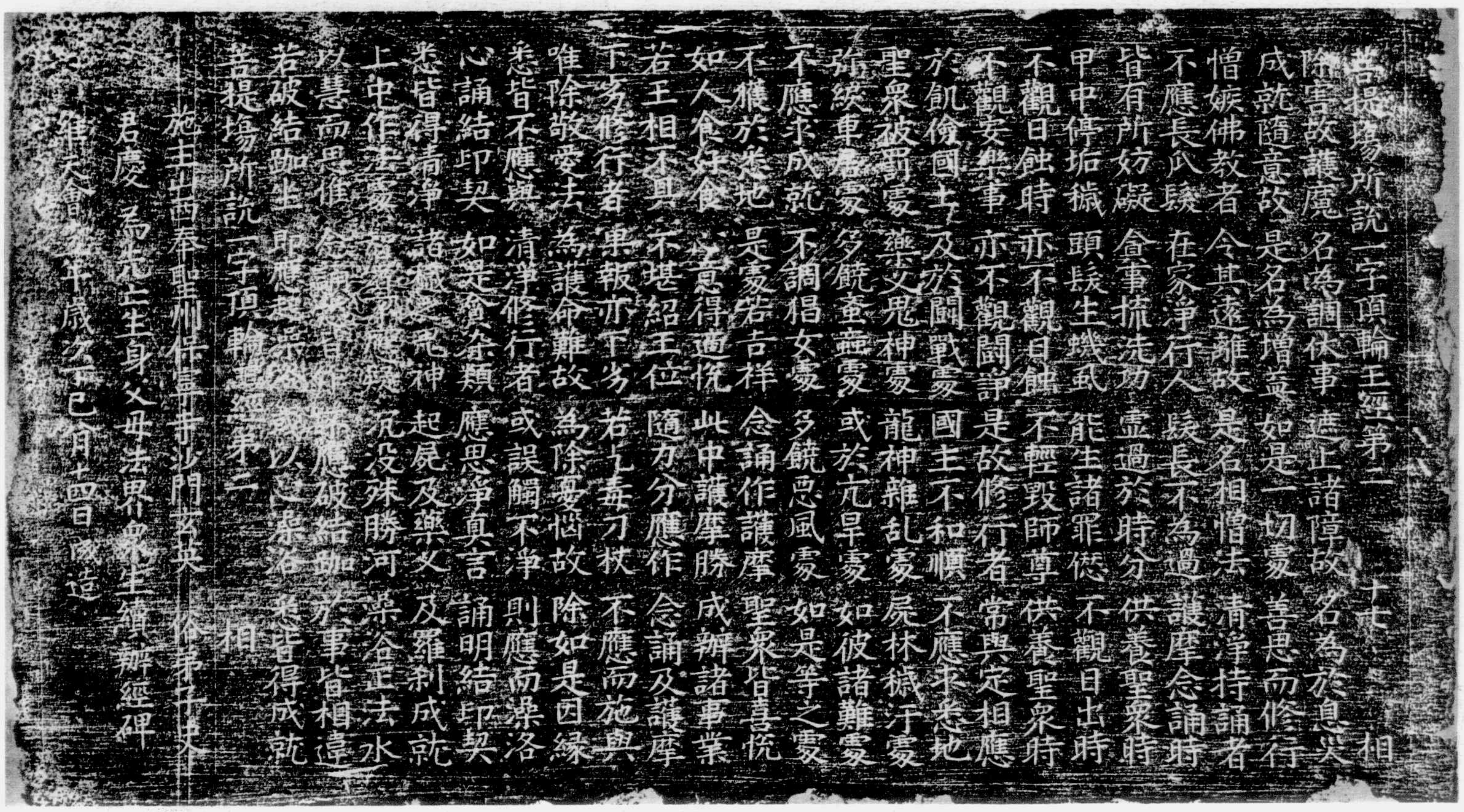
菩提場所說一字頂輪王經第二　十五　相

悉地必不成　遊空大藥叉　成就鬼羅剎　遊行破壞故
令彼心疑惑　尾臘縛之花　遏迦度度羅　悉皆不應用
一切佛頂部　稱讚閻提花　青蓮俱勿頭　蓮花度絲花
及餘種種花　極香陸地花　當知佛頂明　一切時供養
修行者不成　二三度作法　乃至於七遍　次第作成就
當於入海河　而作印塔法　或一二三四　隨力而作之
念誦并作塔　恭敬而讚歎　讀誦於妙典　數數疲之時
塔滿三洛叉　先罪悉消滅　用以極香花　燒香及塗香
供養窣堵波　於一一塔前　用真言加持　一一窣堵波
應誦十八遍　真言若不成　由罪覆心故　應作一肘量
一千窣堵波　設造五無間　決定得成就　由念誦滅罪
何況作制底　當於入海河　獻蓮花十方　獻限尒所數
速疾得成就　於彼入海河　何況過此量　遲速得成就
皆由自己身　成就於真言　由彼福無福　若福德強盛
當於不久時　速疾得悉地　無福德之人　應作窣堵波
悉地念誦本　是故以精進　成就得牢固　真言在經書
不能除衆毒　見如是道理　勤功念誦勝　常為父母師
受苦諸有情　一分而念誦　為彼皆迴向　為滅諸障難
應作當礼佛　由礼佛念誦　速疾得成就　說礼佛果報
無量福德聚　當知是歸命　數數勤敬礼　常恒獲悉地
不然末法時　真言不成就　是故釋迦尊　說威德弟子
末世得解脫　是故離疑心　發勤大精進　修持諸悉地
不久得成就　增勝福德人　速疾得悉地　多分無福人
遲晚乃得成　若悲智相應　獲殊勝悉地　不以假琉璃
與紅玻瓈等　是佛頂真言　力用不思議　乞得食令淨
應獻於本尊　分作為三分　慈念有情故　先應取一分
當供養本尊　又取於一分　施諸外来客　餘一應自食



菩提場所說一字頂輪王經第二　十六　相

所獻本尊食　贖取而受用　若無有外客　轉施諸禽獸
自己分之食　盡不應施他　恐損壞身故　減少分應施
面南應食之　是則調伏法　不應面西食　當作調伏事
比東許息增　成就佛頂等　成寂東為異　應作悲愍心
三時應思惟　誰在於苦惱　我今盡扶濟　大悲心相應
出家及在家　持杖并梵志　皆懷悲愍意　念誦者遊行
無侶常謹慎　是故常礼敬　諸佛之塔廟　難成之真言
一切時等持　常修三摩地　是人得自在　種種調伏者
示現種種色　是故常應作　念誦及護摩　塗拭并灑淨
作淨如先說　後應作護身　灰芥結方隅　以辦事真言
或用摧壞頂　加持纏縛橛　應釘於四角　護已應供養
智者即啓請　一切諸聖衆　念誦護摩處　安置於座上
應作成就囙　護摩土相和　智者用作壇　於此壇輪中
說供養為儀　先為如来勝　依儀軌而獻　次則輪王頂
其次諸佛頂　次第而供養　次及觀自在　自族并眷屬
及與金剛手　所獻同佛頂　所獻香花等　亦同於部類
如是為三部　而作供養儀　以此常驚覺　及一切世天
愚癡作是言　一切真言人　悉皆是妄作　若不說儀軌
則墮於毀謗　胡麻白芥子　而作於護摩　能成敬愛事
燒胡麻粳米　獲得於增益　毒藥羅薛梨　相和而護摩
壞乱佛教者　悉皆令除滅　尾臘縛樹木　無憂及白秦
波羅奢菩提　及以白膠木　增益諸護摩　用如是等木
尾瞿陁優曇　阿說他乳木　祐兒子等木　若作息災法
用為護摩柴　法陁羅木穗　及迦羅迦木　迦羅尾羅木
如是等諸木　調伏相增用　面應向南坐　稱吽字而燒
意思而口稱　應作調伏法　[illegible]於比方　於真言句中
加娑縛訶誦　即成於息災　諸佛頂應修　面向東而坐
[illegible]結跏為息災　吉祥坐增益　蹲踞作調伏



菩提場所說一字頂輪王經第二　十七　相

除害故護魔名為調伏事遮止諸障故名為於息災

成就隨意故是名為增益如是一切處善思而修行

憎嫉佛教者令其遠離故是名相憎法清淨持誦者

不應長爪髮在家淨行人髮長不為過護摩念誦時

皆有所妨礙貪事梳洗劫盡過於時分供養聖衆時

甲中停垢穢頭髮生蟣虱能生諸罪愆不觀日出時

不觀日蝕時亦不觀日蝕不輕毀師尊供養聖衆時

不觀妄樂事亦不觀鬪諍是故修行者常與定相應

於飢儉國土及於鬪戰處國主不和順不應求悉地

聖衆被罰處藥叉鬼神處龍神雜亂處屍林穢汙處

弥綟車居處多饒蚤蝨處或於亢旱處如彼諸難處

不應求成就不調倡女處多饒惡風處如是等之處

不獲於悉地是處若吉祥念誦作護摩聖衆皆喜悅

如人食好食意得適悅此中護摩勝成辦諸事業

若王相不具不堪紹王位隨力分應作念誦及護摩

下劣修行者果報亦下劣若以毒刀杖不應而施與

唯除敬愛法為護命難故為除憂惱故除如是因緣

悉皆不應與清淨修行者或誤觸不淨則應而澡浴

心誦結印契如是資糧類應思淨真言誦明結印契

悉皆得清淨諸穢惡鬼神起屍及藥叉及羅剎成就

上中作法處[illegible]沉没殊勝河澡浴正法水

以慧而思惟念誦[illegible]應破結跏於事皆相違

若破結跏坐即應起[illegible]以之澡浴悉皆得成就

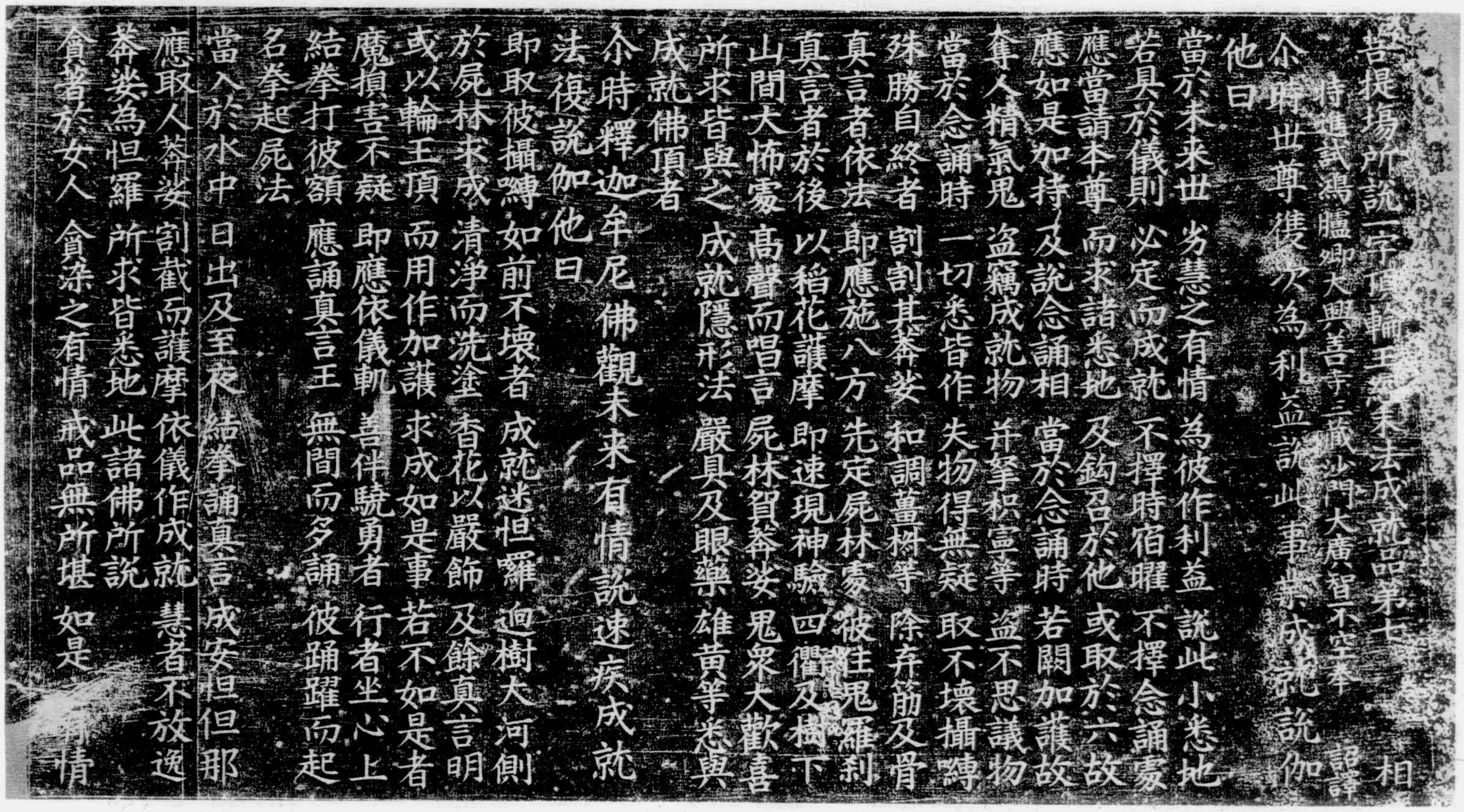
菩提場所說一字頂輪王經第二　相

施主山西奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史

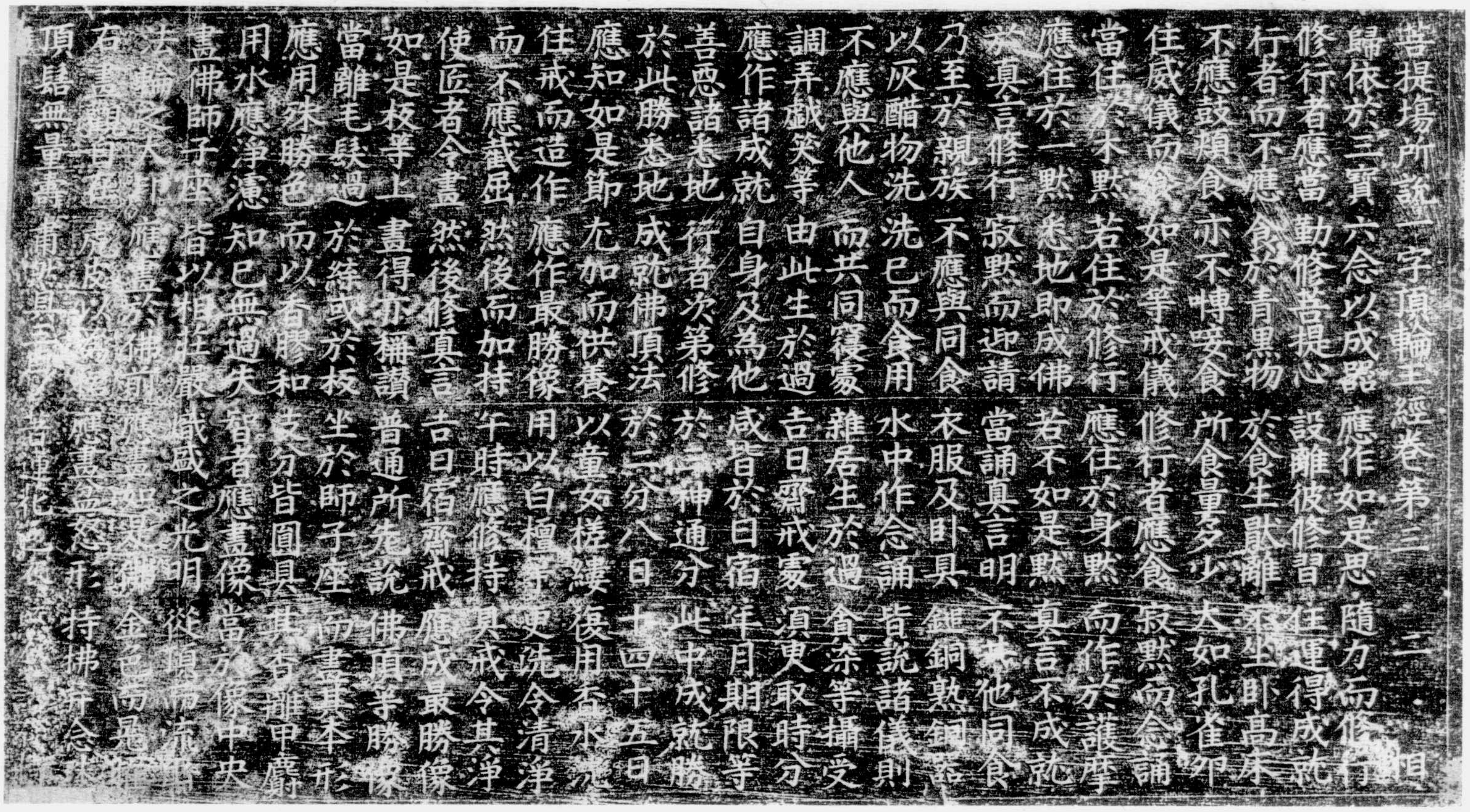
君慶　為先亡生身父母法界衆生續辦經碑

維天會三年歲次乙巳四月十四日[illegible]造

塔下八六四

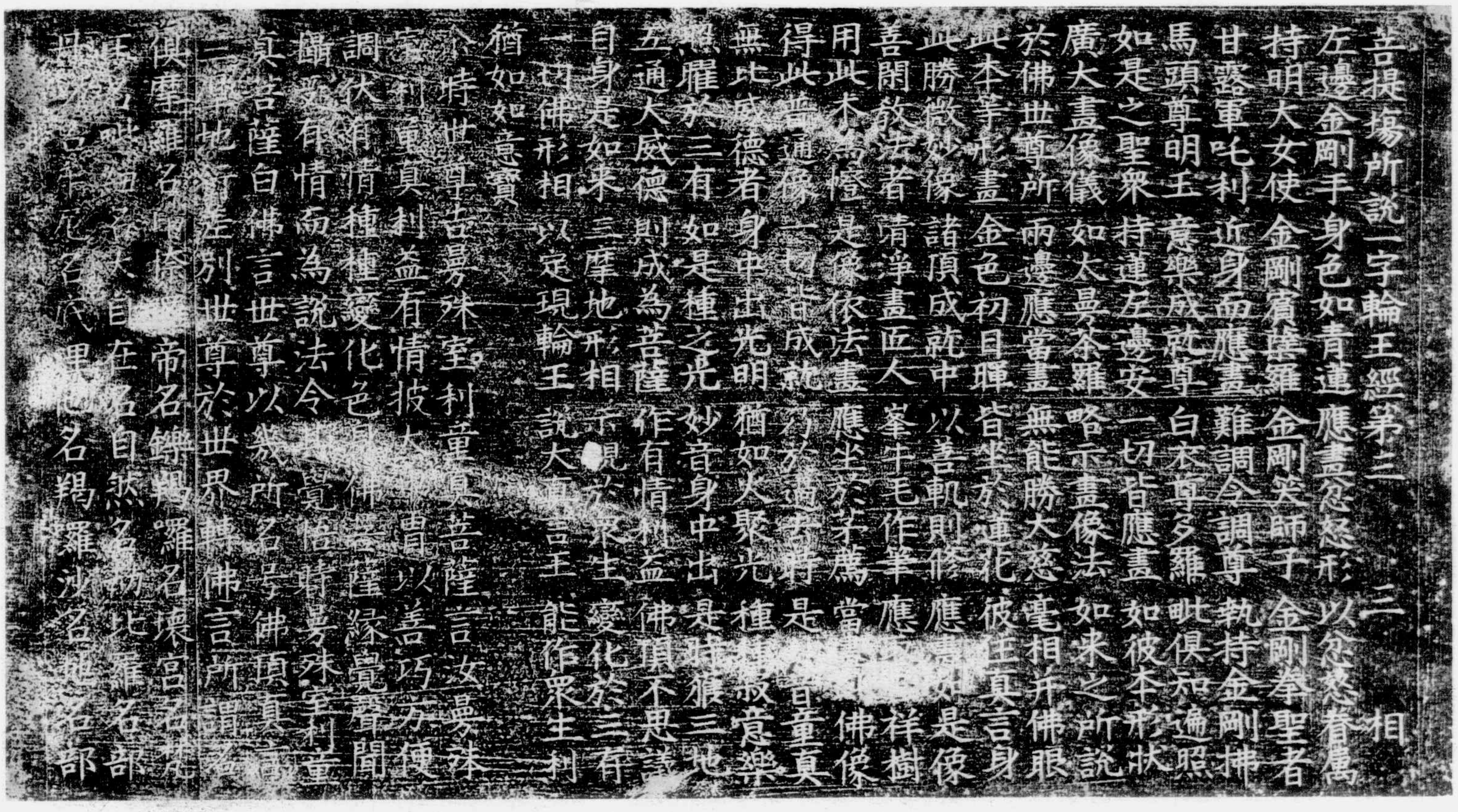


菩提場所說一字頂輪王經末法成就品第七　相
特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯
尒時世尊復又為利益說此事業成就說伽
他曰
當於未来世　劣慧之有情　為彼作利益　說此小悉地
若具於儀則　必定而成就　不擇時宿曜　不擇念誦處
應當請本尊　而求諸悉地　及鉤召於他　或取於六故
應如是加持　及說念誦相　當於念誦時　若闕加護故
奪人精氣鬼　盜竊成就物　并拏枳寧等　盜不思議物
當於念誦時　一切悉皆作　失物得無疑　取不壞攝縛
殊勝自終者　剖割其奔娑　和調薑樹等　除弃筋及骨
真言者依法　即應施八方　先定屍林處　彼住鬼羅剎
真言者於後　以稻花護摩　即速現神驗　四衢及樹下
山間大怖處　高聲而唱言　屍林賀奔娑　鬼衆大歡喜
所求皆與之　成就隱形法　嚴具及眼藥　雄黃等悉與
成就佛頂者
尒時釋迦牟尼佛觀未来有情說速疾成就
法復說伽他曰
即取彼攝縛　如前不壞者　成就迷怛羅　迴樹大河側
於屍林求成　清淨而洗塗　香花以嚴飾　及餘真言明
或以輪王頂　而用作加護　求成如是事　若不如是者
魔損害不疑　即應依儀軌　善伴驍勇者　行者坐心上
結拳打彼額　應誦真言王　無間而多誦　彼踊躍而起
名拳起屍法
當入於水中　日出及至夜　結拳誦真言　成安怛但那
應取人奔娑　剖截而護摩　依儀作成就　慧者不放逸
奔娑為怛羅　所求皆悉地　此諸佛所說
貪著於女人　貪染之有情　戒品無所堪　如是有情

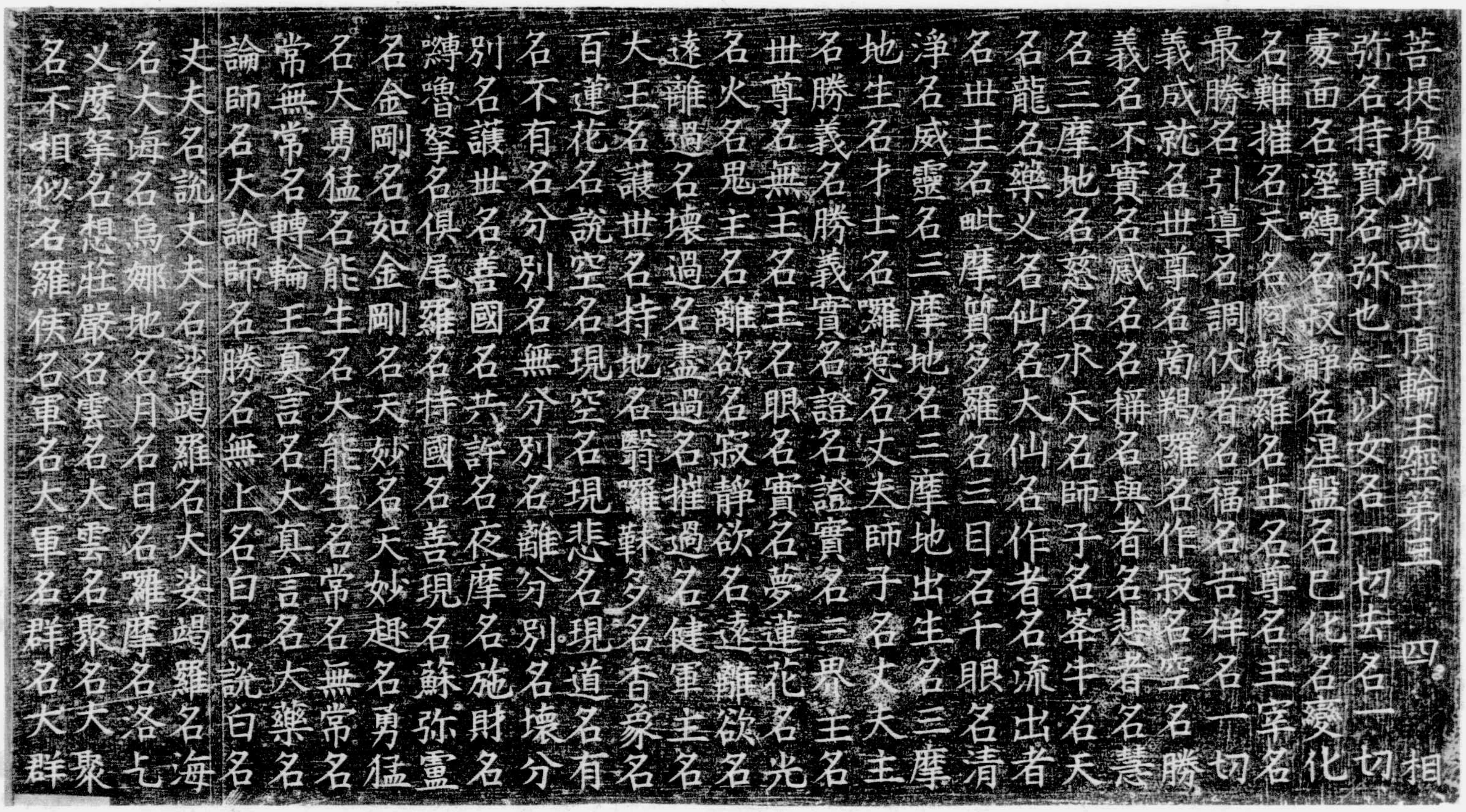


菩提場所說一字頂輪王經卷第三　三　相
歸依於三寶　六念以成器　應作如是思　隨力而修行
修行者應當　勤修菩提心　設離彼修習　任運得成就
行者而不應　食於青果物　於食生猒離　不坐卧高床
不應鼓頰食　亦不慱妄食　所食量多少　太如孔雀卵
住威儀而食　如是等戒儀　修行者應食　寂默而念誦
當住於木默　若住於修行　應住於身默　而作於護摩
應住於一默　悉地即成佛　若不如是默　真言不成就
於真言修行　寂默而迎請　當誦真言明　不共他同食
乃至於親族　不應與同食　衣服及卧具　鍮銅熟銅器
以灰醋物洗　洗已而食用　水中作念誦　皆說諸儀則
不應與他人　而共同寢處　雜居生於過　貪染等攝受
調弄戲笑等　由此生於過　吉日齋戒處　須臾取時分
應作諸成就　自身及為他　咸皆於日宿　年月期限等
善惡諸悉地　行者次第修　於三神通分　此中成就勝
於此勝悉地　成就佛頂法　於二分八日　十四十五日
應知如是節　尤加而供養　以童女槎縷　復用香水洗
住戒而造作　應作最勝像　用以白檀等　更洗令清淨
而不應截屈　然後而加持　午時應修持　具戒令其淨
使匠者令畫　然後修真言　吉日宿齋戒　應成最勝像
如是板等上　畫得亦稱讚　普通所先說　佛頂等勝像
當離毛髮過　於絳或於板　坐於師子座　而畫其本形
應用殊勝色　而以香膠和　支分皆圓具　其杳離甲麝
用水應淨濾　知已無過失　智者應畫像　當於像中央
畫佛師子座　皆以相莊嚴　熾盛之光明　從頂而流[illegible]
法輪之大印　應畫於佛前　應畫如是[illegible]　金色而晃[illegible]
右畫觀自在　虎皮以為[illegible]　應畫[illegible]怒形　持拂[illegible]念[illegible]
頂髻無量壽　[illegible]　右蓮花[illegible]

塔下九三九

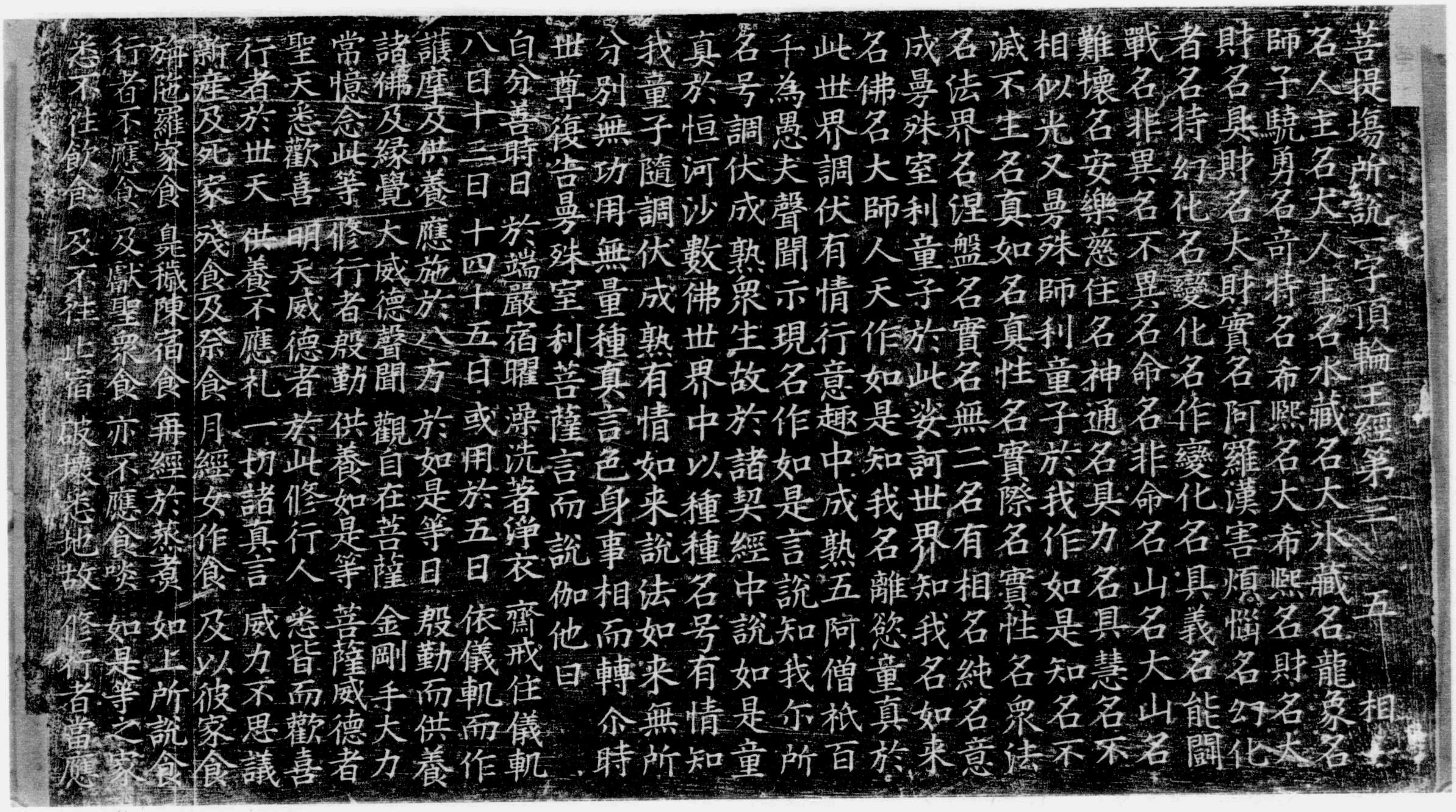


菩提場所說一字輪王經第三　二　相
左邊金剛手身色如青蓮應畫忿怒形以忿怒眷屬
持明大女使金剛賓薩羅金剛笑師子金剛拳聖者
甘露軍吒利近身而應畫難調令調尊執持金剛拂
馬頭尊明王意樂成就尊白衣尊多羅毗俱知遍照
如是之聖眾持蓮左邊安一切皆應畫如彼本形狀
廣大畫像儀如大曼荼羅略示畫像法如來之所說
於佛世尊所兩邊應當畫無能勝大慈毫相并佛眼
此本等形畫金色初日暉皆坐於蓮花彼任真言身
此勝微妙像諸頂成就中以善軌則修應畫如是像
善閑教法者清淨畫匠人峯牛毛作筆應[illegible]祥樹
用此木為燈是像依法畫應坐於茅薦當[illegible]佛像
得此善通像一切皆成就乃至過去持是[illegible]音童真
無比威德者身中出光明猶如火聚光種[illegible]寂意樂
照耀於三有如是種之光妙音身中出是時獲三地
五通大威德則成為菩薩作有情利益佛頂不思議
自身是如來三摩地形相示現於眾生變化於三有
一切佛形相以定現輪王說大真言王能作眾生利
猶如如意寶
爾時世尊告曼殊室利童真菩薩言汝曼殊
室利童真利益有情披大[illegible]胄以善巧方便
調伏[illegible]情種種變化色身佛菩薩緣覺聲聞
攝受有情而為說法令[illegible]覺悟時曼殊室利童
真菩薩白佛言世尊以幾所名號佛頂真言
三摩地行差別世尊於世界轉佛言所謂名
俱摩羅名[illegible]捺[illegible]帝名鑠羯羅名壞宮名梵
王名毗紐名大自在名自然名劫比羅名部
母[illegible]名[illegible]名伐里[illegible]名羯羅沙名[illegible]名部

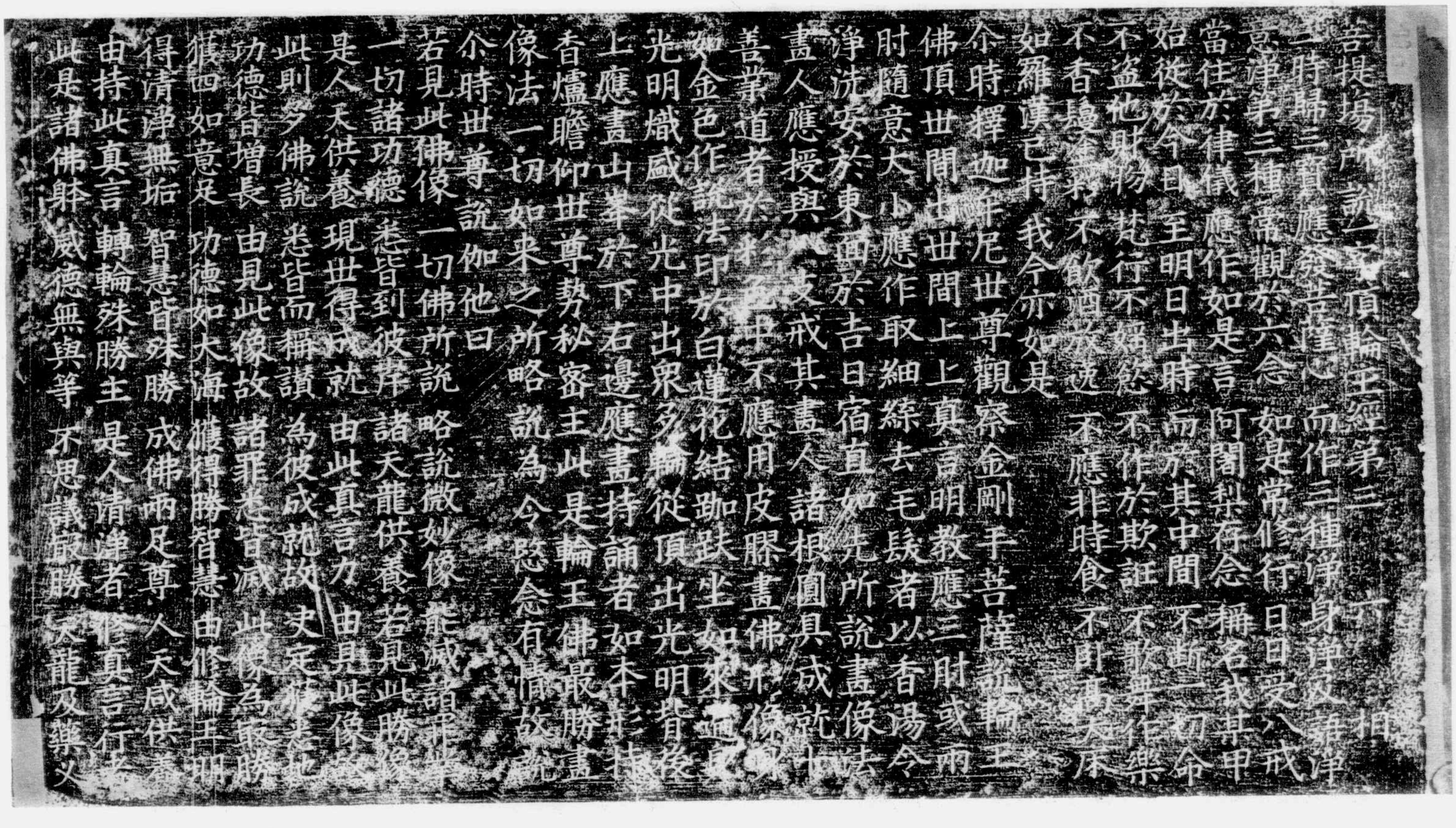


菩提場所說一字頂輪王經第三　四　相
弥名持寶名弥也（二合）沙女名一切去名一切
處面名涇嚩名寂靜名涅盤名已化名變化
名難摧名天名阿蘇羅名主名尊名主宰名
最勝名引導名調伏者名福名吉祥名一切
義成就名世尊名商羯羅名作寂名空名勝
義名不實名感名稱名與者名悲者名慧
名三摩地名慈名水天名師子名峯牛名天
名龍名藥叉名仙名大仙名作者名流出者
名世主名毗摩質多羅名三目名千眼名清
淨名威靈名三摩地名三摩地出生名三摩
地生名才士名囉惹名丈夫師子名丈夫主
名勝義名勝義實名證名證實名三界主名
世尊名無主名主名眼名實名夢蓮花名光
名火名鬼主名離欲名寂靜欲名遠離欲名
遠離過名壞過名盡過名摧過名健軍主名
大王名護世名持地名賢囉鞅多名香象名
百蓮花名說空名現空名現悲名現道名有
名不有名分別名無分別名離分別名壞分
別名護世名善國名共許名夜摩名施財名
嚩嚕拏名俱尾羅名持國名善現名蘇弥盧
名金剛名如金剛名天妙名天妙趣名勇猛
名大勇猛名能生名大能生名常名無常名
常無常名轉輪王真言名大真言名大藥名
論師名大論師名勝名無上名白名說白名
丈夫名說丈夫名娑竭羅名大娑竭羅名海
名大海名烏娜地名月名日名囉摩名洛乞
叉麼拏名想莊嚴名雲名大雲名聚名大聚
名不相似名羅侯名軍名大軍名群名大群

塔下九一八

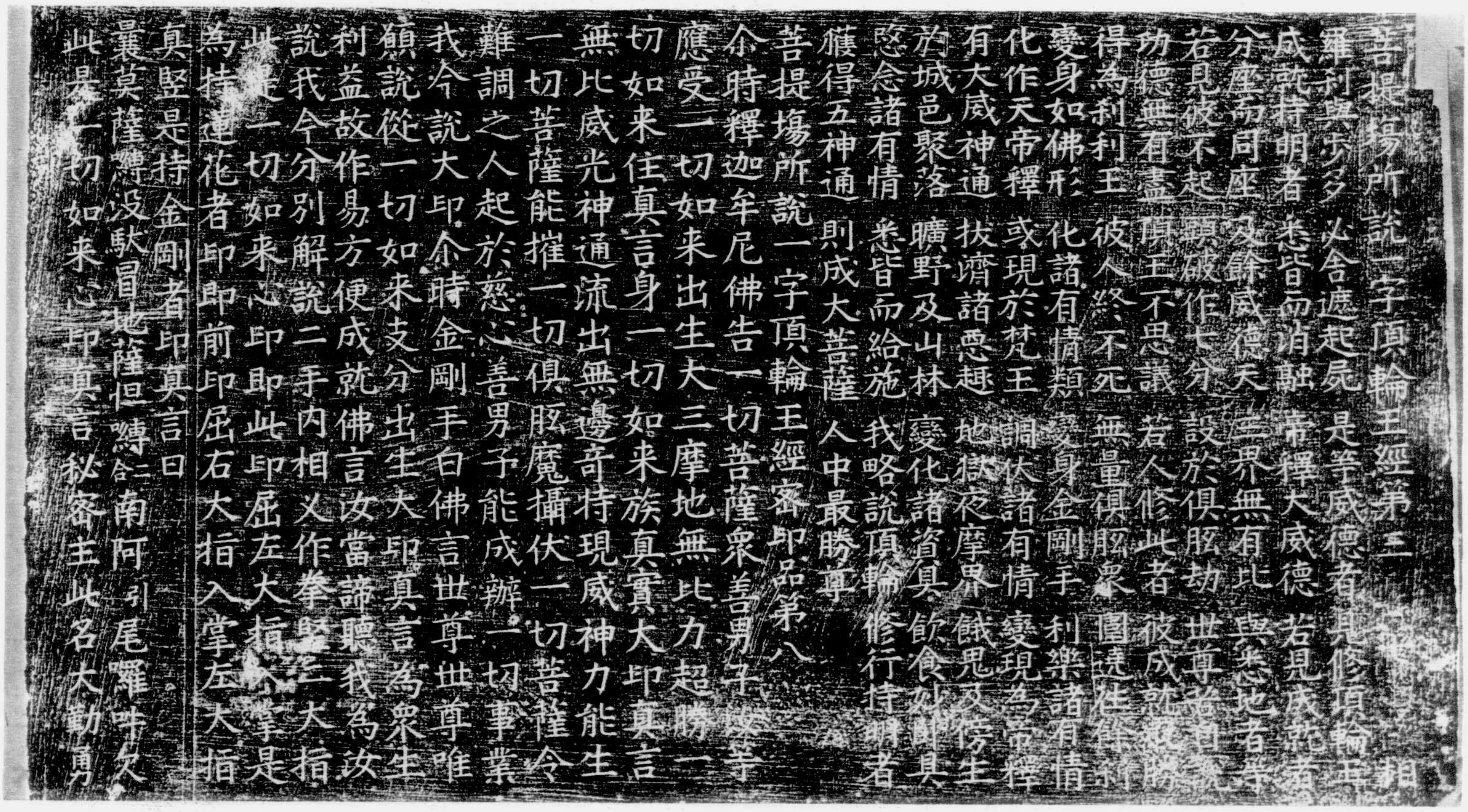


菩提場所說一字頂輪王經第三　五　相
名人主名大人主名水藏名大水藏名龍象名
師子驍勇名奇特名希熙名大希熙名財名大
財名具財名大財實名阿羅漢害煩惱名幻化
者名持幻化名變化名作變化名具義名能闘
戰名非異名不異名命名非命名山名大山名
難壞名安樂慈住名神通名具力名具慧名不
相似光又曼殊師利童子於我作如是知名不
滅不生名真如名真性名實際名實性名衆法
名法界名涅盤名實名無二名有相名純名意
成曼殊室利童子於此娑訶世界知我名如来
名佛名大師人天作如是知我名離慾童真於
此世界調伏有情行意趣中成熟五阿僧祇百
千為愚夫聲聞示現名作如是言說知我尒所
名号調伏成熟衆生故於諸契經中說如是童
真於恒河沙數佛世界中以種種名号有情知
我童子隨調伏成熟有情如来說法如来無所
分別無功用無量種真言色身事相而轉　尒時
世尊復告曼殊室利菩薩言而說伽他曰
白分善時日　於端嚴宿曜　澡洗著淨衣　齋戒住儀軌
八日十三日　十四十五日　或用於五日　依儀軌而作
護摩及供養　應施於八方　於如是等日　殷勤而供養
諸佛及縁覺　大威德聲聞　觀自在菩薩　金剛手大力
常憶念此等　修行者殷勤　供養如是等　菩薩威德者
聖天悉歡喜　明天威德者　於此修行人　悉皆而歡喜
行者於世天　供養不應礼　一切諸真言　威力不思議
新産及死家　殘食及祭食　月經女作食　及以彼家食
旃陁羅家食　臭穢陳宿食　再經於蒸煑　如上所說食
行者不應食　及獻聖衆食　亦不應食喫　如是等之家
悉不往飲食　及不往止宿　破壞悉地故　修行者當應



菩提場所說一字頂輪王經第三　六　相
三時歸三寶應發菩薩心而作三種淨身及語淨
意淨第三種常觀於六念如是常修行日日受八戒
當住於律儀應作如是言阿闍梨存念稱名我某甲
始從於今日至明日出時而於其中間不斷一切命
不盜他財物梵行不婬慾不作於欺誑不歌舞作樂
不香鬘塗身不飲酒放逸不應非時食不卧高大床
如羅漢已持我今亦如是
尒時釋迦牟尼世尊觀察金剛手菩薩說輪王
佛頂世間出世間上上真言明教應三時或兩
時隨意大小應作取細綵去毛髮者以香湯令
淨洗安於東面於吉日宿直如先所說畫像法令
畫人應授與八支戒其畫人諸根圓具成就十
善業道者於彩色中不應用皮膠畫佛形像
如金色作說法印於白蓮花結跏趺坐如來通身
光明熾盛從光中出衆多輪從頂出光明背後
上應畫山峯於下右邊應畫持誦者如本形[illegible]
香鑪瞻仰世尊勢秘密主此是輪王佛最勝畫
像法一切如来之所略說為令愍念有情故說
尒時世尊說伽他曰
若見此佛像　一切佛所說　略說微妙像　能滅諸罪業
一切諸功德　悉皆到彼岸　諸天龍供養　若見此勝像
是人天供養　現世得成就　由此真言力　由見此像故
此則多佛說　悉皆而稱讚　為彼成就故　決定獲悉地
功德皆增長　由見此像故　諸罪悉皆滅　此像為最勝
獲四如意足　功德如大海　獲得勝智慧　由修輪王明
得清淨無垢　智慧皆殊勝　成佛兩足尊　人天咸供養
由持此真言　轉輪殊勝主　是人清淨者　修真言行者
此是諸佛躰　威德無與等　不思議最勝　天龍及藥叉

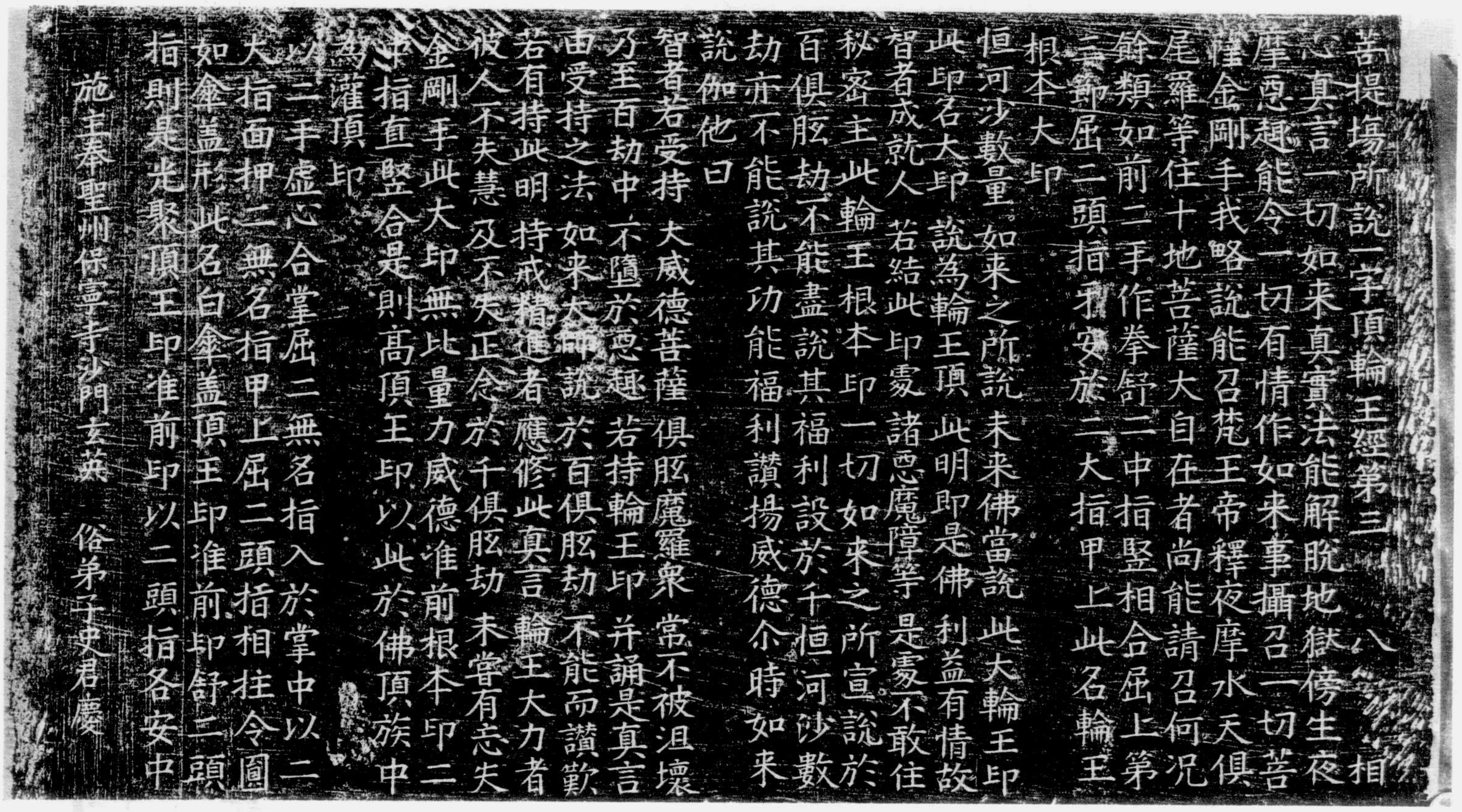
塔下八四二



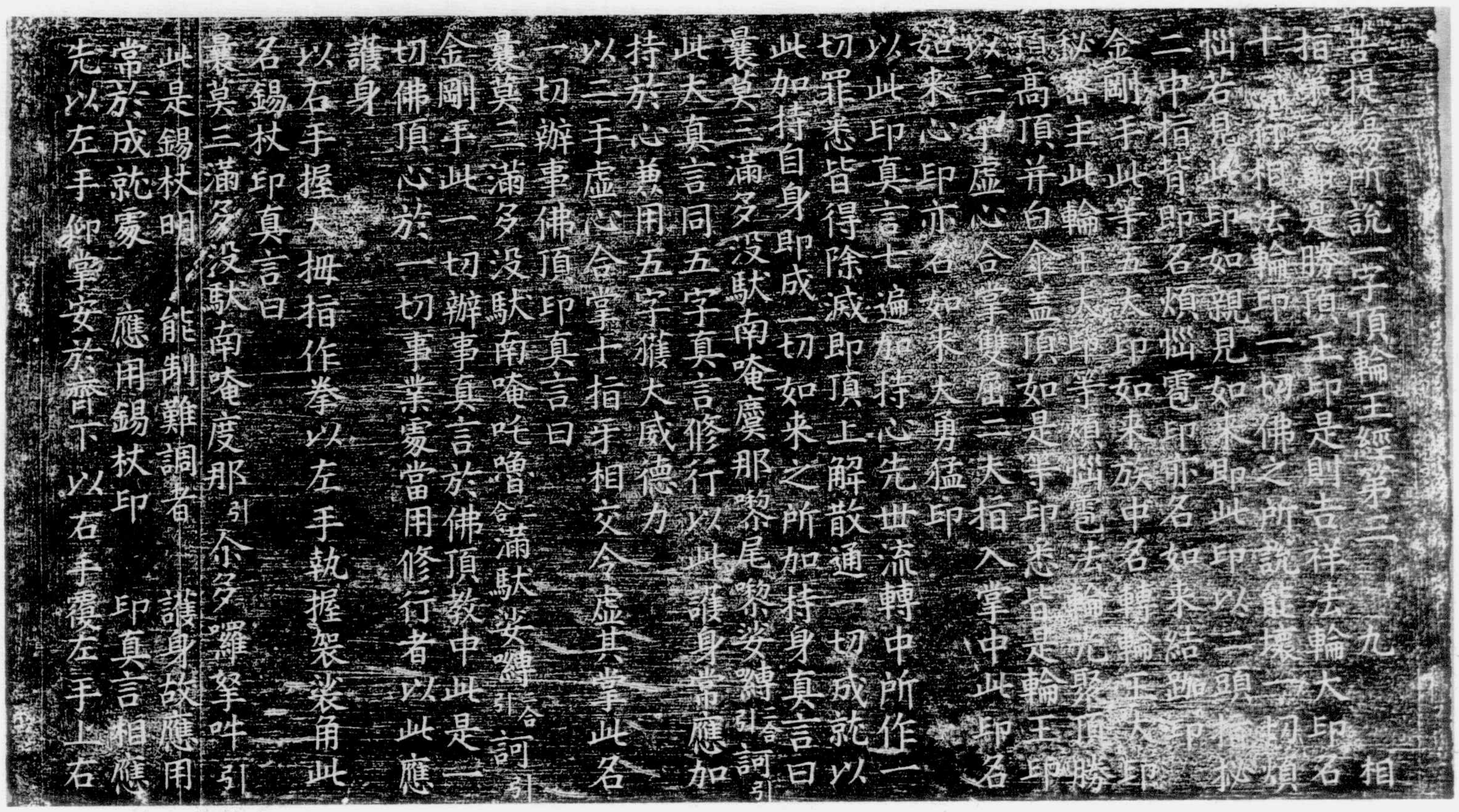
菩提場所說一字頂輪王經第三　相
羅刹與步多必舍遮起屍是等威德者見修頂輪王
成就持明者悉皆而消融帝釋大威德若見成就者
分座而同座及餘威德天三界無有比與悉地者等
若見彼不起頭破作七分設於俱胝劫世尊若自說
功德無有盡頂王不思議若人修此者彼成就最勝
得為刹利王彼人終不死無量俱胝衆圍遶往餘[illegible]
變身如佛形化諸有情類及身金剛手利樂諸有情
化作天帝釋或現於梵王調伏諸有情變現為帝釋
有大威神通拔濟諸惡趣地獄夜摩界餓鬼及傍生
於城邑聚落曠野及山林變化諸資具飲食財臥具
慈念諸有情悉皆而給施我略說頂輪修行持明者
獲得五神通則成大菩薩人中最勝尊

菩提場所說一字頂輪王經密印品第八

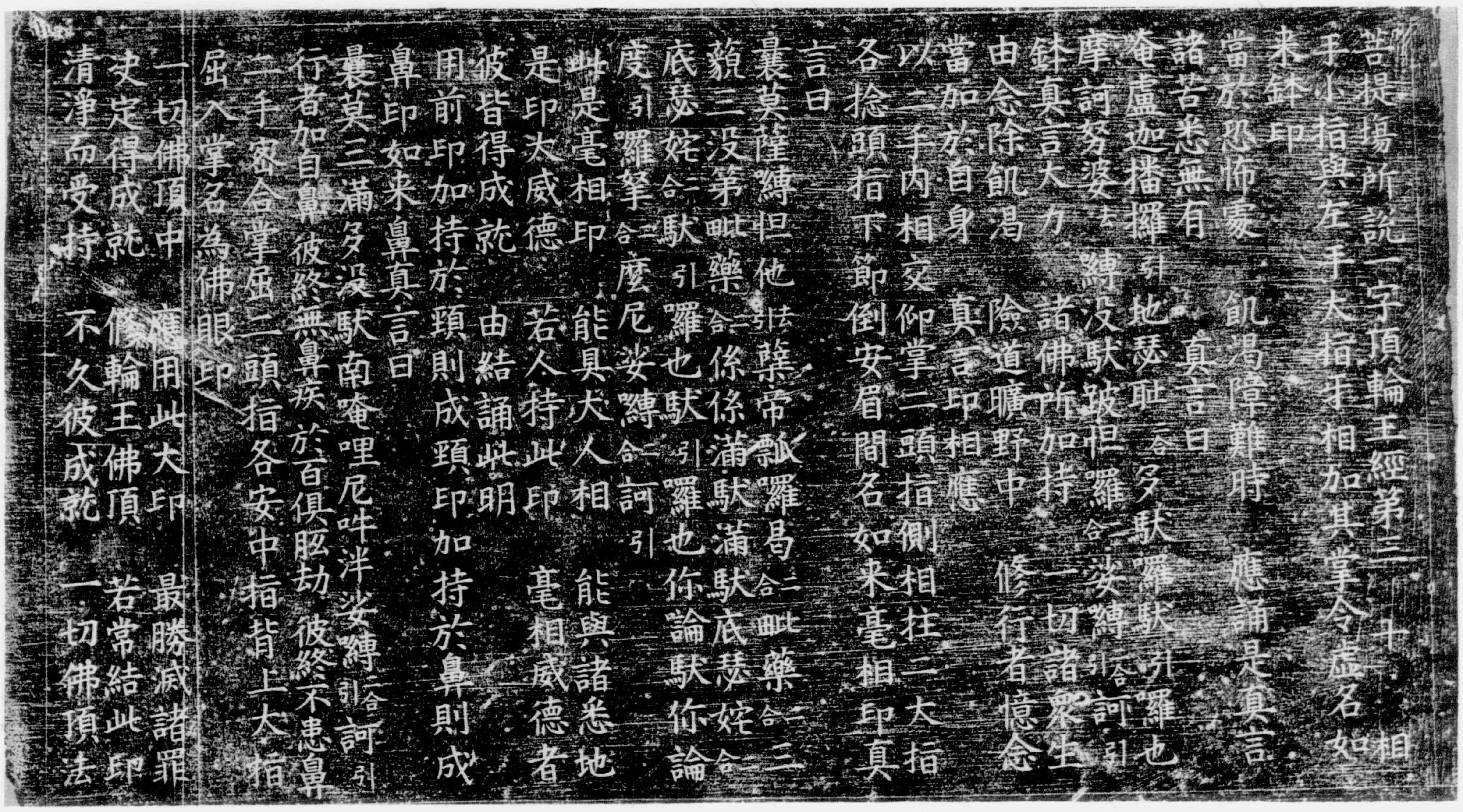
尒時釋迦牟尼佛告一切菩薩衆善男子汝等
應受一切如来出生大三摩地無比力起勝一
切如来住真言身一切如来族真實大印真言
無比威光神通流出無邊奇特現威神力能生
一切菩薩能摧一切俱胝魔攝伏一切菩薩令
難調之人起於慈心善男子能成辦一切事業
我今說大印尒時金剛手白佛言世尊世尊唯
願說從一切如来支分出生大印真言為衆生
利益故作易方便成就佛言汝當諦聽我為汝
說我今分別解說二手內相叉作拳竪二大指
此是一切如来心印即此印屈左大指入掌是
為持蓮花者印即前印屈右大指入掌左大指
真竪是持金剛者印真言曰
曩莫薩嚩没馱冒地薩怛嚩（二合）南阿（引）尾囉吽欠
此是一切如来心印真言秘密主此名大勤勇



菩提場所說一字頂輪王經第三　八　相
心真言一切如来真實法能解脫地獄傍生夜
摩惡趣能令一切有情作如来事攝召一切菩
薩金剛手我略說能召梵王帝釋夜摩水天俱
尾羅等住十地菩薩大自在者尚能請召何况
餘類如前二手作拳舒二中指竪相合屈上第
三節屈二頭指并安於二大指甲上此名輪王
根本大印
恒河沙數量如来之所說未来佛當說此大輪王印
此印名大印說為輪王頂此明即是佛利益有情故
智者成就人若結此印處諸惡魔障等是處不敢住
秘密主此輪王根本印一切如来之所宣說於
百俱胝劫不能盡說其福利設於千恒河沙數
劫亦不能說其功能福利讚揚威德尒時如来
說伽他曰
智者若受持大威德菩薩俱胝魔羅衆常不被沮壞
乃至百劫中不墮於惡趣若持輪王印并誦是真言
由受持之法如来大師說於百俱胝劫不能而讚歎
若有持此明持戒精進者應修此真言輪王大力者
彼人不失慧及不失正念於千俱胝劫未嘗有忘失
金剛手此大印無比量力威德准前根本印二
中指直竪合是則高頂王印以此於佛頂族中
為灌頂印
以二手虛心合掌屈二無名指入於掌中以二
大指面押二無名指甲上屈二頭指相拄令圓
如傘蓋形此名白傘蓋頂王印准前印舒二頭
指則是光聚頂王印准前印以二頭指各安中
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

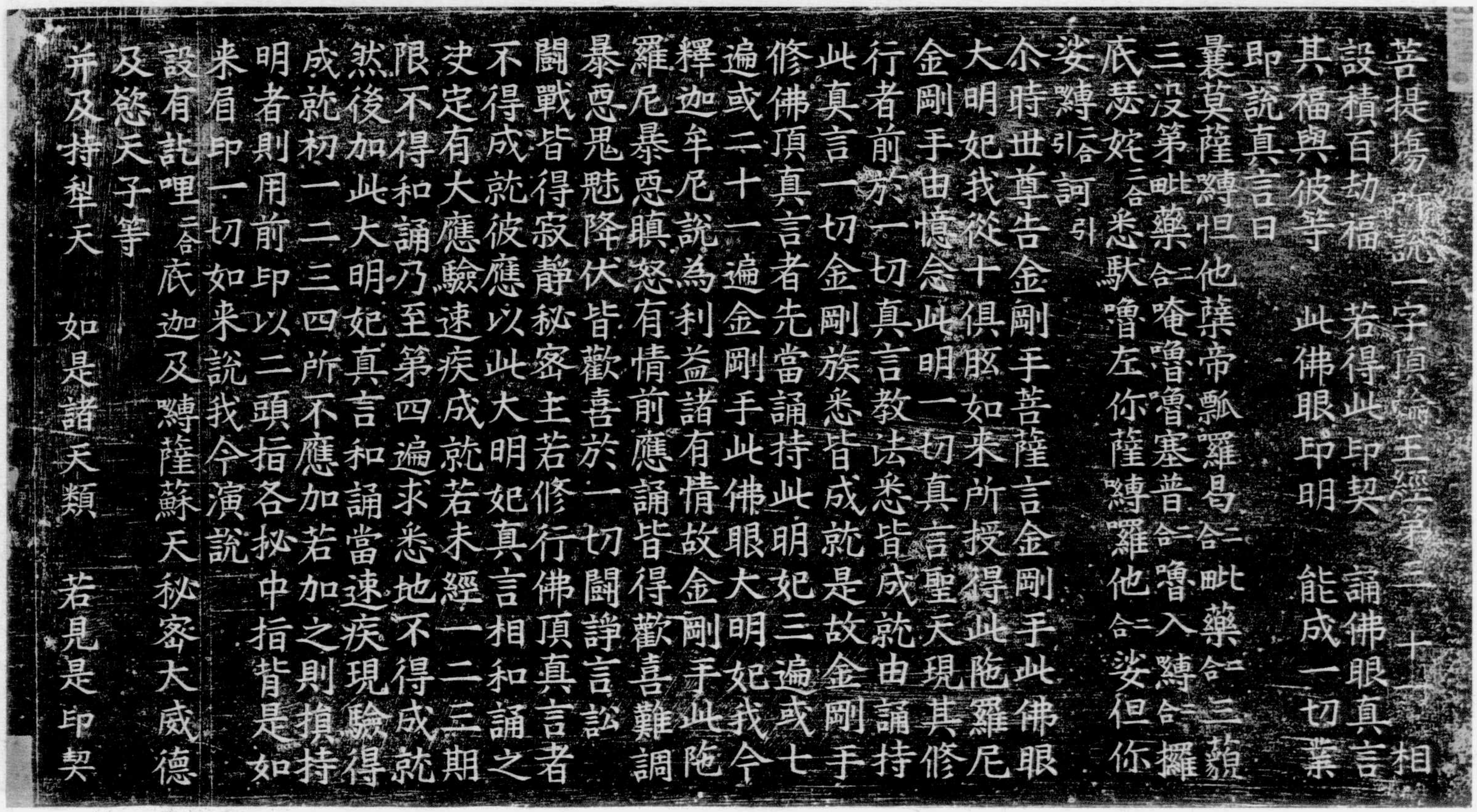


菩提場所說一字頂輪王經第三　九　相
指[illegible]是勝頂王印是則吉祥法輪大印名
十[illegible]相法輪印一切佛之所說能壞一切煩
惱若見此印如親見如來即此印以一頭捻秘
二中指背即名煩惱雹印亦名如來結跏印
金剛手此等五大印如來族中名轉輪王大印
秘密主此輪王大印等煩惱雹法輪光聚頂勝
頂高頂并白傘蓋頂如是等印悉皆是輪王印
以二手虛心合掌雙屈二大指入掌中此印名
如來心印亦名如來大勇猛印
以此印真言七遍加持心先世流轉中所作一
切罪悉皆得除滅即頂上解散通一切成就以
此加持自身即成一切如來之所加持身真言曰
曩莫三滿多沒馱南唵麌那嚟尾黎娑縛（二合引）訶（引）
此大真言同五字真言修行以此護身常應加
持於心兼用五字獲大威德力
以二手虛心合掌十指牙相交令虛其掌此名
一切辦事佛頂印真言曰
曩莫三滿多沒馱南唵吒嚕（二合）滿馱娑縛（二合引）訶（引）
金剛手此一切辦事真言於佛頂教中此是一
切佛頂心於一切事業處當用修行者以此應
護身
以右手握大拇指作拳以左手執握袈裟角此
名錫杖印真言曰
曩莫三滿多沒馱南唵度那（引）尒多囉拏吽（引）
此是錫杖明　能制難調者　護身故應用
常於成就處　應用錫杖印　印真言相應
先以左手仰掌安於臍下以右手覆左手上右

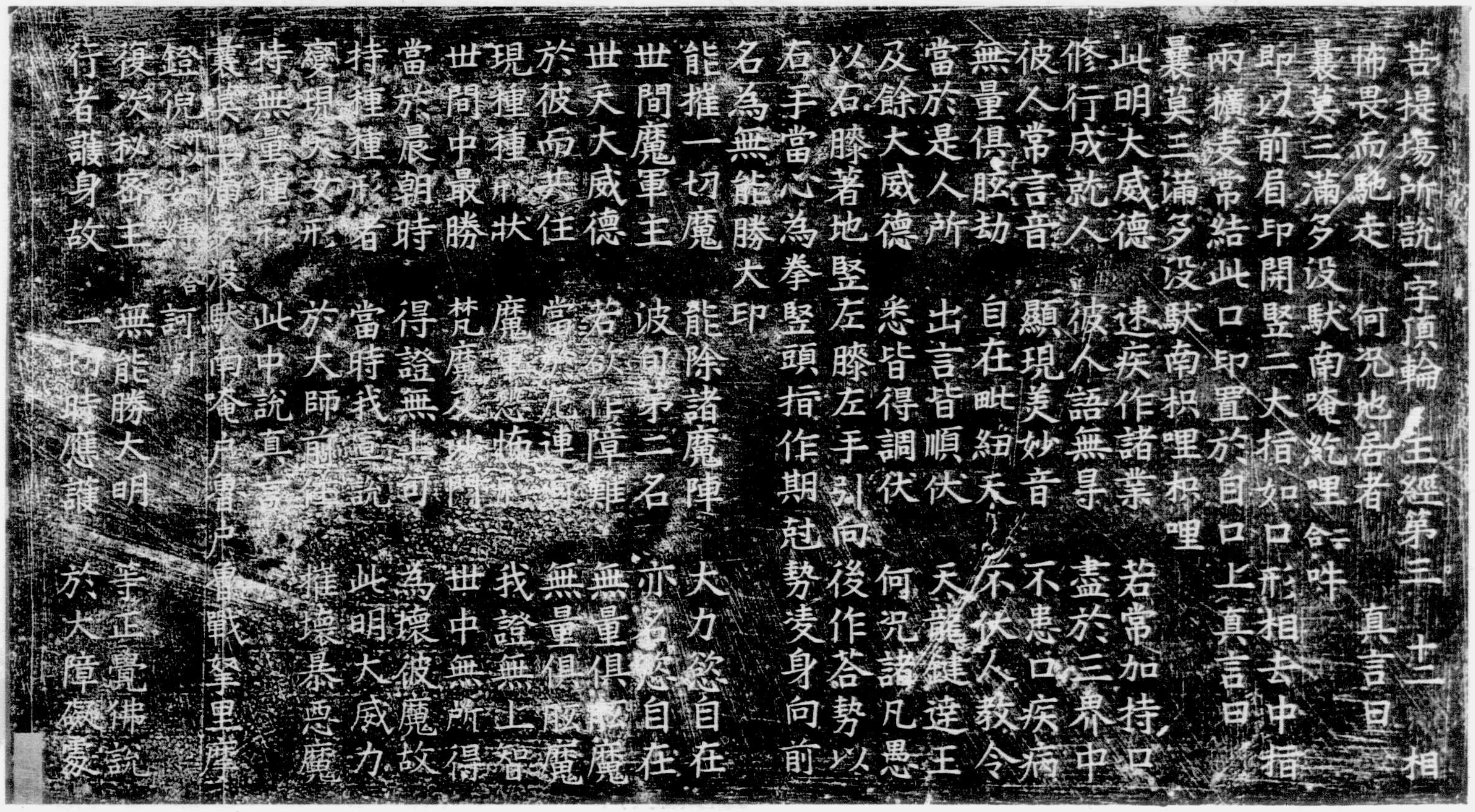


菩提場所說一字頂輪王經第三　十　相
手小指與左手大指手相加其掌令虛名如
來鉢印
當於恐怖處　飢渴障難時　應誦是真言
諸苦悉無有　真言曰
唵盧迦播攞（引）地瑟恥（二合）多馱羅馱（引）囉也
摩訶努娑（去）縛沒馱跛怛羅（二合）娑縛（二合引）訶（引）
鉢真言大力　諸佛所加持　一切諸衆生
由念除飢渴　險道曠野中　修行者憶念
當加於自身　真言印相應
以二手內相交仰掌二頭指側相拄二大指
各捻頭指下節倒安眉間名如來毫相印真
言曰
曩莫薩縛怛他（引去）蘖帝瓢羅曷（二合）毗藥（二合）三
藐三沒第毗藥（二合）係係滿馱滿馱底瑟姹（二合）
底瑟姹（二合）馱（引）囉也馱（引）囉也你論馱你論
度（引）囉拏（二合）麼尼娑縛（二合）訶（引）
此是毫相印　能具大人相　能與諸悉地
是印大威德　若人持此印　毫相威德者
彼皆得成就　由結誦此明
用前印加持於頸則成頸印加持於鼻則成
鼻印如來鼻真言曰
曩莫三滿多沒馱南唵哩尼吽泮娑縛（二合引）訶（引）
行者加自鼻　彼終無鼻疾　於百俱胝劫　彼終不患鼻
二手密合掌屈二頭指各安中指背上大指
屈入掌名為佛眼印
一切佛頂中　應用此大印　最勝滅諸罪
決定得成就　修輪王佛頂　若常結此印
清淨而受持　不久彼成就　一切佛頂法

塔下八四一

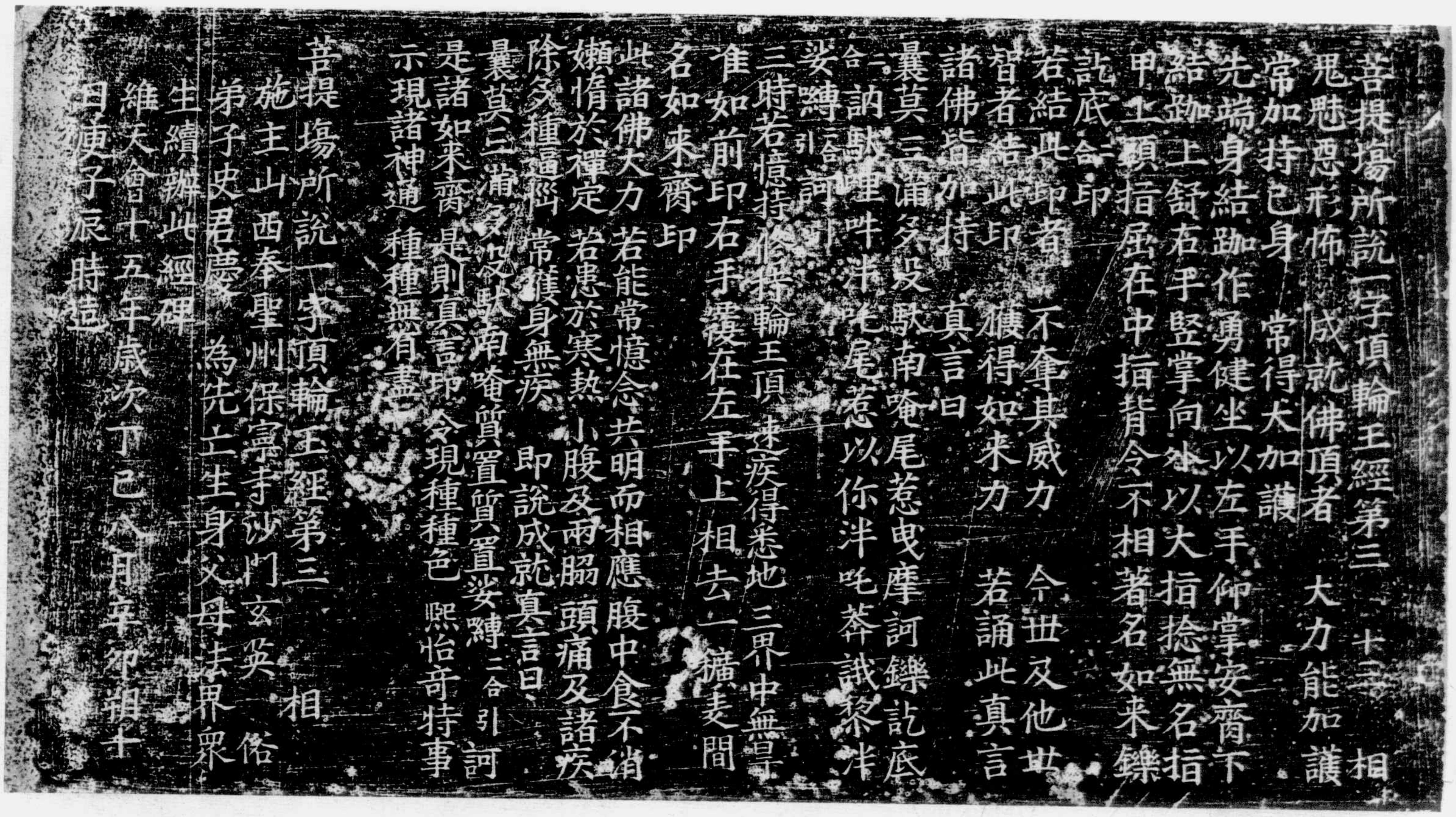


菩提場所說一字頂輪王經第三　十一相
設積百劫福　若得此印契　誦佛眼真言
其福與彼等　此佛眼印明　能成一切業
即說真言曰
曩莫薩縛怛他蘖帝瓢羅曷（二合）毗藥（二合）三藐
三沒第毗藥（二合）唵嚕嚕塞普（二合）嚕入縛（二合）攞
底瑟姹（二合）悉馱嚕左你薩縛囉他（二合）娑但你
娑縛（二合引）訶（引）
尒時世尊告金剛手菩薩言金剛手此佛眼
大明妃我從十俱胝如来所授得此陁羅尼
金剛手由憶念此明一切真言聖天現其修
行者前於一切真言教法悉皆成就由誦持
此真言一切金剛族悉皆成就是故金剛手
修佛頂真言者先當誦持此明妃三遍或七
遍或二十一遍金剛手此佛眼大明妃我今
釋迦牟尼說為利益諸有情故金剛手此陁
羅尼暴惡瞋怒有情前應誦皆得歡喜難調
暴惡鬼魅降伏皆歡喜於一切鬪諍言訟
鬪戰皆得寂靜秘密主若修行佛頂真言者
不得成就彼應以此大明妃真言相和誦之
决定有大應驗速疾成就若未經一二三期
限不得和誦乃至第四遍求悉地不得成就
然後加此大明妃真言和誦當速疾現驗得
成就初一二三四所不應加若加之則損持
明者則用前印以二頭指各捻中指背是如
来眉印一切如来說我今演說
設有訖哩（二合）底迦及縛薩蘇天秘密大威德
及慾天子等
并及持犁天　如是諸天類　若見是印契



菩提場所說一字頂輪王經第三　十二相
怖畏而馳走　何况地居者　真言曰
曩莫三滿多沒馱南唵紇哩（二合）吽
即以前眉印開竪二大指如口形相去中指
兩橫麦常結此口印置於自口上真言曰
曩莫三滿多沒馱南枳哩枳哩
此明大威德　速疾作諸業　若常加持口
修行成就人　彼人語無畏　盡於三界中
彼人常言音　顯現美妙音　不患口疾病
無量俱胝劫　自在毗紐天　不伏人教令
當於是人所　出言皆順伏　天龍健達王
及餘大威德　悉皆得調伏　何况諸凡愚
以右膝著地竪左膝左手引向後作荅勢以
右手當心為拳竪頭指作期尅勢麦身向前
名為無能勝大印
能摧一切魔　能除諸魔陣　大力慾自在
世間魔軍主　彼句第二名　亦名慾自在
世天大威德　若欲作障難　無量俱胝魔
於彼而共住　當於尼連河　無量俱胝魔
現種種形狀　魔軍悉怖[illegible]　我證無上智
世間中最勝　梵魔及沙門　世中無所得
當於晨朝時　得證無上句　為壞彼魔故
持種種形者　當時我宣說　此明大威力
變現天女形　於大師前住　摧壞暴惡魔
持無量種形　此中說真言
曩莫三滿多沒馱南唵戶嚕戶嚕戰拏里摩
鐙儗（[illegible]）娑縛（二合）訶（引）
復次秘密主　無能勝大明　等正覺佛說
行者護身故　一切時應護　於大障礙處

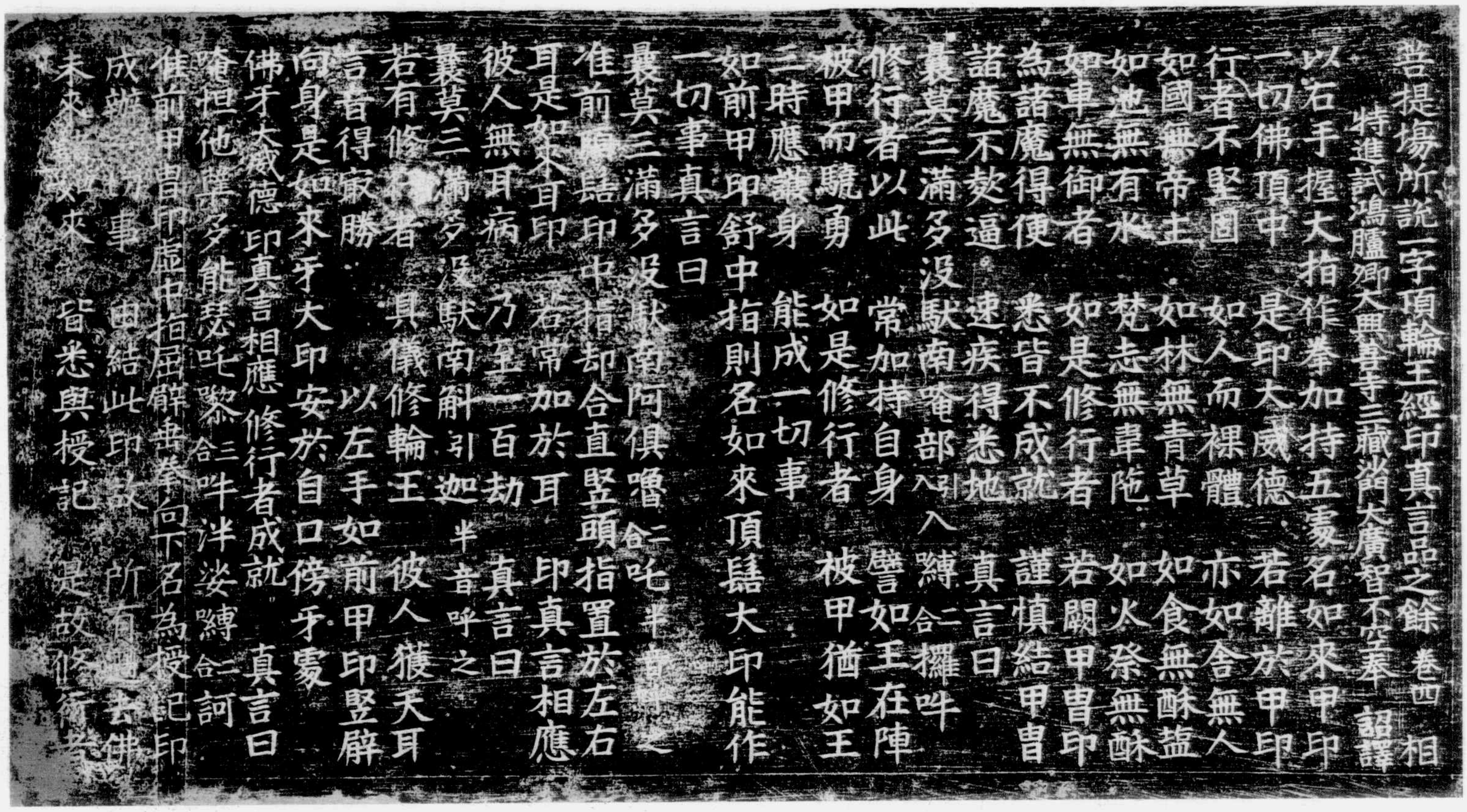
塔下九一六



菩提場所說一字頂輪王經第三　十三相
鬼魅惡形怖成就佛頂者　大力能加護
常加持己身　常得大加護
先端身結跏作勇健坐以左手仰掌安齊下
結跏上舒右手竪掌向外以大指捻無名指
甲上頭指屈在中指背令不相著名如来鑠
訖底（二合）印
若結此印者　不奪其威力　令世及他世
智者結此印　獲得如来力　若誦此真言
諸佛皆加持　真言曰
曩莫三滿多没馱南唵尾惹曳摩訶鑠訖底
（二合）訥馱哩吽泮吒尾惹以你泮吒莽識黎泮
娑縛（二合引）訶（引）
三時若憶持修持輪王頂速疾得悉地三界中無等
准如前印右手覆在左手上相去一攝麦間
名如来齊印
此諸佛大力　若能常憶念共明而相應腹中食不消
嬾惰於禪定　若患於寒熱小腹及兩脇頭痛及諸疾
除多種逼惱　常獲身無疾　即說成就真言曰
曩莫三滿多没馱南唵質置質置娑縛（二合引）訶
是諸如来齊　是則真言印　令現種種色　熙怡奇特事
示現諸神通　種種無有盡

菩提場所說一字頂輪王經第三　相
施主山西奉聖州保寧寺沙門玄英　俗
弟子史君慶　為先亡生身父母法界衆
生續辦此經碑
維天會十五年歲次丁巳八月辛卯朔十
日庚子辰時造

塔下九三〇



菩提場所說一字頂輪王經印真言品之餘　卷四　相

特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

以右手握大指作拳加持五處名如來甲印

一切佛頂中　是印大威德　若離於甲印
行者不堅固　如人而裸體　亦如舍無人
如國無帝主　如林無青草　如食無酥鹽
如池無有水　梵志無韋陁　如火祭無酥
如車無御者　如是修行者　若闕甲冑印
為諸魔得便　悉皆不成就　謹慎結甲冑
諸魔不焚逼　速疾得悉地　真言曰

曩莫三滿多没馱南唵部（入引）入嚩（二合）攞吽

修行者以此　常加持自身　譬如王在陣
被甲而驍勇　如是修行者　被甲猶如王
三時應護身　能成一切事

如前甲印舒中指則名如來頂髻大印能作一切事真言曰

曩莫三滿多没馱南阿俱嚕（二合）吒（半音呼之）

准前髻印中指却合直豎頭指置於左右耳是如來耳印

若常加於耳　印真言相應
彼人無耳病　乃至一百劫　真言曰

曩莫三滿多没馱南斛（引）迦（半音呼之）

若有修行者　具儀修輪王　彼人獲天耳
言音得寂勝

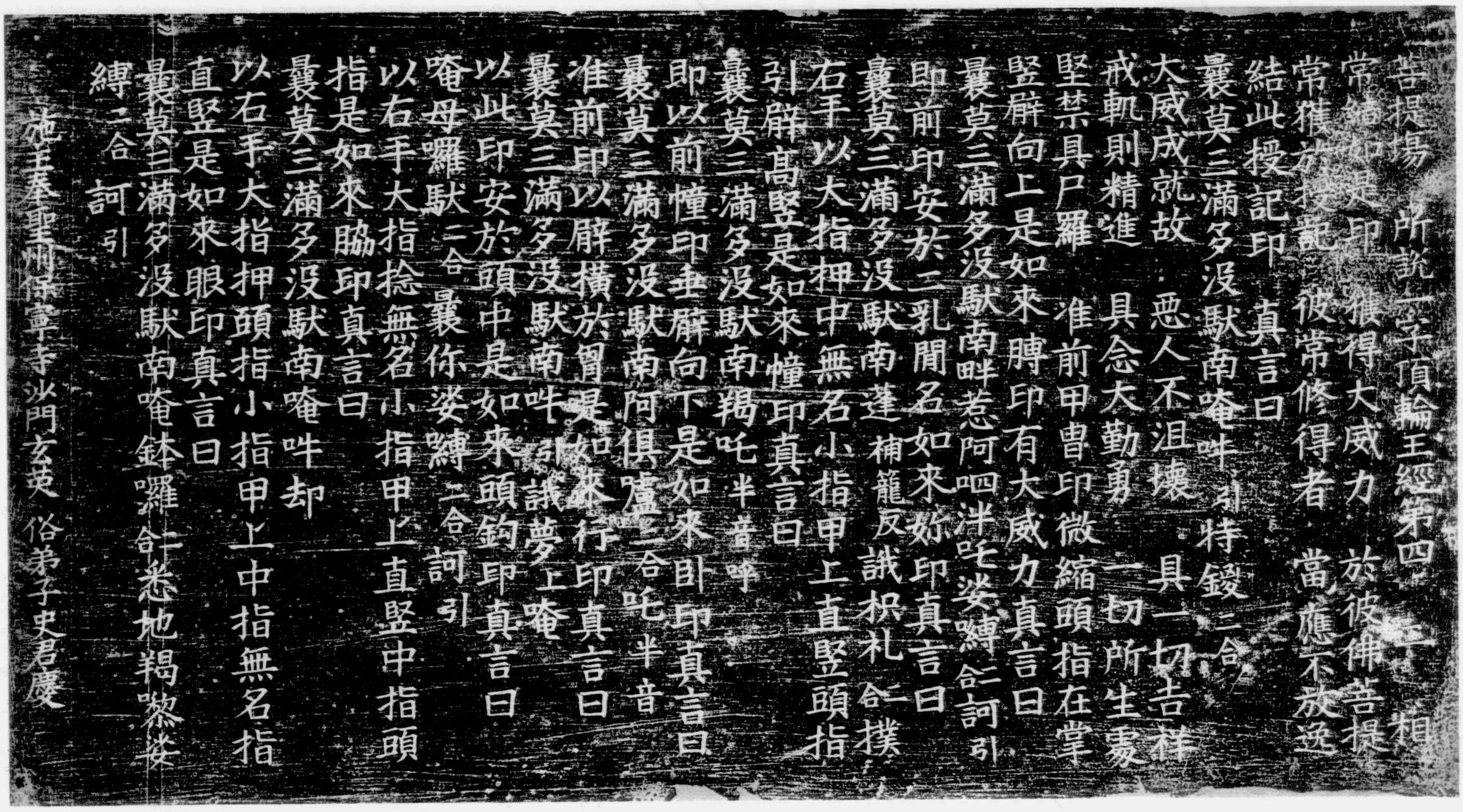
以左手如前甲印豎辟向身是如來牙大印安於自口傍牙處

佛牙大威德印真言相應修行者成就　真言曰

唵怛他孽多能瑟吒[illegible]（三合）吽泮娑嚩（二合）訶

准前甲冑印虛中指屈辟垂拳向下名為授記印

成辦一切事　由結此印故　所有過去佛
未來諸如來　皆悉與授記　是故修行者



菩提場所說一字頂輪王經第四　相

常結如是印　獲得大威力　於彼佛菩提
常獲於授記　彼常修得者　當應不放逸

結此授記印真言曰

曩莫三滿多没馱南唵吽（引）特鑁（二合）

大威成就故　惡人不沮壞　具一切吉祥
戒軌則精進　具念大勤勇　一切所生處
堅禁具尸羅

准前甲冑印微縮頭指在掌豎辟向上是如來膊印有大威力真言曰

曩莫三滿多没馱南畔惹阿呬泮吒娑嚩（二合）訶（引）

即前印安於二乳間名如來妳印真言曰

曩莫三滿多没馱南蓬（補龍反）誐枳礼（二合）撲

右手以大指押中無名小指甲上直豎頭指引辟高豎是如來幢印真言曰

曩莫三滿多没馱南羯吒（半音呼）

即以前幢印垂辟向下是如來卧印真言曰

曩莫三滿多没馱南阿俱嚧（二合）吒（半音）

准前印以辟横於胷是如來行印真言曰

曩莫三滿多没馱南吒（引）誐夢（上）唵

以此印安於頭中是如來頭鈎印真言曰

唵母囉馱（二合）曩你娑嚩（二合）訶（引）

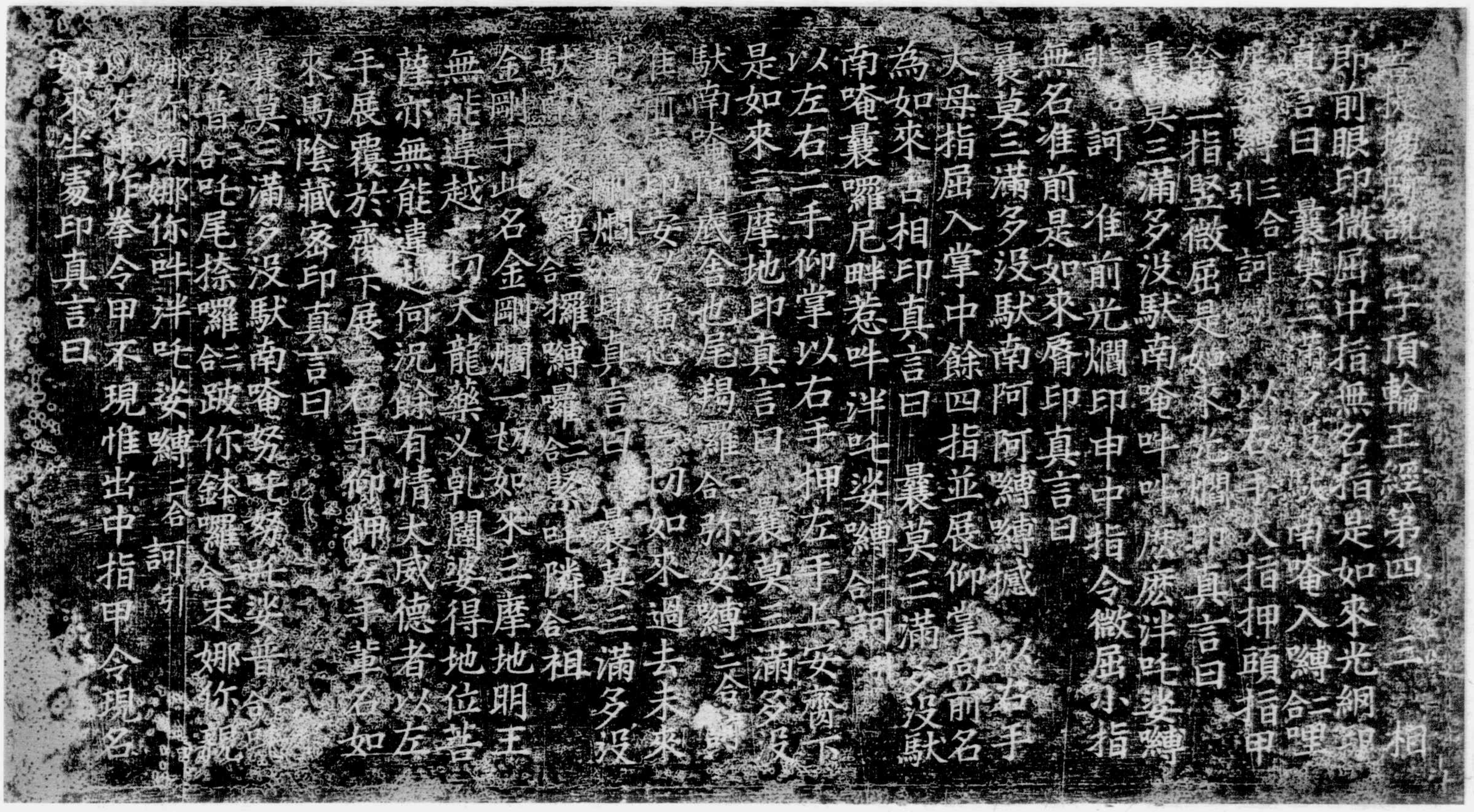
以右手大指捻無名小指甲上直豎中指頭指是如來臍印真言曰

曩莫三滿多没馱南唵吽却

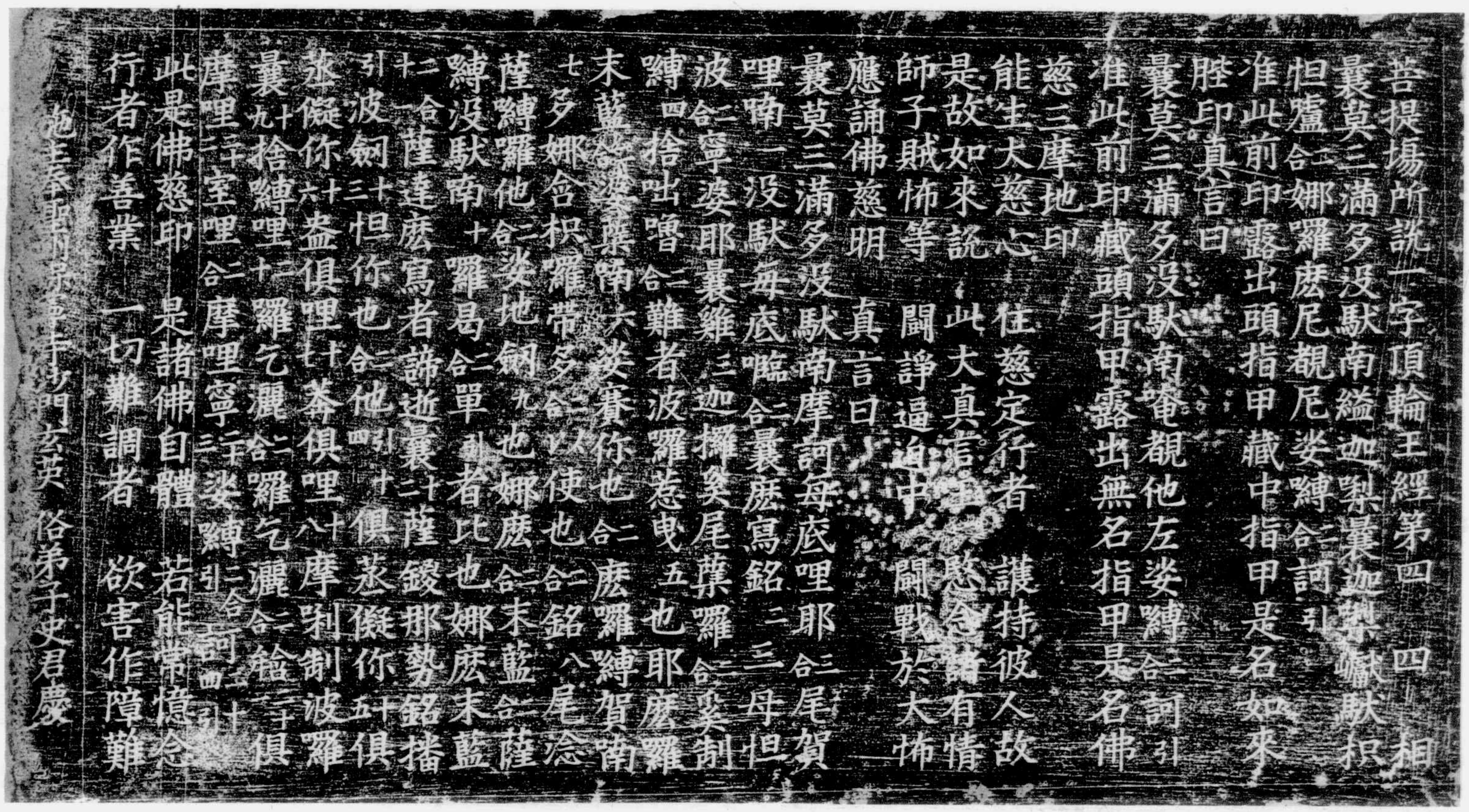
以右手大指押頭指小指甲上中指無名指直豎是如來眼印真言曰

曩莫三滿多没馱南唵鉢囉（二合）悉地羯[illegible]娑嚩（二合）訶（引）

施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

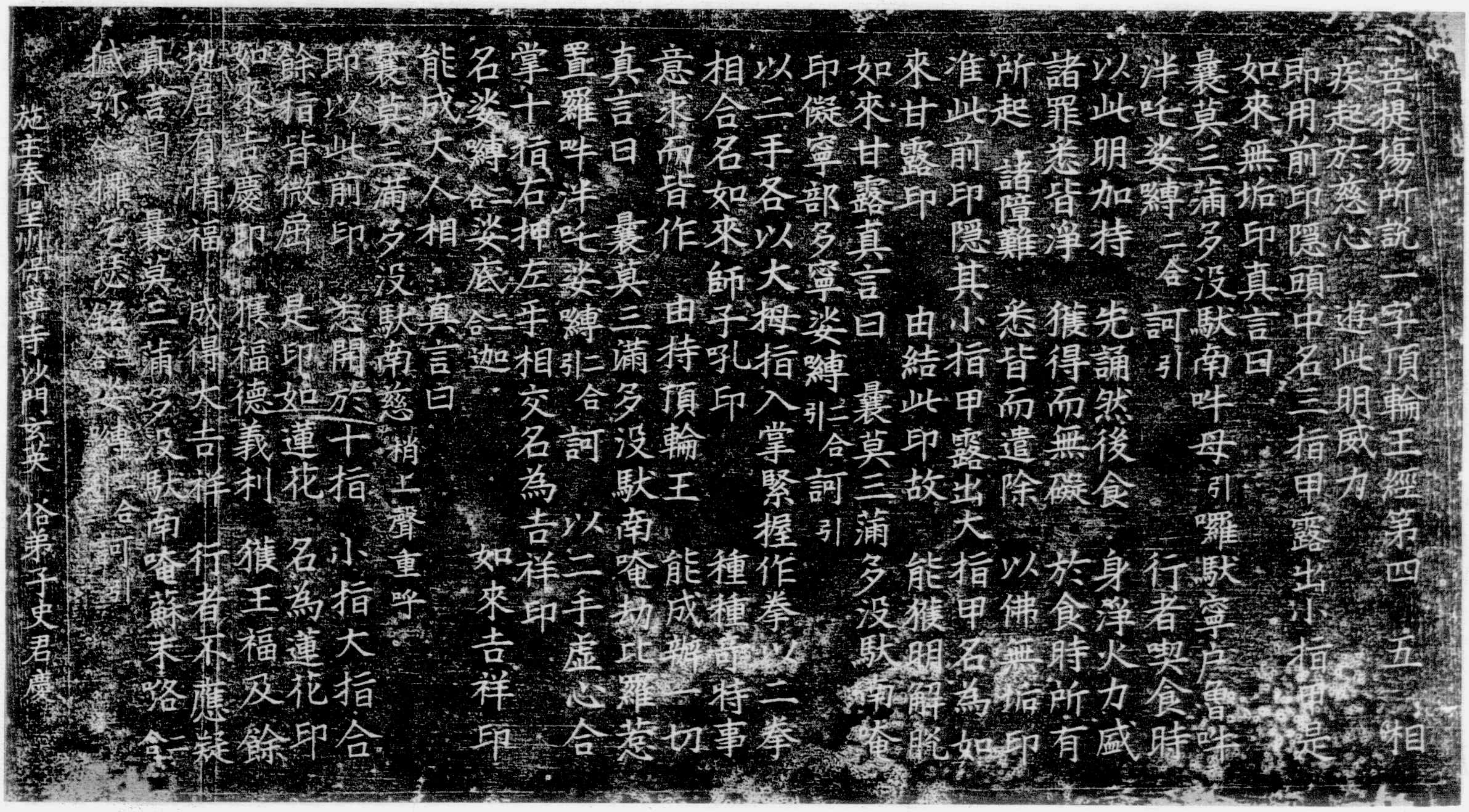


菩提場所說一字頂輪王經第四　三　相
即前眼印微屈中指無名指是如來光網印
真言曰　曩莫三滿多没馱南唵入嚩（二合）哩（二）
底嚩（引三合）訶（引）以右手大指押頭指甲
餘二指竪微屈是如來光爛印真言曰
曩莫三滿多没馱南唵吽吽麽麽泮吒娑嚩
（引二合）訶　准前光爛印申中指令微屈小指
無名准前是如來脣印真言曰
曩莫三滿多没馱南阿阿嚩嚩摵　以右手
大母指屈入掌中餘四指並展仰掌向前名
為如來舌相印真言曰　曩莫三滿多没馱
南唵曩曩囉尼畔惹吽泮吒娑嚩（合）訶
以左右二手仰掌以右手押左手上安齊下
是如來三摩地印真言曰　曩莫三滿多没
馱南唵阿底舍也尾羯囉（合）弥娑嚩（二合）訶
准前印安當心是一切如來過去未來
現[illegible]金剛爛印真言曰　曩莫三滿多没
馱南唵[illegible]嚩（合二）擺嚩囉（合二）繫吒隣（合二）祖
金剛手此名金剛爛一切如來三摩地明王
無能違越一切天龍藥叉乾闥婆得地位菩
薩亦無能違越何況餘有情大威德者以左
手展覆於齊下展右手仰押左手掌名如
來馬陰藏密印真言曰
曩莫三滿多没馱南唵努乇努乇娑普（合）
娑普（合二）吒尾捺囉（合二）跛你鉢囉（合二）末娜你覩
娜你頻娜你吽泮吒娑嚩（二合）訶（引）
以右手作拳令甲不現惟出中指甲令現名
如來坐處印真言曰



菩提場所說一字頂輪王經第四　四　相
曩莫三滿多没馱南縊迦䝟曩迦䝟孅馱枳
怛嚧（合二）娜羅麽尼覩尼娑嚩（合二）訶（引）
准此前印露出頭指甲藏中指甲是名如來
脛印真言曰
曩莫三滿多没馱南唵覩他左娑嚩（合二）訶（引）
准此前印藏頭指甲露出無名指甲是名佛
慈三摩地印
能生大慈心　住慈定行者　護持彼人故
是故如來說　此大真言王　慇念諸有情
師子賊怖等　鬪諍逼迫中　鬪戰於大怖
應誦佛慈明真言曰
曩莫三滿多没馱南摩訶每底哩耶（合三）尾賀
哩喃（一）没馱每底𠽂（合二）曩麽寫銘（二）三母怛
波（合二）寧婆耶曩難（三）迦擺奚尾葉囉（合二）奚制
嚩（四）捨咄嚕（合二）難者波羅惹曳（五）也耶麽羅
末藍（合）婆葉喃（六）婆賽你也（合二）麽羅嚩賀喃
（七）多娜含枳羅帯多（合二）以使也（合二）銘（八）尾怜
薩嚩羅他（合二）娑地劍（九）也娜麽（合二）末藍（合二）薩
嚩没馱南（十）羅曷（合二）單（引）者比也娜麽末藍
（二合十一）薩達麽寫者諦逝曩（十二）薩鑁那勢銘播
（引）波劍（十三）怛你也（合二）他（引十四）俱蒸儗你（十五）俱
蒸儗你（十六）盎俱哩（十七）畚俱哩（十八）摩剡制波羅
曩（十九）捨嚩哩（二十）羅乞灑（二合）羅乞灑（二合）鎗（二十一）俱
摩哩（二十二）室哩（二合）摩哩寧（二十三）娑嚩（二合引）訶（引二十四）
此是佛慈印　是諸佛自體　若能常憶念
行者作善業　一切難調者　欲害作障難
施主奉聖州[illegible]寺沙門玄英　俗弟子史君慶

塔下八五四



菩提場所說一字頂輪王經第四 五相

疾起於慈心 遊此明威力

即用前印隱頭中名三指甲露出小指甲是如來無垢印真言曰

曩莫三滿多没馱南吽母（引）囉馱寧戶魯吽泮吒娑縛（二合）訶（引）

行者喫食時 以此明加持 先誦然後食 身淨火力盛 諸罪悉皆淨 獲得而無礙 於食時所有 所起諸障難 悉皆而遣除 以佛無垢印

准此前印隱其小指甲露出大指甲名為如來甘露印 由結此印故 能獲明解脫

如來甘露真言曰 曩莫三滿多没馱南唵印儗寧部多寧娑縛（引二合）訶（引）

以二手各以大拇指入掌緊握作拳以二拳相合名如來師子吼印 種種奇特事 意求而皆作 由持頂輪王 能成辦一切

真言曰 曩莫三滿多没馱南唵劫比羅惹置羅吽泮吒娑縛（引二合）訶（引）

以二手虛心合掌十指右押左手相交名為吉祥印名娑縛（二合）娑底（二合）迦 如來吉祥印 能成大人相

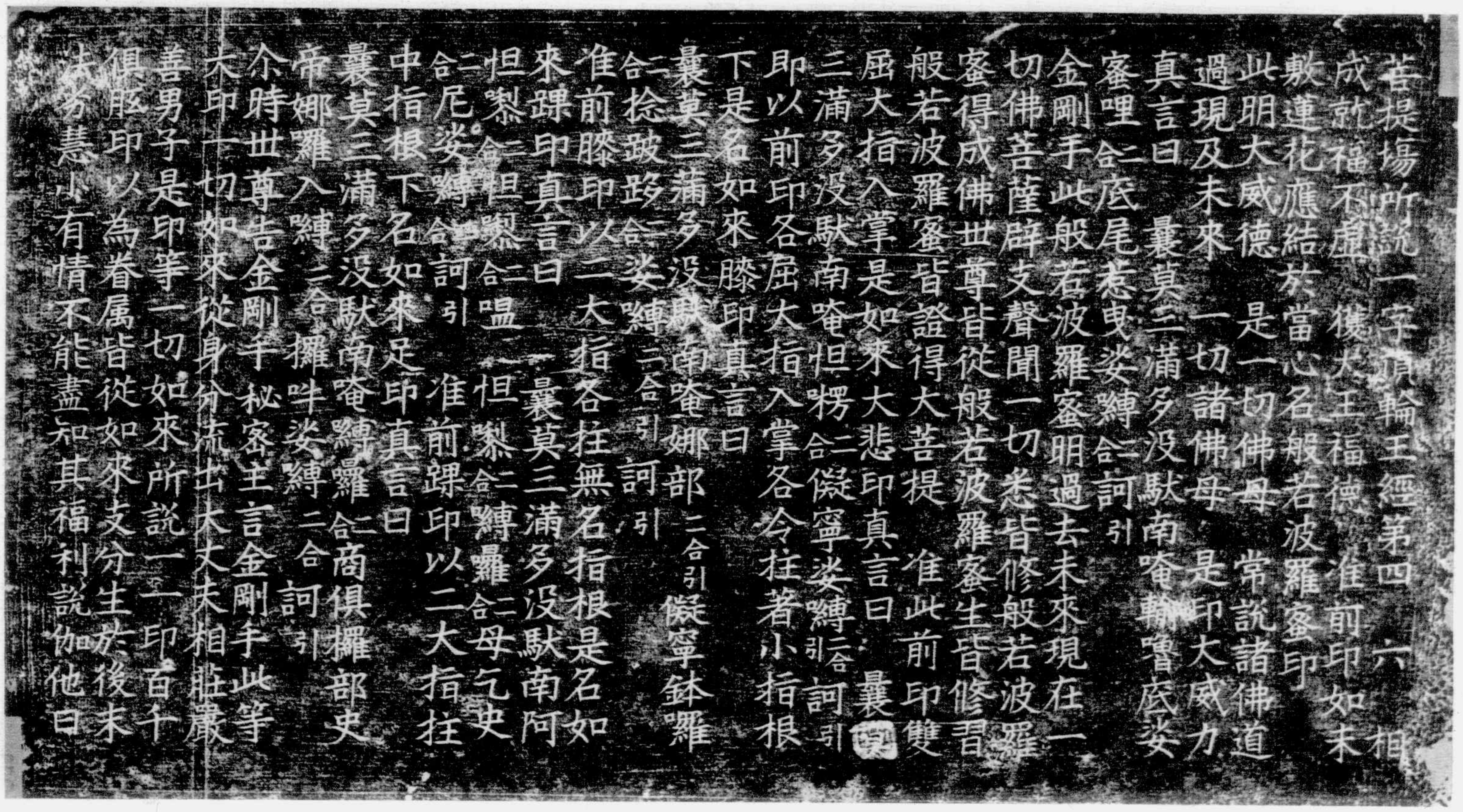
真言曰

曩莫三滿多没馱南慈（梢上聲重呼）

即以此前印 悉開於十指 小指大指合 餘指皆微屈 是印如蓮花 名為蓮花印 如來吉慶印 獲福德義利 獲王福及餘 地居有情福 成得大吉祥 行者不應疑

真言曰 曩莫三滿多没馱南唵蘇末路（二合）撼祢（二合）攞乞瑟銘（二合）娑縛（引二合）訶（引）

施主奉聖州保寧寺沙門玄英 俗弟子史君慶



菩提場所說一字頂輪王經第四 六相

成就福不虛 獲大王福德

准前印如末敷蓮花應結於當心名般若波羅蜜印 此明大威德 是一切佛母 常說諸佛道 過現及未來 一切諸佛母 是印大威力

真言曰 曩莫三滿多没馱南唵輸嚕底娑蜜哩（二合）底尾惹曳娑縛（二合）訶（引）

金剛手此般若波羅蜜明過去未來現在一切佛菩薩辟支聲聞一切悉皆修般若波羅蜜得成佛世尊皆從般若波羅蜜生皆修習般若波羅蜜皆證得大菩提

准此前印雙屈大指入掌是如來大悲印真言曰 曩莫三滿多没馱南唵但㘑（二合）儗寧娑縛（引二合）訶（引）

即以前印各屈大指入掌各令拄著小指根下是名如來膝印真言曰

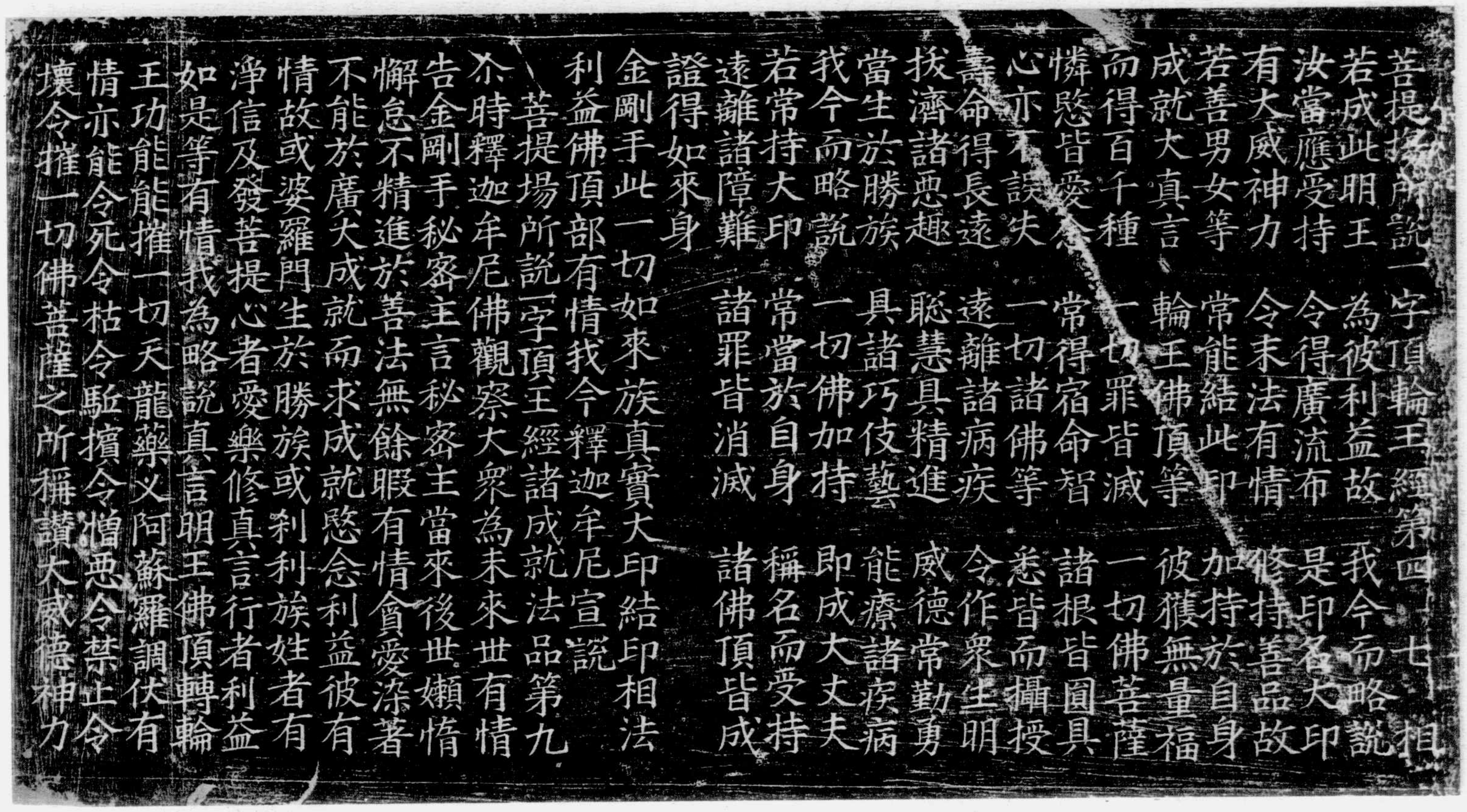
曩莫三滿多没馱南唵娜部（二合引）儗寧鉢囉（二合）捻跛路（二合）娑縛（二合引）訶（引）

准前膝印以二大指各拄無名指根是名如來踝印真言曰 曩莫三滿多没馱南阿但㘑（二合）但㘑（二合）嗢一但㘑（二合）縛囉（二合）母乞史（二合）尼娑縛（二合）訶（引）

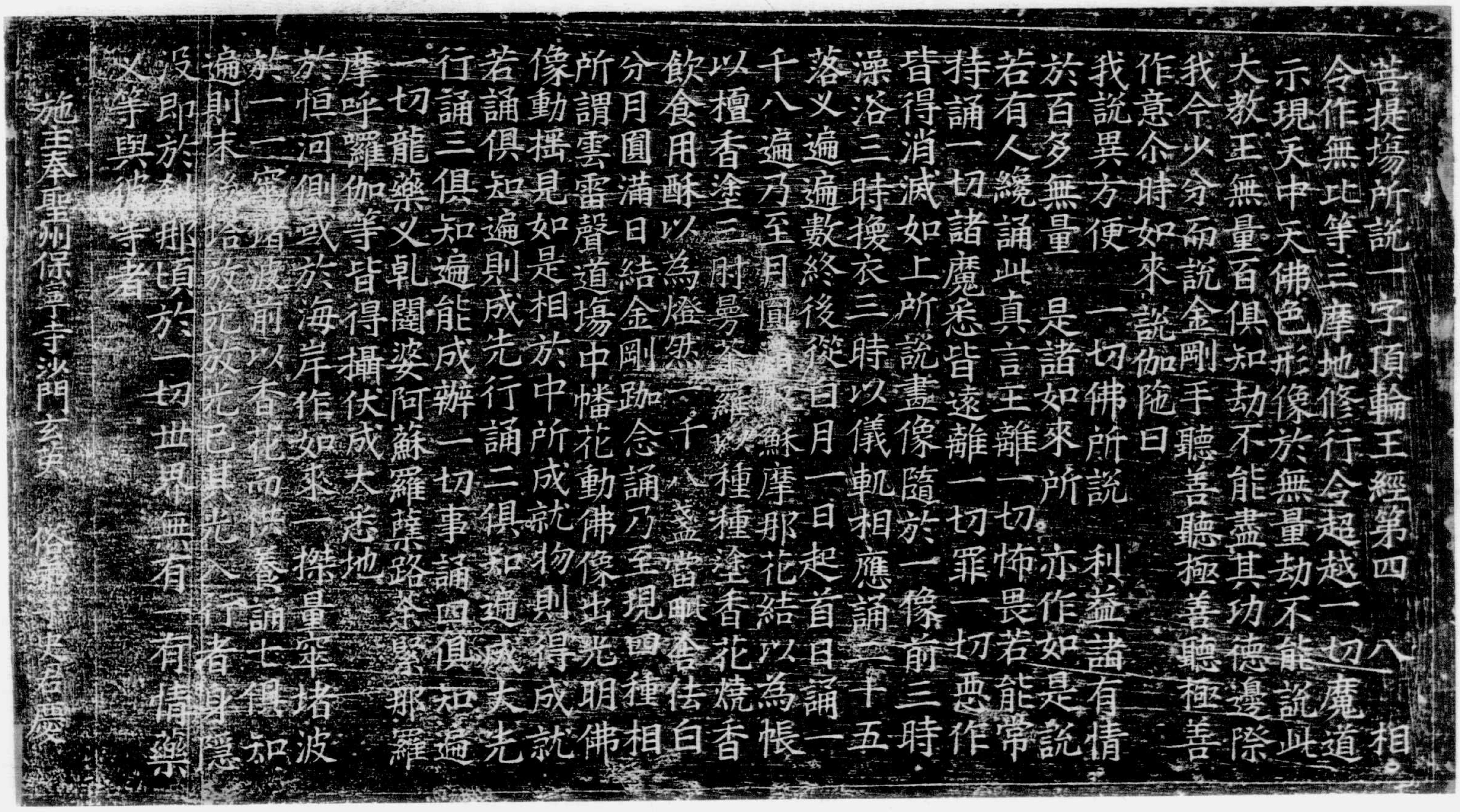
准前踝印以二大指拄中指根下名如來足印真言曰

曩莫三滿多没馱南唵縛囉（二合）商俱攞部史帝娜囉入縛（二合）攞吽娑縛（二合）訶（引）

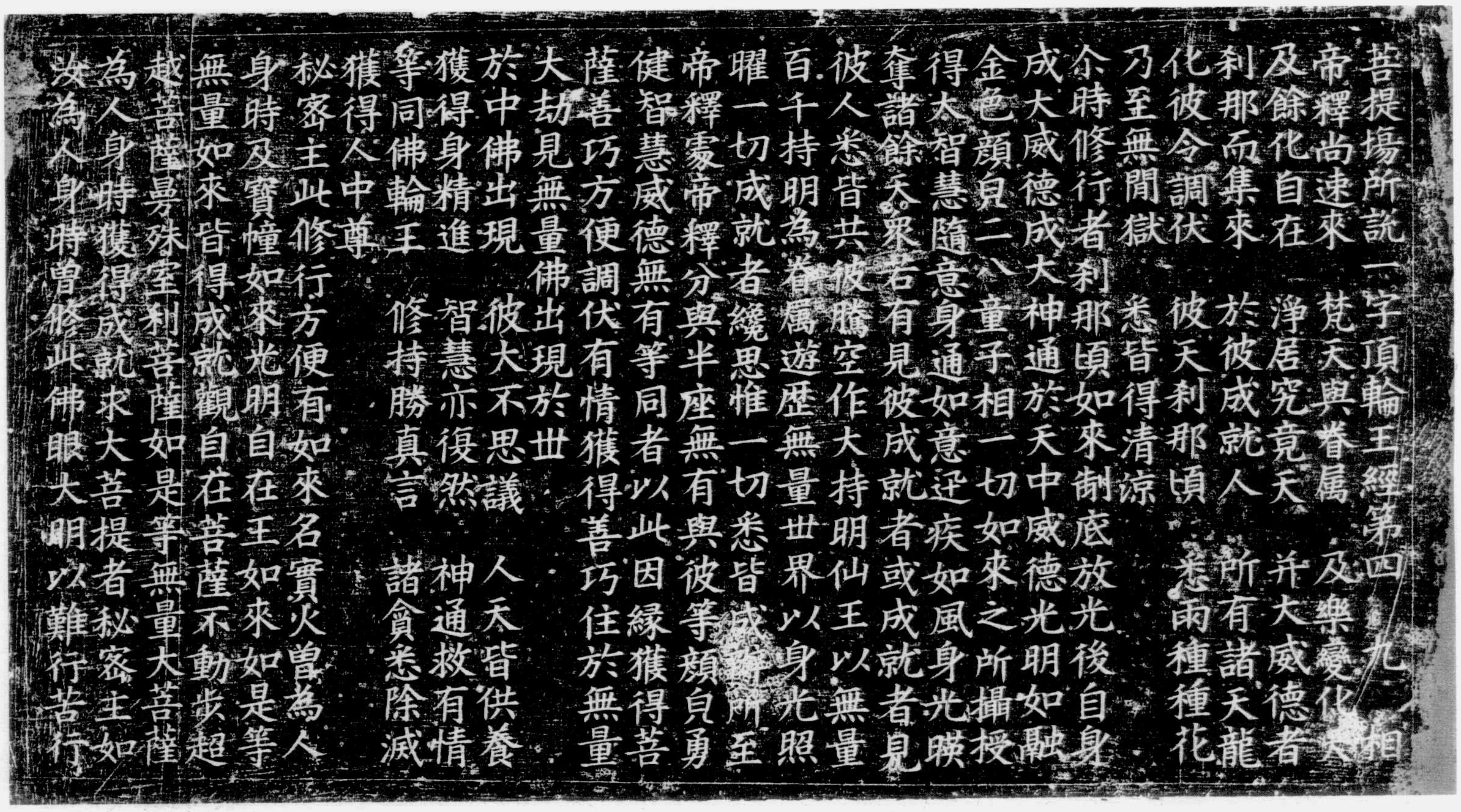
介時世尊告金剛手祕密主言金剛手此等大印一切如來從身分流出大丈夫相莊嚴善男子是印等一切如來所說一一印百千俱胝印以為眷屬皆從如來支分生於後末法分慧小有情不能盡知其福利說伽他曰



菩提場所說一字頂輪王經第四　七　相
若成此明王　為彼利益故　我今而略說
汝當應受持　令得廣流布　是印名大印
有大威神力　令末法有情　修持善品故
若善男女等　常能結此印　加持於自身
成就大真言　輪王佛頂等　彼獲無量福
而得百千種　一切罪皆滅　一切佛菩薩
憐愍皆愛念　常得宿命智　諸根皆圓具
心亦不誤失　一切諸佛等　悉皆而攝授
壽命得長遠　遠離諸病疾　令作衆生明
拔濟諸惡趣　聰慧具精進　威德常勤勇
當生於勝族　具諸巧伎藝　能療諸疾病
我今而略說　一切佛加持　即成大丈夫
若常持大印　常當於自身　稱名而受持
遠離諸障難　諸罪皆消滅　諸佛頂皆成
證得如來身
金剛手此一切如來族真實大印結印相法
利益佛頂部有情我今釋迦牟尼宣說
菩提場所說一字頂王經諸成就法品第九
尒時釋迦牟尼佛觀察大衆為未來世有情
告金剛手秘密主言秘密主當來後世嬾惰
懈怠不精進於善法無餘暇有情貪愛染著
不能於廣大成就而求成就慈念利益彼有
情故或婆羅門生於勝族或刹利族姓者有
淨信及發菩提心者愛樂修真言行者利益
如是等有情我為略說真言明王佛頂轉輪
王功能能摧一切天龍藥叉阿蘇羅調伏有
情亦能令死令枯令駈擯令憎惡令禁止令
壞令摧一切佛菩薩之所稱讚大威德神力



菩提場所說一字頂輪王經第四　八　相
令作無比等三摩地修行令超越一切魔道
示現天中天佛色形像於無量劫不能說此
大教王無量百俱知劫不能盡其功德邊際
我今少分而說金剛手聽善聽極善聽極善
作意尒時如來說伽陁曰
我說異方便　一切佛所說　利益諸有情
於百多無量　是諸如來所　亦作如是說
若有人纔誦此真言王離一切怖畏若能常
持誦一切諸魔悉皆遠離一切罪一切惡作
皆得消滅如上所說畫像隨於一像前三時
澡浴三時換衣三時以儀軌相應誦三十五
落叉遍遍數終後從白月一日起首日誦一
千八遍乃至月圓[illegible]蘇摩那花結以為帳
以檀香塗三肘曼荼羅以種種塗香花燒香
飲食用酥以為燈然一千八盞當獻食法白
分月圓滿日結金剛跏念誦乃至現四種相
所謂雲雷聲道場中幡花動佛像出光明佛
像動搖見如是相於中所成就物則得成就
若誦俱知遍則成先行誦二俱知遍成大光
行誦三俱知遍能成辦一切事誦四俱知遍
一切龍藥叉乾闥婆阿蘇羅蘗路荼緊那羅
摩呼羅伽等皆得攝伏成大悉地
於恒河側或於海岸作如來一搩量窣堵波
於一一窣堵波前以香花而供養誦七俱知
遍則末後塔放光放光已其光入行者身隱
沒即於刹那頃於一切世界無有一有情樂
叉等與彼等者
施主奉聖州保寧寺沙門玄安　俗弟子史君慶



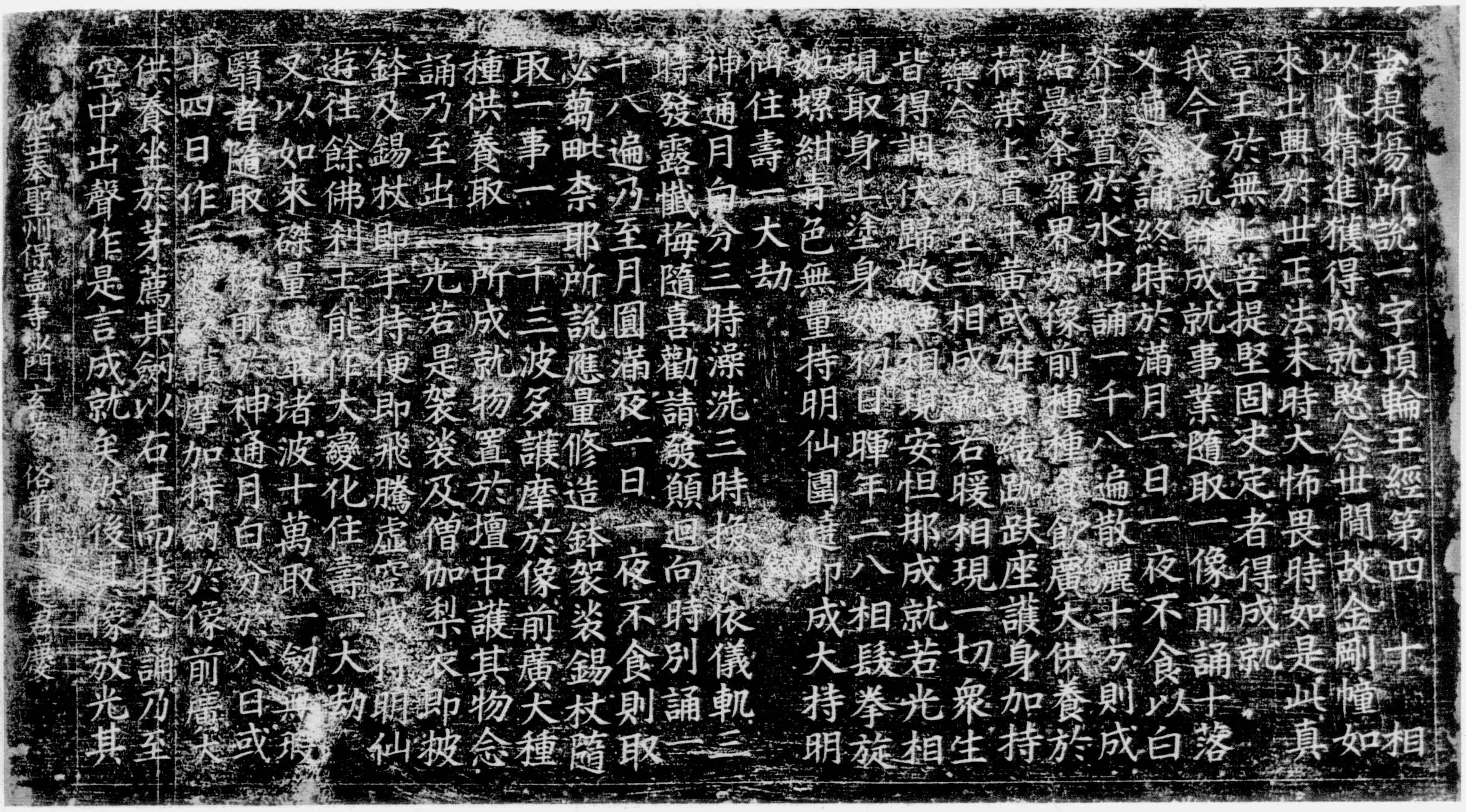
菩提場所説一字頂輪王經第四九相

帝釋尚速來　梵天與眷屬　及樂變化天
及餘化自在　淨居究竟天　并大威德者
剎那而集來　於彼成就人　所有諸天龍
化彼令調伏　彼天剎那頃　悉雨種種花
乃至無間獄　悉皆得清涼

尒時修行者剎那頃如來劑底放光後自身成大威德成大神通於天中威德光明如融金色顏皃二八童子相一切如來之所攝授得大智慧隨意身通如意迅疾如風身光暎奪諸餘天衆若有見彼成就者或成就者見彼人悉皆共彼騰空作大持明仙王以無量百千持明為眷屬遊歷無量世界以身光照曜一切成就者纔思惟一切悉皆成辦所至帝釋處帝釋分與半座無有與彼等類皃勇健智慧威德無有等同者以此因緣獲得菩薩善巧方便調伏有情獲得善巧住於無量大劫見無量佛出現於世

人天皆供養　於中佛出現　彼大不思議
神通救有情　獲得身精進　智慧亦復然
諸貪悉除滅　等同佛輪王　修持勝真言
獲得人中尊

秘密主此修行方便有如來名寶火曾為人身時及寶幢如來光明自在王如來如是等無量如來皆得成就觀自在菩薩不動步超越菩薩曼殊室利菩薩如是等無量大菩薩為人身時獲得成就求大菩提者秘密主如汝為人身時曽修此佛眼大明以難行苦行



菩提場所説一字頂輪王經第四十相

以大精進獲得成就愍念世間故金剛幢如來出興於世正法末時大怖畏時如是此真言王於無上菩提堅固决定者得成就

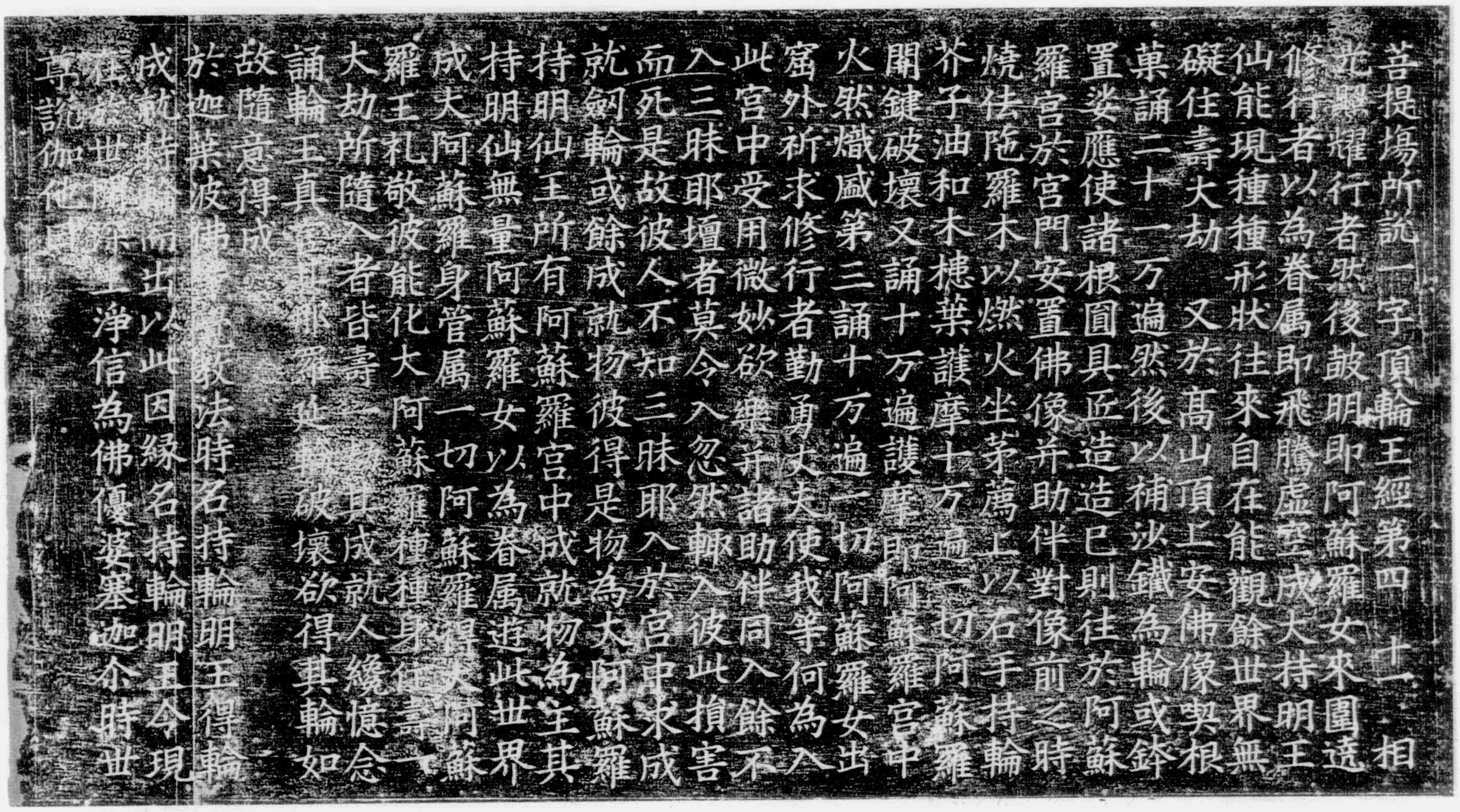
我今又説餘成就事業隨取一像前誦十落叉通念誦終時於滿月一日一夜不食以白芥子置於水中誦一千八遍散灑十方則成結曼荼羅界於像前種種飲食廣大供養於荷葉上置牛黃或雄黃結跏趺座護身加持藥念誦乃至三相成若暖相現一切衆生皆得調伏歸敬煙相現安怛那成就若光相現取身上塗身如初日暉年二八相鬓拳旋如螺紺青色無量持明仙圍遶即成大持明仙住壽一大劫

神通月白分三時澡洗三時換衣依儀軌三時發露懺悔隨喜勸請發願迴向時別誦一千八遍乃至月圓滿夜一日一夜不食則取苾蒭畢桒耶所説應量修造鉢袈裟錫杖隨取一事一千三波多護摩於像前廣大種種供養取一所成就物置於壇中護其物念誦乃至出光若是袈裟及僧伽梨衣即披鉢及錫杖即手持便即飛騰虛空成持明仙遊往餘佛剎土能作大變化住壽一大劫

又以如來磔量造窣堵波十萬取一劍無瑕翳者隨取一像前於神通月白分於八日或十四日作三[illegible]護摩加持劍於像前廣大供養坐於茅薦其劍以右手而持念誦乃至空中出聲作是言成就矣然後其像放光其

施主秦聖州保寧寺沙門玄昊　俗弟子[illegible]君慶

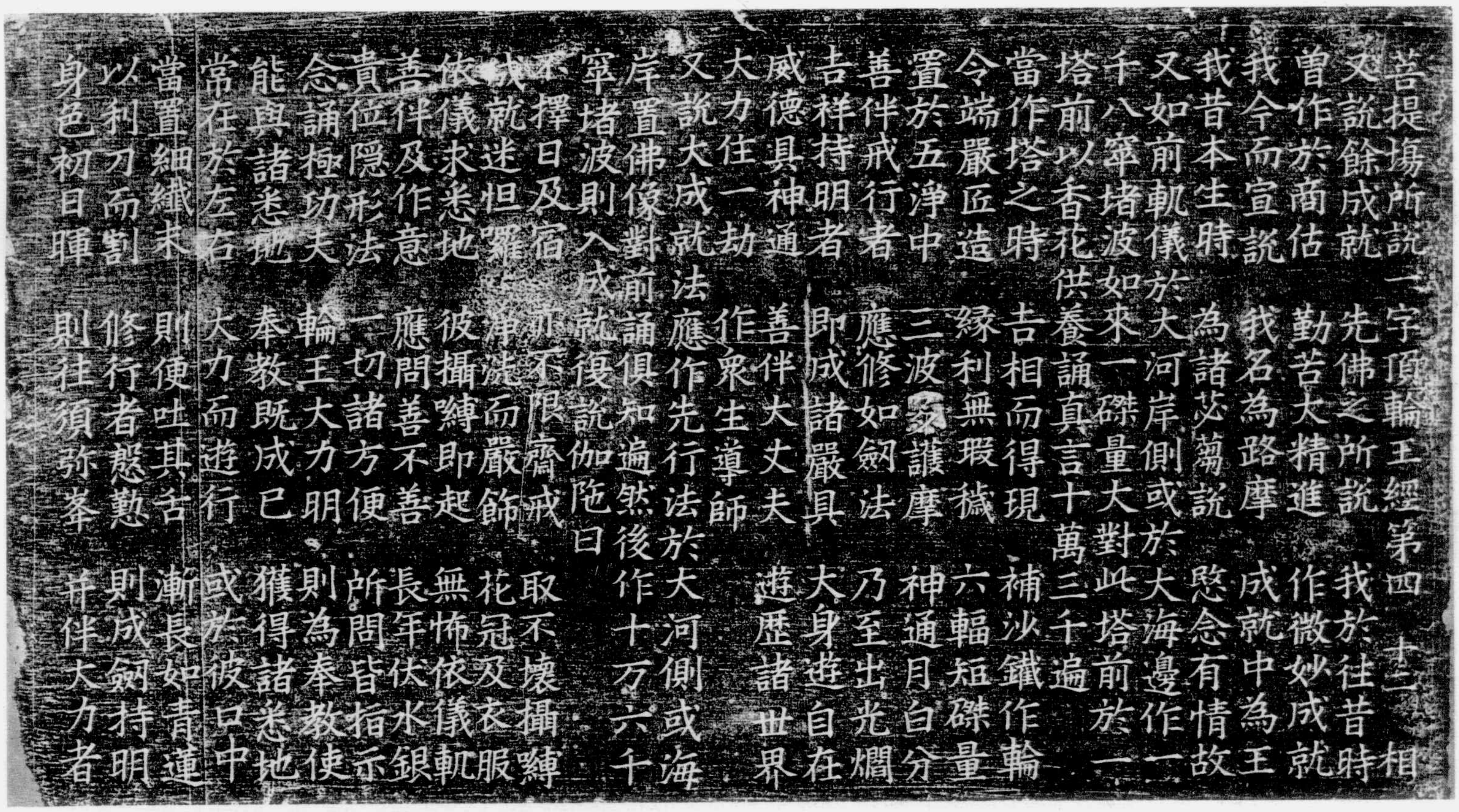
塔下八五二



菩提場所說一字頂輪王經第四 十一 相

光顯耀行者然後皷明即阿蘇羅女來圍遶修行者以為眷屬即飛騰虛空成大持明王仙能現種種形狀往來自在能觀餘世界無礙住壽大劫又於高山頂上安佛像喫根菓誦二十一万遍然後以補沙鐵為輪或鉾置娑應使諸根圓具匠造造已則往於阿蘇羅宮於宮門安置佛像并助伴對像前之時燒佉陀羅木以燃火坐茅薦上以右手持輪芥子油和木槵葉護摩十万遍一切阿蘇羅闗鍵破壞又誦十万遍護摩即阿蘇羅宮中火然熾盛第三誦十万遍一切阿蘇羅女出窟外祈求修行者勤勇丈夫使我等何為入此宮中受用微妙欲樂并諸助伴同入餘不入三昧耶壇者莫令入忽然輙入彼此損害而死是故彼人不知三昧耶入於宮中求成就劍輪或餘成就物彼得是物為大阿蘇羅持明仙王所有阿蘇羅宮中成就物為主其持明仙無量阿蘇羅女以為眷屬遊此世界成大阿蘇羅身管屬一切阿蘇羅得大阿蘇羅王礼敬彼能化大阿蘇羅種種身住壽一大劫所隨入者皆壽一劫其成就人纔憶念誦輪王真言即那羅延輪破壞欲得其輪如故隨意得成

於迦葉波佛教法時名持輪明王得輪成就持輪而出以此因緣名持輪明王今現在於世間除淨信為佛優婆塞迦介時世尊說伽他曰



菩提場所說一字頂輪王經第四 十二 相

又說餘成就

先佛之所說　我於往昔時
曾作於商估　勤苦大精進
作微妙成就　我今而宣說
我名為路摩　成就中為王
我昔本生時　為諸苾蒭說
愍念有情故

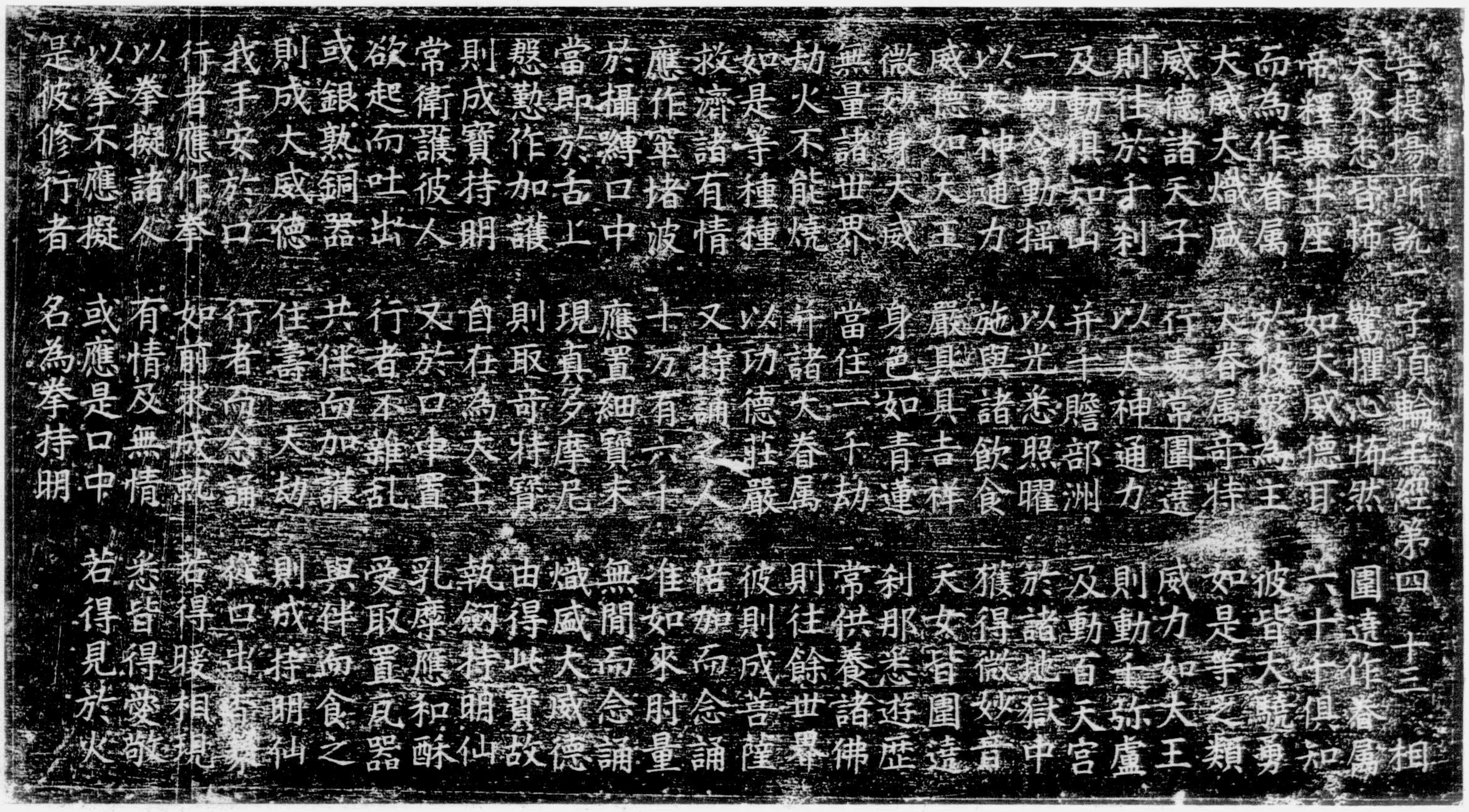
又如前軌儀於大河岸側或於大海邊作一千八窣堵波如來一磔量大對此塔前於一塔前以香花供養誦真言十萬三千遍

當作塔之時　吉相而得現
補沙鐵作輪　令端嚴匠造
緣利無瑕穢　六輻短磔量
置於五淨中　三波[illegible]護摩
神通月白分　善伴戒行者
應修如劍法　乃至出光爛
吉祥持明者　即成諸嚴具
大身遊自在　威德具神通
善伴大丈夫　遊歷諸世界
大力住一劫　作衆生導師

又說大成就法應作先行法於大河側或海岸置佛像對前誦俱知遍然後作十万六千窣堵波則入成就復說伽陀曰

不擇日及宿　亦不限齋戒
取不壞攝縛　成就迷怛羅
淨潔而嚴飾　花冠及衣服
依儀求悉地　彼攝縛即起
無怖依儀軌　善伴及作意
應問善不善　長年伏水銀
貴位隱形法　一切諸方便
所問皆指示　念誦極功夫
輪王大力明　則為奉教使
能與諸悉地　奉教既成已
獲得諸悉地　常在於左右
大力而遊行　或於彼口中
當置細纖末　則便吐其舌
漸長如青蓮　以利刀而割
修行者慇懃　則成劍持明
身色初日暉　則往須弥峯
并伴大力者

塔下九二九

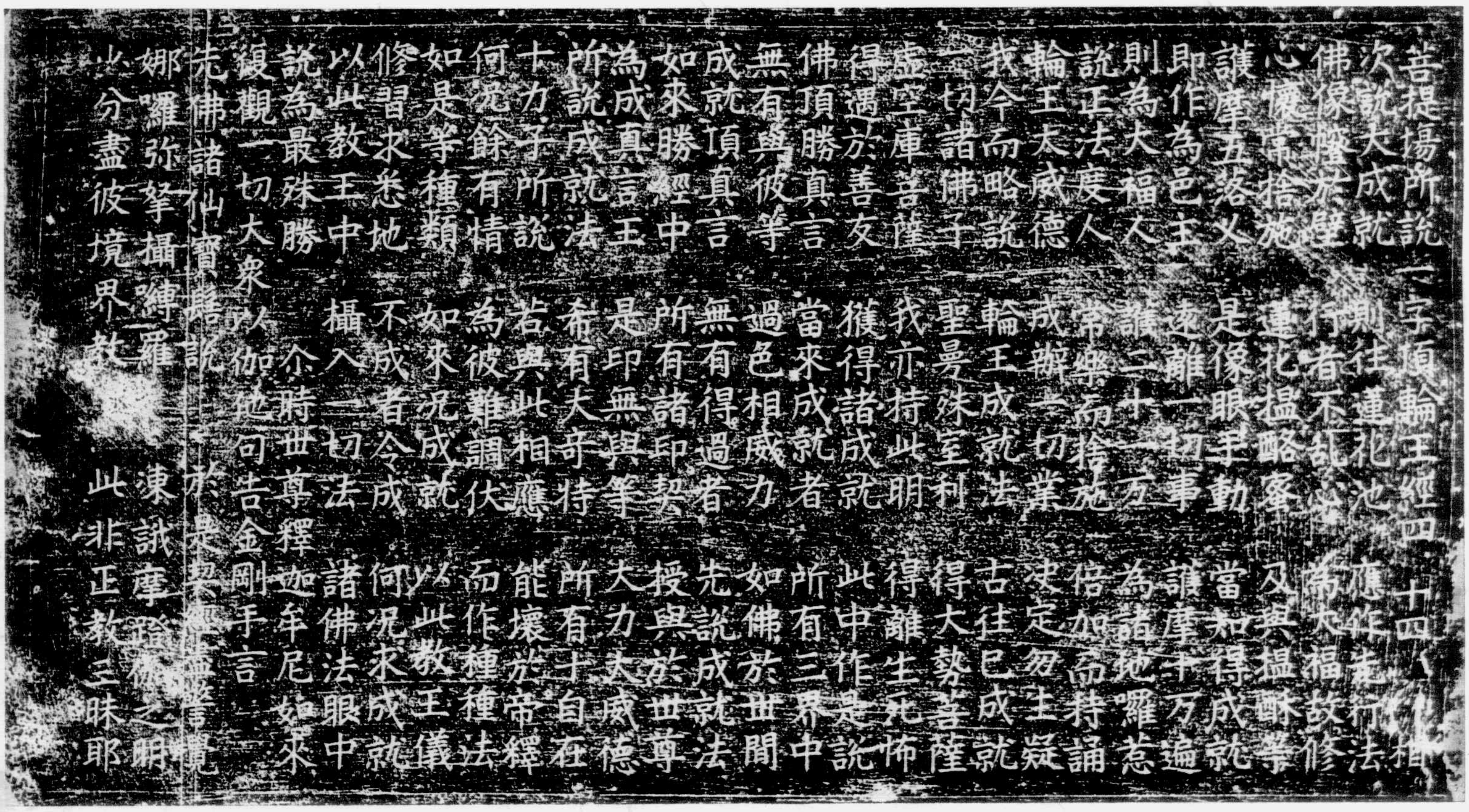


菩提場所說一字頂輪王經第四十三相

大衆悉皆怖
帝釋與半座
而為作眷屬
大威大熾威
威德諸天子
則往於千剎
及動俱知山
一切令動搖
以大神通力
威德如天王
微妙身大威
無量諸世界
劫火不能燒
如是等種種
救濟諸有情
應作窣堵波
於攝縛口中
當即於舌上
懇懃作加護
則成寶持明
常衛護彼人
欲起而吐出
或銀熟銅器
則成大威德
我手安於口
行者應作拳
以拳擬諸人
以拳不應擬
是彼修行者

驚懼心怖然
如大威德耳
於彼衆為主
大眷屬奇特
行豪常圍遶
以大神通力
并千瞻部洲
以光悉照曜
施與諸飲食
嚴具具吉祥
身色如青蓮
當住一千劫
并諸大眷屬
以功德莊嚴
又持誦之人
十万有六千
應置細寶末
現真多摩尼
則取奇特寶
自在為大王
又於口中置
行者不雜亂
共俱而加護
往壽一大劫
行者而念誦
如前求成就
有情及無情
或應是口中
名為拳持明

圍遶作眷屬
六十千俱知
彼皆大號勇
如是等之類
威力如大王
則動千弥盧
及動百天宮
於諸地獄中
獲得微妙音
天女皆圍遶
剎那悉遊歷
常供養諸佛
則往餘世界
彼則成菩薩
倍加而念誦
准如來肘量
無間而念誦
熾盛大威德
由得此寶故
執鋼持明仙
乳糜應和酥
受取置瓦器
與伴而食之
則成持明仙
從口出[illegible][illegible]
若得暖相現
悉皆得愛敬
若得見於火



菩提場所說一字頂輪王經四十四[illegible]相

次說大成就
佛像幢於壁
心懷常捨施
護摩五落叉
即作為邑主
則為大福人
說正法度人
輪王太威德
我今而略說
一切諸佛子
虛空庫菩薩
得遍於善友
佛頂勝真言
無有與彼等
成就頂真言
如來勝經中
為成真言王
所說成就法
十力子所說
何況餘有情
如是等種類
修習求悉地
以此教王中
說為最殊勝

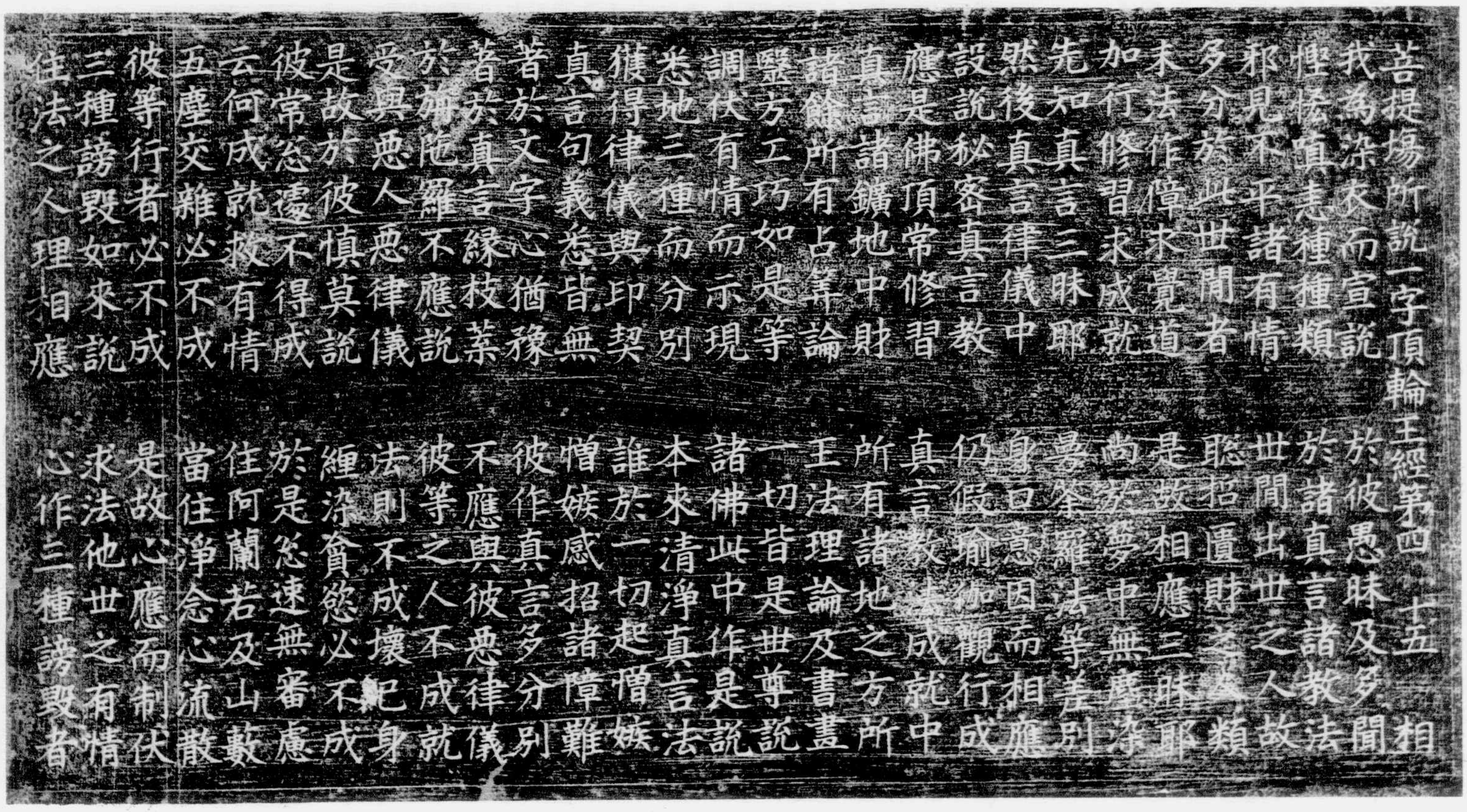
則往蓮花池
行者不亂[illegible]
蓮花搵略塞
是像眼手動
遠離一切事
讓二十一方
常樂而捨施
成辦一切業
輪王成就法
聖曼殊室利
我亦持此明
獲得諸成就
當來成就者
過色相威力
無有得過者
所有諸印契
是印無與等
希有大奇特
若與此相應
為彼難調伏
如來況成就
不成者令成
攝入一切法

應作建衍法
希大福故修
及與搵酥等
當知得成就
護摩千万遍
為諸地羅惹
倍加而持誦
決定忽主疑
古往已成就
得大勢菩薩
得離生死怖
此中作是說
所有三界中
如佛於世間
先說成就法
授與於世尊
大力太威德
所有千自在
能壞於帝釋
而作種種法
以此教王儀
何況求成就
諸佛法眼中

尒時世尊釋迦牟尼如來復觀一切大衆以伽他句告金剛手言

先佛諸仙寶髻說　於是契經[illegible][illegible]覺
娜囉弥拏攝嚩羅　諫誡摩蹬伽之明
此分盡彼境界教　此非正教三昧耶

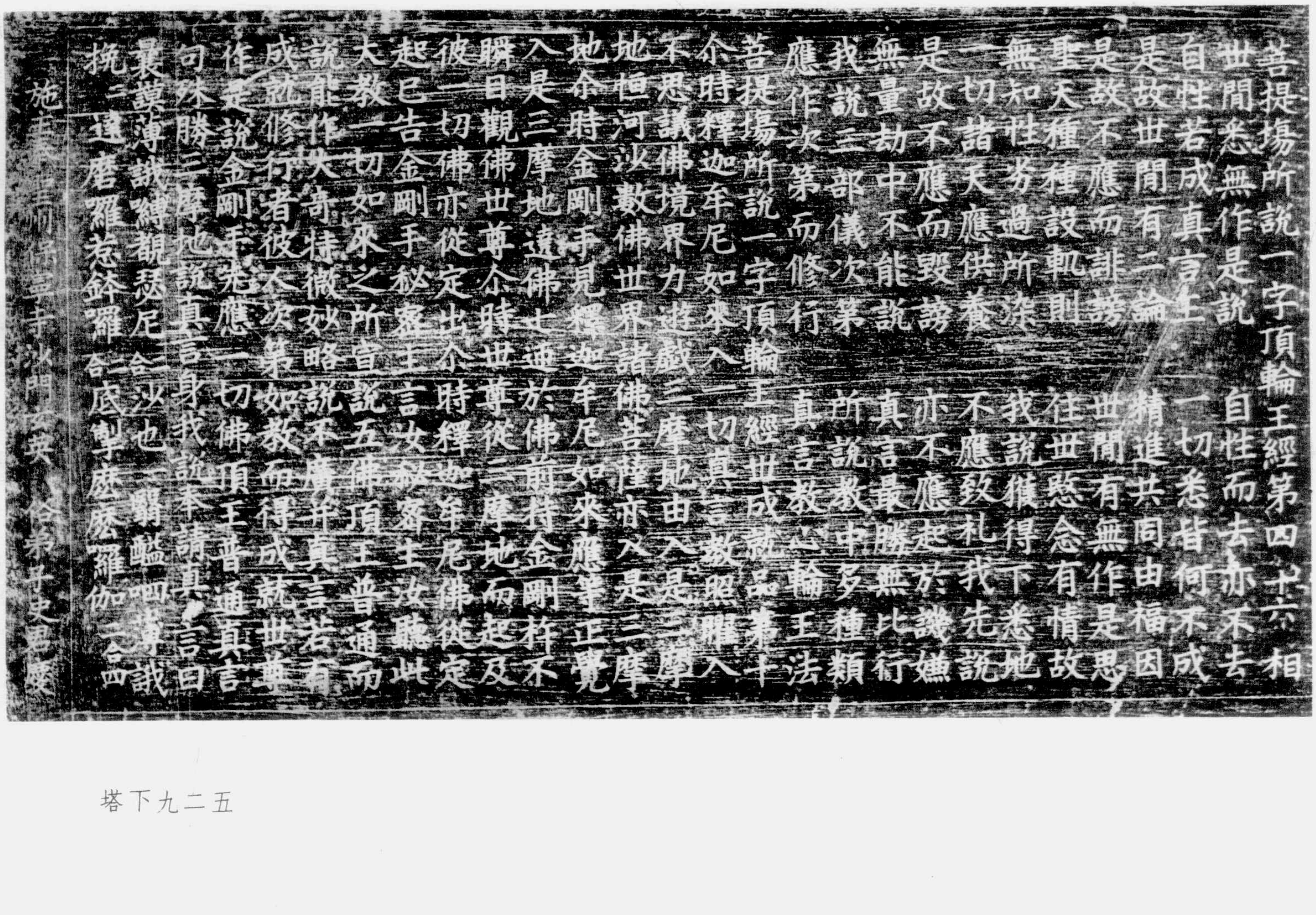
塔下八三八



菩提場所說一字頂輪王經第四　十五　相

我為染衣而宣說
慳悋瞋恚種種類
邪見不平諸有情
多分於此世間者
未法作障求覺道
加行修習求成就
先知真言三眛耶
然後真言律儀中
設說秘密真言教
應是佛頂常修習
真言諸鑛地中財
諸餘所有占算論
豎方工巧如是等
調伏有情而示現
悉地三種而分別
獲得律儀與印契
真言句義悉皆無
著於文字心猶豫
著於真言緣枝葉
於旃陁羅不應說
受與惡人惡律儀
是故於彼慎莫說
彼常慈還不得成
云何成就救有情
五塵交雜必不成
彼等行者必不成
三種謗毀如來說
住法之人理相應

於彼愚眛及多聞
於諸真言諸教法
世間出世之人故
聰哲匱財多眾類
是故相應三眛耶
尚於夢中無壓染
曇峯羅法等差別
身口意因而相應
仍假喻伽觀行成
真言教去成就中
所有諸地之方所
王法理論及書畫
一切皆是世尊說
諸佛此中作是說
本來清淨真言法
誰於一切起憎嫉
憎嫉感招諸障難
彼作真言多分別
不應與彼惡律儀
彼等之人不成就
法則不成壞記身
纏染貪慾必不成
於是慈速無審慮
住阿蘭若及山數
當住淨念心流散
是故心應而制伏
求法他世之有情
心作三種謗毀者



菩提場所說一字頂輪王經第四　十六　相

世間悉無作是說
自性若成真言主
是故世間有二論
是故不應而誹謗
聖天種種設軌則
無知性劣過所染
一切諸天應供養
是故不應而毀謗
無量劫中不能說
我說三部儀次業
應作次第而修行

自性而去亦不去
一切悉皆何不成
精進共同由福因
世間有無作是思
住世慈念有情故
我說獲得下悉地
不應致禮我先說
亦不應起於譏嫌
真言最勝無比行
所說教中多種類
真言教心輪王法

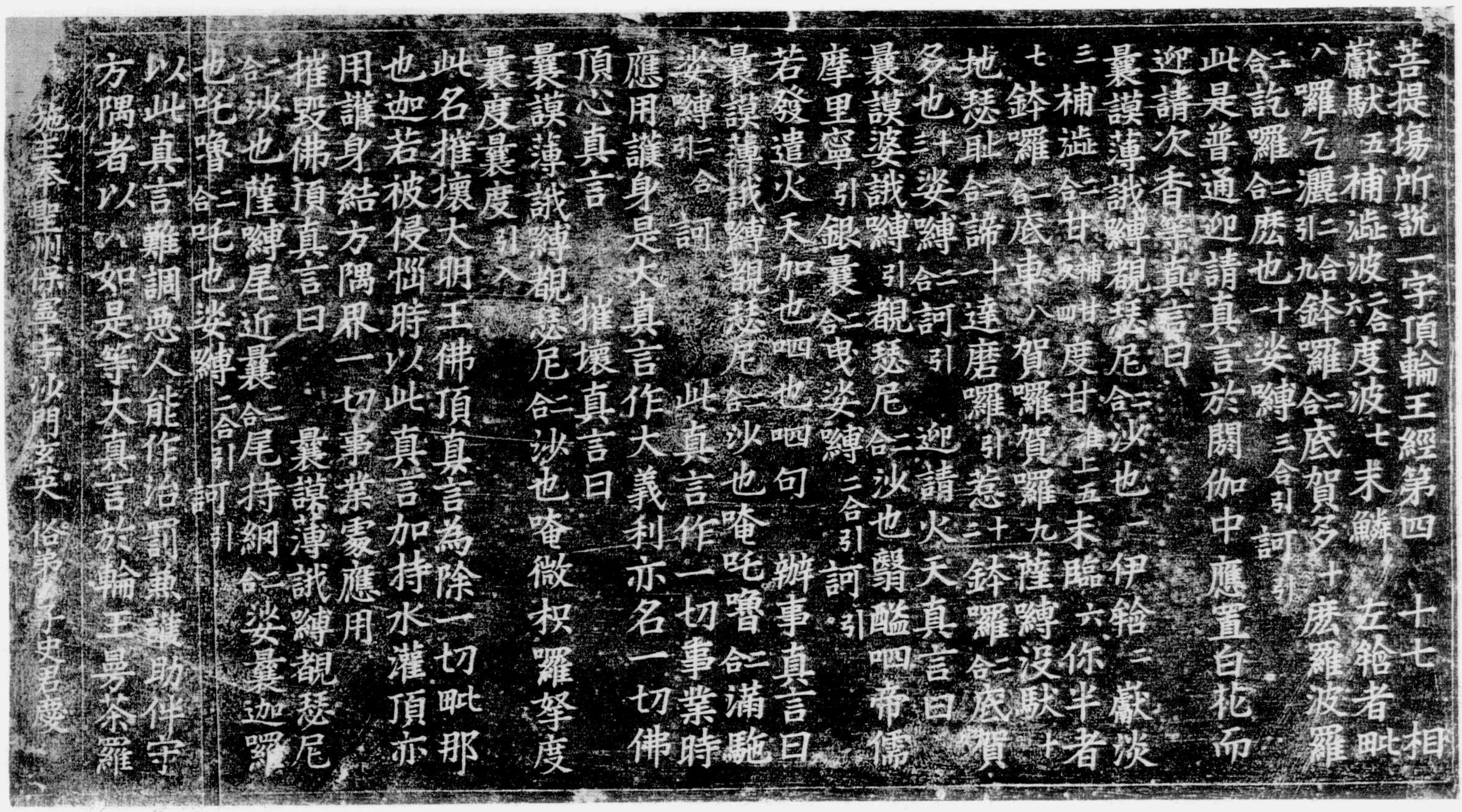
菩提場所說一字頂輪王經世成就品第十

尒時釋迦牟尼如來入一切真言教照曜入不思議佛境界力遊戲三摩地由入是三摩地恒河沙數佛世界諸佛菩薩亦入是三摩地尒時金剛手見釋迦牟尼如來應等正覺入是三摩地遠佛土通於佛前持金剛杵不瞬目觀佛世尊尒時世尊從三摩地而起及彼一切佛亦從定出尒時釋迦牟尼佛從定起已告金剛手秘密主言汝秘密主汝聽此大教一切如來之所宣說五佛頂王普通而說能作大奇特微妙略說不廣并真言若有成就修行者彼入次第如教而得成就世尊作是說金剛手先應一切佛頂王普通真言句殊勝三摩地說真言身我說奉請真言曰

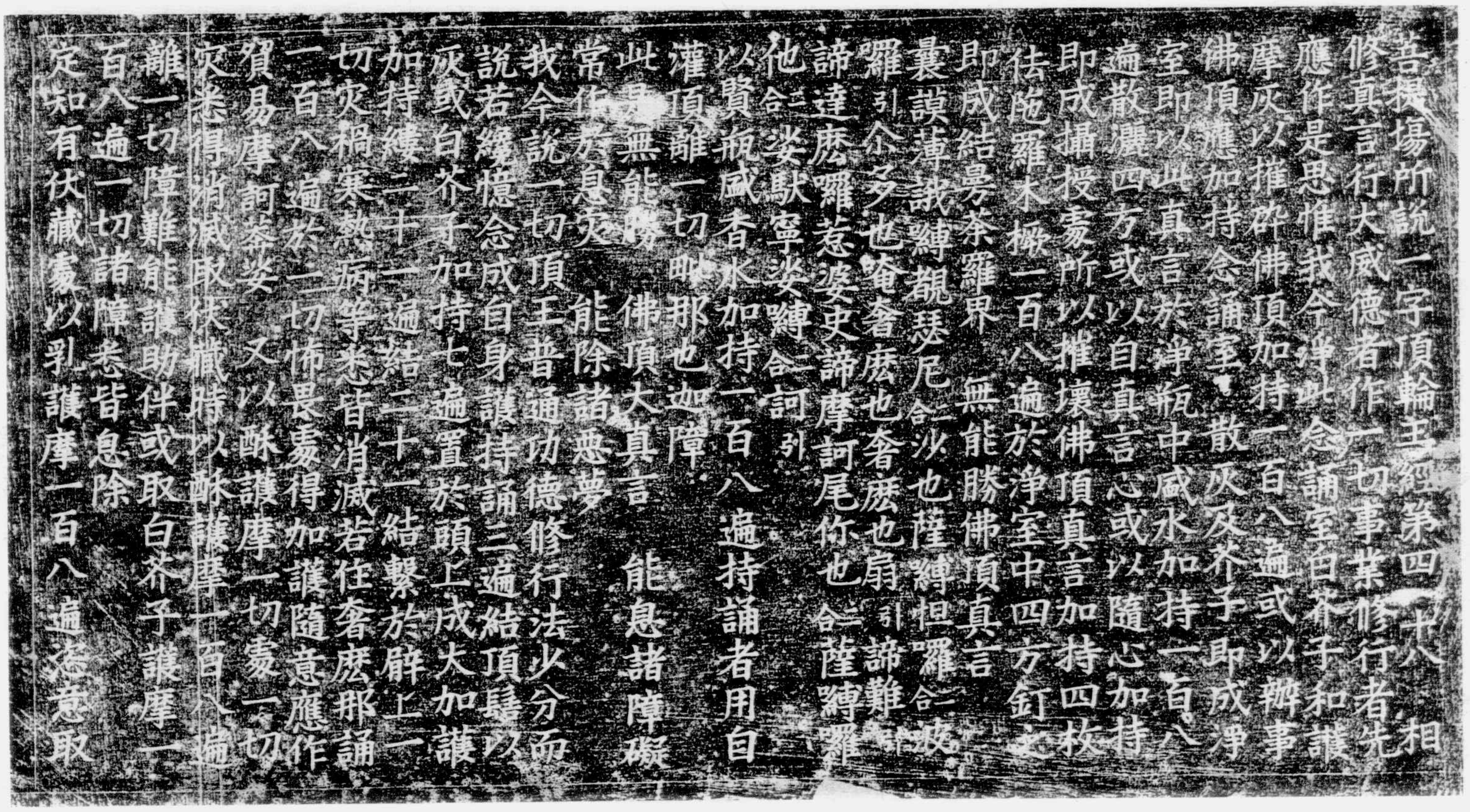
曩謨薄誐縛覩瑟尼（二合）沙也（一）翳醯呬薄誐挽（二）達磨囉惹鉢囉（二合）底掣曆曆囉伽（二合）（四）

施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

塔下九二五

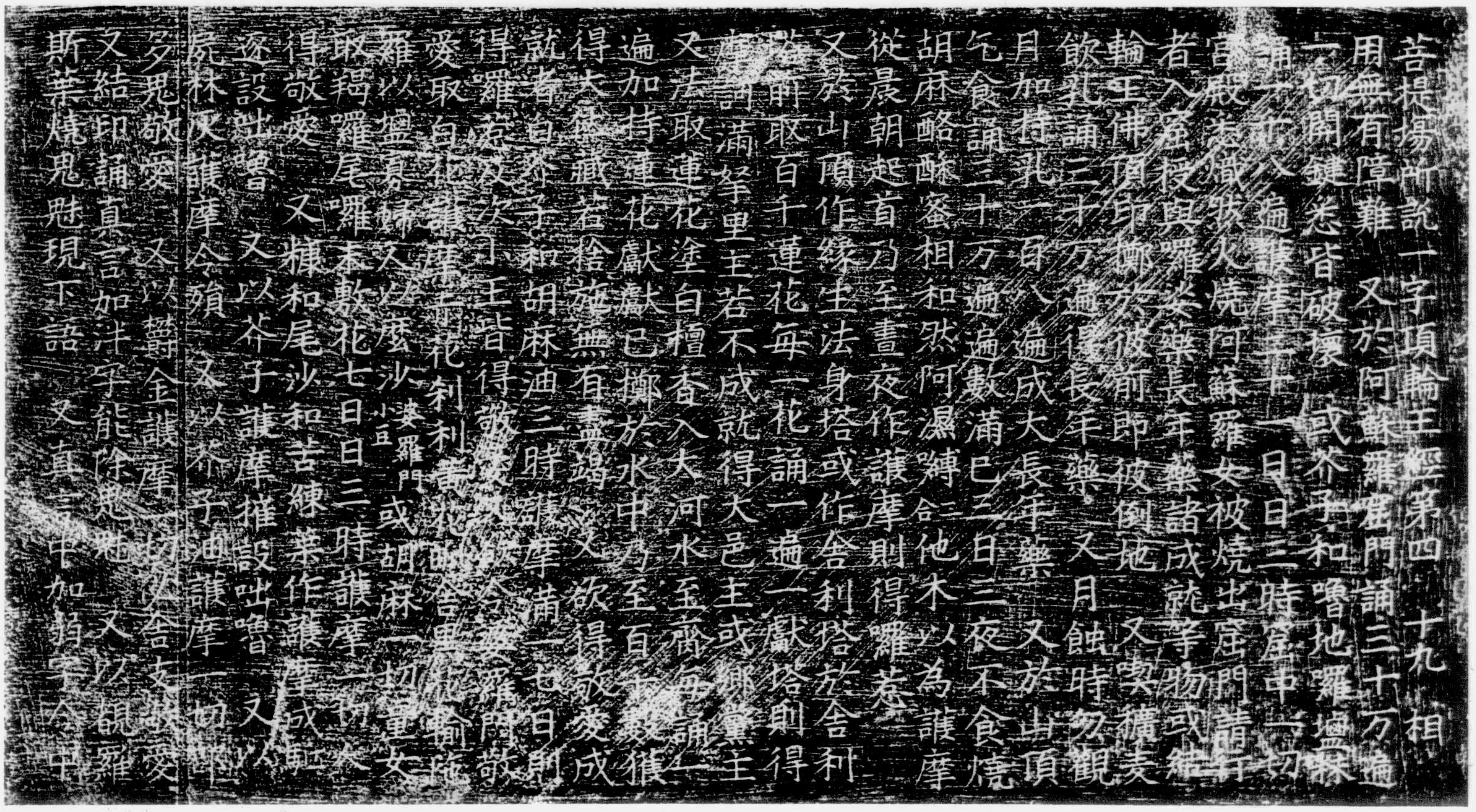


菩提場所説一字頂輪王經第四十七相
巚馱（五）補澁波（六合）度波（七）末鱗左鉿者毗
（八）囉乞灑（引二）（九合）鉢囉（合二）底賀多（十）麽羅波羅
（合二）訖囉（合二）麽也（十）娑縛（三合引）訶（引）
此是普通迎請真言於閼伽中應置白花而
迎請次香等真言曰
曩謨薄誐縛䩭瑟尼（合二）沙也（一）伊鉿（二）巚惔
（三）補澁（合二）甘（補甘反四）度甘（准上五）末臨（六）你半者
（七）鉢囉（合二）底車（八）賀囉賀囉（九）薩縛沒馱（十）
地瑟恥（合二）諦（十一）達磨囉（引）惹（十二）鉢羅（合二）底賀
多也（三十）娑縛（二合）訶（引）迎請火天真言曰
曩謨婆誐縛（引）䩭瑟尼（合二）沙也（一）翳醯呬（二）帝儒
摩里寧（引）銀曩（合二）曳娑縛（二合引）訶（引）
若發遣火天加也呬也呬句辦事真言曰
曩謨薄誐縛䩭瑟尼（合二）沙也唵吒嚕（合二）滿馳
娑縛（引二合）訶此真言作一切事業時
應用護身是大真言作大義利亦名一切佛
頂心真言　摧壞真言曰
曩謨薄誐縛䩭瑟尼（合二）沙也唵微枳羅拏度
曩度曩度（引入）
此名摧壞大明王佛頂真言為除一切毗那
也迦若被侵惱時以此真言加持水灌頂亦
用護身結方隅界一切事業處應用
摧毀佛頂真言曰　曩謨薄誐縛䩭瑟尼
（合二）沙也薩縛尾近曩（合二）尾持網（合二）娑曩迦羅
也吒嚕（合二）吒也娑縛（二合引）訶（引）
以此真言難調惡人能作治罰兼護助伴守
方隅者以（八）如是等大真言於輪王曼荼羅
施主奉聖州保壽寺沙門玄英　俗弟子史君慶

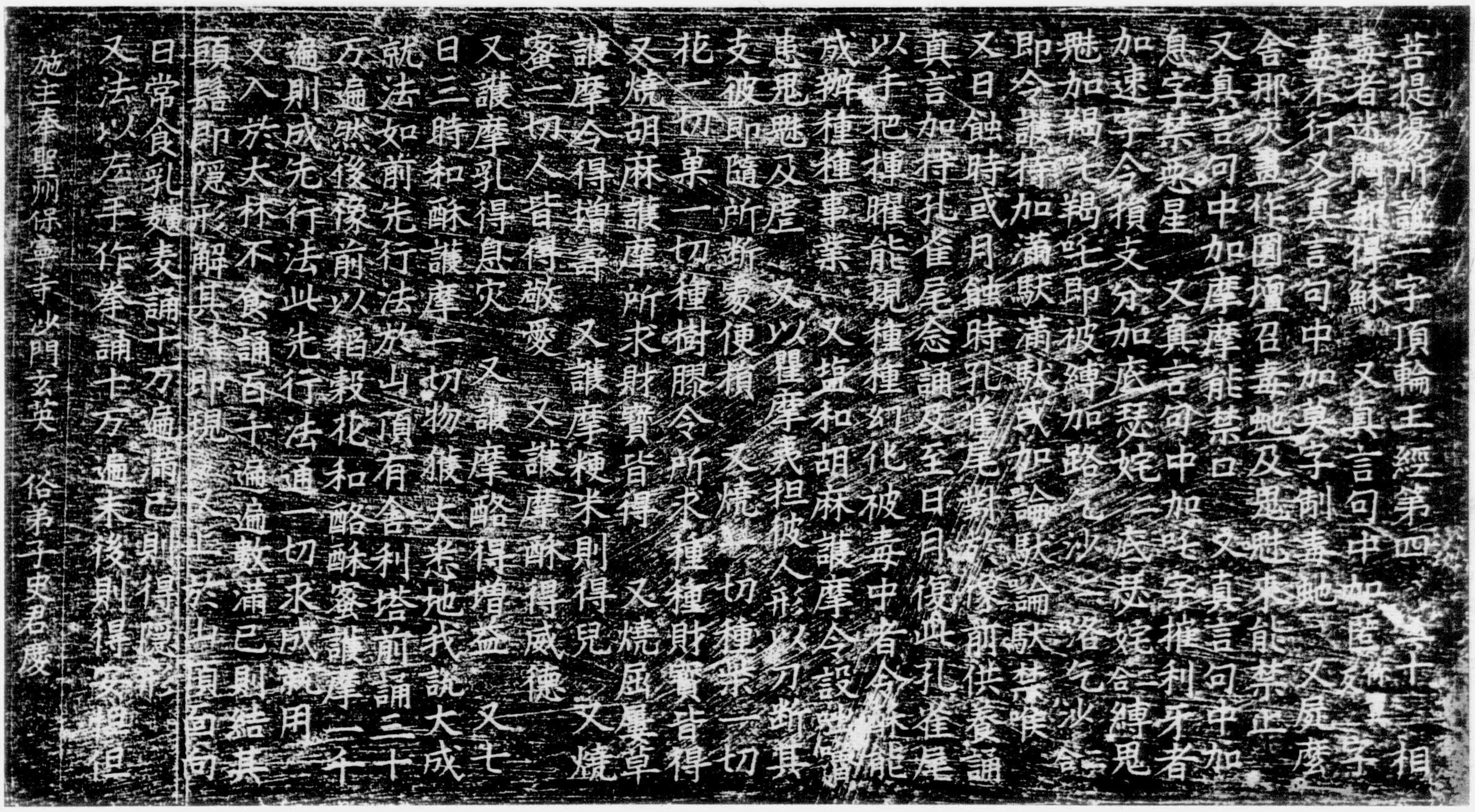


菩提場所説一字頂輪王經第四十八相
修真言行大威德者作一切事業修行者先
應作是思惟我今淨此念誦室白芥子和護
摩灰以摧碎佛頂加持一百八遍或以辦事
佛頂應加持念誦室散灰及芥子即成淨
室即以此真言於淨瓶中盛水加持一百八
遍散灑四方或以自真言心或以隨心加持
即成攝授處所以摧壞佛頂真言加持四枚
佉陁羅木橛一百八遍於淨室中四方釘之
即成結曼荼羅界　無能勝佛頂真言
曩謨薄誐縛䩭瑟尼（合二）沙也薩縛怛囉（合二）波
囉（引）尒多也唵奢麽也奢麽也扇（引）諦難
諦達麽囉惹婆史諦摩訶尾你也（合二）薩縛囉
他（合三）娑馱寧娑縛（合二）訶（引）
以賢瓶盛香水加持一百八遍持誦者用白
灌頂離一切毗那也迦障　能息諸障礙
此是無能勝佛頂大真言
常作息災能除諸惡夢
我今說一切頂王普通功德修行法少分而
說若纔憶念成自身護持誦三遍結頂髮以
灰或白芥子加持七遍置於頭上成大加護
加持縷二十一遍結二十一結繫於髀上一
切災禍寒熱病等悉皆消滅若任奢麽那誦
一百八遍於一切怖畏處得加護隨意應作
貿易摩訶荼娑又以酥護摩一切處一切
災悉得消滅取伏藏時以酥護摩一百八遍
離一切障難能護助伴或取白芥子護摩一
百八遍一切諸障悉皆息除
定知有伏藏處以乳護摩一百八遍遂意取

塔下八三九

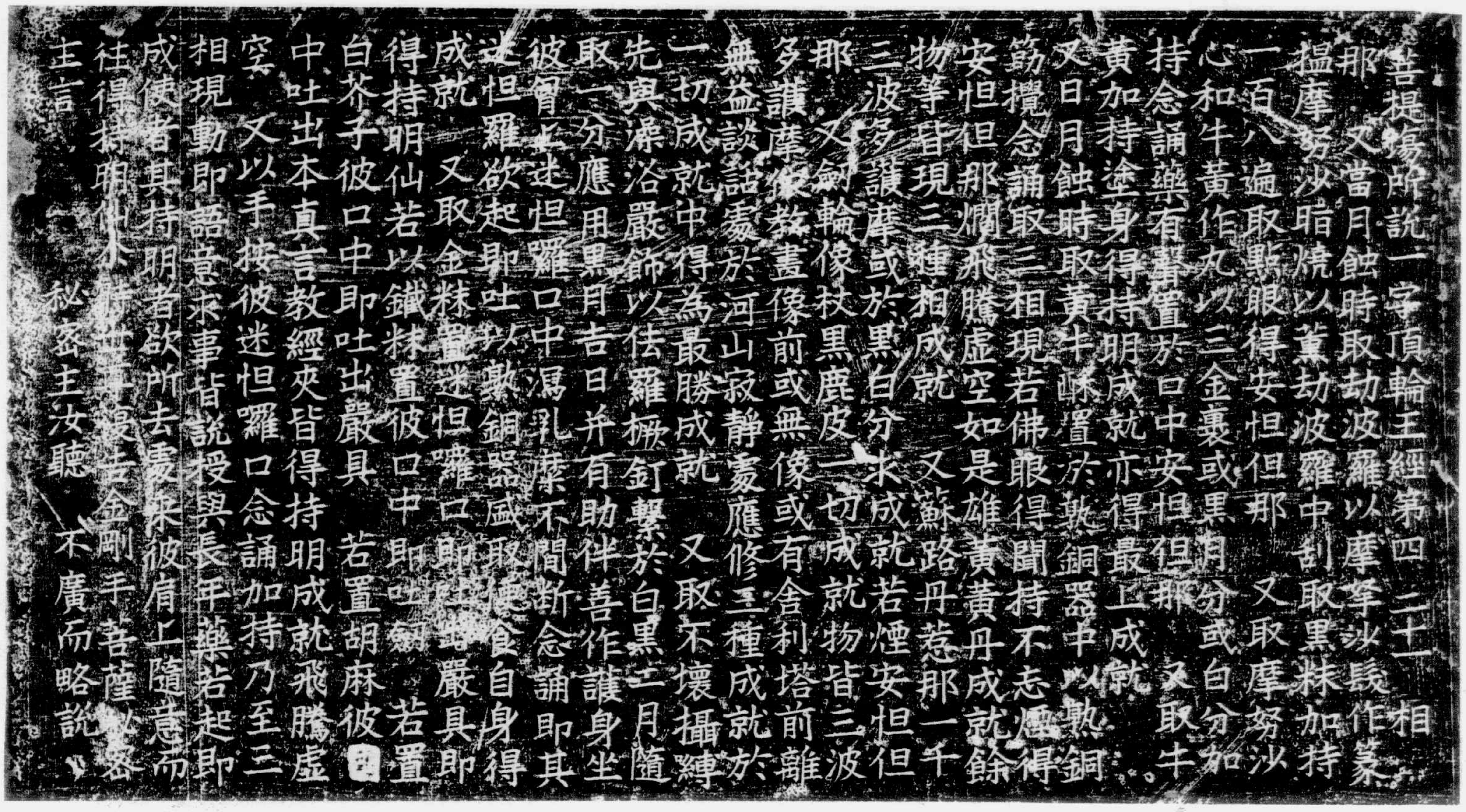


菩提場所說一字頂輪王經第四　十九　相
用無有障難又於阿蘇羅窟門誦三十万遍
一切開鍵悉皆破壞或芥子和嚕地羅壇[illegible]
誦一千八遍護摩一千一日日三時窟中一切
宮殿悉熾然火燒阿蘇羅女被燒出窟門請行
者入窟授與羅娑藥長年藥諸成就等物或結
輪王佛頂印擲於彼前即彼倒地　又以穬麦
飲乳誦三十万遍得長年藥　又月蝕時勿觀
月加持乳一百八遍成大長年藥　又於山頂
乞食誦三十万遍遍數滿已三日三夜不食燒
胡麻酪酥蜜相和然阿濕縛（合二）他木以為護摩
從晨朝起首乃至晝夜作護摩則得囉惹
又於山頂作緣生法身塔或作舍利塔於舍利
塔前取百千蓮花每一花誦一遍一獻塔則得
摩訶滿拏里主若不成就得大邑主或鄉黨主
又法取蓮花塗白檀香入大河水至齊每誦一
遍加持蓮花獻獻已擲於水中乃至百千數獲
得大伏藏若捨施無有盡竭　又欲得敬愛成
就者白芥子和胡麻油三時護摩滿七日則
得羅惹及次丁王皆得敬愛　又令婆羅門敬
愛取白花護摩赤花剎利黃花毘舍黑花首陁
羅以鹽夏婦又以摩沙（小豆）婆羅門或胡麻一切童女
取羯羅尾囉末數花七日日三時護摩一切人
得敬愛　又糠和尾沙和吉練葉作護摩成[illegible]
遂設咄嚕　又以芥子護摩摧設咄嚕　又以
屍林灰護摩令殯　又以芥子油護摩一切鬼
多鬼敬愛　又以鬱金護摩一切女人敬愛
又結印誦真言加汁字能除鬼魅　又以觀羅
斯葉燒鬼魅現下語　又真言中加猜字令中

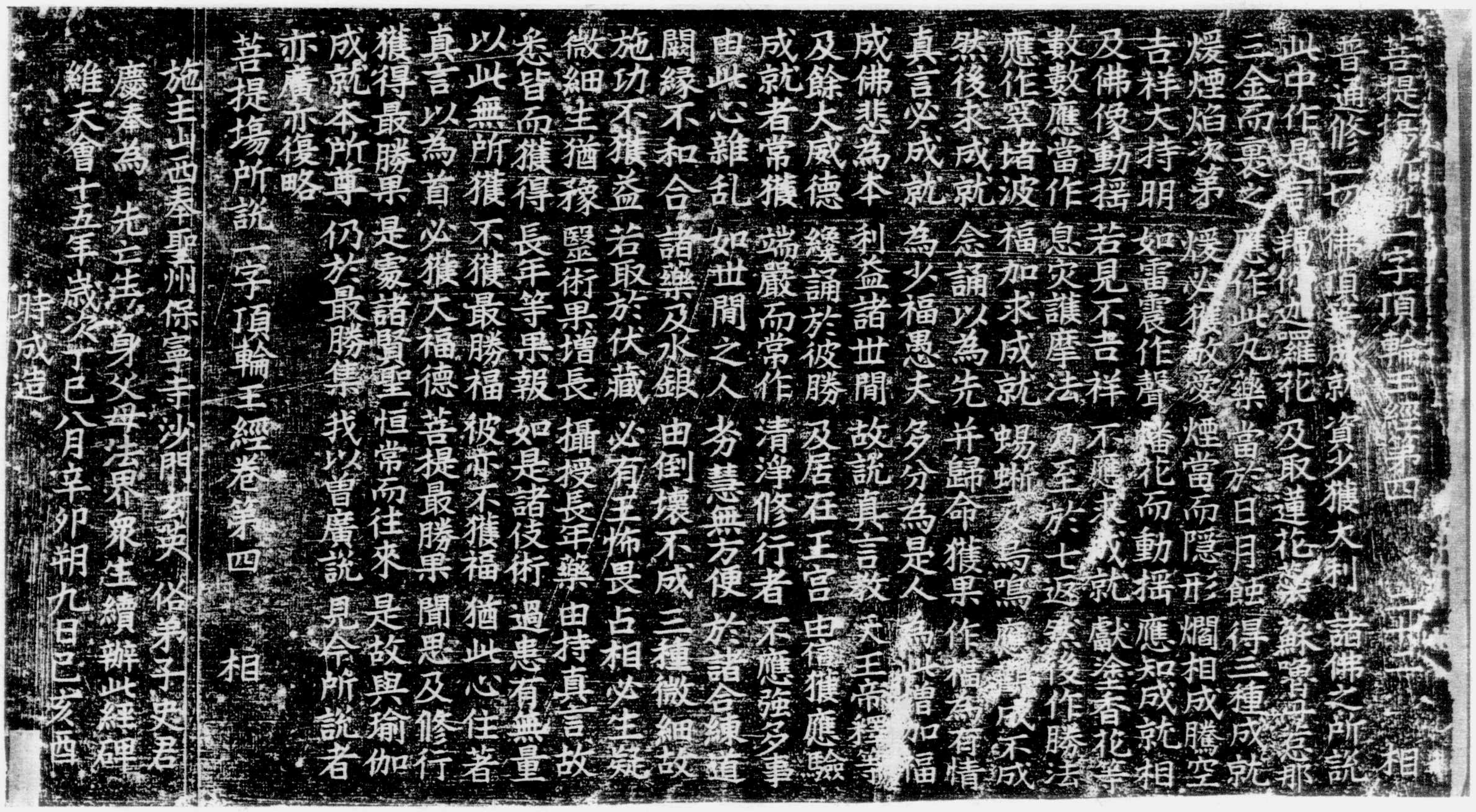


菩提場所說一字頂輪王經第四　二十　相
毒者迷悶即得蘇　又真言句中加匿[illegible]字
毒者行　又真言句中加臭字制毒蛇　又屈麼
舍那夜畫作圓壇召毒蛇及鬼魅來能禁止
又真言句中加摩摩能禁口　又真言句中加
息字禁惡星　又真言句中加吒字摧利牙者
加速字令損支分　加底瑟姹（二合）底瑟姹（二合）縛鬼
魅加羯乞羯吒即被縛　加路乞沙（二合）路乞沙（合二）
即令護持加滿馱滿馱或加論馱論馱梵喉
又日蝕時或月蝕時孔雀尾數[illegible]像前供養誦
真言加持孔雀尾念誦及至日月復此孔雀尾
以手把種曜能現種種幻化被毒中者令蘇能
成辦種種事業　又盐和胡麻護摩令設咄嚕
患鬼魅及虐　又以瞿摩夷担彼人形以刀斷其
支彼即隨所浙象便積　又燒一切種業一切
花一切菓一切種樹膠令所求種種財寶皆得
又燒胡麻護摩所求財寶皆得　又燒屈屢草
護摩令得增壽　又護摩粳米則得見　又燒
蜜一切人皆得敬愛　又護摩酥得威德
又護摩乳得息災　又護摩酪得增益　又七
日三時和酥護摩一切物獲大悉地我說大成
就法如前先行法於山頂有舍利塔前誦三十
万遍然後像前以稻穀花和酪酥蜜護摩一千
遍則成先行法此先行法通一切求成就用
又入於大林不食誦百千遍遍數滿已則結其
頭髻即隱形解其髻即現　又上於山頂四面
日常食乳麵麦誦十万遍滿已則得隱形
又法以左手作拳誦七万遍未後則得安怛
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

塔下九一五

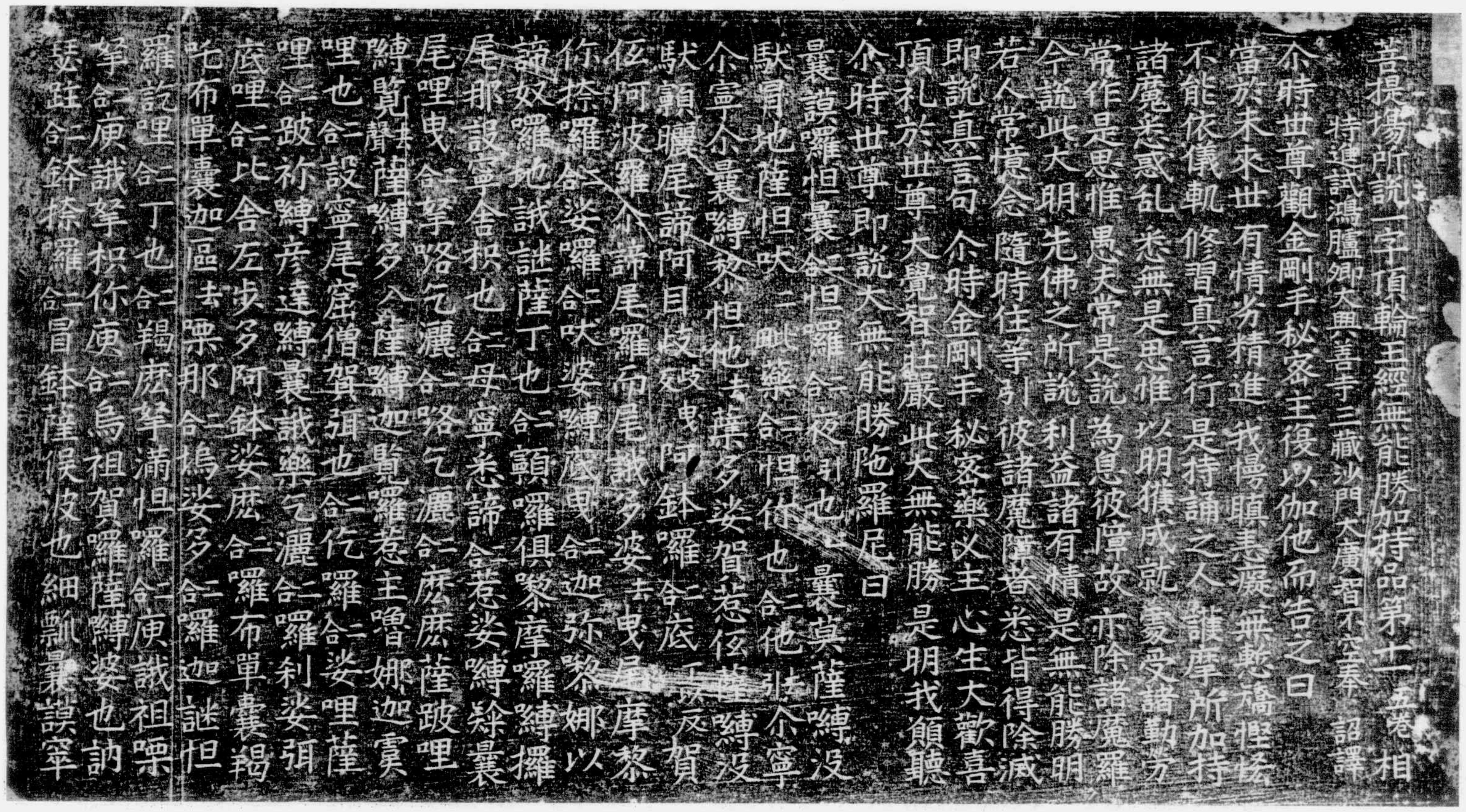


菩提場所說一字頂輪王經第四　二十一相
那　又當月蝕時取劫波羅以摩寧沙髮作纂
搵摩努沙脂燒以薰劫波羅中刮取黑粖加持
一百八遍取點眼得安怛但那　又取摩努沙
心和牛黃作丸以三金裹或黑月分　或白分加
持念誦藥有聲置於口中安怛但那　又取牛
黃加持塗身得持明成就亦得最上成就
又日月蝕時取黃牛酥置於熟銅器中以熟銅
筋攪念誦取三相現若佛眼得聞持不忘煙得
安怛但那爛飛騰虛空如是雄黃黃丹成就餘
物等皆現三種相成就　又蘇路丹惹那一千
三波多護摩或於黑白分求成就若煙安怛但
那　又劍輪像杖黑鹿皮一切成就物皆三波
多護摩像數畫像前或無像或有舍利塔前離
無益談話處於河山寂靜處應修三種成就於
一切成就中得為最勝成就　又取不壞攝縛
先與澡浴嚴飾以佉羅橛釘繫於白黑二月隨
取一分應用黑月吉日并有助伴善作護身坐
彼賀上迷怛羅口中瀉乳藥不間斷念誦即其
迷怛羅欲起即吐以熟銅器盛取飲食自身得
成就　又取金粖置迷怛囉口即吐出嚴具即
得持明仙若以鐵粖置彼口中即吐劍　若置
白芥子彼口中即吐出嚴具　若置胡麻彼
中吐出本真言教經夾皆得持明成就飛騰虛
空　又以手按彼迷怛囉口念誦加持乃至三
相現動即語意求事皆說授與長年藥若起即
成使者其持明者欲所去處乘彼肩上隨意而
往得持明仙本持世壽復去金剛手菩薩祕密
主言　秘密主汝聽　不廣而略說

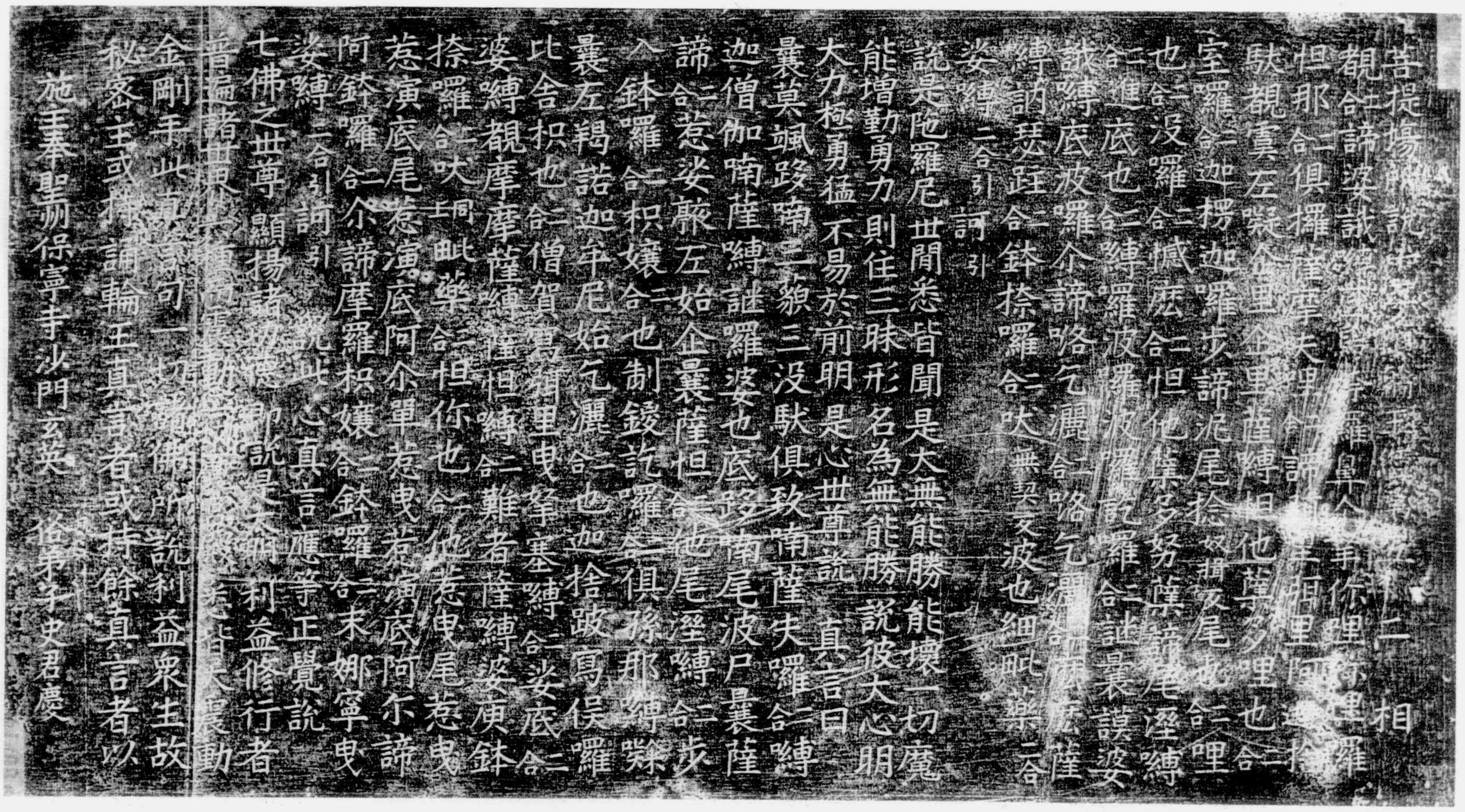


菩提場所說一字頂輪王經第四　二十一相
普通修一切佛頂成就資少獲大利諸佛之所說
此中作是言揭伽羅花及取蓮花蘇摩惹那
三金而裹之應作此丸藥當於日月蝕得三種成就
煖煙焰次第煖必獲敬愛煙當而隱形爛相成騰空
吉祥大持明如雷震作聲幡花而動搖應知成就相
及佛像動搖若見不吉祥不應求成就獻塗香花等
數數應當作息災護摩法為至於七返然後作勝法
應作窣堵波福加求成就蜴蜥及烏鳴應當不成
然後求成就念誦以為先并歸命獲果作福為有情
真言必成就為少福愚夫多分為是人無此增加福
成佛悲為本利益諸世間故說真言教天王帝釋等
及餘大威德纔誦於彼勝及居在王宮由德獲應驗
成就者常獲端嚴而常作清淨修行者不應強多事
由此心雜乱如世間之人劣慧無方便於諸合練道
闕緣不和合諸藥及水銀由倒壞不成三種微細故
施功不獲益若取於伏藏必有王怖畏占相必生疑
微細生猶豫墨術果增長攝授長年藥由持真言故
悉皆而獲得長年等果報如是諸伎術過患有無量
以此無所獲不獲最勝福彼亦不獲福猶此心住著
真言以為首必獲大福德菩提最勝果聞思及修行
獲得最勝果是處諸賢聖恒常而往來是故與瑜伽
成就本所尊仍於最勝集我以曾廣說見今所說者
亦廣亦復略
菩提場所說一字頂輪王經卷第四　相
施主山西奉聖州保寧寺沙門玄英俗弟子史君
慶奉為　先亡生身父母法界衆生續辦此經碑
維天會十五年歲次丁巳八月辛卯朔九日己亥酉
時成造

塔下九二六

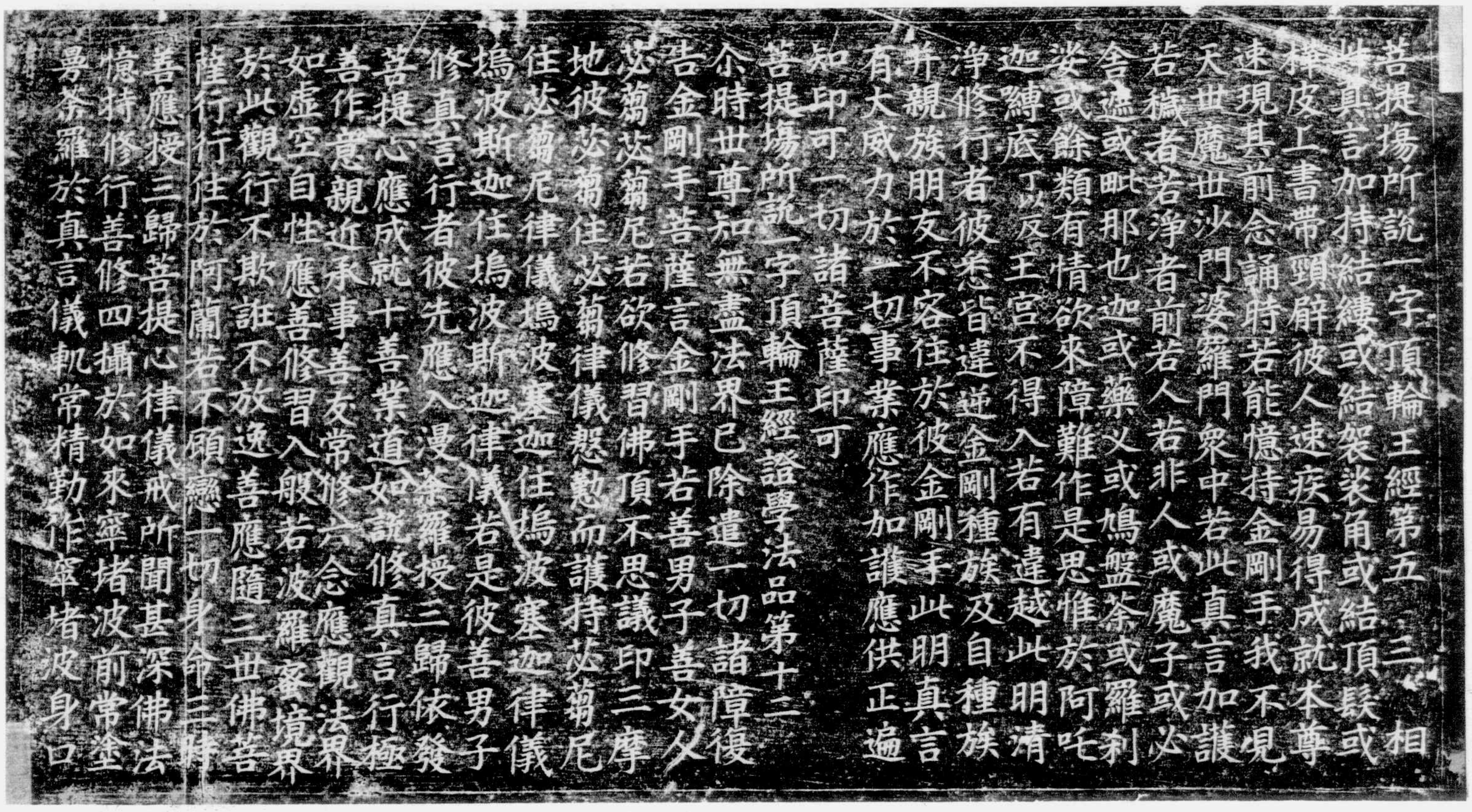


菩提場所說一字頂輪王經無能勝加持品第十一　五卷　相
特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯
尒時世尊觀金剛手秘密主復以伽他而告之曰
當於未來世　有情劣精進　我慢貢高癡　無慙矯慳恡
不能依儀軌　修習真言行　是持誦之人　護摩所加持
諸魔悉惑亂　悉無是思惟　以明獲成就　憂受諸勤劳
常作是思惟　愚夫常是說　為息彼障故　亦除諸魔羅
今說此大明　先佛之所說　利益諸有情　是無能勝明
若人常憶念　隨時住等引　彼諸魔障者　悉皆得除滅
即說真言句　尒時金剛手　秘密藥乂主　心生大歡喜
頂礼於世尊　大覺智莊嚴　此大無能勝　是明我願聽
尒時世尊即說大無能勝陁羅尼曰
曩謨囉怛曩（二合）怛囉（二合）夜（引）也（一）　曩莫薩嚩没
馱冐地薩怛吠（二合）毗藥（二合）怛你也（二合）他（去）尒寧
尒寧尒曩嚩黎怛他（去）蘖多娑賀惹伝薩嚩没
馱顆曬尾諦阿目歧殘曳阿鉢囉（二合）底（丁以反）賀
伭阿波羅尒諦尾囉帀尾誐多娑（去）曳尾摩黎
你捺囉（二合）娑囉（二合）吠娑嚩底曳（二合）迦弥嚟娜以
諦奴囉地誐謎薩丁也（二合）顆囉俱嚟摩囉嚩攞
尾那設寧舍枳也（二合）母寧悉諦（二合）惹娑嚩緰曩
尾哩曳（二合）拏路乞灑（二合）路乞灑（二合）麽麽薩跛哩
嚩覧（去聲）薩嚩多（入）薩嚩迦覧囉惹主嚕娜迦寘
哩也（二合）設寧尾窟僧賀弭也（二合）佗囉（二合）娑哩薩
哩（二合）跛祢嚩彥達嚩曩誐藥乞灑（二合）囉剎娑弭
底哩（二合）比舍左步多阿鉢娑麽（二合）囉布單曩羯
吒布單囊迦嘔（去）嘌那（二合）鳩娑多（二合）囉迦謎怛
羅訖哩（二合）丁也（二合）羯麽拏滿怛囉（二合）庾誐祖嘌
拏（二合）庾誐拏枳你庾（二合）烏祖賀囉薩嚩娑也訥
瑟臦（二合）鉢捺囉（二合）冐鉢薩侯波也細瓢曩謨寧

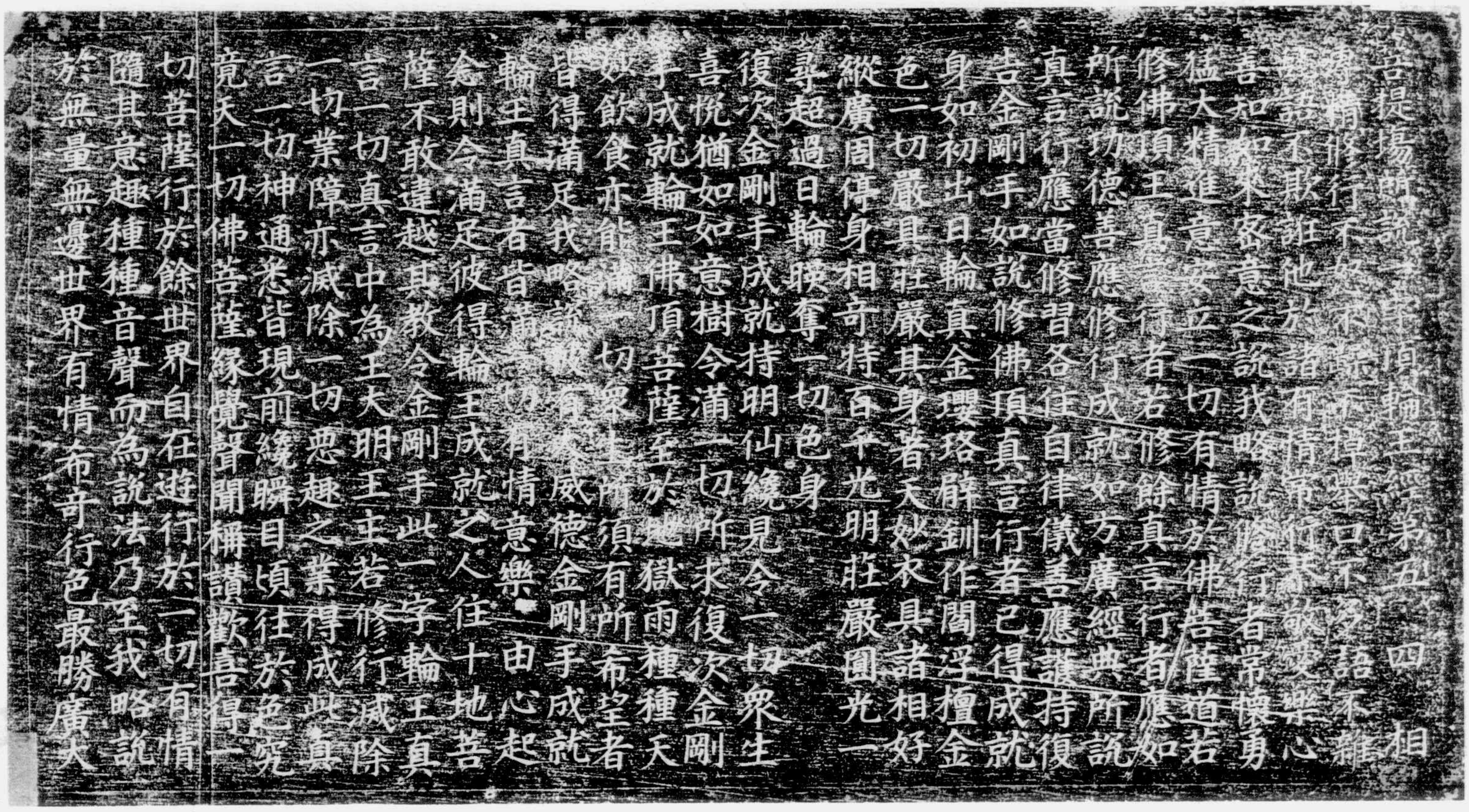


菩提場所說[illegible]五[illegible]二　相
覩（二合）諦娑誐[illegible]手你哩[illegible]囉
怛那（二合）俱攞薩摩夫哩（二合）諦[illegible]揭里[illegible]捨
馱覩寘左疑金里金里薩嚩怛他蘖多哩也（二合）哩
室囉（二合）迦撈迦囉步諦泥尾捨（奴揖反）尾[illegible]（二合）哩
也（二合）没囉（二合）憾麽（二合）怛他蘖多努蘖諦尾涇嚩
（二合）進底也（二合）嚩囉波囉波囉訖囉（二合）謎曩謨婆
誐嚩底波囉尒諦路乞灑（二合）路乞灑（二合）麽麽薩
嚩訥瑟躂（二合）鉢捺囉（二合）吠（無契反）波也細毗藥（二合）
娑嚩（二合引）訶（引）
說是陁羅尼　世間悉皆聞　是大無能勝　能壞一切魔
能增勤勇力　則住三昧形　名為無能勝　說彼大心明
大力極勇猛　不易於前明　是心世尊說　真言曰
曩莫颯跢喃（二）藐三没馱俱致喃薩夫囉（二合）嚩
迦僧伽喃薩嚩謎囉婆也底跢喃尾波尸曩薩
諦（二合）惹娑蘖左始企曩薩怛（二合）他尾涇嚩（二合）步
入鉢囉（二合）枳孃（二合）也制鑁訖囉（二合）俱孫那嚩縣
曩左羯諾迦牟尼始乞灑（二合）也迦捨跛烏侯囉
比舍枳也（二合）僧賀寫彌哩曳拏塞嚩（二合）娑底（二合）
婆嚩覩摩摩薩嚩薩怛嚩（二合）難者薩嚩娑庾鉢
捺囉（二合）吠（上同）毗藥（二合）怛你也（二合）他惹曳尾惹曳
惹演底尾惹演底阿尒單惹曳惹演底阿尒諦
阿鉢囉（二合）尒諦摩羅枳孃（二合）鉢囉（二合）末娜寧曳
娑嚩（二合引）訶（引）說此心真言　應等正覺說
七佛之世尊　顯揚諸功德　即說是大明　利益修行者
普遍諸世界[illegible]震動[illegible]悉皆大震動
金剛手此真言句一切諸佛所說　利益衆生故
秘密主或持誦輪王真言者　或持餘真言者以
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

塔下九一四

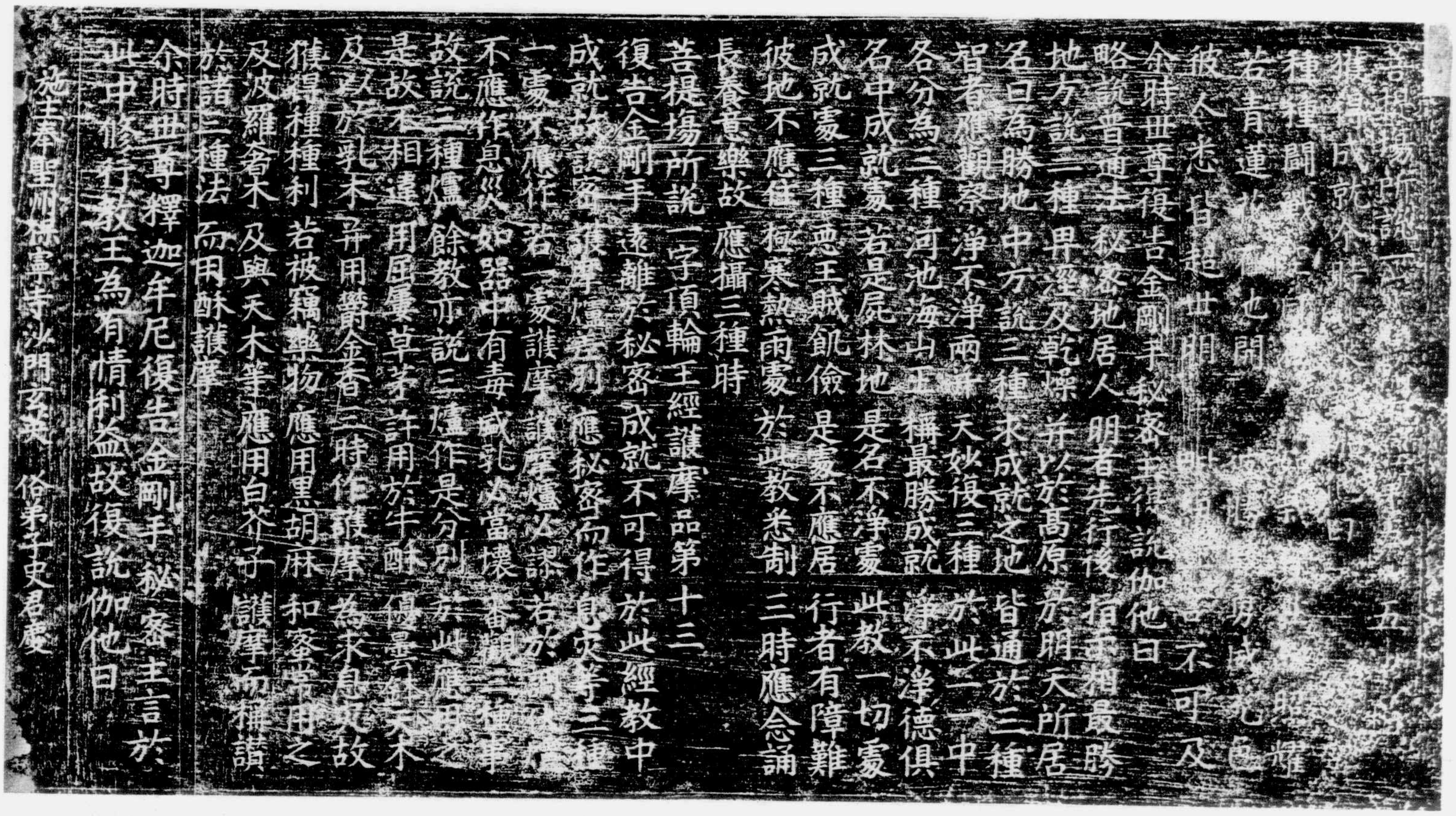


菩提場所說一字頂輪王經第五三相
此真言加持結縷或結袈裟角或結頂髮或
樺皮上書帶頸辟彼人速疾易得成就本尊
速現其前念誦持若能憶持金剛手我不現
天世魔世沙門婆羅門衆中若此真言加護
若穢者若淨者前若人若非人或魔子或必
舍遮或毗那也迦或藥叉或鳩盤荼或羅刹
娑或餘類有情欲來障難作是思惟於阿吒
迦縛底（丁以反）王宮不得入若有違越此明清
淨修行者彼悉皆違逆金剛種族及自種族
并親族朋友不容住於彼金剛手此明真言
有大威力於一切事業應作加護應供正遍
知印可一切諸菩薩印可
菩提場所說一字頂輪王經證學法品第十三
尒時世尊知無盡法界已除遣一切諸障復
告金剛手菩薩言金剛手若善男子善女人
苾蒭苾蒭尼若欲修習佛頂不思議印三摩
地彼苾蒭住苾蒭律儀懇懃而護持苾蒭尼
住苾蒭尼律儀鄔波塞迦住鄔波塞迦律儀
鄔波斯迦住鄔波斯迦律儀若是彼善男子
修真言行者彼先應入漫荼羅授三歸依發
菩提心應成就十善業道如說修真言行極
善作意親近承事善友常修六念應觀法界
如虛空自性應善修習入般若波羅蜜境界
於此觀行不欺誑不放逸善應隨三世佛菩
薩行住於阿蘭若不顧戀一切身命三時
善應授三歸菩提心律儀戒所聞甚深佛法
憶持修行善修四攝於如來窣堵波前常塗
曼荼羅於真言儀軌常精勤作窣堵波身口

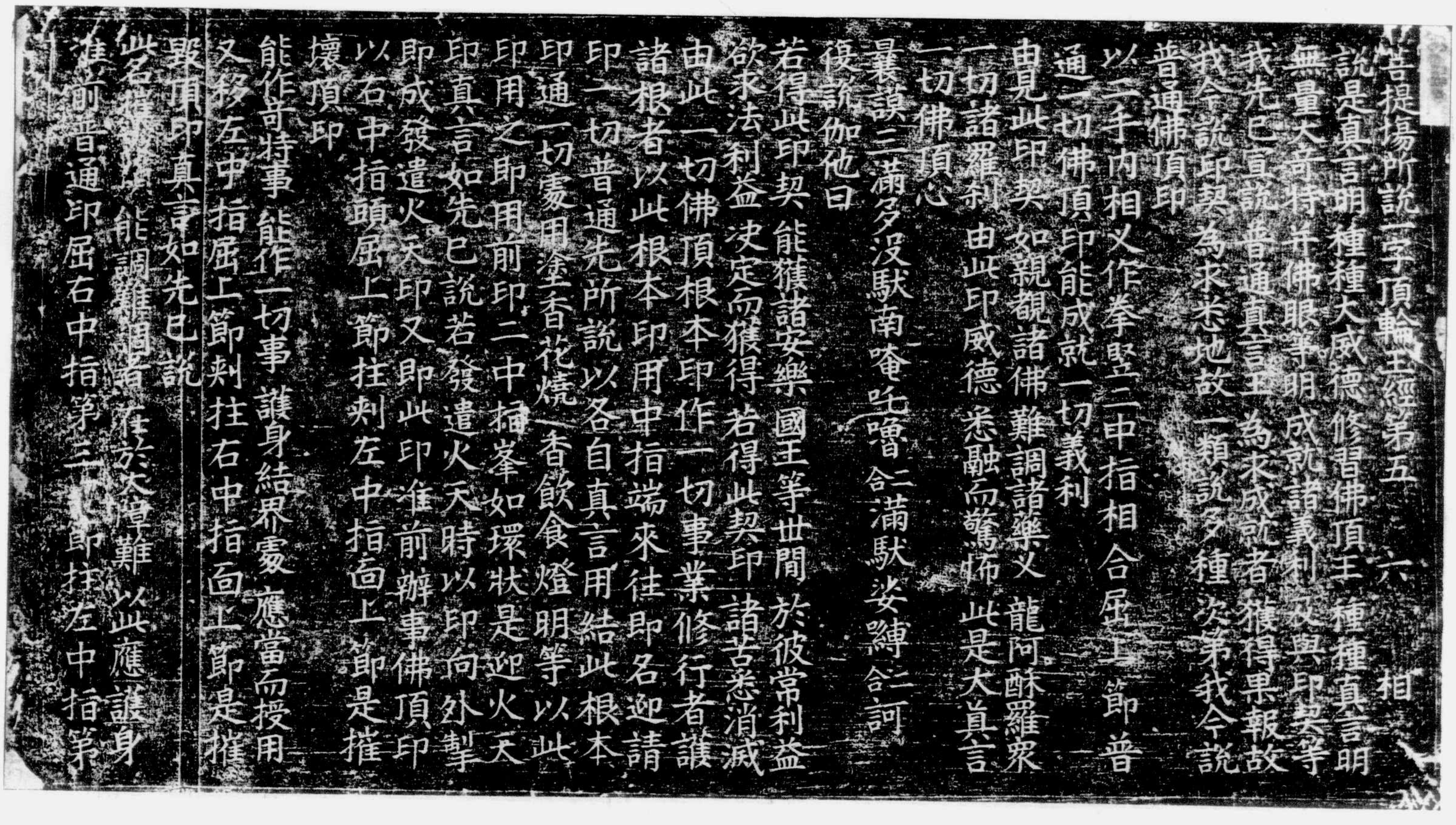


菩提場所說一字頂輪王經第五四相
意精修行不殺不盜不掉舉口不妄語不雜
語不欺誑他於諸有情常懷[illegible]敬愛樂心
善知如來密意之說我略說修行者常懷勇
猛大精進意安立一切有情於佛菩薩道若
修佛頂王真言行者若修餘真言行者應如
所說功德善應修行成就如方廣經典所說
真言行應當修習各住自律儀善應護持復
告金剛手如說修佛頂真言行者已得成就
身如初出日輪真金瓔珞辟釧作閻浮檀金
色一切嚴具莊嚴其身著天妙衣具諸相好
縱廣周傳身相奇特百千光明莊嚴圓光一
尋超過日輪映奪一切色身
復次金剛手成就持明仙纔見令一切衆生
喜悅猶如如意樹令滿一切所求復次金剛
手成就輪王佛頂菩薩至於地獄雨種種天
妙飲食亦能滿一切衆生所須有所希望者
皆得滿足我略說彼有大威德金剛手成就
輪王真言者皆滿一切有情意樂由心起
念則令滿足彼得輪王成就之人住十地菩
薩不敢違越其教令金剛手此一字輪王真
言一切真言中為王大明王主若修行滅除
一切業障亦滅除一切惡趣之業得成此真
言一切神通悉皆現前纔瞬目頃往於色究
竟天一切佛菩薩緣覺聲聞稱讚歡喜得一
切菩薩行於餘世界自在遊行於一切有情
隨其意趣種種音聲而為說法乃至我略說
於無量無邊世界有情希奇行色最勝廣大

塔下八五〇

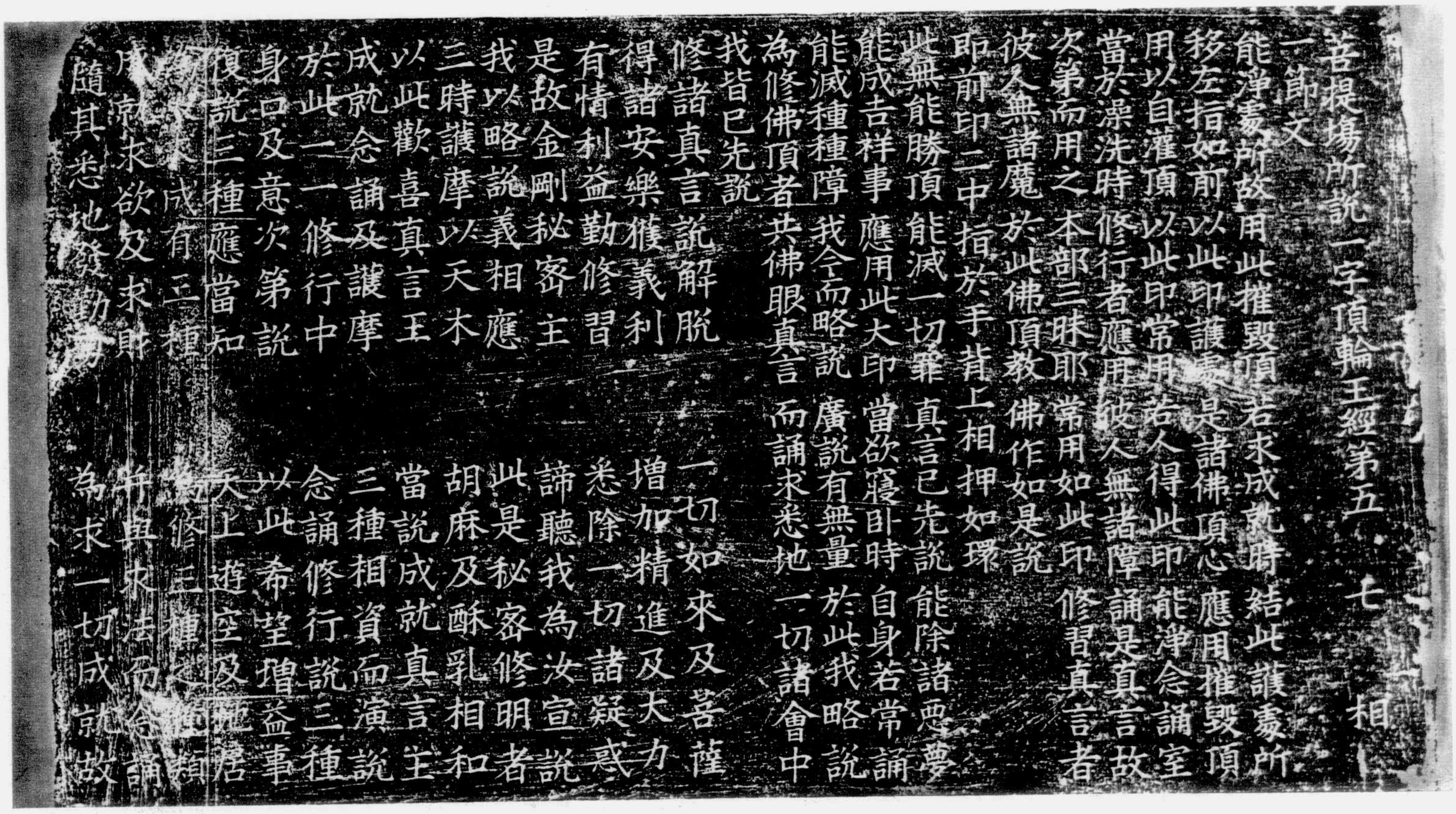


菩提場所說一[illegible]五
獲得成就今時[illegible]曰
種種鬪戰[illegible]照耀
若青蓮花也開[illegible]勇威光色
彼人悉皆超世明[illegible]不可及
介時世尊復告金剛手秘密主復說伽他曰
略說普通法秘密地居人明者先行後指示相最勝
地方說二種異溼及乾燥并以於高原於明天所居
名曰為勝地中方說三種求成就之地皆通於三種
智者應觀察淨不淨兩[illegible]天妙復三種於此之一中
各分為三種河池海山王稱最勝成就淨不淨德俱
名中成就處若是屍林地是名不淨處此教一切處
成就處三種惡王賊飢儉是處不應居行者有障難
彼地不應住極寒熱雨處於此教悉制三時應念誦
長養意樂故　應攝三種時
菩提場所說一字頂輪王經護摩品第十三
復告金剛手遠離於秘密成就不可得於此經教中
成就故說密護摩爐差別應秘密而作息災等三種
一處不應作若一處護摩護摩爐必誤若於一爐作
不應作息災如器中有毒盛乳必當壞審觀三種事
故說三種爐餘教亦說三爐作是分別於此應用之
是故不相違用屈屢草茅許用於牛酥優曇鉢天木
及以於乳木并用鬱金香三時作護摩為求息災故
獲得種種利若被竊藥物應用黑胡麻和蜜常用之
及波羅奢木及與天木等應用白芥子護摩而稱讚
於諸三種法而用酥護摩
介時世尊釋迦牟尼復告金剛手秘密主言於
此中修行教王為有情利益故復說伽他曰
施主奉聖州檀寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶



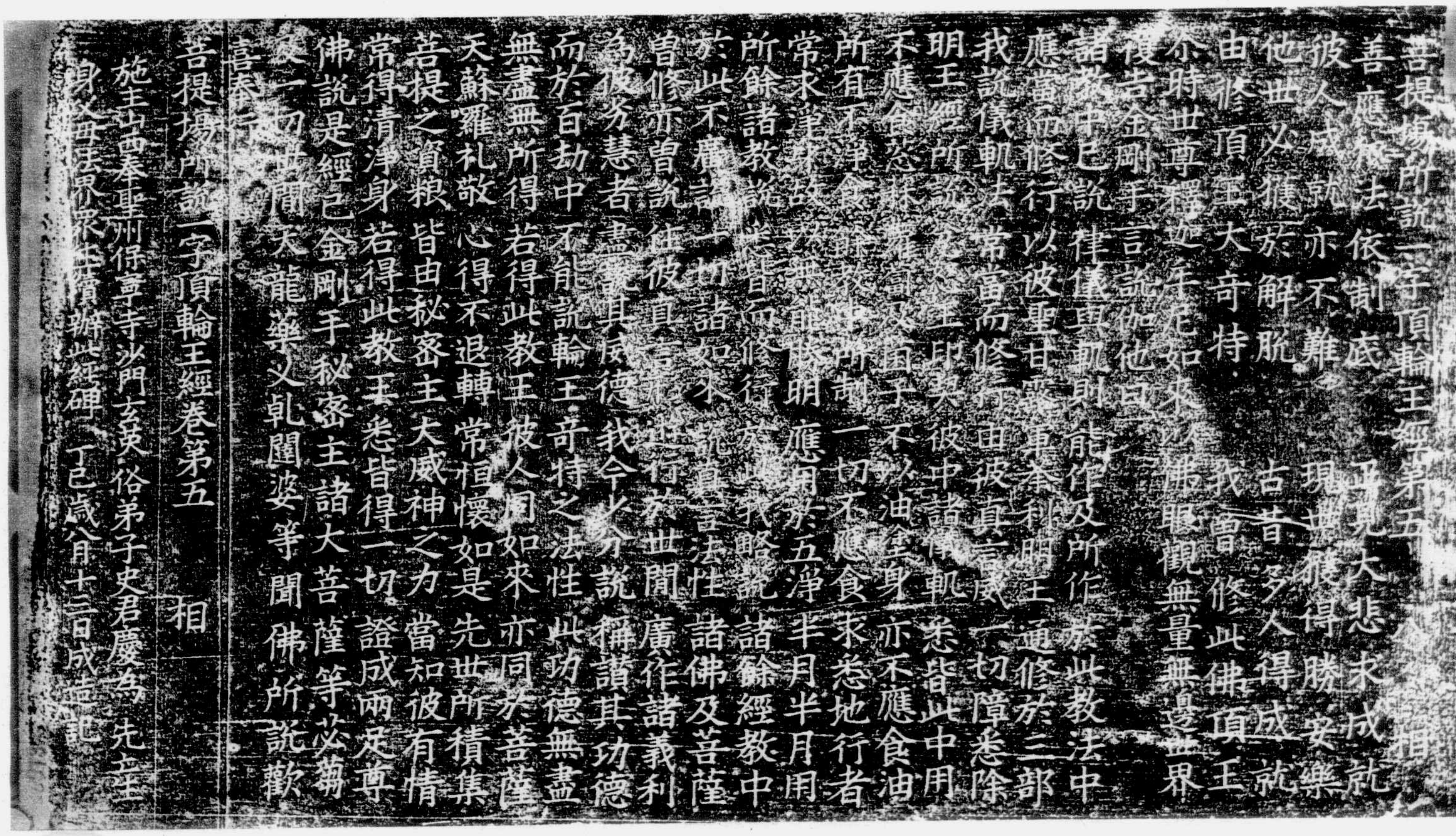
菩提場所說一字頂輪王經第五　六　相
說是真言明種種大威德修習佛頂王種種真言明
無量大奇特并佛眼等明成就諸義利及與印契等
我先已宣說普通真言王為求成就者獲得果報故
我今說印契為求悉地故一類說多種次第我今說
普通佛頂印
以二手內相叉作拳豎二中指相合屈上節普
通一切佛頂印能成就一切義利
由見此印契如親覲諸佛難調諸藥叉龍阿酥羅眾
一切諸羅剎由此印威德悉融而驚怖此是大真言
一切佛頂心
曩謨三滿多沒馱南唵吒嚕（二合）滿馱娑縛（二合）訶
復說伽他曰
若得此印契能獲諸安樂國王等世間於彼常利益
欲求法利益決定而獲得若得此契印諸苦悉消滅
由此一切佛頂根本印作一切事業修行者護
諸根者以此根本印用中指端來往即名迎請
印一切普通先所說以各自真言用結此根本
印通一切處用塗香花燒香飲食燈明等以此
印用之即用前印二中指峯如環狀是迎火天
印真言如先已說若發遣火天時以印向外掣
即成發遣火天印又即此印准前辦事佛頂印
以右中指頭屈上節拄剌左中指面上節是摧
壞頂印
能作奇特事能作一切事護身結界處應當而授用
又移左中指屈上節剌拄右中指面上節是摧
毀頂印真言如先已說
此名[illegible]能調難調者在於大障難以此應護身
准前普通印屈右中指第二節拄左中指第

塔下八三七



菩提場所說一字頂輪王經第五　七　相
一節文
能淨處所故用此摧毀頂若求成就時結此護處所
移左指如前以此印護處是諸佛頂心應用摧毀頂
用以自灌頂以此印常用若人得此印能淨念誦室
當於澡洗時修行者應用彼人無諸障誦是真言故
次第而用之本部三昧耶常用如此印修習真言者
彼人無諸魔於此佛頂教佛作如是說
即前印二中指於手背上相押如環
此無能勝頂能滅一切罪真言已先說能除諸惡夢
能成吉祥事應用此大印當欲寢臥時自身若常誦
能滅種種障我今而略說廣說有無量於此我略說
為修佛頂者共佛眼真言而誦求悉地一切諸會中
我皆已先說
修諸真言說解脫
得諸安樂獲義利
有情利益勤修習
是故金剛秘密主
我以略說義相應
三時護摩以天木
以此歡喜真言王
成就念誦及護摩
於此一一修行中
身口及意次第說
復說三種應當知
[illegible]成有三種
成就求欲及求財
隨其悉地發勤勇

一切如來及菩薩
增加精進及大力
悉除一切諸疑惑
諦聽我為汝宣說
此是秘密修明者
胡麻及酥乳相和
當說成就真言王
三種相資而演說
念誦修行說三種
以此希望增益事
天上遊空及地居
[illegible]修三種之[illegible]類
并與求法而念誦
為求一切成就故

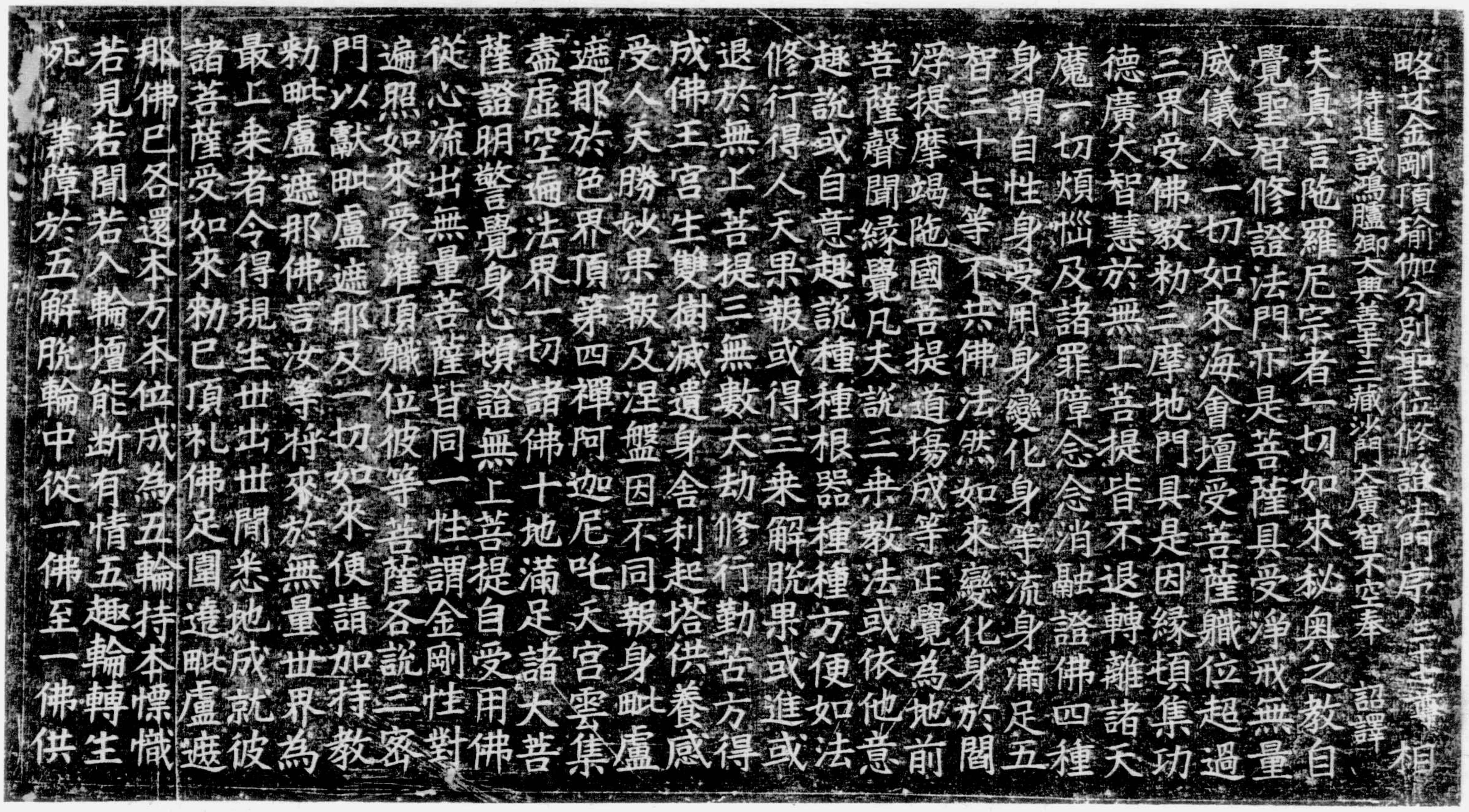


菩提場所說一字頂輪王經第五　八　相
善應[illegible]法依制底
彼人成就亦不難
他世必獲於解脫
由修頂王大奇特

[illegible]見大悲求成就
現世獲得勝安樂
古昔多人得成就
我曾修此佛頂王

尒時世尊釋迦牟尼如來以佛眼觀無量無邊世界
復告金剛手言說伽他曰
諸教中已說律儀真軌則能作及所作於此教法中
應當而修行以彼聖甘露軍荼利明王通修於三部
我說儀軌法常當而修行由彼真言威一切障悉除
明王經所說忿怒王印契彼中諸儀軌悉皆此中用
不應食葱蒜羅蔔及菌子不以油塗身亦不應食油
所有不淨食餘教中所制一切不應食求悉地行者
常求淨潔故以無能勝明應用於五淨半月半月用
所餘諸教說悉皆而修行於此我略說諸餘經教中
於此不廣說一切諸如來說真言法性諸佛及菩薩
曾修亦曾說住彼真言行於世間廣作諸義利
為彼劣慧者盡說其威德我今少分說稱讚其功德
而於百劫中不能說輪王奇特之法性此功德無盡
無盡無所得若得此教王彼人同如來亦同於菩薩
天蘇囉礼敬心得不退轉常恒懷如是先世所積集
菩提之資粮皆由秘密主大威神之力當知彼有情
常得清淨身若得此教王悉皆得一切證成兩足尊
佛說是經已金剛手秘密主諸大菩薩等苾芻
及一切世間天龍藥叉乾闥婆等聞佛所說歡
喜奉行
菩提場所說一字頂輪王經卷第五　相
施主山西奉聖州保寧寺沙門玄英俗弟子史君慶為先亡
身父母法界衆生贖辦此經碑丁巳歲八月十三日成造記

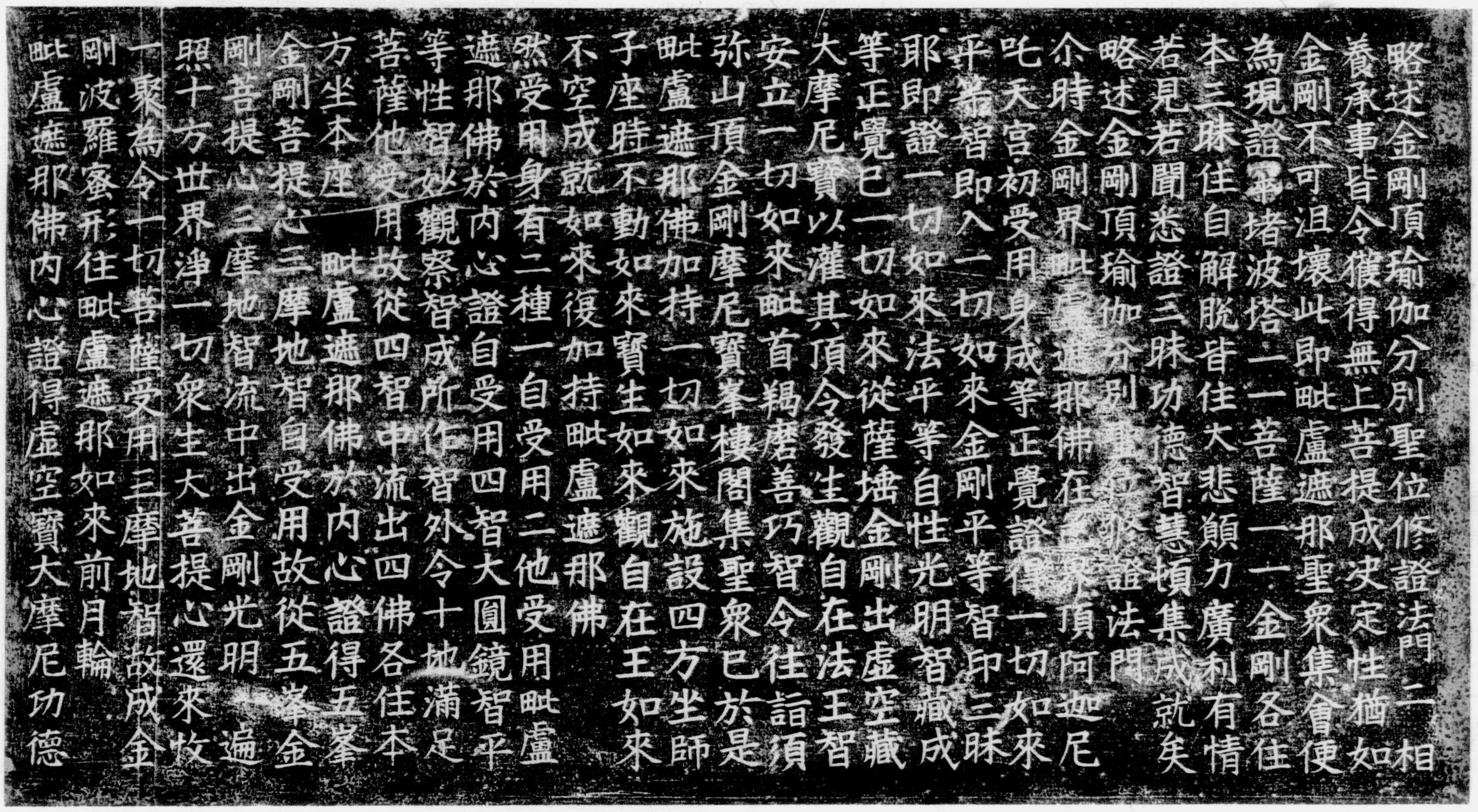
塔下九一三



略述金剛頂瑜伽分別聖位修證法門序三十七尊相

特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

夫真言陁羅尼宗者一切如來秘奥之教自覺聖智修證法門亦是菩薩具受淨戒無量威儀入一切如來海會壇受菩薩職位超過三界受佛教勑三摩地門具是因緣頓集功德廣大智慧於無上菩提皆不退轉離諸天魔一切煩惱及諸罪障念念消融證佛四種身謂自性身受用身變化身等流身滿足五智三十七等不共佛法然如來變化身於閻浮提摩竭陁國菩提道場成等正覺為地前菩薩聲聞緣覺凡夫說三乗教法或依他意趣說或自意趣說種種根器種種方便如法修行得人天果報或得三乗解脫果或進或退於無上菩提三無數大劫修行勤苦方得成佛王宮生雙樹滅遺身舍利起塔供養感受人天勝妙果報及涅盤因不同報身毗盧遮那於色界頂第四禪阿迦尼吒天宮雲集盡虚空遍法界一切諸佛十地滿足諸大菩薩證明警覺身心頓證無上菩提自受用佛從心流出無量菩薩皆同一性謂金剛性對遍照如來受灌頂職位彼等菩薩各說三密門以獻毗盧遮那及一切如來便請加持教勑毗盧遮那佛言汝等将來於無量世界為最上乗者令得現生世出世間悉地成就彼諸菩薩受如來勑已頂礼佛足圍遶毗盧遮那佛已各還本方本位成為五輪持本幖幟若見若聞若入輪壇能斷有情五趣輪轉生死業障於五解脫輪中從一佛至一佛供



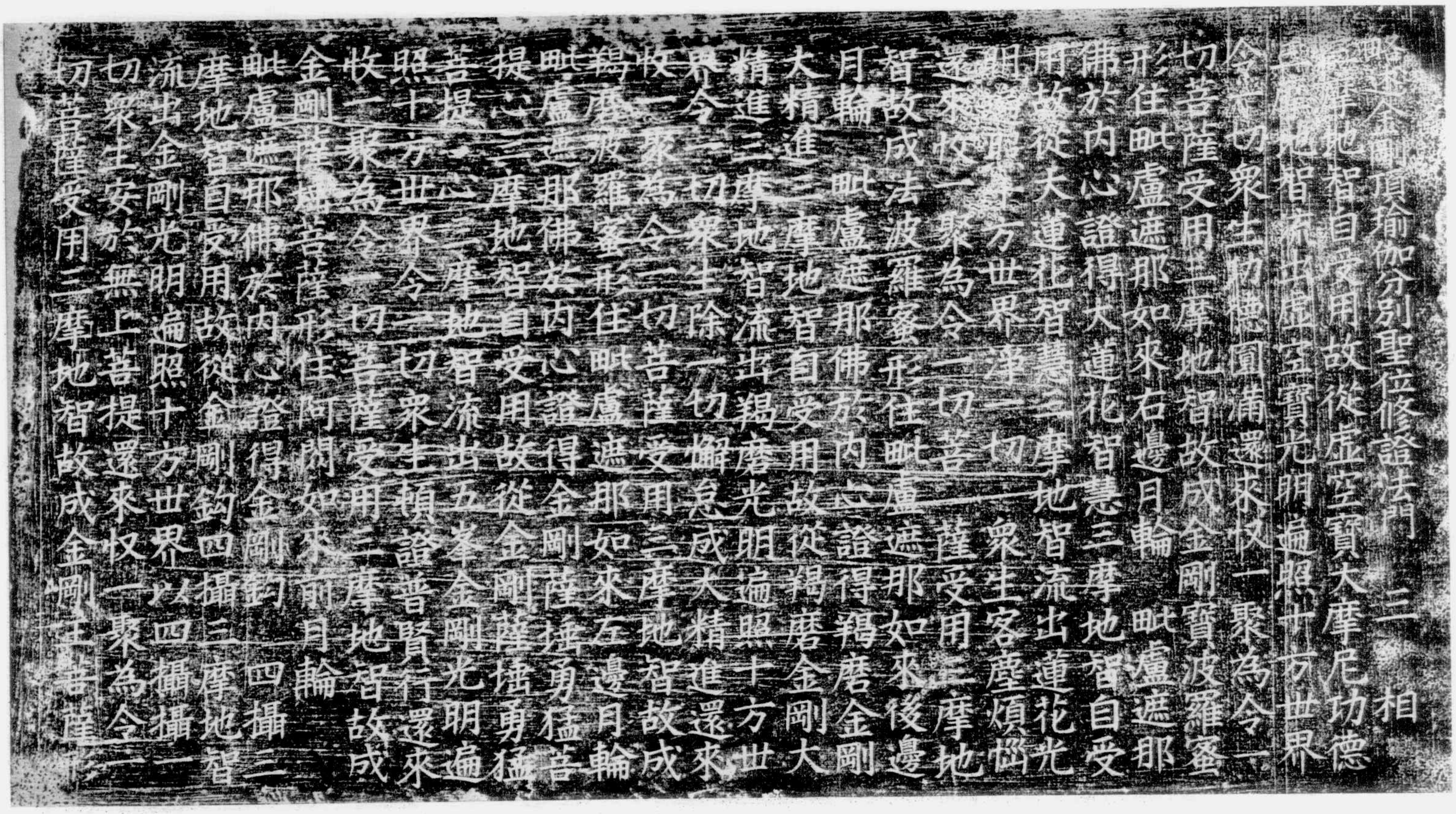
略述金剛頂瑜伽分別聖位修證法門二相

養承事皆令獲得無上菩提成決定性猶如金剛不可沮壞此即毗盧遮那聖衆集會便為現證窣堵波塔一一菩薩一一金剛各住本三昧住自解脫皆住大悲願力廣利有情若見若聞悉證三昧功德智慧頓集成就矣

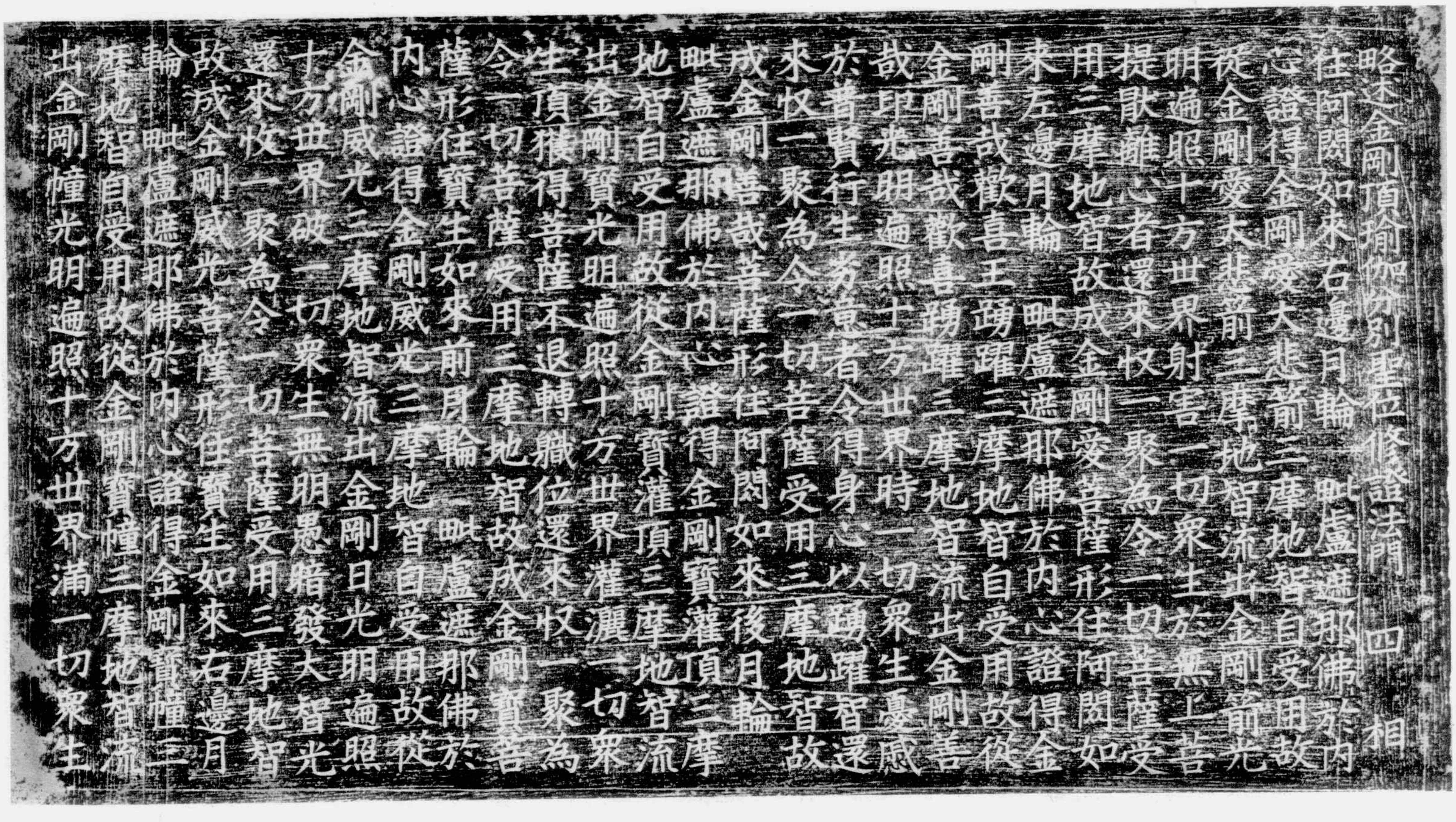
略述金剛頂瑜伽分別聖位修證法門

尒時金剛界毗盧遮那佛在色界頂阿迦尼吒天宮初受用身成等正覺證得一切如來平等智即入一切如來金剛平等智印三昧耶即證一切如來法平等自性光明智藏成等正覺已一切如來從薩埵金剛出虚空藏大摩尼寶以灌其頂令發生觀自在法王智安立一切如來毗首羯磨善巧智令往詣須弥山頂金剛摩尼寶峯樓閣集聖衆已於是毗盧遮那佛加持一切如來施設四方坐師子座時不動如來寶生如來觀自在王如來不空成就如來復加持毗盧遮那佛

然受用身有二種一自受用二他受用毗盧遮那佛於內心證自受用四智大圓鏡智平等性智妙觀察智成所作智外令十地滿足菩薩他受用故從四智中流出四佛各住本方坐本座　毗盧遮那佛於內心證得五峯金剛菩提心三摩地智自受用故從五峯金剛菩提心三摩地智流中出金剛光明遍照十方世界淨一切衆生大菩提心還來收一聚為令一切菩薩受用三摩地智故成金剛波羅蜜形住毗盧遮那如來前月輪毗盧遮那佛內心證得虚空寶大摩尼功德

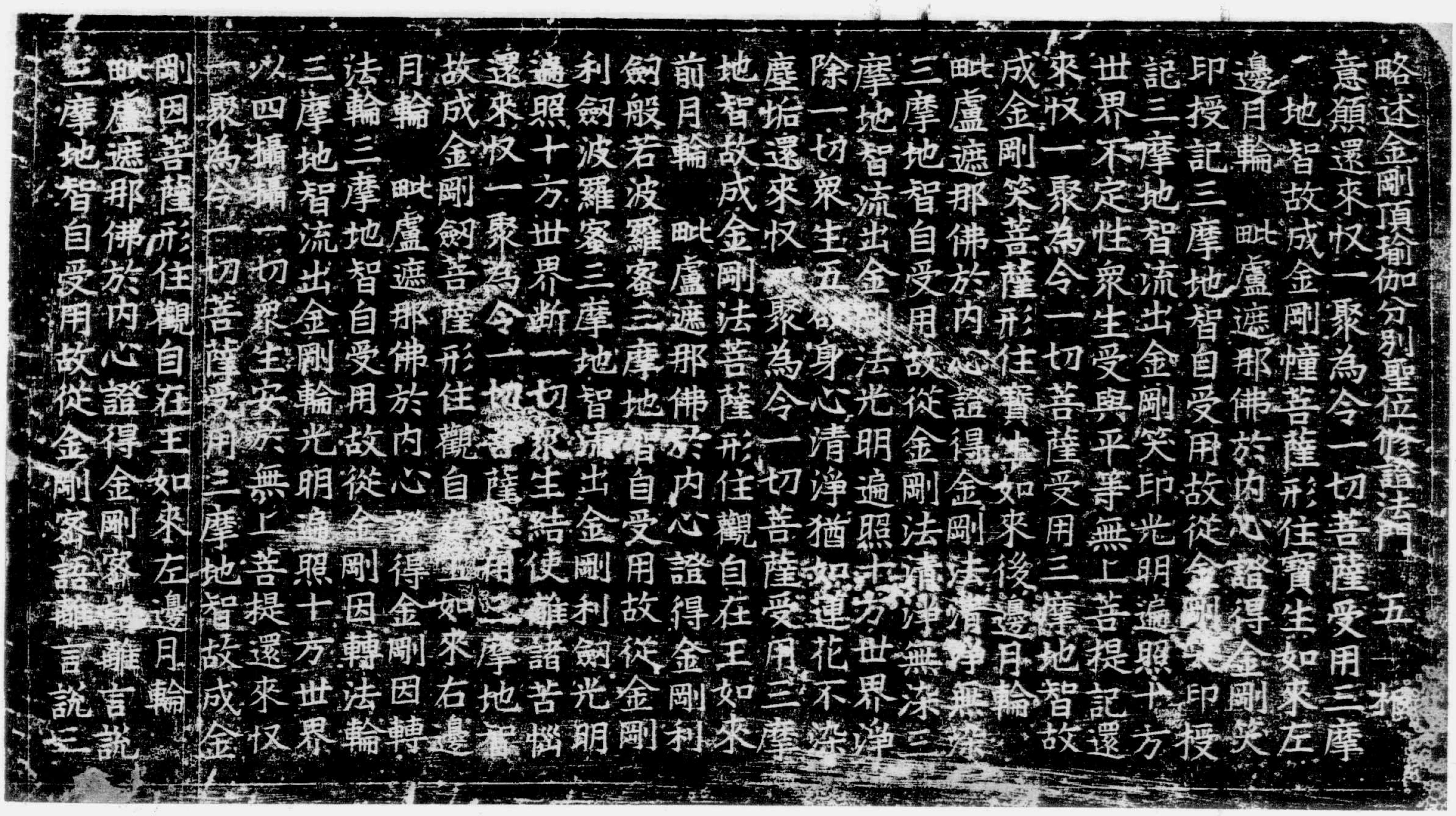


略述金剛頂瑜伽分別聖位修證法門　三　相
三摩地智自受用故從虛空寶大摩尼功德
三摩地智流出虛空寶光明遍照十方世界
令一切衆生功德圓滿還來收一聚為令一
切菩薩受用三摩地智故成金剛寶波羅蜜
形住毗盧遮那如來右邊月輪毗盧遮那
佛於內心證得大蓮花智慧三摩地智自受
用故從大蓮花智慧三摩地智流出蓮花光
明遍照十方世界淨一切衆生客塵煩惱
還來收一聚為令一切菩薩受用三摩地
智故成法波羅蜜形住毗盧遮那如來後邊
月輪毗盧遮那佛於內心證得鷄磨金剛
大精進三摩地智自受用故從鷄磨金剛大
精進三摩地智流出鷄磨光明遍照十方世
界令一切衆生除一切懈怠成大精進還來
收一聚為令一切菩薩受用三摩地智故成
鷄磨波羅蜜形住毗盧遮那如來左邊月輪
毗盧遮那佛於內心證得金剛薩埵勇猛菩
提心三摩地智自受用故從金剛薩埵勇猛
菩提心三摩地智流出五峯金剛光明遍
照十方世界令一切衆生頓證普賢行還來
收一聚為令一切菩薩受用三摩地智故成
金剛薩埵菩薩形住阿閦如來前月輪
毗盧遮那佛於內心證得金剛鈎四攝三
摩地智自受用故從金剛鈎四攝三摩地智
流出金剛光明遍照十方世界以四攝攝一
切衆生安於無上菩提還來收一聚為令一
切菩薩受用三摩地智故成金剛王菩薩形

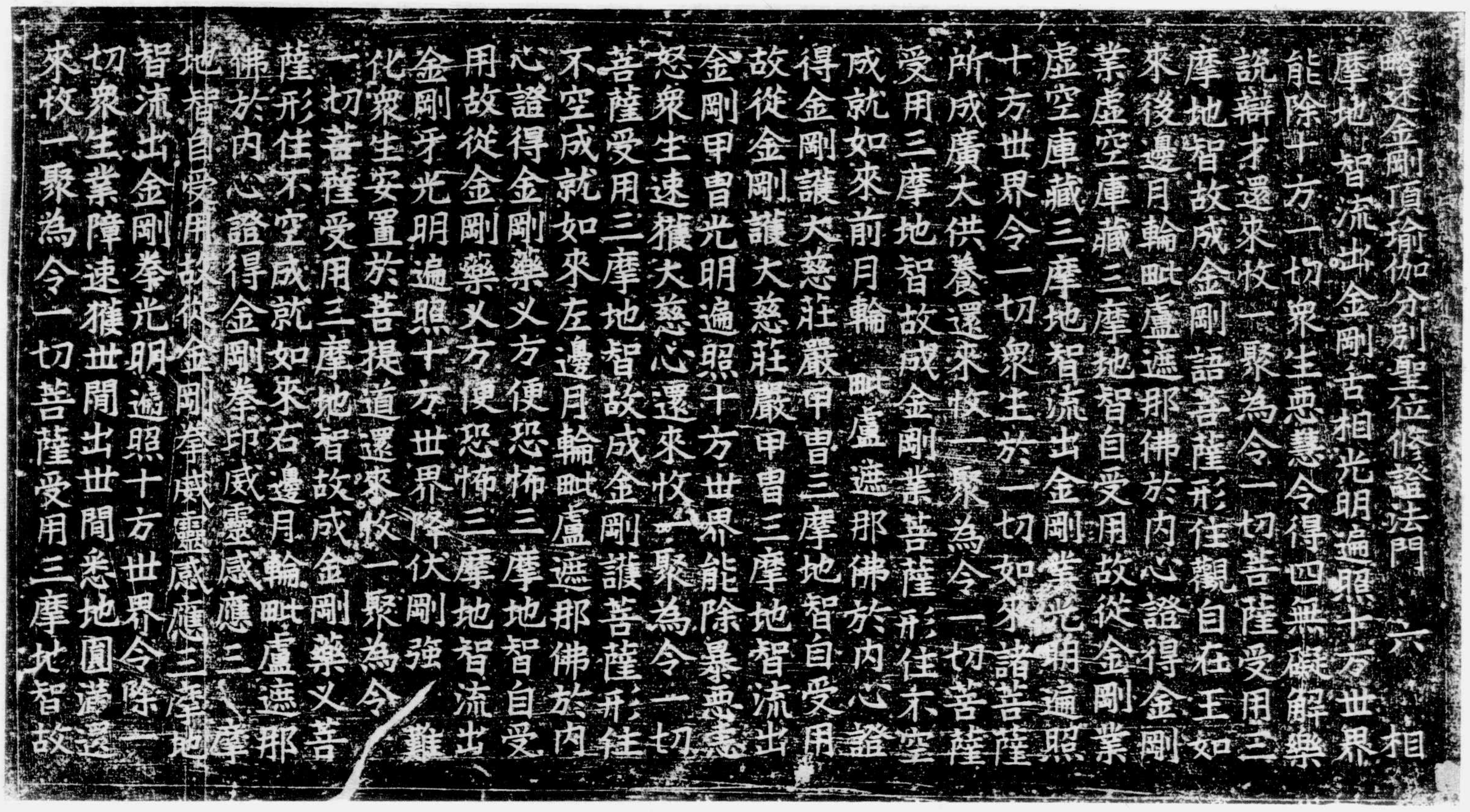


略述金剛頂瑜伽分別聖位修證法門　四　相
住阿閦如來右邊月輪毗盧遮那佛於內
心證得金剛愛大悲箭三摩地智自受用故
從金剛愛大悲箭三摩地智流出金剛箭光
明遍照十方世界射害一切衆生於無上菩
提歡離心者還來收一聚為令一切菩薩受
用三摩地智故成金剛愛菩薩形住阿閦如
來左邊月輪毗盧遮那佛於內心證得金
剛善哉歡喜王踊躍三摩地智自受用故從
金剛善哉歡喜踊躍三摩地智流出金剛善
哉印光明遍照十方世界時一切衆生憂感
於普賢行生勇意者令得身心以踊躍智還
來收一聚為令一切菩薩受用三摩地智故
成金剛善哉菩薩形住阿閦如來後月輪
毗盧遮那佛於內心證得金剛寶灌頂三摩
地智自受用故從金剛寶灌頂三摩地智流
出金剛寶光明遍照十方世界灌灑一切衆
生頂獲得菩薩不退轉職位還來收一聚為
令一切菩薩受用三摩地智故成金剛寶菩
薩形住寶生如來前月輪毗盧遮那佛於
內心證得金剛威光三摩地智自受用故從
金剛威光三摩地智流出金剛日光明遍照
十方世界破一切衆生無明愚暗發大智光
還來收一聚為令一切菩薩受用三摩地智
故成金剛威光菩薩形住寶生如來右邊月
輪毗盧遮那佛於內心證得金剛寶幢三
摩地智自受用故從金剛寶幢三摩地智流
出金剛幢光明遍照十方世界滿一切衆生

塔下九三八

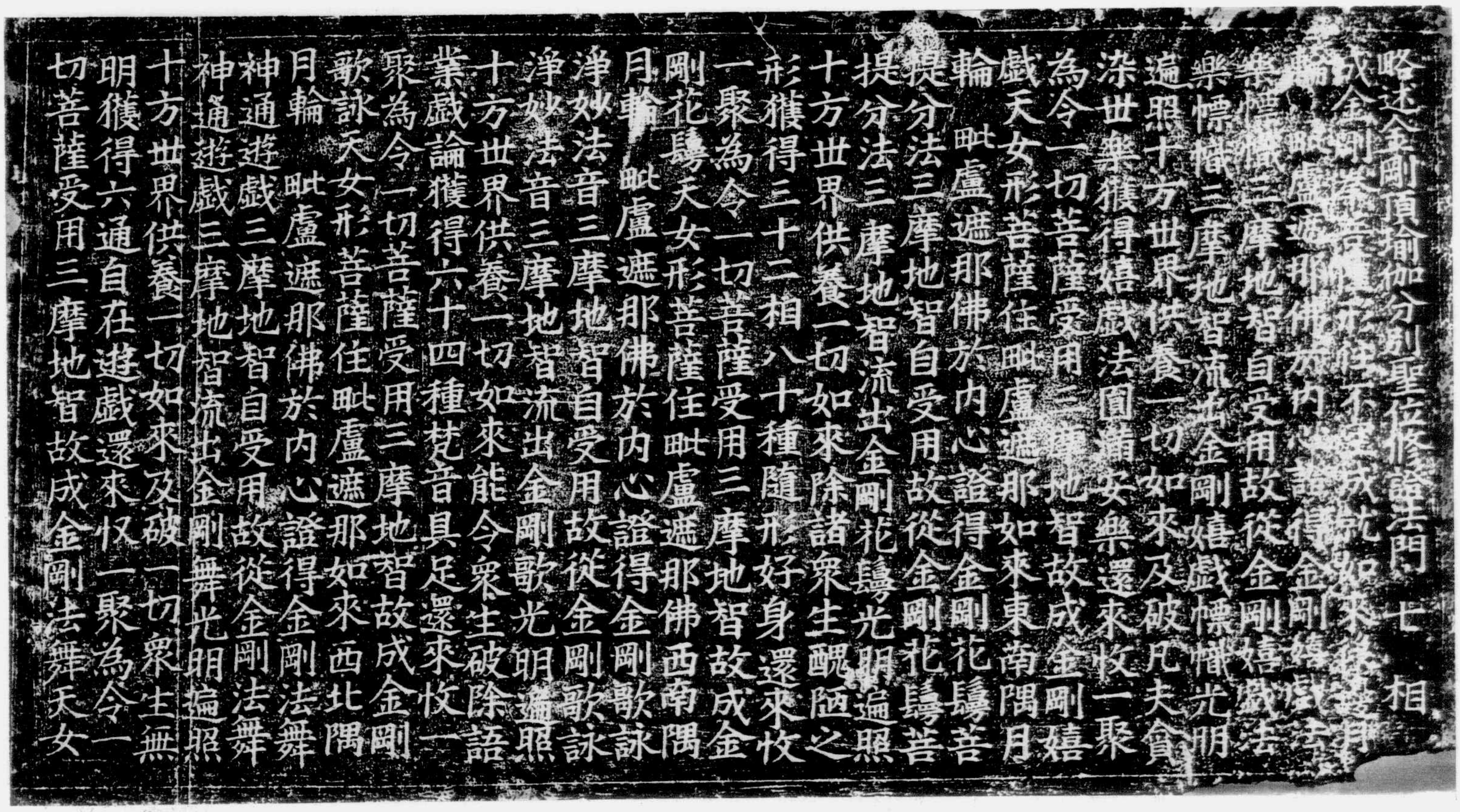


略述金剛頂瑜伽分別聖位修證法門　五一攝
意願還來攸一聚為令一切菩薩受用三摩
一地智故成金剛幢菩薩形住寶生如來左
邊月輪　毗盧遮那佛於內心證得金剛笑
印授記三摩地智自受用故從金剛笑印授
記三摩地智流出金剛笑印光明遍照十方
世界不定性衆生受與平等無上菩提記還
來攸一聚為令一切菩薩受用三摩地智故
成金剛笑菩薩形住寶生如來後邊月輪
毗盧遮那佛於內心證得金剛法清淨無染
三摩地智自受用故從金剛法清淨無染三
摩地智流出金剛法光明遍照十方世界淨
除一切衆生五欲身心清淨猶如蓮花不染
塵垢還來攸一聚為令一切菩薩受用三摩
地智故成金剛法菩薩形住觀自在王如來
前月輪　毗盧遮那佛於內心證得金剛利
劍般若波羅蜜三摩地智自受用故從金剛
利劍波羅蜜三摩地智流出金剛利劍光明
遍照十方世界斷一切衆生結使離諸苦惱
還來攸一聚為令一切菩薩受用三摩地智
故成金剛劍菩薩形住觀自在王如來右邊
月輪　毗盧遮那佛於內心證得金剛因轉
法輪三摩地智自受用故從金剛因轉法輪
三摩地智流出金剛輪光明遍照十方世界
以四攝攝一切衆生安於無上菩提還來攸
一聚為令一切菩薩受用三摩地智故成金
剛因菩薩形住觀自在王如來左邊月輪
毗盧遮那佛於內心證得金剛密語離言說
三摩地智自受用故從金剛密語離言說三

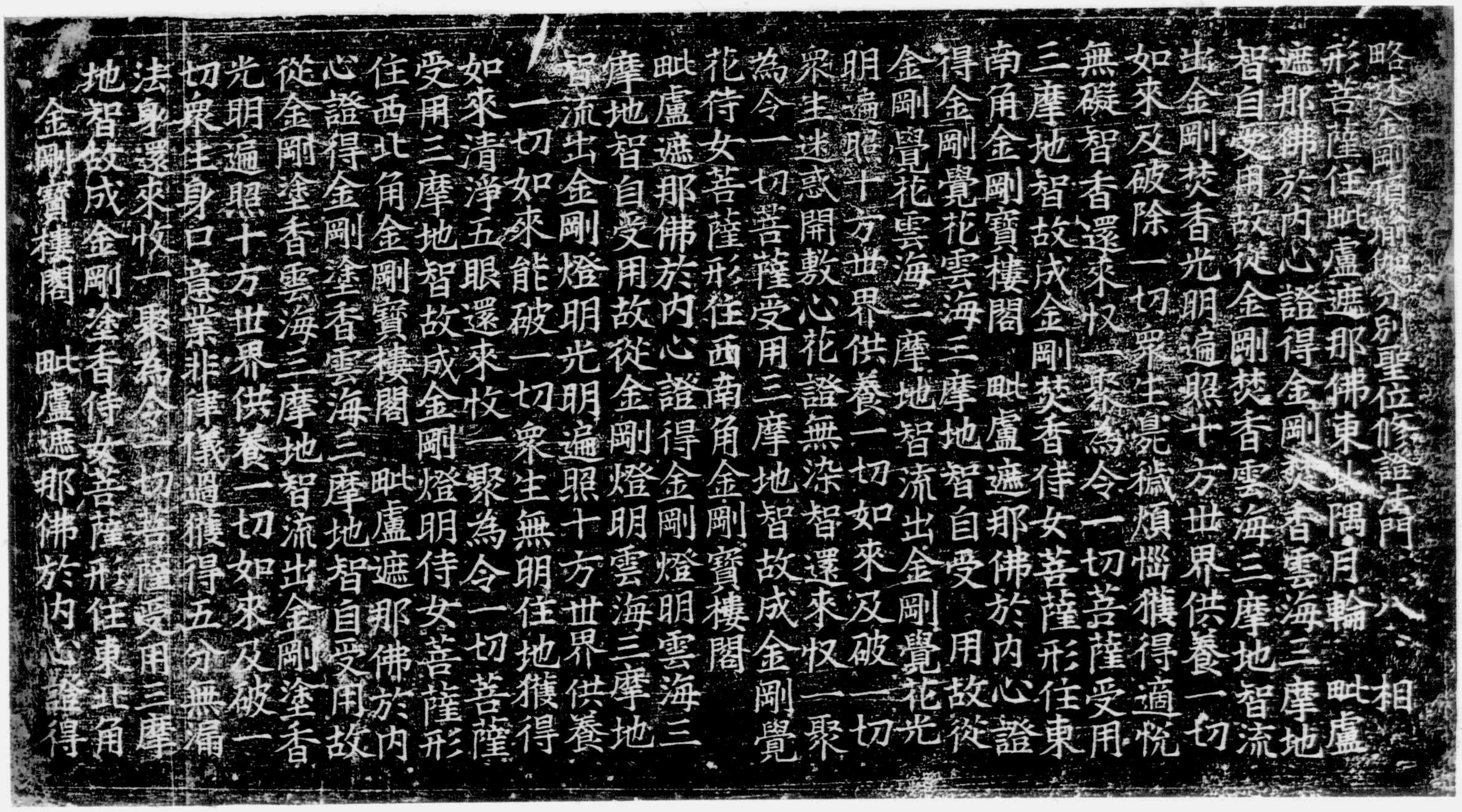


略述金剛頂瑜伽分別聖位修證法門　六　相
摩地智流出金剛舌相光明遍照十方世界
能除十方一切衆生惡慧令得四無礙解樂
說辯才還來攸一聚為令一切菩薩受用三
摩地智故成金剛語菩薩形住觀自在王如
來後邊月輪毗盧遮那佛於內心證得金剛
業虛空庫藏三摩地智自受用故從金剛業
虛空庫藏三摩地智流出金剛業光明遍照
十方世界令一切衆生於一切如來諸菩薩
所成廣大供養還來攸一聚為令一切菩薩
受用三摩地智故成金剛業菩薩形住不空
成就如來前月輪　毗盧遮那佛於內心證
得金剛護大慈莊嚴甲冑三摩地智自受用
故從金剛護大慈莊嚴甲冑三摩地智流出
金剛甲冑光明遍照十方世界能除暴惡恚
怒衆生速獲大慈心還來攸一聚為令一切
菩薩受用三摩地智故成金剛護菩薩形住
不空成就如來左邊月輪毗盧遮那佛於內
心證得金剛藥叉方便恐怖三摩地智自受
用故從金剛藥叉方便恐怖三摩地智流出
金剛牙光明遍照十方世界降伏剛強難
化衆生安置於菩提道還來攸一聚為令
一切菩薩受用三摩地智故成金剛藥叉菩
薩形住不空成就如來右邊月輪毗盧遮那
佛於內心證得金剛拳印威靈感應三摩
地智自受用故從金剛拳威靈感應三摩地
智流出金剛拳光明遍照十方世界令除一
切衆生業障速獲世間出世間悉地圓滿還
來攸一聚為令一切菩薩受用三摩地智故

塔下八五三

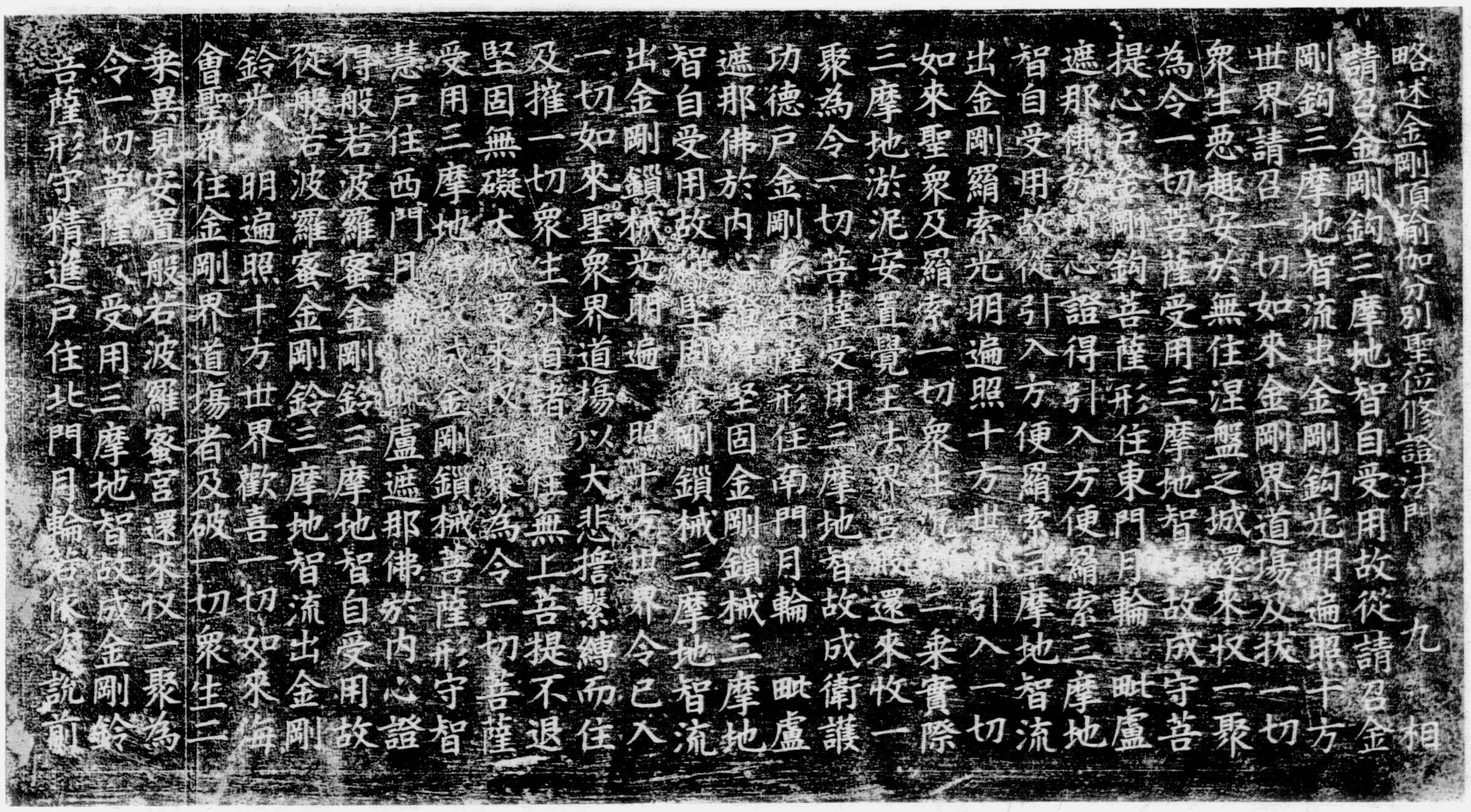


略述金剛頂瑜伽分別聖位修證法門七 相
成金剛嬉菩薩形住不空成就如來後月
輪 毗盧遮那佛於內心證得金剛嬉戲法
樂慓幟三摩地智自受用故從金剛嬉戲法
樂慓幟三摩地智流出金剛嬉戲慓幟光明
遍照十方世界供養一切如來及破凡夫貪
染世樂獲得嬉戲法圓滿安樂還來收一聚
為令一切菩薩受用三摩地智故成金剛嬉
戲天女形菩薩住毗盧遮那如來東南隅月
輪 毗盧遮那佛於內心證得金剛花鬘菩
提分法三摩地智自受用故從金剛花鬘菩
提分法三摩地智流出金剛花鬘光明遍照
十方世界供養一切如來除諸衆生醜陋之
形獲得三十二相八十種隨形好身還來收
一聚為令一切菩薩受用三摩地智故成金
剛花鬘天女形菩薩住毗盧遮那佛西南隅
月輪 毗盧遮那佛於內心證得金剛歌詠
淨妙法音三摩地智自受用故從金剛歌詠
淨妙法音三摩地智流出金剛歌光明遍照
十方世界供養一切如來能令衆生破除一語
業戲論獲得六十四種梵音具足還來收一
聚為令一切菩薩受用三摩地智故成金剛
歌詠天女形菩薩住毗盧遮那如來西北隅
月輪 毗盧遮那佛於內心證得金剛法舞
神通遊戲三摩地智自受用故從金剛法舞
神通遊戲三摩地智流出金剛舞光明遍照
十方世界供養一切如來及破一切衆生無
明獲得六通自在遊戲還來収一聚為令一
切菩薩受用三摩地智故成金剛法舞天女



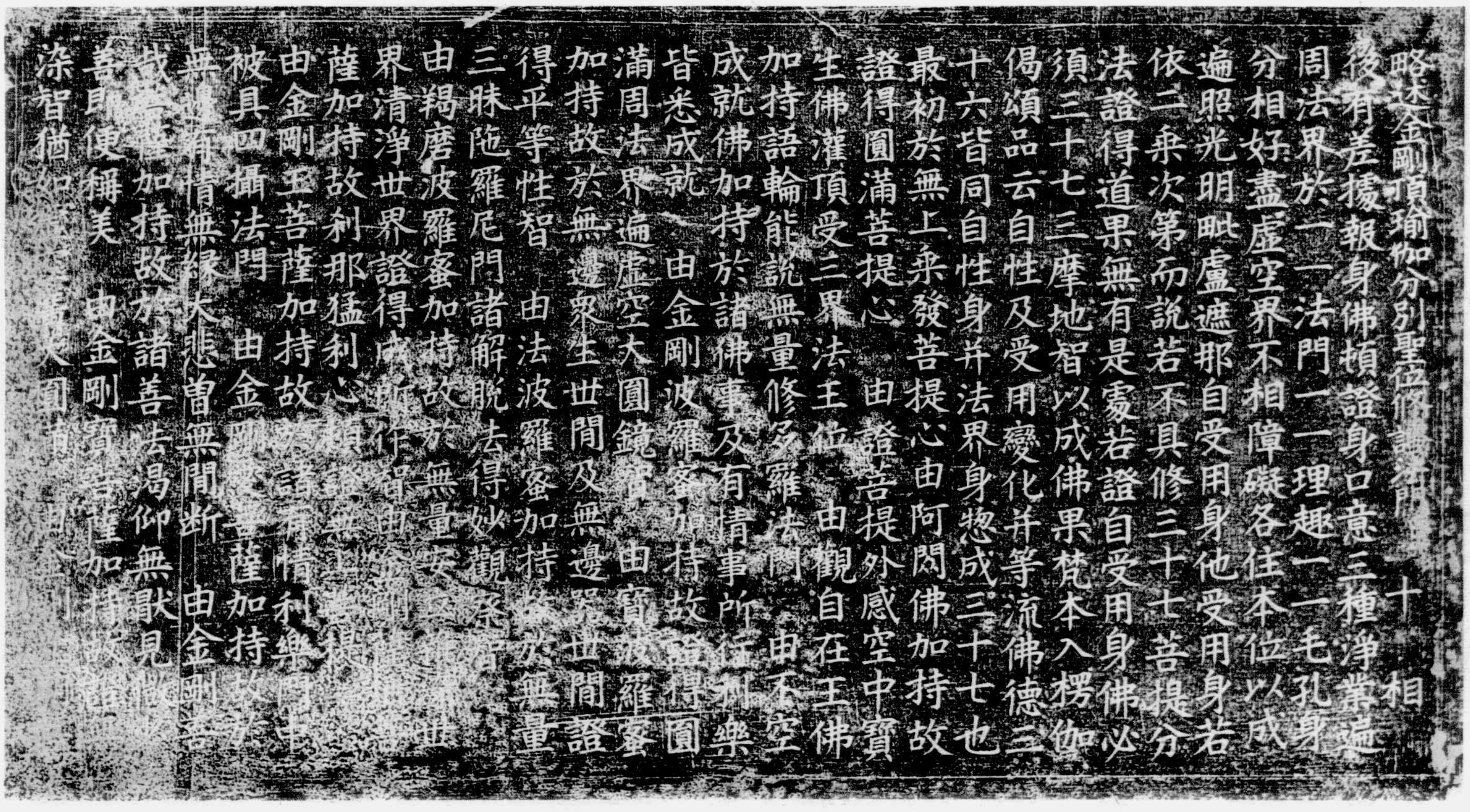
略述金剛頂瑜伽分別聖位修證法門八 相
形菩薩住毗盧遮那佛東北隅月輪 毗盧
遮那佛於內心證得金剛焚香雲海三摩地
智自受用故從金剛焚香雲海三摩地智流
出金剛焚香光明遍照十方世界供養一切
如來及破除一切衆生臭穢煩惱獲得適悅
無礙智香還來收一聚為令一切菩薩受用
三摩地智故成金剛焚香侍女菩薩形住東
南角金剛寶樓閣 毗盧遮那佛於內心證
得金剛覺花雲海三摩地智自受用故從
金剛覺花雲海三摩地智流出金剛覺花光
明遍照十方世界供養一切如來及破一切
衆生迷惑開敷心花證無染智還來收一聚
為令一切菩薩受用三摩地智故成金剛覺
花侍女菩薩形住西南角金剛寶樓閣
毗盧遮那佛於內心證得金剛燈明雲海三
摩地智自受用故從金剛燈明雲海三摩地
智流出金剛燈明光明遍照十方世界供養
一切如來能破一切衆生無明住地獲得
如來清淨五眼還來收一聚為令一切菩薩
受用三摩地智故成金剛燈明侍女菩薩形
住西北角金剛寶樓閣 毗盧遮那佛於內
心證得金剛塗香雲海三摩地智自受用故
從金剛塗香雲海三摩地智流出金剛塗香
光明遍照十方世界供養一切如來及破一
切衆生身口意業非律儀過獲得五分無漏
法身還來收一聚為令一切菩薩受用三摩
地智故成金剛塗香侍女菩薩形住東北角
金剛寶樓閣 毗盧遮那佛於內心證得

塔下九五一



略述金剛頂瑜伽分別聖位修證法門　九　相

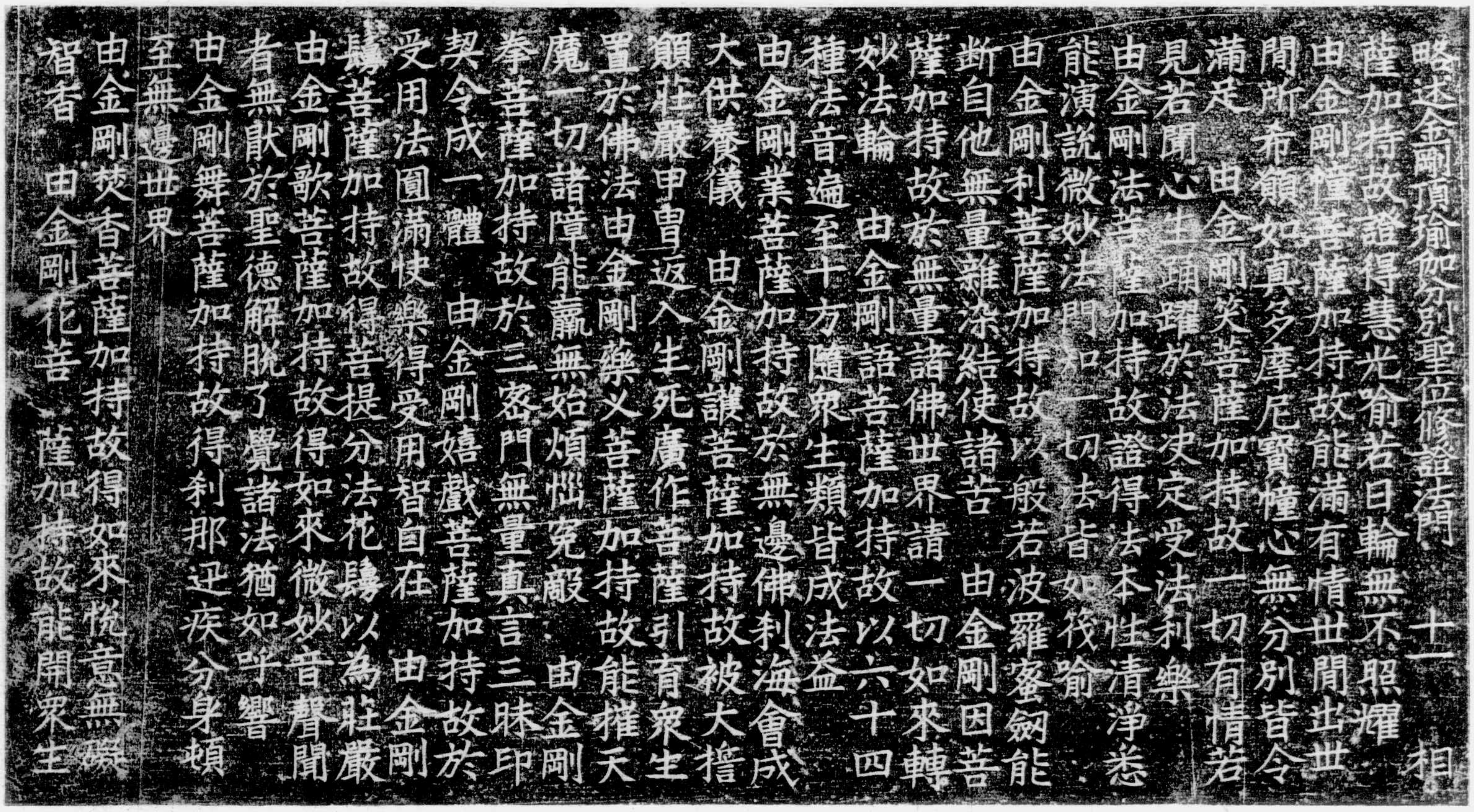
請召金剛鉤三摩地智自受用故從請召金剛鉤三摩地智流出金剛鉤光明遍照十方世界請召一切如來金剛界道場及拔一切衆生惡趣安於無住涅盤之城還來收一聚為令一切菩薩受用三摩地智故成守菩提心戶金剛鉤菩薩形住東門月輪毗盧遮那佛於內心證得引入方便羂索三摩地智自受用故從引入方便羂索三摩地智流出金剛羂索光明遍照十方世界引入一切如來聖衆及羂索一切衆生沉二乘實際三摩地淤泥安置覺王法界宮殿還來收一聚為令一切菩薩受用三摩地智故成衛護功德戶金剛索菩薩形住南門月輪毗盧遮那佛於內心證得堅固金剛鎖械三摩地智自受用故從堅固金剛鎖械三摩地智流出金剛鎖械光明遍照十方世界令已入一切如來聖衆界道場以大悲揩繫縛而住及摧一切衆生外道諸見住無上菩提不退堅固無礙大城還來收一聚為令一切菩薩受用三摩地智故成金剛鎖械菩薩形守智慧戶住西門月輪毗盧遮那佛於內心證得般若波羅蜜金剛鈴三摩地智自受用故從般若波羅蜜金剛鈴三摩地智流出金剛鈴光明遍照十方世界歡喜一切如來海會聖衆住金剛界道場者及破一切衆生二乘異見安置般若波羅蜜宮還來收一聚為令一切菩薩受用三摩地智故成金剛鈴菩薩形守精進戶住北門月輪若依[illegible]說前



略述金剛頂瑜伽分別聖位修證法門　十　相

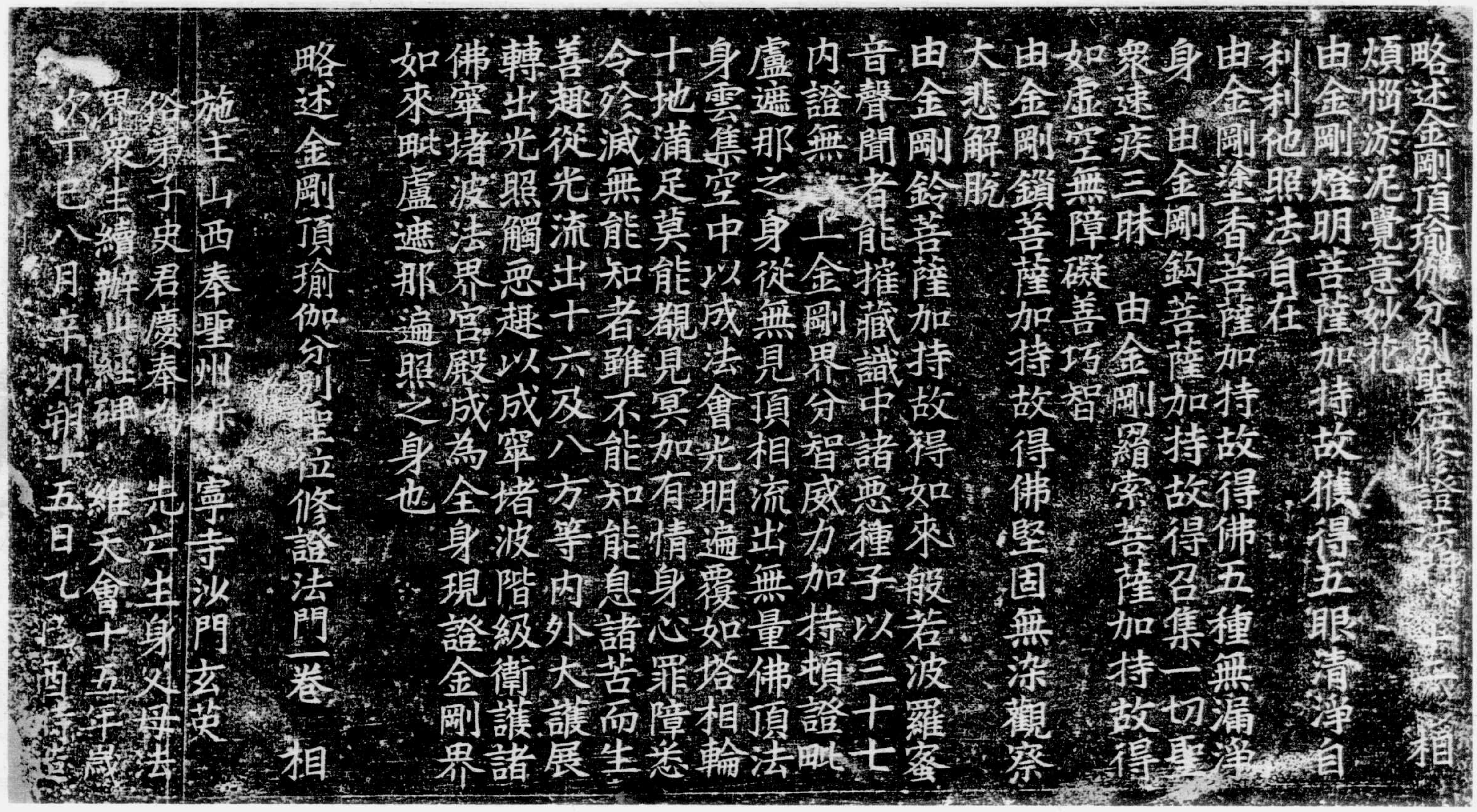
後有差擾報身佛頓證身口意三種淨業遍周法界於一一法門一一理趣一一毛孔身分相好盡虛空界不相障礙各住本位以成遍照光明毗盧遮那自受用身他受用身若依二乘次第而說若不具修三十七菩提分法證得道果無有是處若證自受用佛必須三十七三摩地智以成佛果梵本入楞伽偈頌品云自性及受用變化并等流佛德三十六皆同自性身并法界身惣成三十七也最初於無上乘發菩提心由阿閦佛加持故證得圓滿菩提心　由證菩提外感空中寶生佛灌頂受三界法王位　由觀自在王佛加持語輪能說無量修多羅法門　由不空成就佛加持於諸佛事及有情事所作利樂皆悉成就　由金剛波羅蜜加持故證得圓滿周法界遍虛空大圓鏡智　由寶波羅蜜加持故於無邊衆生世間及無邊器世間證得平等性智　由法波羅蜜加持於無量三昧陁羅尼門諸解脫法得妙觀察智　由羯磨波羅蜜加持故於無量安[illegible]界清淨世界證得成所作智　由[illegible]薩加持故剎那猛利心相證無上菩提　由金剛王菩薩加持故於諸有情利樂[illegible]被具四攝法門　由金剛[illegible]菩薩加持故於無邊有情無緣大悲曾無間斷　由金剛喜[illegible]哉[illegible]薩加持故於諸善法渴仰無猒見[illegible]善即便稱美　由金剛寶菩薩加持故[illegible]滌智猶如[illegible]大圓[illegible]

塔下八六三



略述金剛頂瑜伽分別聖位修證法門　十一　相

薩加持故證得慧光喻若日輪無不照耀
由金剛幢菩薩加持故能滿有情世間出世間所希願如真多摩尼寶幢心無分別皆令滿足　由金剛笑菩薩加持故一切有情若見若聞心生踊躍於法决定受法利樂
由金剛法菩薩加持故證得法本性清淨悉能演說微妙法門如一切法皆如筏喻
由金剛利菩薩加持故以般若波羅蜜劒能斷自他無量雜染結使諸苦　由金剛因菩薩加持故於無量諸佛世界請一切如來轉妙法輪　由金剛語菩薩加持故以六十四種法音遍至十方隨衆生類皆成法益
由金剛業菩薩加持故於無邊佛刹海會成大供養儀　由金剛護菩薩加持故被大擡鎧莊嚴甲冑返入生死廣作菩薩引育衆生置於佛法由金剛藥叉菩薩加持故能摧天魔一切諸障能羸無始煩惱冤敵　由金剛拳菩薩加持故於三密門無量真言三昧印契令成一體　由金剛嬉戲菩薩加持故於受用法圓滿快樂得受用智自在　由金剛鬘菩薩加持故得菩提分法花鬘以為莊嚴
由金剛歌菩薩加持故得如來微妙音聲聞者無猒於聖德解脫了覺諸法猶如呼響
由金剛舞菩薩加持故得刹那迅疾分身頓至無邊世界
由金剛焚香菩薩加持故得如來悅意無礙智香　由金剛花菩　薩加持故能開衆生



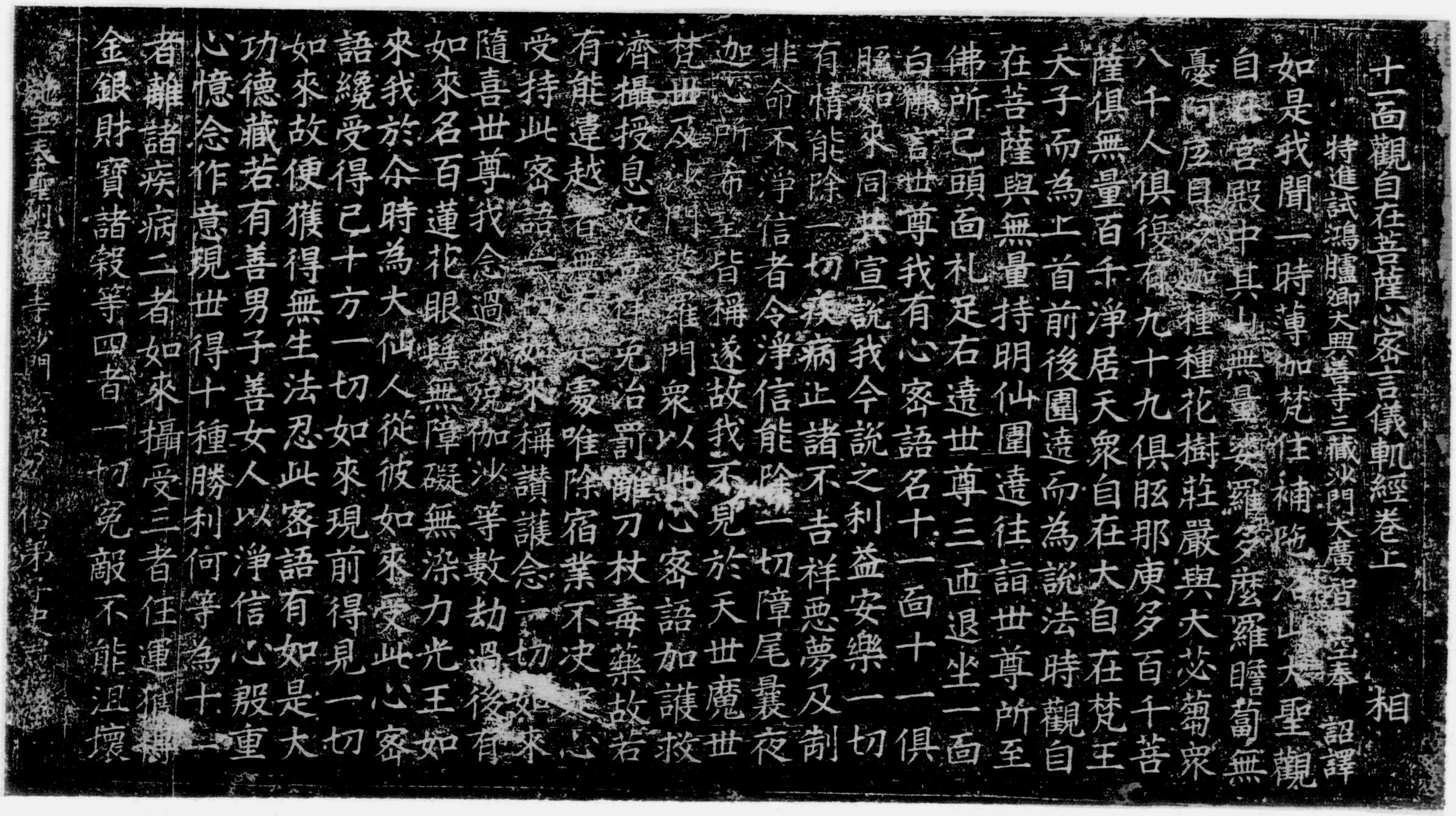
略述金剛頂瑜伽分別聖位修證法門　十二　相

煩惱淤泥覺意妙花
由金剛燈明菩薩加持故獲得五眼清淨自利利他照法自在
由金剛塗香菩薩加持故得佛五種無漏淨身　由金剛鉤菩薩加持故得召集一切聖衆速疾三昧　由金剛羂索菩薩加持故得如虛空無障礙善巧智
由金剛鎖菩薩加持故得佛堅固無染觀察大悲解脫
由金剛鈴菩薩加持故得如來般若波羅蜜音聲聞者能摧藏識中諸惡種子以三十七內證無上金剛界分智威力加持頓證毗盧遮那之身從無見頂相流出無量佛頂法身雲集空中以成法會光明遍覆如塔相輪十地滿足莫能覩見冥加有情身心罪障悉令殄滅無能知者雖不能知能息諸苦而生善趣從光流出十六及八方等內外大護展轉出光照觸惡趣以成窣堵波階級衛護諸佛窣堵波法界宮殿成為全身現證金剛界如來毗盧遮那遍照之身也

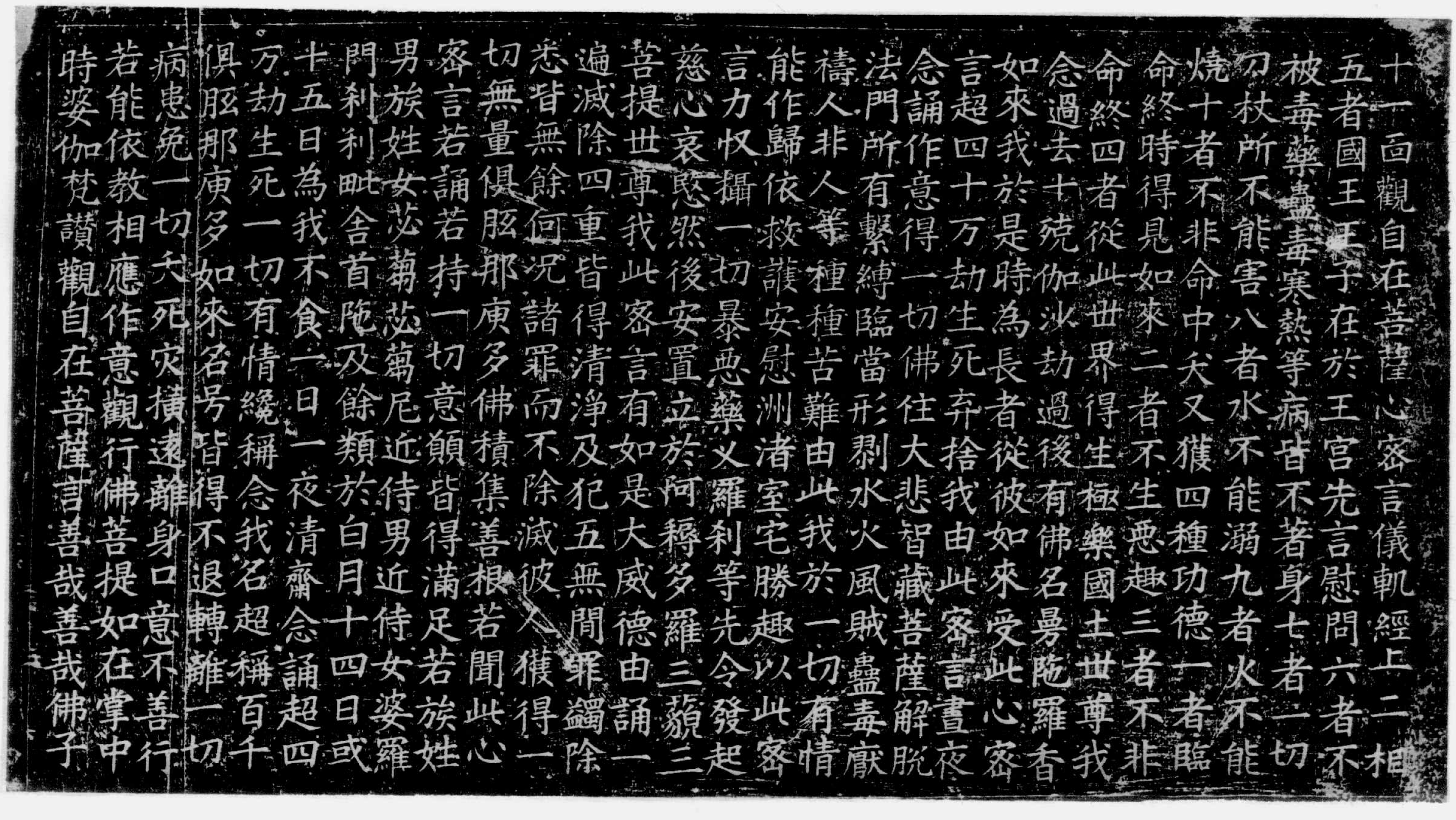
略述金剛頂瑜伽分別聖位修證法門一卷　相

施主山西奉聖州保寧寺沙門玄英
俗弟子史君慶奉為　先亡生身父母法界衆生續辦此經碑　維天會十五年歲次丁巳八月辛卯朔十五日乙巳酉時造

塔下九五〇

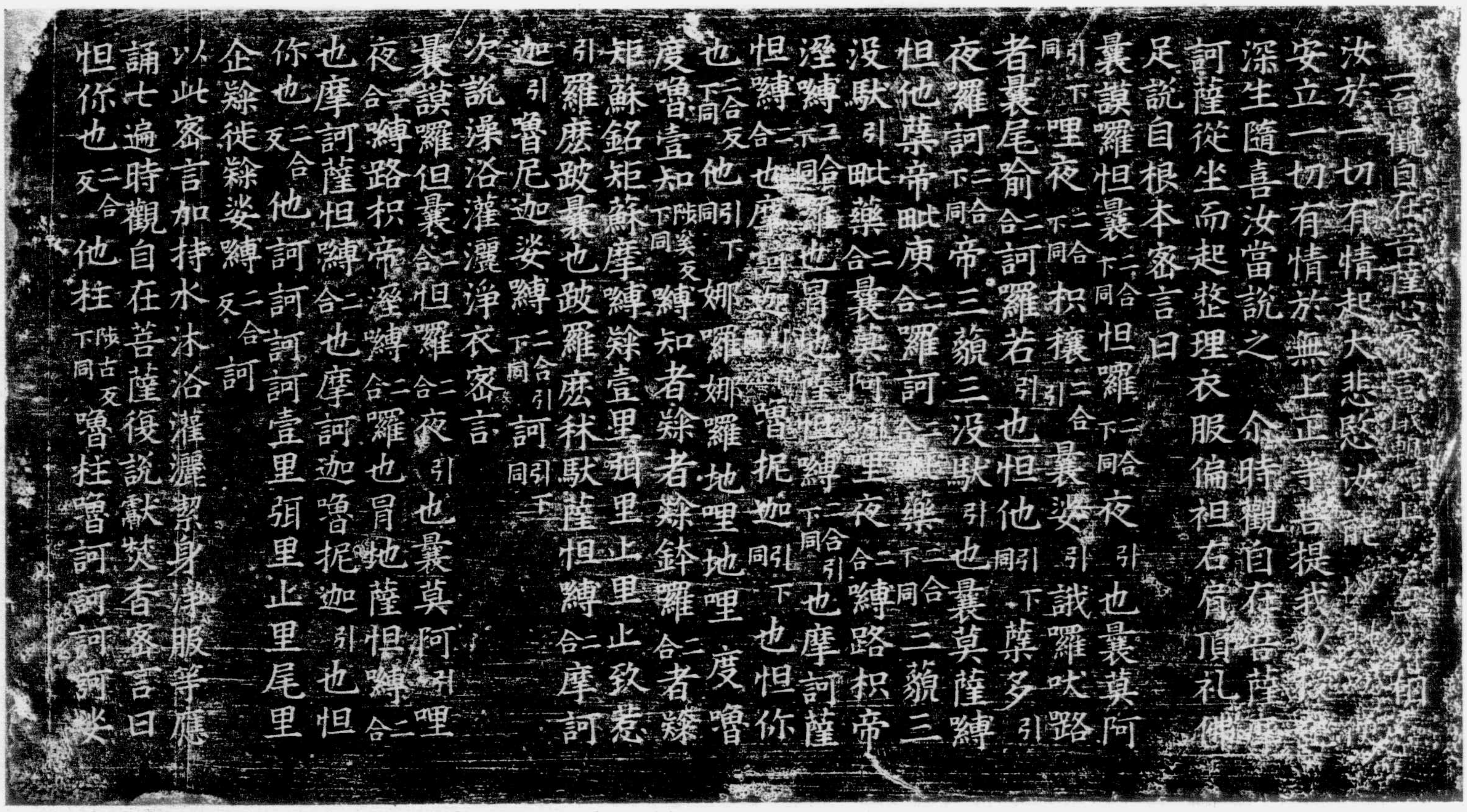


十一面觀自在菩薩心密言儀軌經卷上　相
特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯
如是我聞一時薄伽梵住補陀洛山大聖觀
自在宮殿中其山無量娑羅多摩羅瞻蔔無
憂阿底目多迦種種花樹莊嚴與大苾芻眾
八千人俱復有九十九俱胝那庾多百千菩
薩俱無量百千淨居天眾自在大自在梵王
天子而為上首前後圍遶而為說法時觀自
在菩薩與無量持明仙圍遶往詣世尊所至
佛所已頭面礼足右遶世尊三匝退坐一面
白佛言世尊我有心密語名十一面十一俱
胝如來同共宣說我今說之利益安樂一切
有情能除一切疾病止諸不吉祥惡夢及制
非命不淨信者令淨信能除一切障尾曩夜
迦心所希望皆稱遂故我不見於天世魔世
梵世及沙門婆羅門眾以此心密語加護救
濟攝授息灾吉祥免治罰離刀杖毒藥故若
有能違越者無有是處唯除宿業不決定心
受持此密語一切如來稱讚護念一切如來
隨喜世尊我念過去殑伽沙等數劫過後有
如來名百蓮花眼頂無障礙無染力光王如
來我於尒時為大仙人從彼如來受此心密
語纔受得已十方一切如來現前得見一切
如來故便獲得無生法忍此密語有如是大
功德藏若有善男子善女人以淨信心殷重
心憶念作意現世得十種勝利何等為十一
者離諸疾病二者如來攝受三者任運獲得
金銀財寶諸穀等四者一切冤敵不能沮壞
施主[illegible]寺沙門[illegible]俗弟子[illegible]

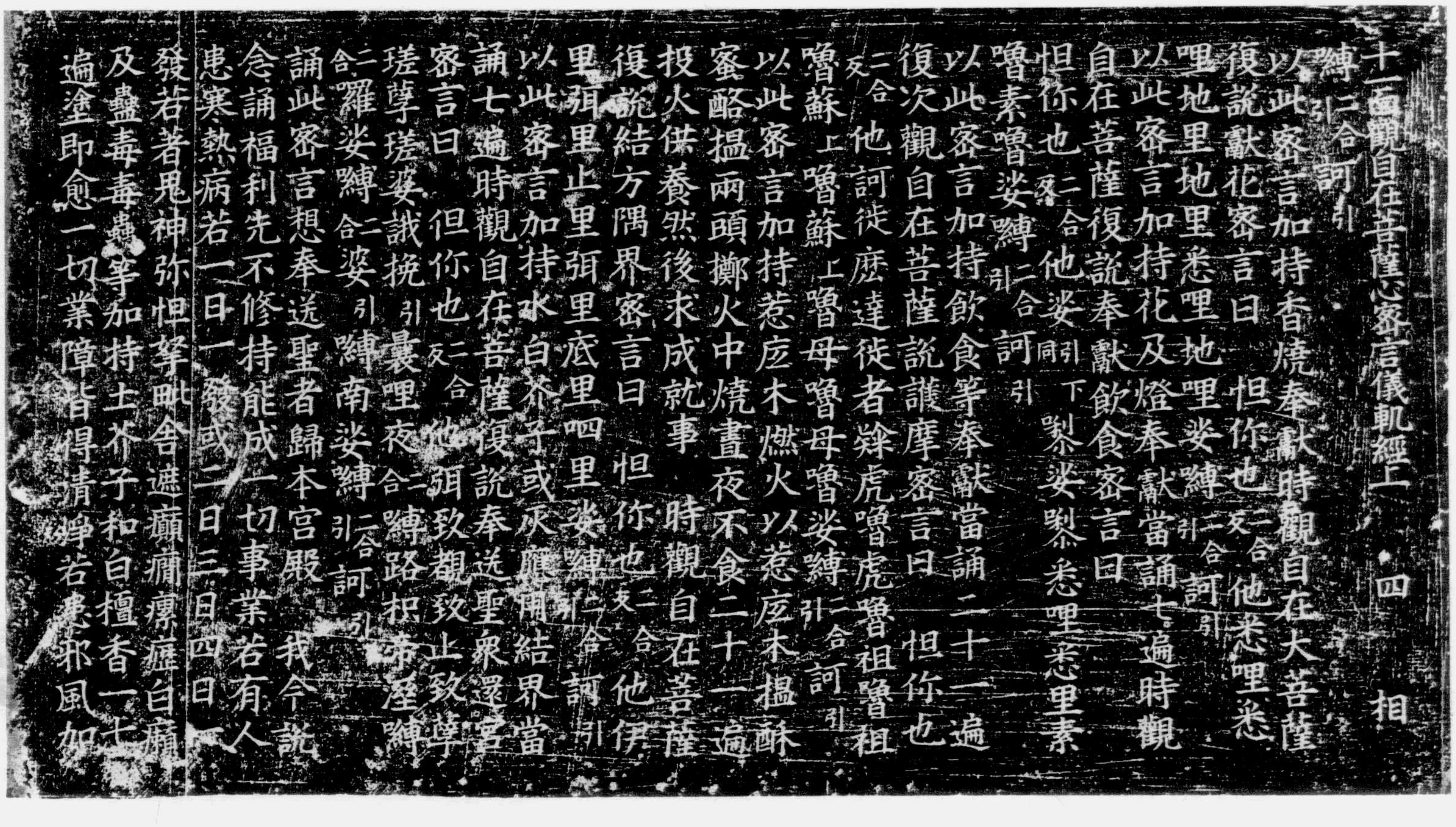


十一面觀自在菩薩心密言儀軌經上二　相
五者國王王子在於王宮先言慰問六者不
被毒藥蠱毒寒熱等病皆不著身七者一切
刀杖所不能害八者水不能溺九者火不能
燒十者不非命中夭又獲四種功德一者臨
命終時得見如來二者不生惡趣三者不非
命終四者從此世界得生極樂國土世尊我
念過去十殑伽沙劫過後有佛名曼陁羅香
如來我於是時為長者從彼如來受此心密
言超四十万劫生死弃捨我由此密言晝夜
念誦作意得一切佛住大悲智藏菩薩解脫
法門所有繫縛臨當形剹水火風賊蠱毒猒
禱人非人等種種苦難由此我於一切有情
能作歸依救護安慰洲渚室宅勝趣以此密
言力攝一切暴惡藥叉羅剎等先令發起
慈心哀愍然後安置立於阿耨多羅三藐三
菩提世尊我此密言有如是大威德由誦一
遍滅除四重皆得清淨及犯五無間罪蠲除
悉皆無餘何況諸罪而不除滅彼人獲得一
切無量俱胝那庾多佛積集善根若聞此心
密言若誦若持一切意願皆得滿足若族姓
男族姓女苾芻苾芻尼近侍男近侍女婆羅
門剎利毗舍首陁及餘類於白月十四日或
十五日為我不食一日一夜清齋念誦超四
万劫生死一切有情纔稱念我名超稱百千
俱胝那庾多如來名号皆得不退轉離一切
病患免一切夭死灾橫遠離身口意不善行
若能依教相應作意觀行佛菩提如在掌中
時婆伽梵讚觀自在菩薩言善哉善哉佛子

塔下九三二

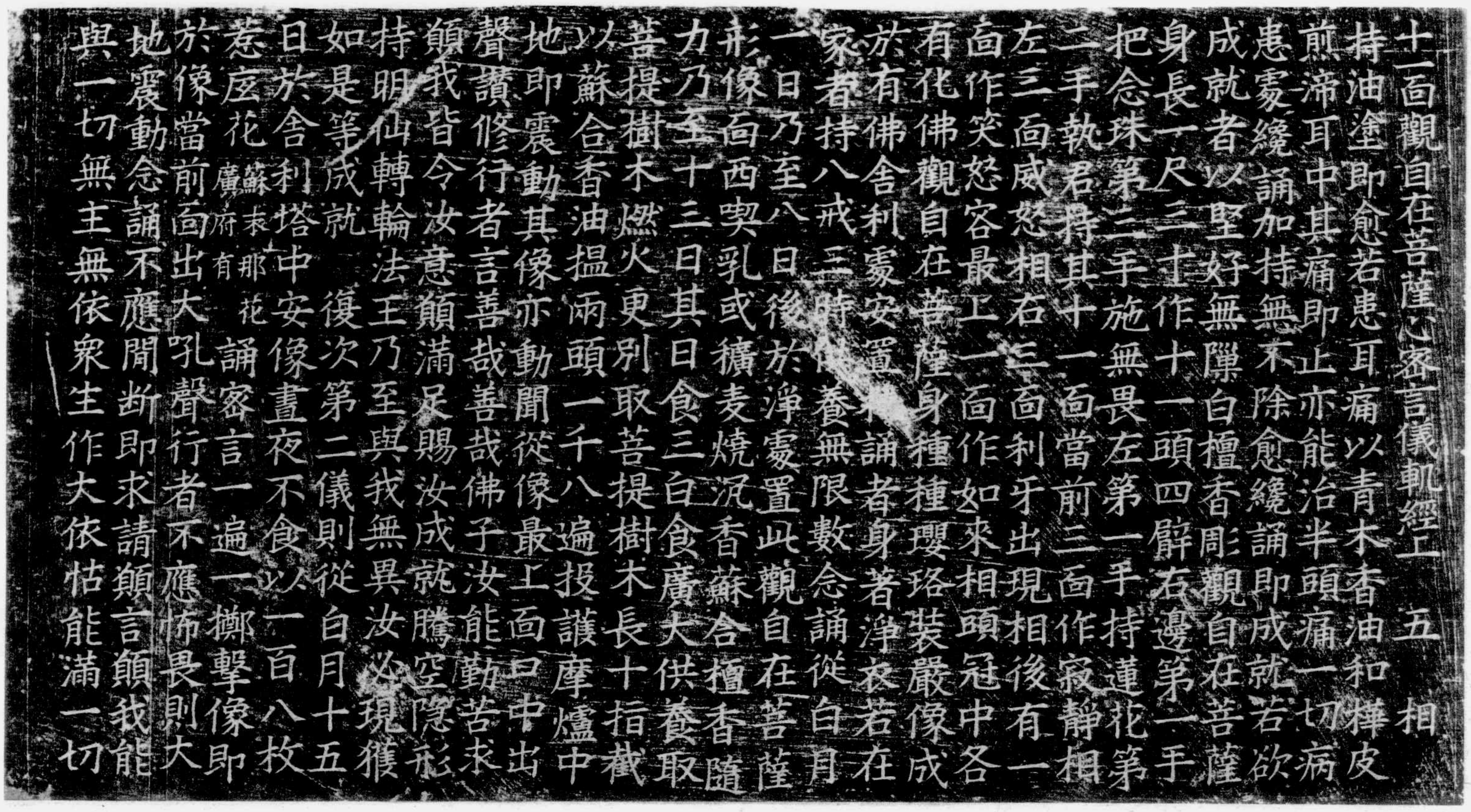


十一面觀自在菩薩心密言儀軌經上 [illegible]
汝於一切有情起大悲愍汝能以此[illegible]
安立一切有情於無上正等菩提我以[illegible]
深生隨喜汝當說之介時觀自在菩薩[illegible]
訶薩從坐而起整理衣服偏袒右肩頂礼佛
足說自根本密言曰
曩謨囉怛曩（二合下同）怛囉（二合下同）夜（引）也曩莫阿
（引下同）哩夜（二合下同）枳穰（二合）曩娑（引）誐囉吠路
者曩尾諭（二合）訶囉若（引）也怛他（引下同）蘗多（引）
夜囉訶（二合下同）帝三藐三没馱（引）也曩莫薩嚩
怛他蘗帝（毗弋）庾（二合）囉訶（二合）（毗弋）藥（二合下同）三藐三
没馱（引）（毗弋）藥（二合）曩莫阿（引）哩夜（二合下同）嚩路枳帝
溼嚩（二合下同）囉也冒地薩怛嚩（二合下同引）也摩訶薩
怛嚩（二合）也摩訶迦嚕抳迦（引下同）也怛你
也（二合下同反）他（引下同）娜囉娜囉地哩地哩度嚕
度嚕壹知（陟奚反下同）嚩知者鑠者鑠鉢囉（二合）者鑠
矩蘇銘矩蘇摩嚩鑠壹里弭里上里止致惹
（引）羅麼皷曩也皷羅麼秣馱薩怛嚩（二合）摩訶
迦（引）嚕尼迦娑嚩（二合下同）（引）訶（引下同）
次說澡浴灌灑淨衣密言
曩謨囉怛曩（二合）怛囉（二合）夜（引）也曩莫阿（引）哩
夜（二合）嚩路枳帝溼嚩（二合）囉也冒地薩怛嚩（二合）
也摩訶薩怛嚩（二合）也摩訶迦嚕抳迦（引）也怛
你也（二合反）他訶訶訶訶壹里弭里止里尾里
企鑠徒鑠娑嚩（二合反）訶
以此密言加持水沐浴灌灑潔身淨服等應
誦七遍時觀自在菩薩復說獻焚香密言曰
怛你也（二合反）他柱（陟古反下同）嚕柱嚕訶訶訶娑

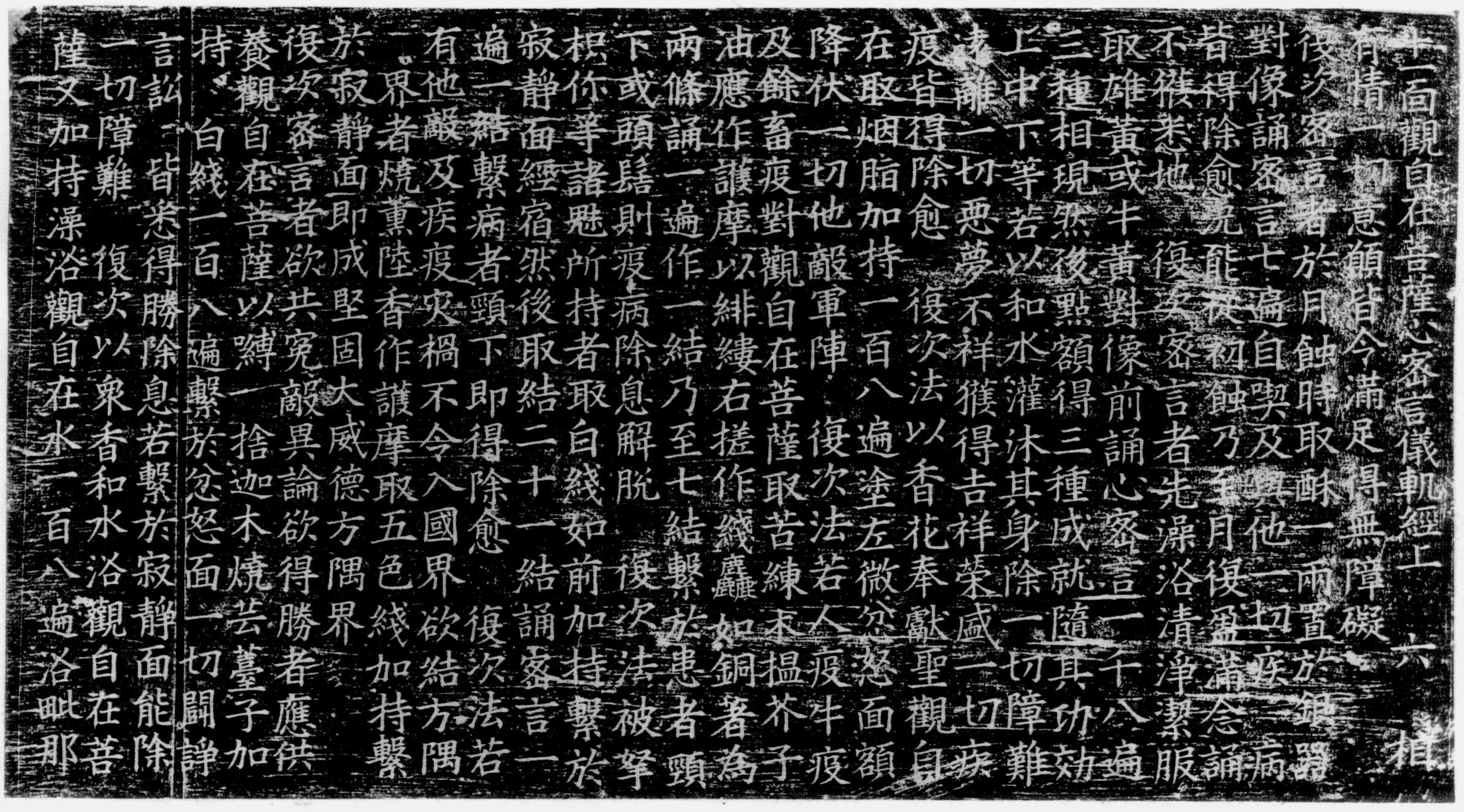


十一面觀自在菩薩心密言儀軌經上　四　相
嚩（二合引）訶（引）
以此密言加持香燒奉獻時觀自在大菩薩
復說獻花密言曰　怛你也（二合反）他悉哩悉
哩地里地里悉哩地哩娑嚩（二合引）訶（引）
以此密言加持花及燈奉獻當誦七遍時觀
自在菩薩復說奉獻飲食密言曰
怛你也（二合反）他娑（引下同）綮娑綮悉哩悉里素
嚕素嚕娑嚩（二合引）訶（引）
以此密言加持飲食等奉獻當誦二十一遍
復次觀自在菩薩說護摩密言曰　怛你也
（二合反）他訶徒麼達徒者鎈虎嚕虎嚕祖嚕祖
嚕蘇（上）嚕蘇（上）嚕母嚕母嚕娑嚩（二合引）訶（引）
以此密言加持惹庅木燃火以惹庅木搵酥
蜜酪搵兩頭擲火中燒晝夜不食二十一遍
投火供養然後求成就事　時觀自在菩薩
復說結方隅界密言曰　怛你也（二合反）他伊
里弭里止里底里呬里娑嚩（二合引）訶（引）
以此密言加持水白芥子或灰應用結界當
誦七遍時觀自在菩薩復說奉送聖衆還宮
密言曰　但你也（二合反）他弭致覩致上致尊
瑳孽瑳娑誐挽（引）曩哩夜（二合）嚩路枳帝溼嚩
（二合）囉娑嚩（二合）娑（引）嚩南娑嚩（二合引）訶（引）
誦此密言想奉送聖者歸本宮殿　我今說
念誦福利先不修持能成一切事業若有人
患寒熱病若一日一發或二日三日四日一
發若著鬼神弥怛拏毗舍遮癲癇瘰癧白癩
及蠱毒毒蟲等加持土芥子和白檀香一七
遍塗即愈一切業障皆得清淨若患邪風加

塔下九三七

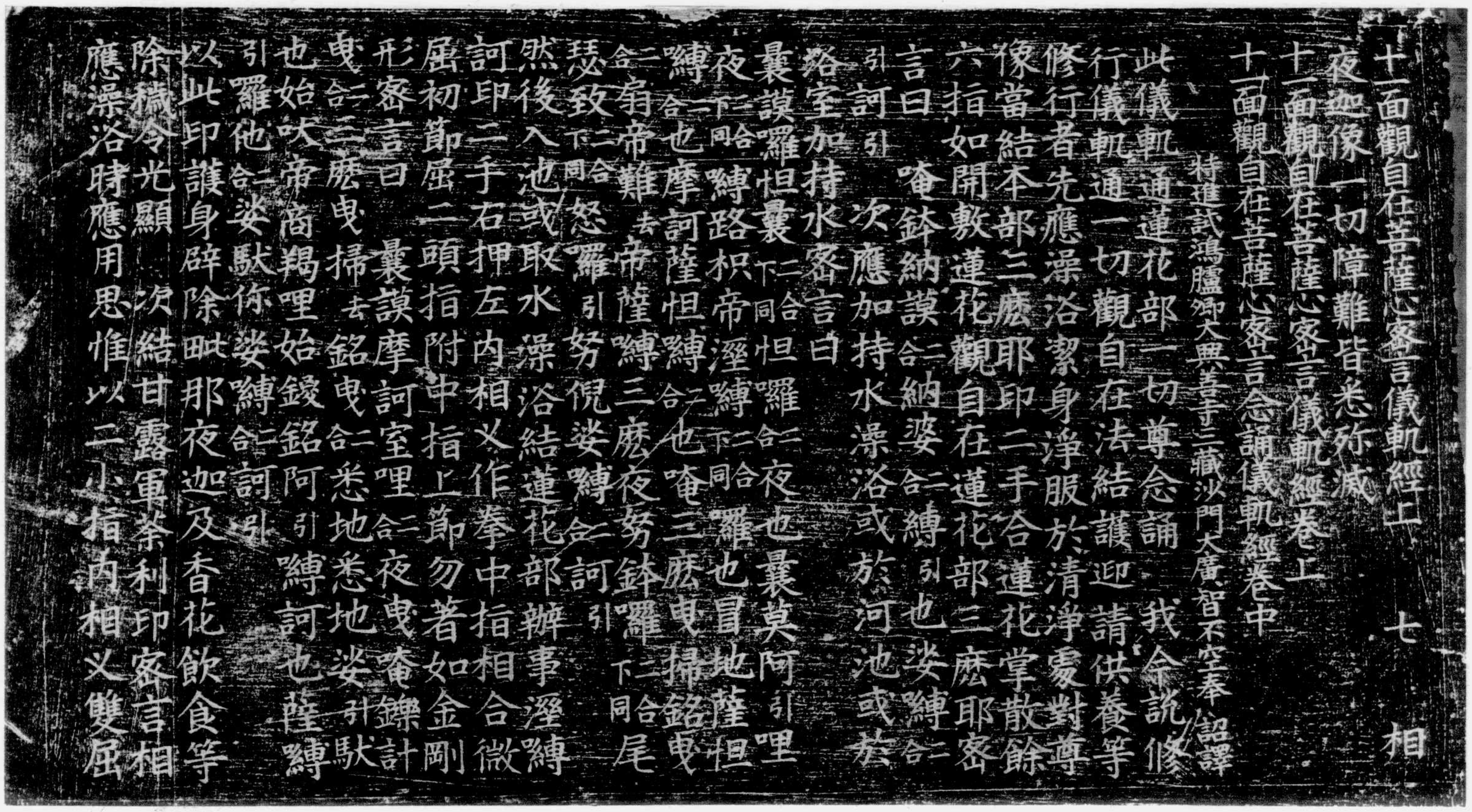


十一面觀自在菩薩心密言儀軌經上　五　相
持油塗即愈若患耳痛以青木香油和樺皮
煎滴耳中其痛即止亦能治半頭痛一切病
患處纏誦加持無不除愈纏誦即成就若欲
成就者以堅好無隙白檀香彫觀自在菩薩
身長一尺三寸作十一頭四臂右邊第一手
把念珠第二手施無畏左第一手持蓮花第
二手執君持其十一面當前三面作寂靜相
左三面威怒相右三面利牙出現相後有一
面作笑怒容最上一面作如來相頭冠中各
有化佛觀自在菩薩身種種瓔珞裝嚴像成
於有佛舍利處安置[illegible]誦者身著淨衣若在
家者持八戒三時供養無限數念誦從白月
一日乃至八日後於淨處置此觀自在菩薩
形像面西喫乳或穬麥燒沉香蘇合檀香隨
力乃至十三日其日食三白食廣大供養取
菩提樹木燃火更別取菩提樹木長十指截
以蘇合香油搵兩頭一千八遍投護摩爐中
地即震動其像亦動聞從像最上面口中出
聲讚修行者言善哉善哉佛子汝能勤苦求
願我皆令汝意願滿足賜汝成就騰空隱形
持明仙轉輪法王乃至與我無異汝必現獲
如是等成就　復次第二儀則從白月十五
日於舍利塔中安像晝夜不食以一百八枚
惹底花（蘇末那花廣府有）誦密言一遍一擲擊像即
於像當前面出大吼聲行者不應怖畏則大
地震動念誦不應間斷即求請願言願我能
與一切無主無依衆生作大依怙能滿一切

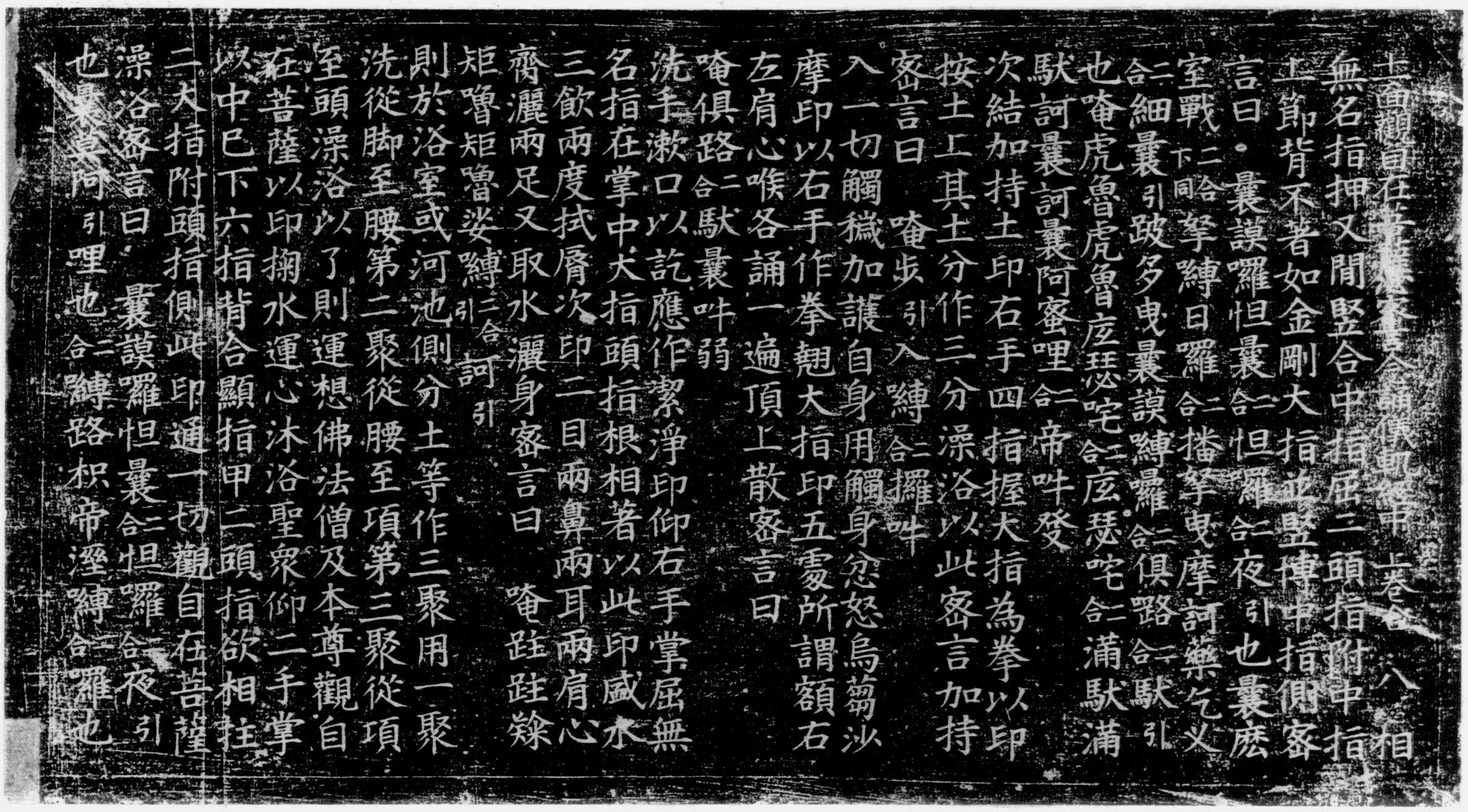


十一面觀自在菩薩心密言儀軌經上　六　相
有情一切意願皆令滿足得無障礙
復次密言者於月蝕時取酥一兩置於銀器
對像誦密言七遍自喫及與他一切疾病
皆得除愈若能從初蝕乃至月復盈滿念誦
不獲悉地復次密言者先澡浴清淨潔服
取雄黃或牛黃對像前誦心密言一千八遍
三種相現然後點額得三種成就隨其功效
上中下等若以和水灌沐其身除一切障難
遠離一切惡夢不祥獲得吉祥榮盛一切疾
疫皆得除愈　復次法以香花奉獻聖觀自
在取烟脂加持一百八遍塗左微怒面額
降伏一切他敵軍陣　復次法若人疫牛疫
及餘畜疫對觀自在菩薩取苦練木揾芥子
油應作護摩以緋縷右搓作綫麤如銅著為
兩條誦一遍作一結乃至七結繫於患者頸
下或頭髻則疫病除息解脫　復次法被拏
枳你等諸魅所持者取白綫如前加持繫於
寂靜面經宿然後取結二十一結誦密言一
遍一結繫病者頸下即得除愈　復次法若
有他敵及疾疫災禍不令入國界欲結方隅
界者燒薰陸香作護摩取五色綫加持繫
於寂靜面即成堅固大威德方隅界
復次密言者欲共冤敵異論欲得勝者應供
養觀自在菩薩以囀一捨迦木燒芸薹子加
持白綫一百八遍繫於忿怒面一切鬬諍
言訟皆悉得勝除息若繫於寂靜面能除
一切障難　復次以衆香和水浴觀自在菩
薩又加持澡浴觀自在水一百八遍浴毗那

塔下九四五

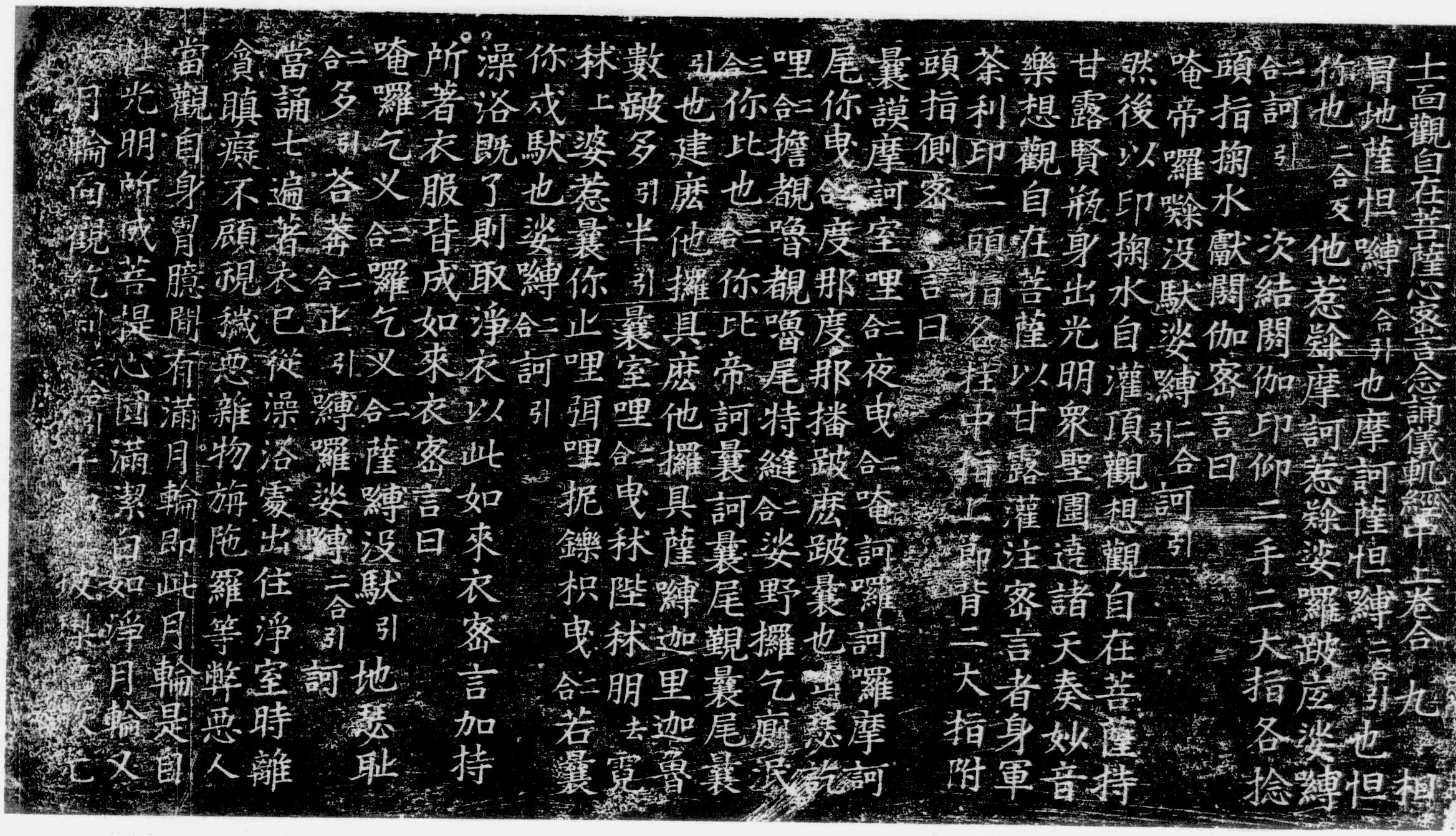


十一面觀自在菩薩心密言儀軌經上　七　相
夜迦像一切障難皆悉殄滅
十一面觀自在菩薩心密言儀軌經卷上
十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經卷中
特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯
此儀軌通蓮花部一切尊念誦我今說修
行儀軌通一切觀自在法結護迎請供養等
修行者先應澡浴絜身淨服於清淨處對尊
像當結本部三麽耶印二手合蓮花掌散餘
六指如開敷蓮花觀自在蓮花部三麽耶密
言曰　唵鉢納謨（二合）納婆（二合）縛（引）也娑縛（二合）
（引）訶（引）　次應加持水澡浴或於河池或於
絡室加持水密言曰
曩謨囉怛曩（二合下同）怛囉（二合）夜也曩莫阿（引）哩
夜（二合下同）縛路枳帝濕縛（二合下同）囉也冒地薩怛
縛（二合）也摩訶薩怛縛（二合）也唵三麽曳掃銘曳
扇帝難（去）帝薩縛三麽夜努鉢囉（二合下同）尾
（二合）瑟致（二合下同）怒囉（引）努倪娑縛（二合）訶（引）
然後入池或取水澡浴結蓮花部辦事濕縛
訶印二手右押左內相叉作拳中指相合微
屈初節屈二頭指附中指上節勿著如金剛
形密言曰　曩謨摩訶室哩（二合）夜曳唵鑠計
曳（二合）三麽曳掃（去）銘曳（二合）悉地悉地娑（引）馱
也始吠帝商羯哩始鍐銘阿（引）縛訶也薩縛
（引）羅他（二合）娑馱你娑縛（二合）訶（引）
以此印護身辟除毗那夜迦及香花飲食等
除穢令光顯　次結甘露軍荼利印密言相
應澡浴時應用思惟以二小指內相叉雙屈

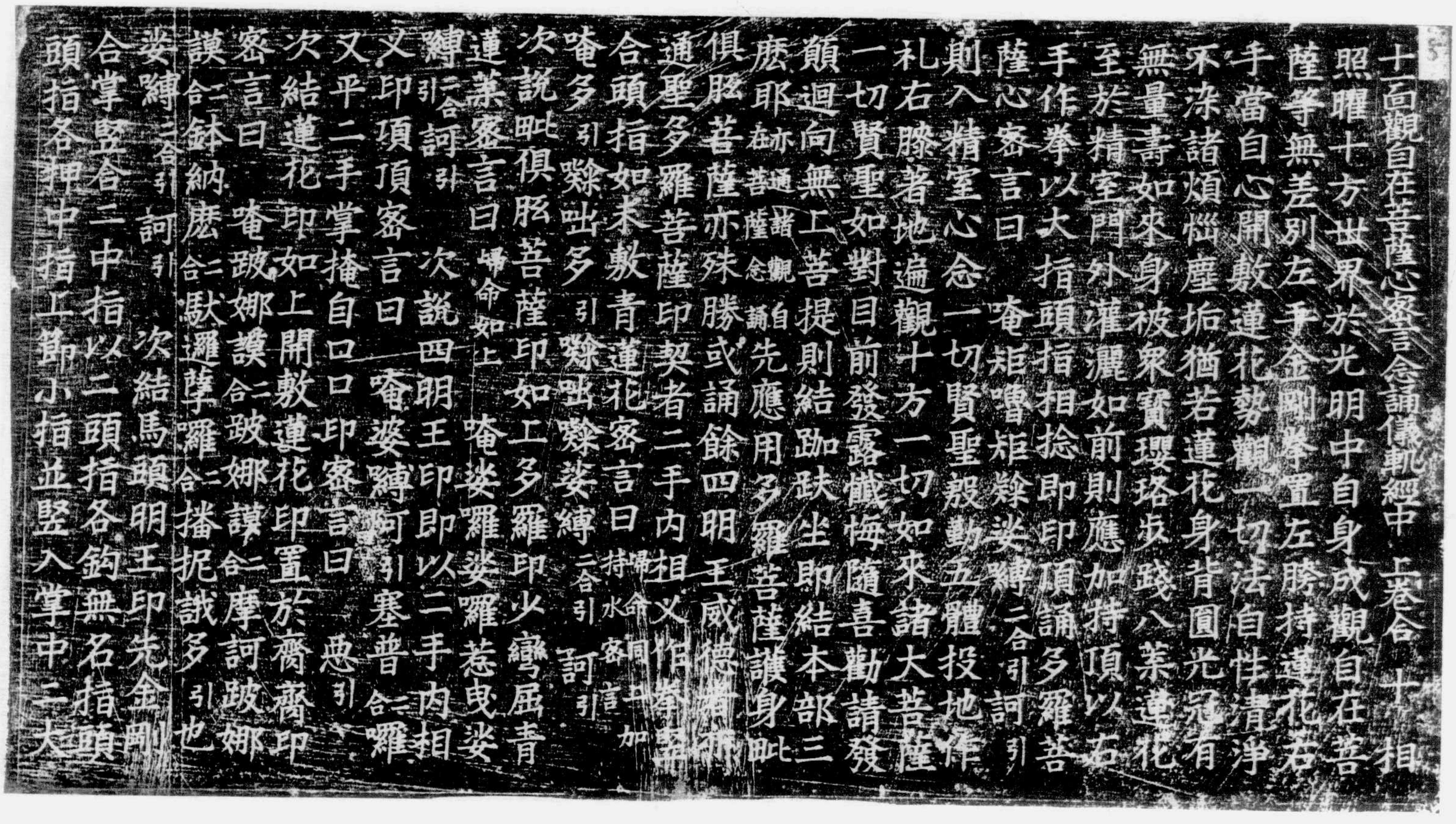


十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經卷中　八　相
無名指押叉間竪合中指屈二頭指附中指
上節背不著如金剛大指並竪傅中指側密
言曰　曩謨囉怛曩（二合）怛囉（二合）夜（引）也曩麽
室戰（二合下同）拏縛日囉（二合）播拏曳摩訶藥乞叉
（二合）細曩（引）跛多曳曩謨縛囉（二合）俱路（二合）馱（引）
也唵虎魯虎魯底瑟咤（二合）底瑟咤（二合）滿馱滿
馱訶曩訶曩阿蜜哩（二合）帝吽發
次結加持土印右手四指握大指為拳以印
按土上其土分作三分澡浴以此密言加持
密言曰　唵步（引）入縛（二合）攞吽
入一切觸穢加護自身用觸身忿怒烏芻沙
摩印以右手作拳翹大指印五處所謂額右
左肩心喉各誦一遍頂上散密言曰
唵俱路（二合）馱曩吽弱
洗手漱口以訖應作絜淨印仰右手掌屈無
名指在掌中大指頭指根相著以此印感水
三飲兩度拭脣次印二目兩鼻兩耳兩肩心
齊灑兩足又取水灑身密言曰　唵跓跓綠
矩嚕矩嚕娑縛（引二合）訶（引）
則於浴室或河池側分土等作三聚用一聚
洗從腳至腰第二聚從腰至項第三聚從項
至頭澡浴以了則運想佛法僧及本尊觀自
在菩薩以印掬水運心沐浴聖眾仰二手掌
以中已下六指背合顯指甲二頭指欲相拄
二大指附頭指側此印通一切觀自在菩薩
澡浴密言曰　曩謨囉怛曩（二合）怛囉（二合）夜（引）
也曩莫阿（引）哩也（二合）縛路枳帝濕縛（二合）囉也

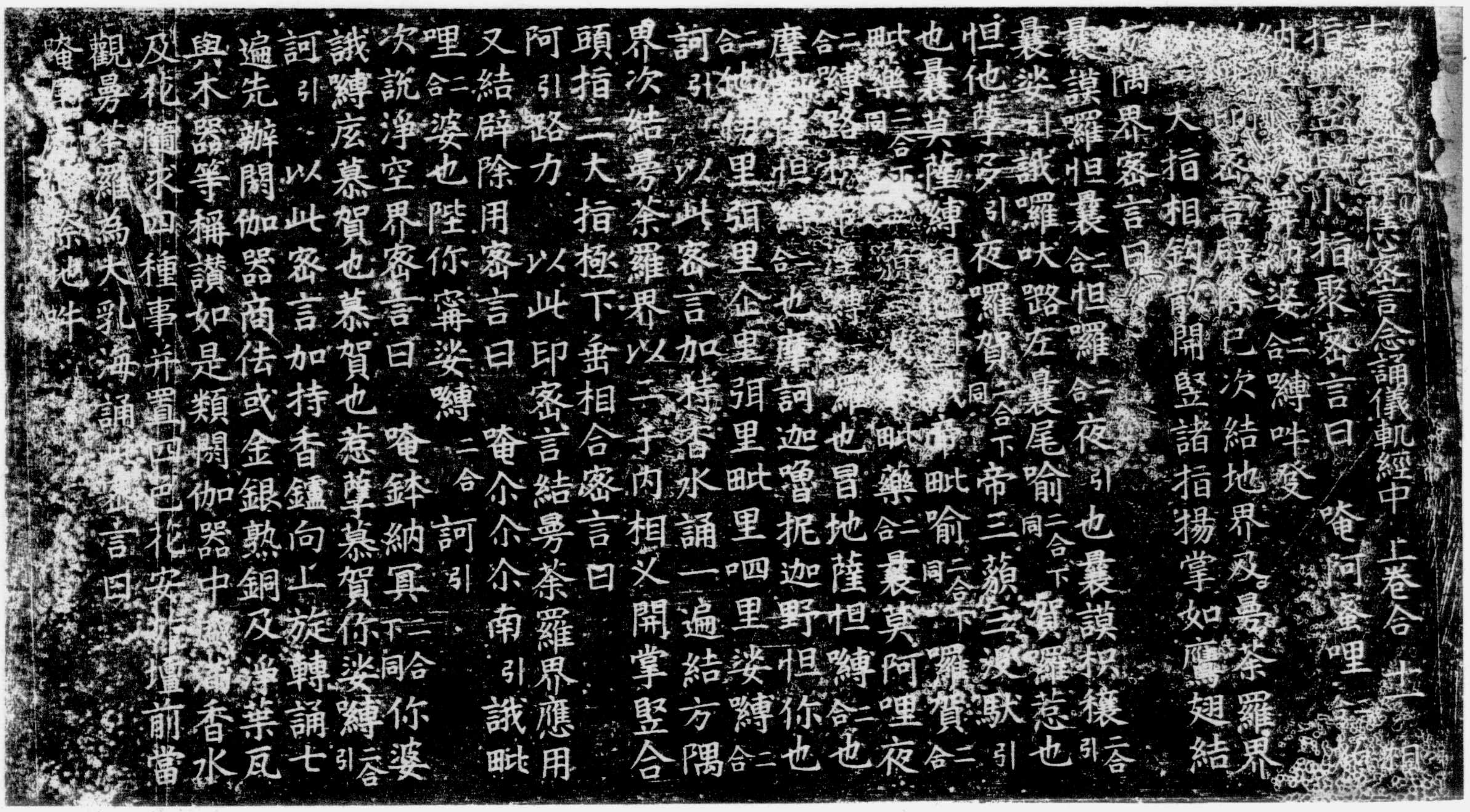
塔下九四六



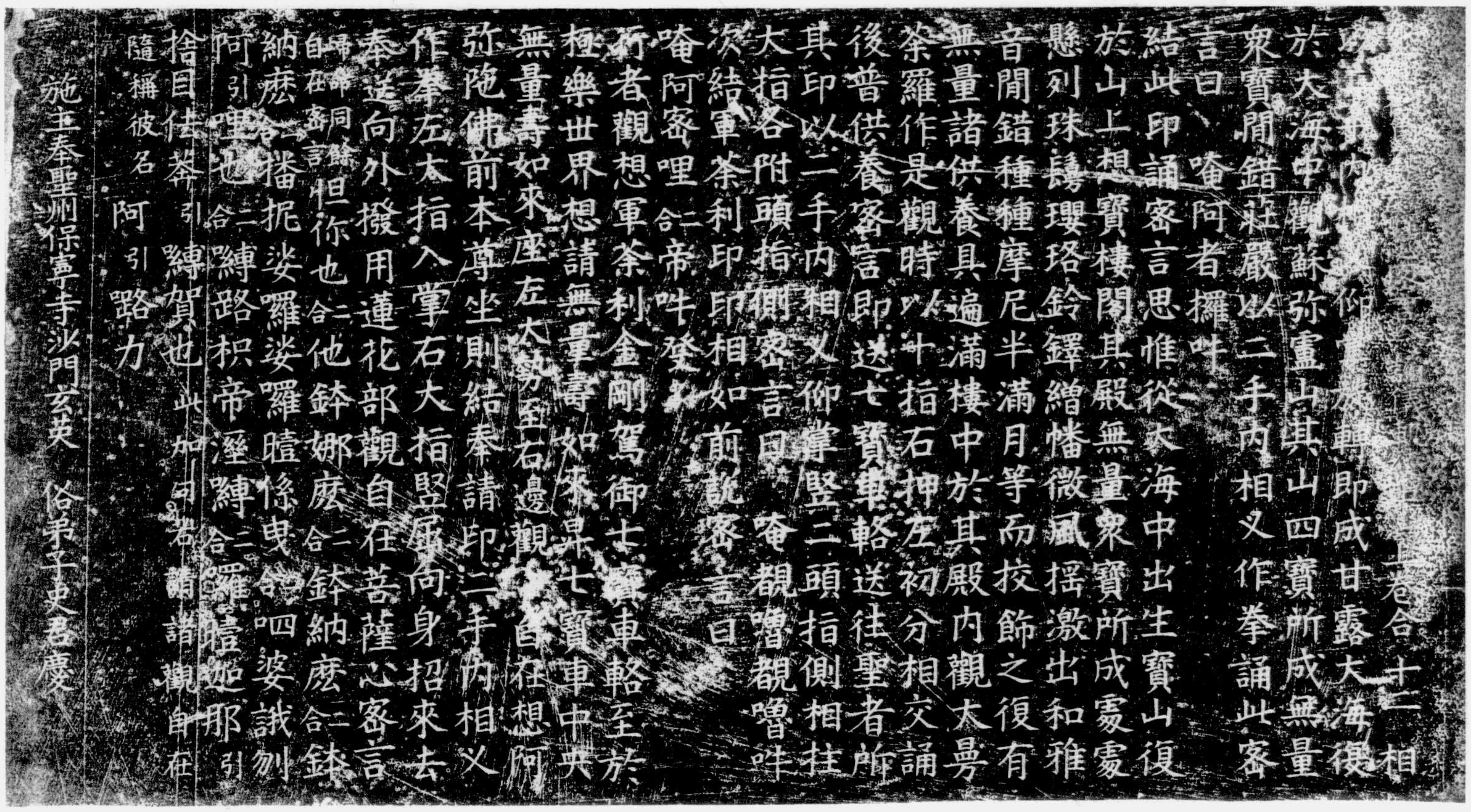
十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經中　上卷合　九　相
冐地薩怛嚩（二合引）也摩訶薩怛嚩（二合引）也怛
你也（二合）他惹鎫摩訶惹鎫娑囉跛底娑嚩
（二合）訶（引）　次結閼伽印仰二手二大指各捻
頭指掬水獻閼伽密言曰
唵帝囉鎫没馱娑嚩（二合引）訶（引）
然後以印掬水自灌頂觀想觀自在菩薩持
甘露賢瓶身出光明衆聖圍遶諸天奏妙音
樂想觀自在菩薩以甘露灌注密言者身軍
荼利印二頭指各拄中指上節背二大指附
頭指側密言曰
曩謨摩訶室哩（二合）夜曳（二合）唵訶囉訶囉摩訶
尾你曳（二合）度那度那播跛（二合）麽跛曩也畢瑟乾
哩（二合）擔觀嚕觀嚕尾特縒（二合）娑野攞乞廁泯
（三合引）你比也（二合）你比帝訶曩訶曩尾觀曩尾曩
也建麽他攞具麽他攞具薩嚩迦里迦嚕
數跛多（引）半（引）曩室哩（二合）曳秫陛秫朋（去）覓
秫（上）娑惹曩你止哩弭哩抳鑠枳曳（二合）若曩
你戍馱也娑嚩（二合）訶（引）
澡浴既了則取淨衣以此如來衣密言加持
所著衣服皆成如來衣密言曰
唵囉乞叉（二合）囉乞叉（二合）薩嚩没馱（引）地瑟恥
（二合）多（引）答薺（二合）止（引）嚩囉娑嚩（二合引）訶
當誦七遍著衣已從澡浴處出往淨室時離
貪瞋癡不顧視穢惡雜物旃陁羅等弊惡人
當觀自身胷臆間有滿月輪即此月輪是自
性光明所成菩提心圓滿潔白如淨月輪又
[illegible]月輪而觀紇哩（二合引）字[illegible]彼[illegible]



十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經中　上卷合　十　相
照曜十方世界於光明中自身成觀自在菩
薩等無差別左手金剛拳置左胯持蓮花右
手當自心開敷蓮花勢觀一切法自性清淨
不染諸煩惱塵垢猶若蓮花身背圓光冠有
無量壽如來身被衆寶瓔珞步踐八葉蓮花
至於精室門外灌灑如前則應加持頂以右
手作拳以大指頭指相捻即印頂誦多羅菩
薩心密言曰　唵矩嚕矩鎫娑嚩（二合引）訶（引）
則入精室心念一切賢聖殷勤五體投地作
礼右膝著地遍觀十方一切如來諸大菩薩
一切賢聖如對目前發露懺悔隨喜勸請發
願迴向無上菩提則結跏趺坐即結本部三
麽耶（亦通諸觀自在菩薩念誦）先應用多羅菩薩護身毗
俱胝菩薩亦殊勝或誦餘四明王威德[illegible]
通聖多羅菩薩印契者二手內相叉作拳竪
合頭指如未敷青蓮花密言曰（歸命同上持水密言加）
唵多（引）鎫咄多（引）鎫咄鎫娑嚩（二合引）訶（引）
次說毗俱胝菩薩印如上多羅印少彎屈青
蓮葉密言曰（歸命如上）唵娑囉娑囉惹曳娑
嚩（二合）訶（引）次說四明王印即以二手內相
叉印頂頂密言曰　唵娑嚩阿（引）塞普（二合）囉
又平二手掌掩自口口印密言曰　惡（引）
次結蓮花印如上開敷蓮花印置於齋齋印
密言曰　唵跛娜謨（二合）跛娜謨（二合）摩訶跛娜
謨（二合）鉢納麽（二合）馱邏孽囉（二合）播抳識多（引）也
娑嚩（二合引）訶（引）　次結馬頭明王印先金剛
合掌竪合二中指以二頭指各鉤無名指頭
頭指各押中指上節小指並竪入掌中二大

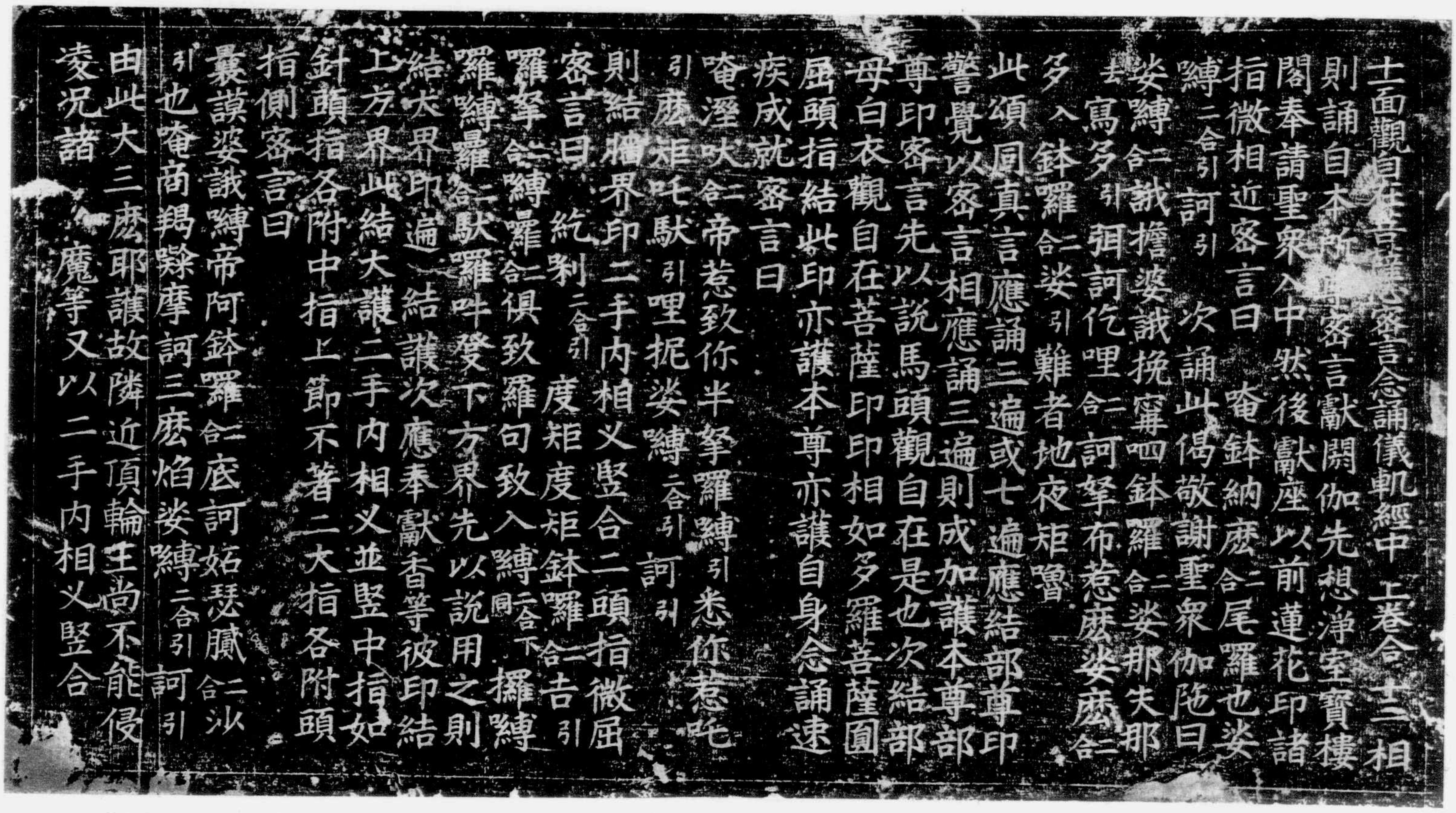


十[illegible]薩心密言念誦儀軌經中 上卷合 十二相
指[illegible]小指聚密言曰 唵阿蜜哩（二合）[illegible]
納[illegible]舞納婆（二合）嚩吽發
[illegible]密言辟除已次結地界及曼荼羅界
[illegible]大指相鈎散開竪諸指揚掌如鷹翅結
方隅界密言曰
曩謨囉怛曩（二合）怛囉（二合）夜（引）也 曩謨枳穰（二合引）
曩娑（引）誐囉吠路左曩尾喻（二合下同）賀囉惹也
怛他孽多（引）夜囉賀（二合下同）帝三藐三沒馱（引）
也曩莫薩嚩[illegible]帝毗喻（二合下同）囉賀（二合）
毗藥（二合）[illegible]毗藥（二合）曩莫阿哩夜
（二合）嚩路枳[illegible]也冒地薩怛嚩（二合）也
摩[illegible]也摩訶迦嚕抳迦野怛你也
（二合）[illegible]里弭里企里弭里毗里呬里娑嚩（二合）
訶（引）[illegible]以此密言加持香水誦一遍結方隅
界次結曼荼羅界以二手內相叉開掌竪合
頭指二大指極下垂相合密言曰
阿（引）路力以此印密言結曼荼羅界應用
又結辟除用密言曰 唵尒尒尒南（引）誐毗
哩（二合）娑也陛你寧娑嚩（二合）訶（引）
次說淨空界密言曰 唵鉢納冥（二合下同）你婆
誐嚩底慕賀也慕賀也惹蘗慕賀你娑嚩（二合引）
訶（引）以此密言加持香鑪向上旋轉誦七
遍先辦閼伽器商佉或金銀熟銅及淨葉瓦
與木器等稱讚如是類閼伽器中盛滿香水
及花隨求四種事并置四色花安於壇前當
觀曼荼羅為大乳海誦此密言曰
唵[illegible]地吽

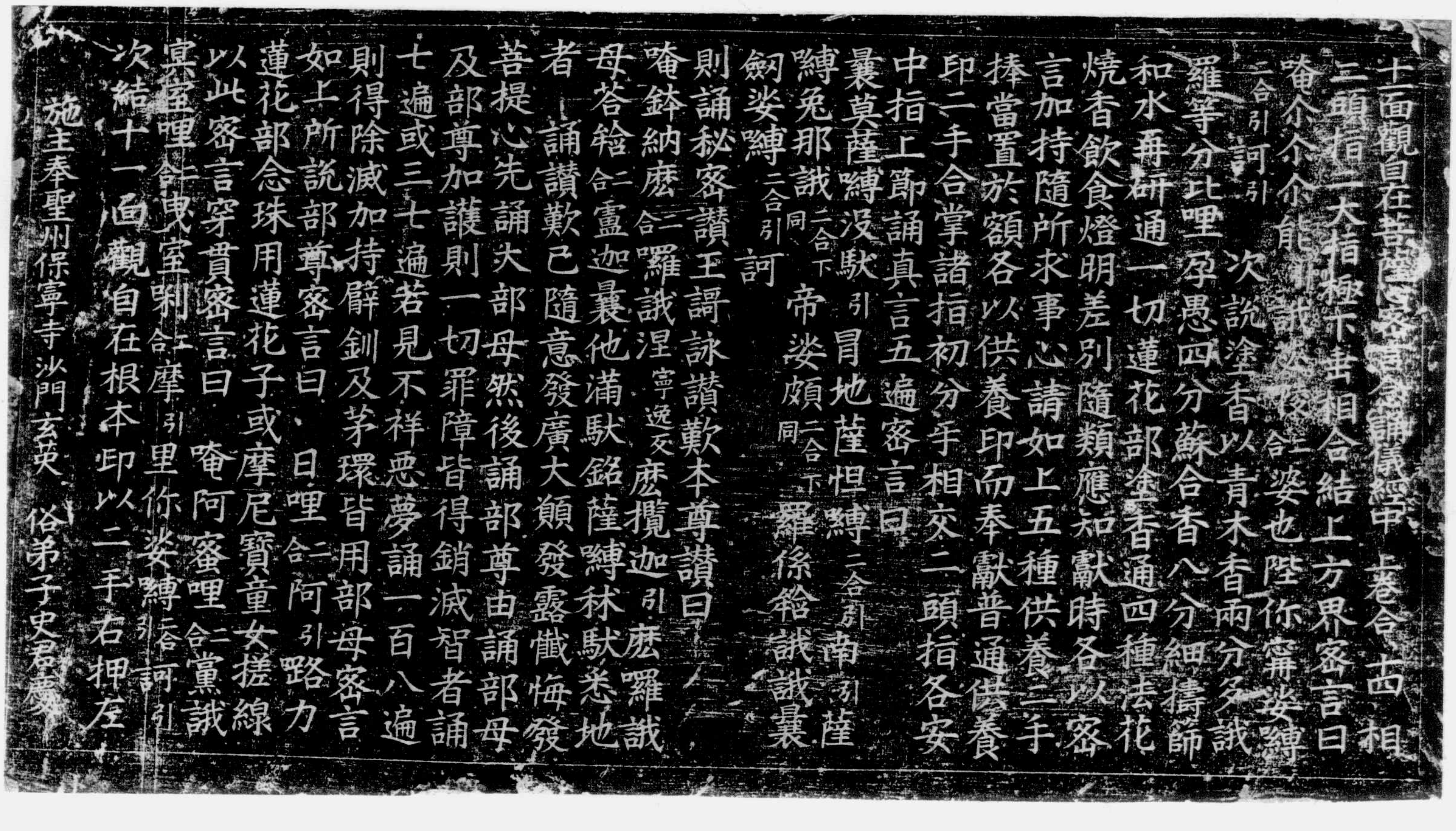


[illegible]卷合 十二相
[illegible]內[illegible]仰[illegible]轉即成甘露大海復
於大海中觀蘇弥盧山其山四寶所成無量
衆寶間錯莊嚴以二手內相叉作拳誦此密
言曰 唵阿者攞吽
結此印誦密言思惟從大海中出生寶山復
於山上想寶樓閣其殿無量衆寶所成處處
懸列珠鬘瓔珞鈴鐸繒幡微風搖激出和雅
音間錯種種摩尼半滿月等而校飾之復有
無量諸供養具遍滿樓中於其殿內觀大曼
荼羅作是觀時以十指右押左初分相交誦
後普供養密言即送七寶車輅送往聖者所
其印以二手內相叉仰掌竪二頭指側相拄
大指各附頭指側密言曰 唵覩嚕覩嚕吽
次結軍荼利印印相如前說密言曰
唵阿密哩（二合）帝吽發
行者觀想軍荼利金剛駕御七寶車輅至於
極樂世界想請無量壽如來昇七寶車中央
無量壽如來座左大勢至右邊觀自在想阿
弥陀佛前本尊坐則結奉請印二手內相叉
作拳左大指入掌右大指竪屈向身招來去
奉送向外撥用蓮花部觀自在菩薩心密言
（歸命同餘自在密言）怛你也（二合）他鉢娜麽（二合）鉢納麽（二合）鉢
納麽（二合）播抳娑囉娑囉矖絛曳（二合）呬娑誐冽
阿（引）哩也（二合）嚩路枳帝溼嚩（二合）囉矖迦那（引）
捨目佉莽（引）嚩賀也（此加句若請諸觀自在）
隨稱彼名 阿（引）路力
施主奉聖州保寧寺沙門玄英 俗弟子史君慶

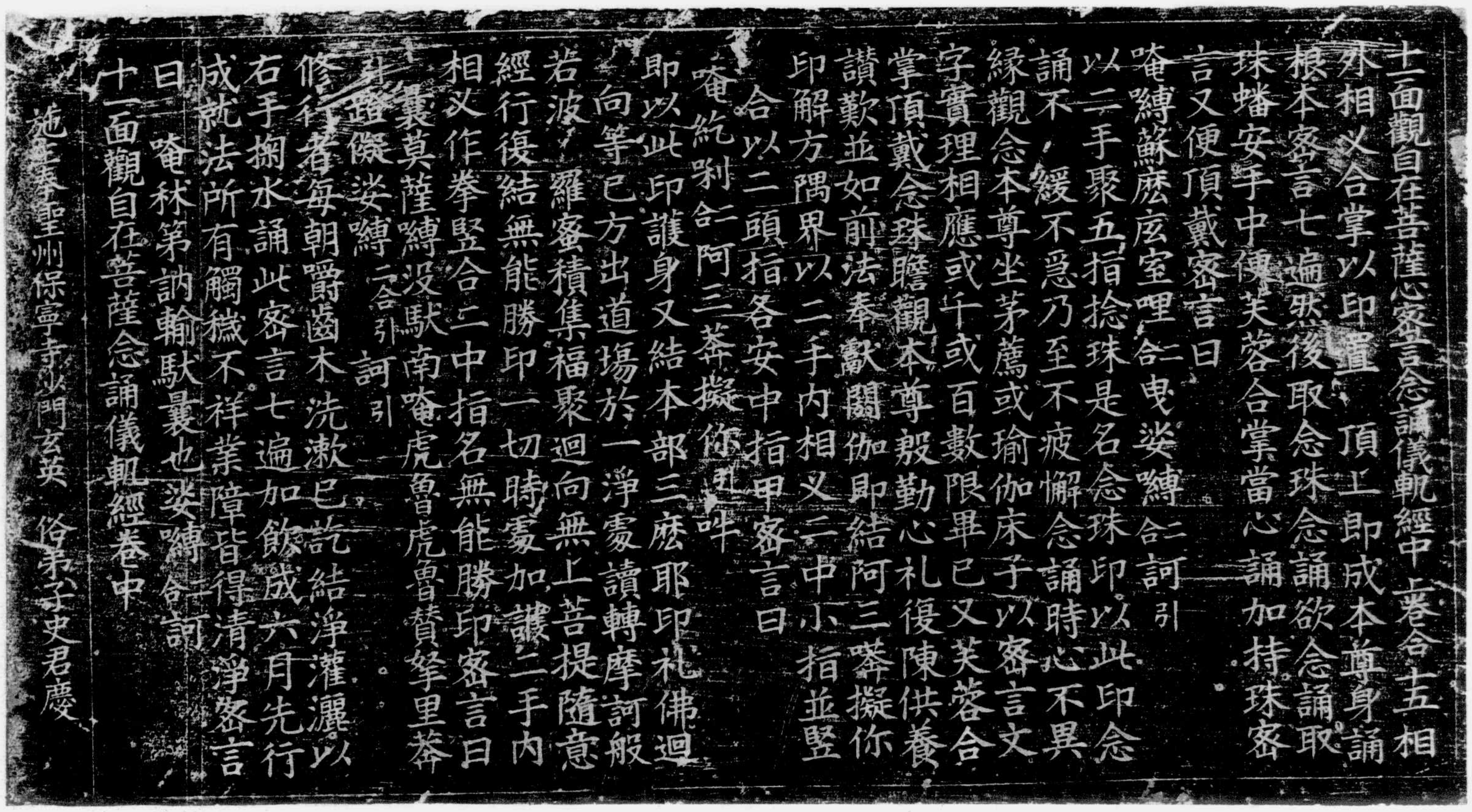
塔下八七三



十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經中 上卷合十三相
則誦自本所尊密言獻閼伽先想淨室寶樓
閣奉請聖衆入中然後獻座以前蓮花印諸
指微相近密言曰唵鉢納麽（二合）尾羅也娑
縛（二合引）訶（引）次誦此偈敬謝聖衆伽陁曰
娑縛（二合）誐擔娑誐挽寧四鉢羅（二合）娑那失那
（去）寫多（引）弭訶佗哩（二合）訶拏布惹麽娑麽（二合）
多（入）鉢囉（二合）娑（引）難者地夜矩嚕
此頌同真言應誦三遍或七遍應結部尊印
警覺以密言相應誦三遍則成加護本尊部
尊印密言先以說馬頭觀自在是也次結部
母白衣觀自在菩薩印印相如多羅菩薩圓
屈頭指結此印亦護本尊亦護自身念誦速
疾成就密言曰
唵淫吠（二合）帝惹致你半拏羅縛（引）悉你惹吒
（引）麽矩吒馱（引）哩抳娑縛（二合引）訶（引）
則結牆界印二手內相叉豎合二頭指微屈
密言曰紇剌（二合引）度矩度矩鉢囉（二合）吉（引）
囉拏（二合）縛羅（二合）俱致羅句致入縛（二合下同）攞縛
羅縛曩（二合）馱羅吽發下方界先以說用之則
結大界印遍結護次應奉獻香等彼印結
上方界此結大護二手內相叉並豎中指如
針頭指各附中指上節不著二大指各附頭
指側密言曰
曩謨娑誐縛帝阿鉢羅（二合）底訶姑瑟膩（二合）沙
（引）也唵商羯𪘏摩訶三麽焰娑縛（二合引）訶（引）
由此大三麽耶護故隣近頂輪王尚不能侵
淩況諸魔等又以二手內相叉豎合



十一面觀自在菩薩心密言念誦儀經中 上卷合十四相
二頭指二大指極下並相合結上方界密言曰
唵尒尒尒能誐[illegible]（二合）娑也陛你寧娑縛
（二合引）訶（引）次說塗香以青木香兩分多誐
羅等分比哩孕愚四分蘇合香八分細擣篩
和水再研通一切蓮花部塗香通四種法花
燒香飲食燈明差別隨類應知獻時各以密
言加持隨所求事心請如上五種供養二手
捧當置於額各以供養印而奉獻普通供養
印二手合掌諸指初分手相交二頭指各安
中指上節誦真言五遍密言曰
曩莫薩縛沒馱（引）冒地薩怛縛（二合引）南（引）薩
縛免那誐（二合下同）帝娑頗（二合下同）羅係鉿誐誐曩
劒娑縛（二合引）訶
則誦秘密讚王詞詠讚歎本尊讚曰
唵鉢納麽（二合）囉誐涅（寧逸反）麽攬迦（引）麽囉誐
母荅鉿（二合）盧迦曩他滿馱銘薩縛秫馱悉地
者誦讚歎已隨意發廣大願發露懺悔發
菩提心先誦大部母然後誦部尊由誦部母
及部尊加護則一切罪障皆得銷滅智者誦
七遍或三七遍若見不祥惡夢誦一百八遍
則得除滅加持辟釧及茅環皆用部母密言
如上所說部尊密言曰 日哩（二合）阿（引）路力
蓮花部念珠用蓮花子或摩尼寶童女搓線
以此密言穿貫密言曰 唵阿蜜哩（二合）黨誐
冥室哩（二合）曳室唎（二合）摩（引）里你娑縛（二合引）訶（引）
次結十一面觀自在根本印以二手右押左
施主奉聖州保寧寺沙門玄英 俗弟子史君慶



十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經中上卷合十五相

外相义合掌以印置頂上即成本尊身誦根本密言七遍然後取念珠念誦欲念誦取珠蟠安手中便芙蓉合掌當心誦加持珠密言又便頂戴密言曰

唵縛蘇麽底室哩（二合）曳娑嚩（二合）訶（引）

以二手聚五指捻珠是名念珠印以此印念誦不緩不急乃至不疲懈念誦時心不異緣觀念本尊坐茅薦或瑜伽床子以密言文字實理相應或千或百數限畢已又芙蓉合掌頂戴念珠瞻觀本尊殷勤心礼復陳供養讚歎並如前法奉獻閼伽即結阿三莽擬你印解方隅界以二手內相义二中小指並竪合以二頭指各安中指甲密言曰

唵紇唎（二合）阿三莽擬你（引）吽

即以此印護身又結本部三麽耶印礼佛迴向等已方出道場於一淨處讀轉摩訶般若波羅蜜積集福聚迴向無上菩提隨意經行復結無能勝印一切時處加護二手內相义作拳竪合二中指名無能勝印密言曰

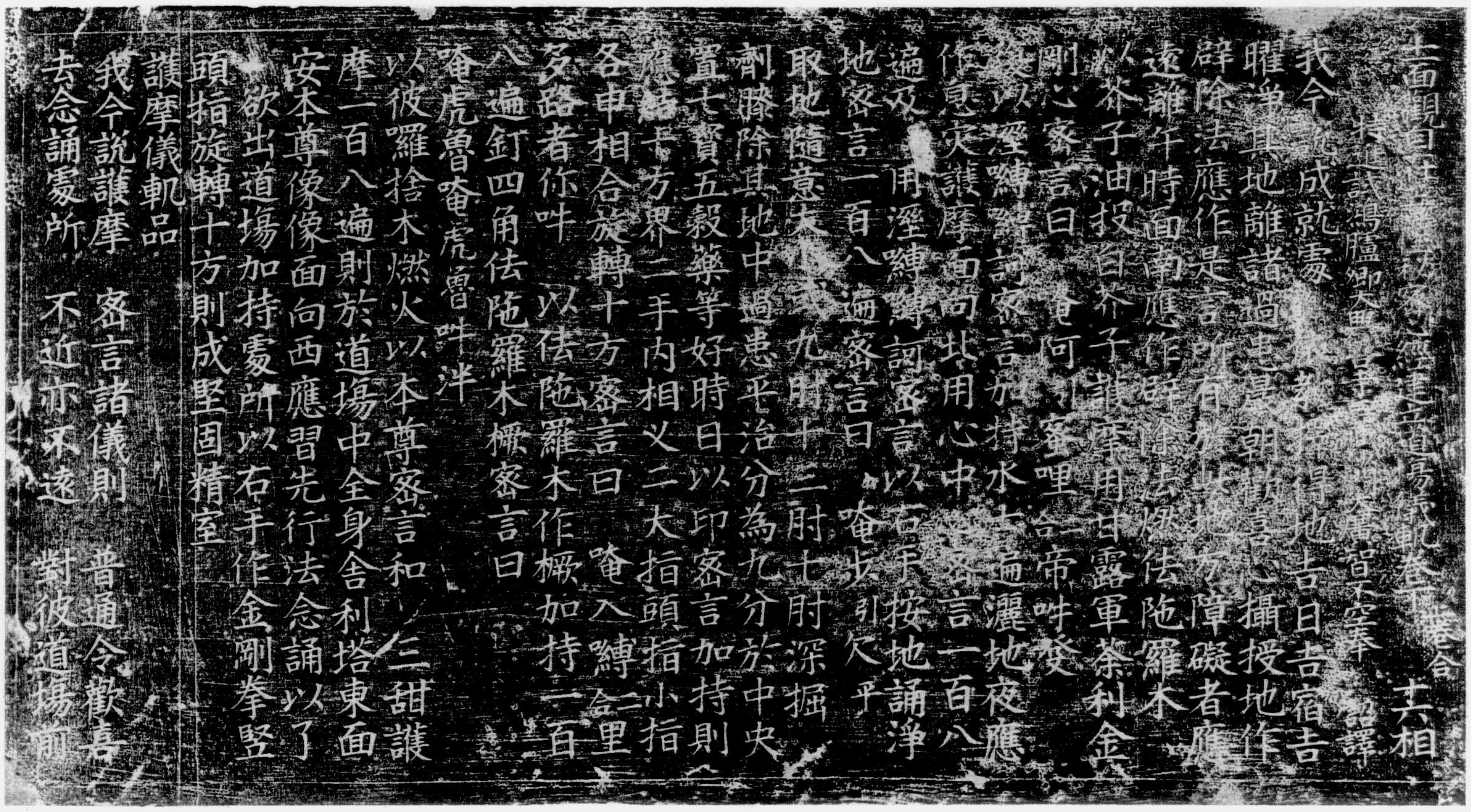
曩莫薩嚩没馱南唵虎魯虎魯賛拏里莽蹬儗娑嚩（二合）訶（引）

修行者每朝爵齒木洗漱已訖結淨灌灑以右手掬水誦此密言七遍加飲咸六月先行成就法所有觸穢不祥業障皆得清淨密言曰

唵秫第訥輸馱曩也娑嚩（二合）訶

十一面觀自在菩薩念誦儀軌經卷中

施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶



十一面觀自在[illegible]經建立道場儀軌卷下卷合　十六相

特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

我今說成就處[illegible]得地吉日吉宿吉曜淨其地離諸過患晨朝歡喜心攝授地作辟除法應作是言所有此地方障礙者應遠離午時面南應作辟除法燒法陁羅木以芥子油投白芥子護摩用甘露軍荼利金剛心密言曰唵阿（引）蜜哩（二合）帝吽發

又以涇嚩（二合）訶密言加持水七遍灑地夜應作息災護摩面向北用心中密言一百八遍又用涇嚩嚩訶密言以右手按地誦淨地密言一百八遍密言曰唵步（引）欠（平）

取地隨意大小或九肘十二肘七肘深掘剷除其地中過患毛治分為九分於中央置七寶五穀藥等好時日以印密言加持則應結十方界二手內相义二大指頭指小指各申相合旋轉十方密言曰唵入嚩（二合）里多路者你吽以佉陁羅木作橛加持一百八遍釘四角佉陁羅木橛密言曰

唵虎魯唵虎虎魯吽泮

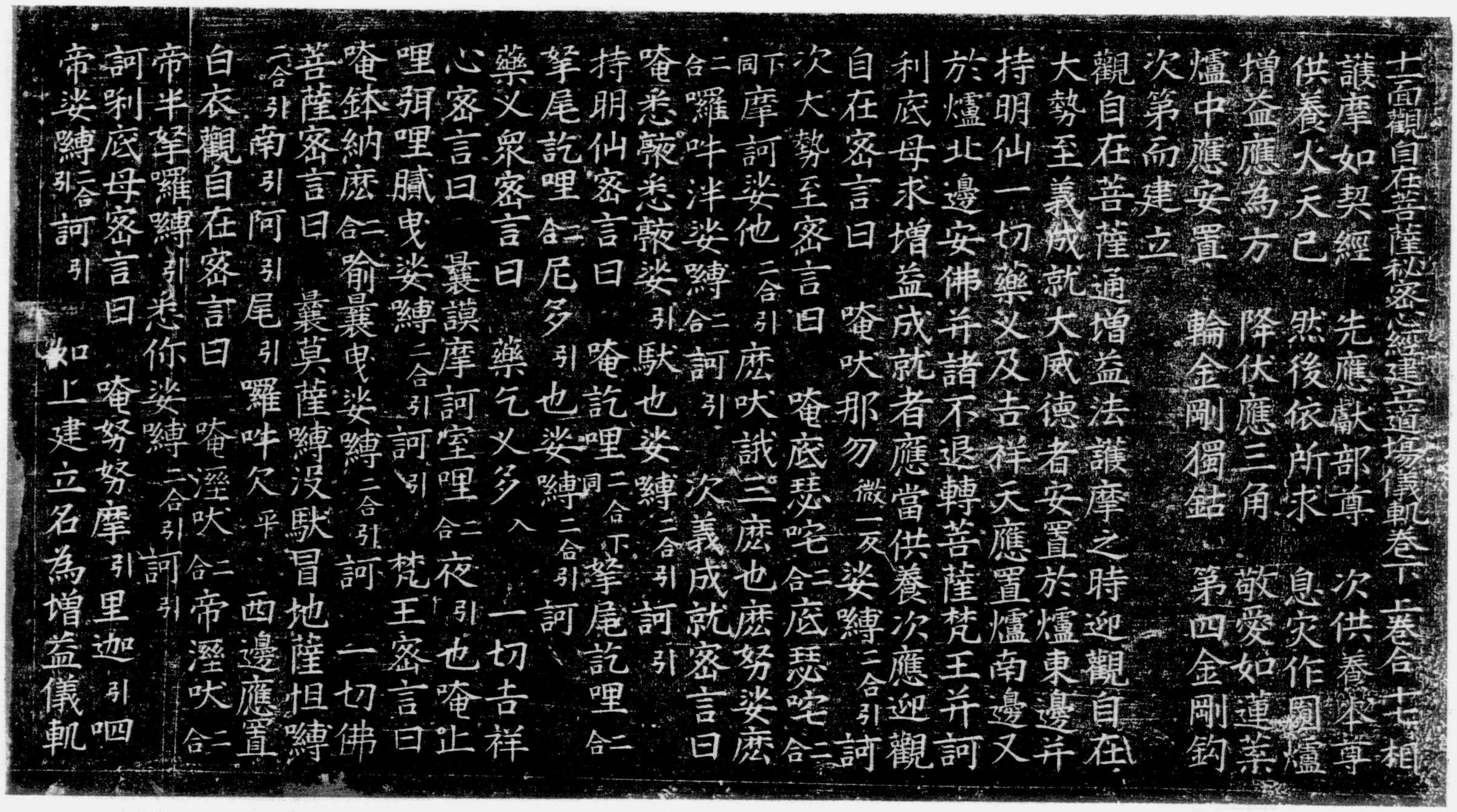
以彼羅捨木燃火以本尊密言和三甜護摩一百八遍則於道場中全身舍利塔東面安本尊像像面向西應習先行法念誦以了欲出道場加持處所以右手作金剛拳竪頭指旋轉十方則成堅固精室

護摩儀軌品

我今說護摩　密言諸儀則　普通令歡喜

去念誦處所　不近亦不遠　對彼道場前

塔下九二四



十一面觀自在菩薩秘密心經建立道場儀軌卷下　卷合十七相

護摩如契經　先應獻部尊　次供養本尊
供養火天已　然後依所求　息災作圓爐
增益應為方　降伏應三角　敬愛如蓮葉
爐中應安置　輪金剛獨鈷　第四金剛鈎
次第而建立

觀自在菩薩通增益法護摩之時迎觀自在大勢至義成就大威德者安置於爐東邊并訶持明仙一切藥叉及吉祥天應置爐南邊又於爐北邊安佛并諸不退轉菩薩梵王并訶利底母求增益成就者應當供養次應迎觀自在密言曰　唵吠那勿（微一反）娑縛（二合引）訶

次大勢至密言曰　唵底瑟咤（二合）底瑟咤（二合）（下同）摩訶娑他（二合引）麽吠誐三麽也麽努娑麽（二合）囉吽泮娑縛（二合）訶（引）

次義成就密言曰　唵悉睍悉睍娑（引）馱也娑縛（二合引）訶（引）

持明仙密言曰　唵訖哩（二合同下）拏尾訖哩（二合）拏尾訖哩（二合）尼多（引）也娑縛（二合引）訶

藥叉衆密言曰　藥乞叉多（入）

一切吉祥心密言曰　曩謨摩訶室哩（二合）夜（引）也　唵止哩弭哩膩曳娑縛（二合引）訶（引）

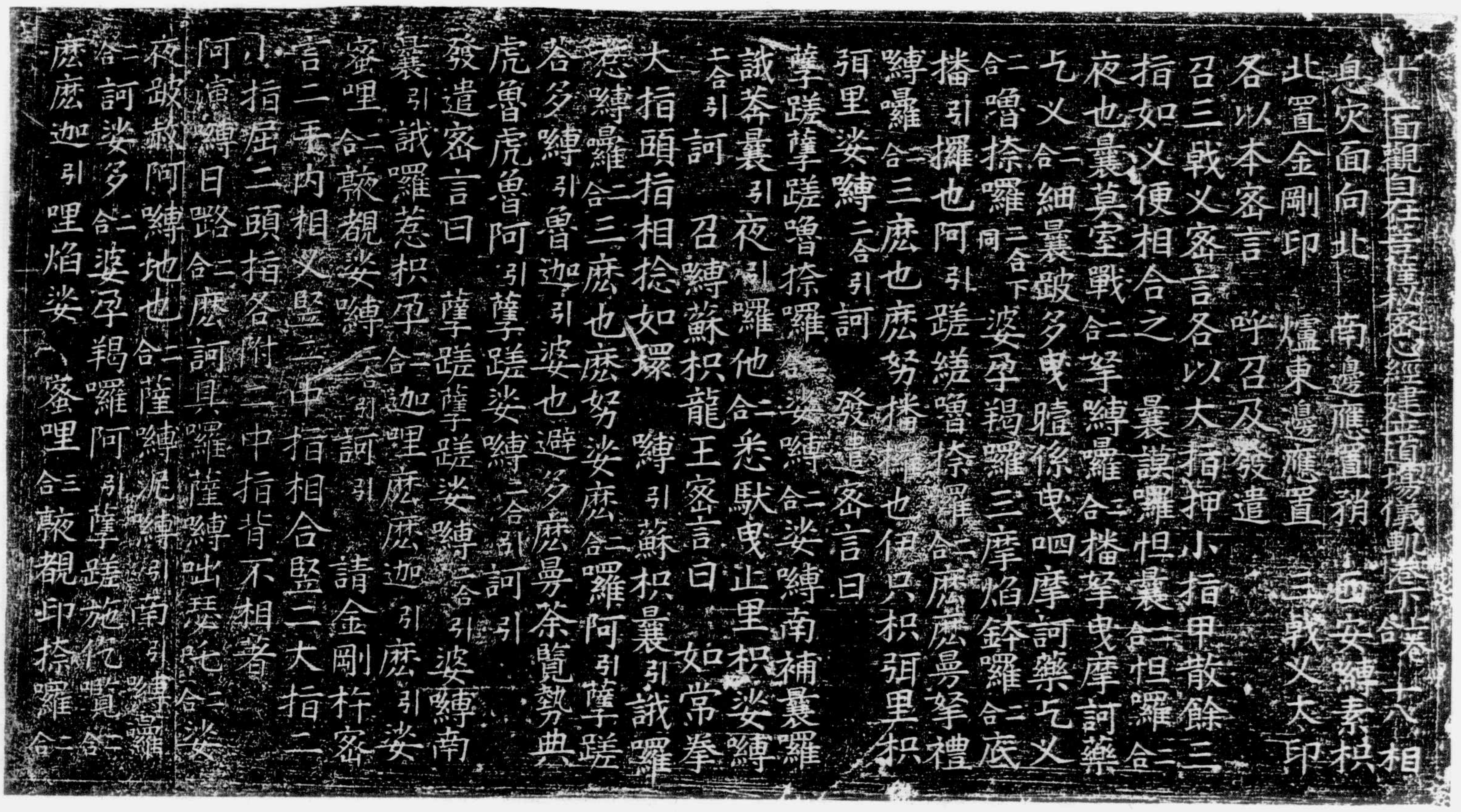
梵王密言曰　唵鉢納麽（二合）喻曩曳娑縛（二合引）訶

一切佛菩薩密言曰　曩莫薩縛沒馱冒地薩怛縛（二合引）南（引）阿（引）尾（引）囉吽欠（平）

西邊應置白衣觀自在密言曰　唵溼吠（二合）帝溼吠（二合）帝半拏囉縛（引）悉你娑縛（二合引）訶（引）

訶利底母密言曰　唵努努摩（引）里迦（引）呬帝娑縛（二合引）訶（引）

如上建立名為增益儀軌



十一面觀自在菩薩秘密心經建立道場儀軌卷下　卷合十八相

息災面向北　南邊應置稍　西安縛素枳
北置金剛印　爐東邊應置　三戟叉太印
各以本密言　呼召及發遣

召三戟叉密言各以大指押小指甲散餘三指如叉便相合之　曩謨囉怛曩（二合）怛囉（二合）夜也曩莫室戰（二合）拏縛曩囉（二合）播拏曳摩訶藥乞叉（二合）細曩皷多曳隨條曳呬摩訶藥乞叉（二合）嚕捺囉（二合同下）娑孕羯囉三摩焰鉢囉（二合）底播（引）攞也阿（引）蹉縒嚕捺囉（二合）麽麽曷拏禮縛曩囉（二合）三麽也麽努播攞也伊只枳弭里娑縛（二合引）訶

發遣密言曰　蘗蹉蘗蹉嚕捺囉（二合）娑縛（二合）娑縛南補曩囉誐苓曩（引）夜（引）囉他（二合）悉馱曳止里枳娑縛（二合引）訶

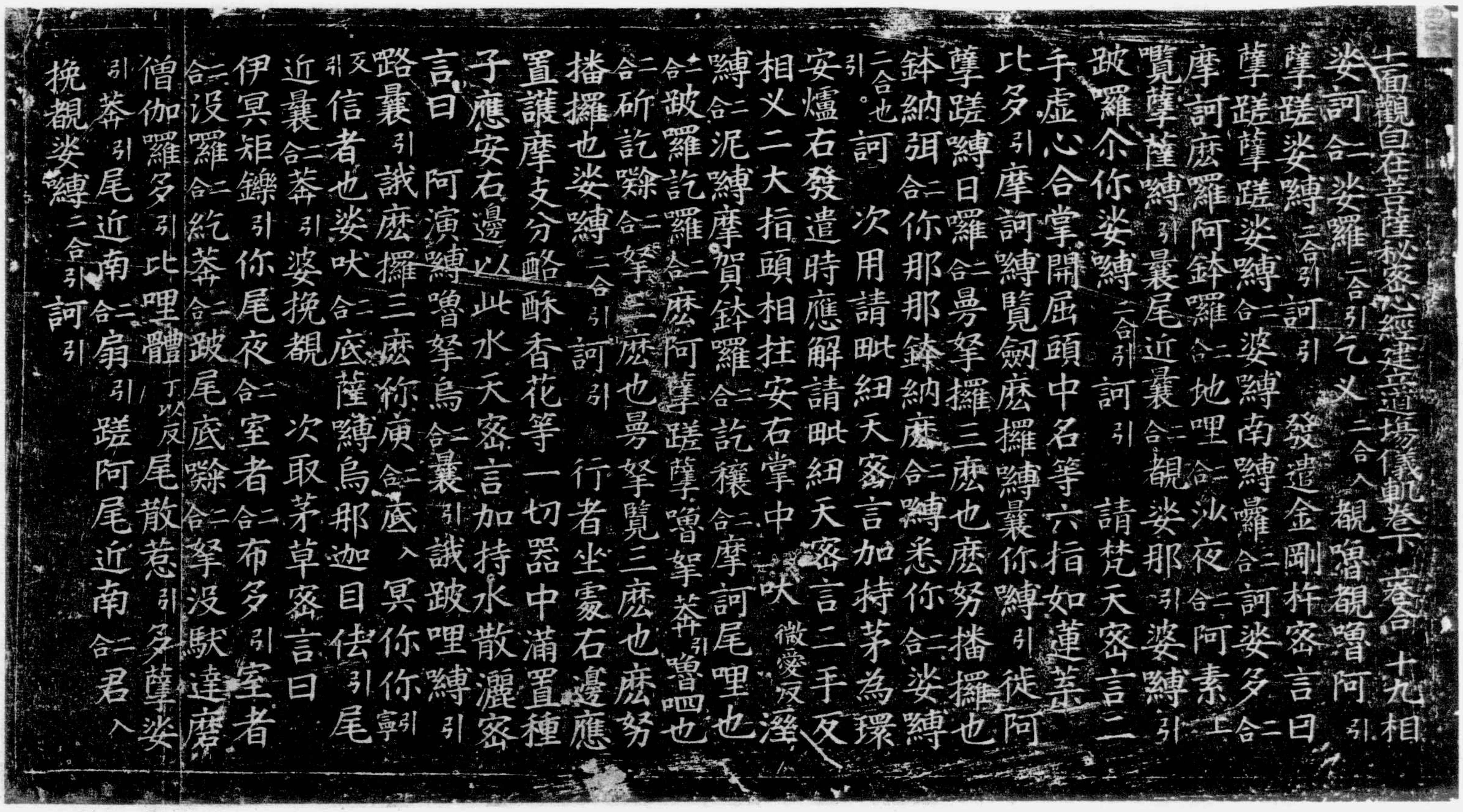
召縛蘇枳龍王密言曰　如常拳大指頭指相捻如環　縛（引）蘇枳曩（引）誐囉悉縛曩囉（二合）三麽也麽努娑麽（二合）囉阿（引）蘗蹉苔多縛（引）嚕迦（引）娑也避多麽曷荼覽勢典虎嚕虎嚕阿（引）蘗蹉娑縛（二合引）訶（引）

發遣密言曰　蘗蹉蘗蹉娑縛（二合引）娑縛南曩（引）誐囉惹枳孕（二合）迦哩麽麽迦（引）麽（引）娑蜜哩（二合）韈觀娑縛（二合引）訶（引）

請金剛杵密言二手内相叉豎二中指相合豎二大指二小指屈二頭指各附二中指背不相著

阿（引）演縛日路（二合）麽訶具囉薩縛咄瑟吒（二合）娑夜皷赦阿縛地也（二合）薩縛泥縛（引）南（引）縛囉（二合）訶娑多（二合）娑孕羯囉阿（引）蘗蹉施伽覽（二合）麽麽迦（引）哩焰娑（入）蜜哩（三合）韈觀卸捺囉（二合）

塔下八四九



十一面觀自在菩薩秘密心經建立道場儀軌卷下 奄合 十九相

娑訶（合二）娑羅（二合引）乞叉（二合入）覩嚕覩嚕阿（引）

孽蹉娑嚩（二合引）訶（引） 發遣金剛杵密言曰

孽蹉孽蹉娑嚩（合二）娑嚩南嚩囉（合二）訶娑多（合二）

摩訶麽羅阿鉢囉（合二）地哩（合二）泌夜（合二）阿素（上）

覽孽薩嚩（引）曩尾近曩（合二）覩娑那（引）娑嚩（引）

跛羅尒你娑嚩（二合引）訶（引） 請梵天密言二

手虛心合掌開屈頭中名等六指如蓮葉

比多（引）摩訶嚩覽劔麽攞嚩曩你嚩（引）徒阿

孽蹉嚩日囉（合二）曷孥攞三麽也麽努播攞也

鉢納弭（合二）你那那鉢納麽（合二）嚩悉你（合二）娑嚩

（二合也）（引）訶 次用請毗紐天密言加持茅為環

安爐右發遣時應解請毗紐天密言二手叉

相叉二大指頭相拄安右掌中 吠（微愛反）澀（入）

嚩（合二）泥嚩摩賀鉢囉（合二）訖穰（合二）摩訶尾哩也

（合二）跛羅訖羅（合二）麽阿孽蹉孽嚕孥莽（引）嚕嗢也

（合二）斫訖蹤（合二）孥三麽也曷孥覽三麽也麽努

播攞也娑嚩（二合引）訶（引） 行者坐處右邊應

置護摩支分酪酥香花等一切器中滿置種

子應安右邊以此水天密言加持水散灑密

言曰 阿演嚩嚕孥烏（合二）曩（引）誐跛哩嚩（引）

路曩（引）誐麽攞三麽衍庾（合二）底（入）冥你你（亭引）

（反引）信者也娑吠（合二）底薩嚩烏那迦目佉（引）尾

近曩（合二）莽（引）婆挽覩 次取茅草密言曰

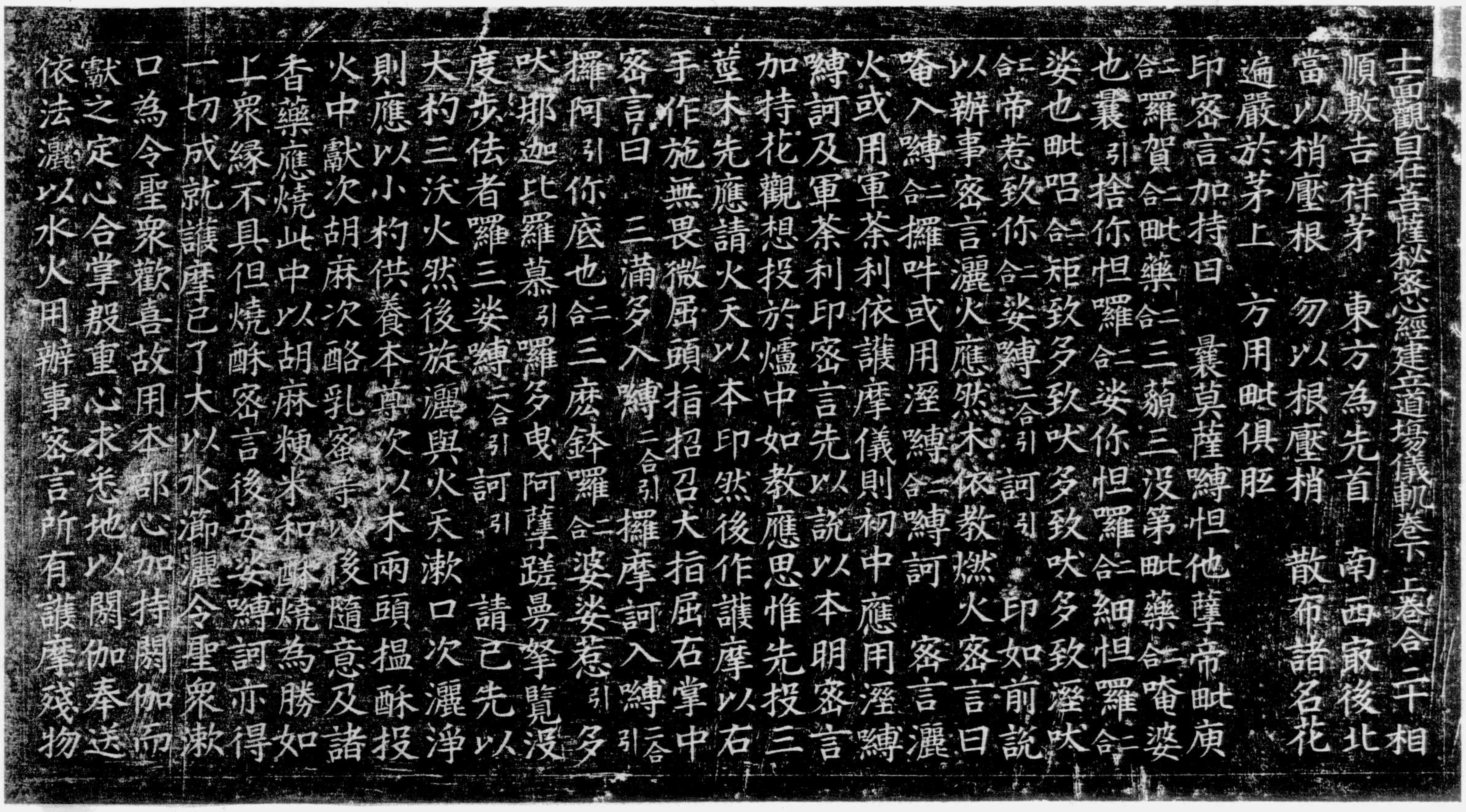
伊冥矩鑠（引）你尾夜（合二）室者（合二）布多（引）室者

（合二）没囉（合二）紇莽（合二）跛尾底蹤（合二）孥没馱達磨

僧伽囉多（引）比哩體（丁以反）尾散惹（引）多孽娑

（引）莽（引）尾近南（合二）扇（引）蹉阿尾近南（合二）君（入）

挽覩娑嚩（二合引）訶（引）



十一面觀自在菩薩秘密心經建立道場儀軌卷下 上奄合 二十相

順敷吉祥茅 東方為先首 南西最後北

當以梢壓根 勿以根壓梢 散布諸名花

遍嚴於茅上 方用毗俱胝

印密言加持曰 曩莫薩嚩怛他孽帝毗庾

（合二）囉賀（合二）毗藥（合二）三藐三没第毗藥（合二）唵婆

也曩（引）捨你怛囉（合二）娑你怛囉（合二）細怛囉（合二）

娑也毗呾（合二）矩致多致吠多致吠多致澀吠

（合二）帝惹致你（合二）娑嚩（二合引）訶（引） 印如前說

以辦事密言灑火應然木依教燃火密言曰

唵（入）嚩（合二）攞吽或用澀嚩（合二）嚩訶 密言灑

火或用軍荼利依護摩儀則初中應用澀嚩

嚩訶及軍荼利印密言先以說以本明密言

加持花觀想投於爐中如教應思惟先投三

莖木先應請火天以本印然後作護摩以右

手作施無畏微屈頭指招大指屈右掌中

密言曰 三滿多（入）嚩（二合引）攞摩訶（入）嚩（二合引）

攞阿（引）你底也（合二）三麽鉢囉（合二）婆娑惹（引）多

吠耶迦比羅慕（引）囉多曳阿孽蹉曷孥覽浸

度歩佉者囉三娑嚩（二合引）訶（引） 請已先以

大杓三沃火然後旋灑與火天漱口次灑淨

則應以小杓供養本尊次以木兩頭搵酥投

火中獻次胡麻次酪乳蜜等以後隨意及諸

香藥應燒此中以胡麻粳米和酥燒為勝如

上衆緣不具但燒酥密言後安娑嚩訶亦得

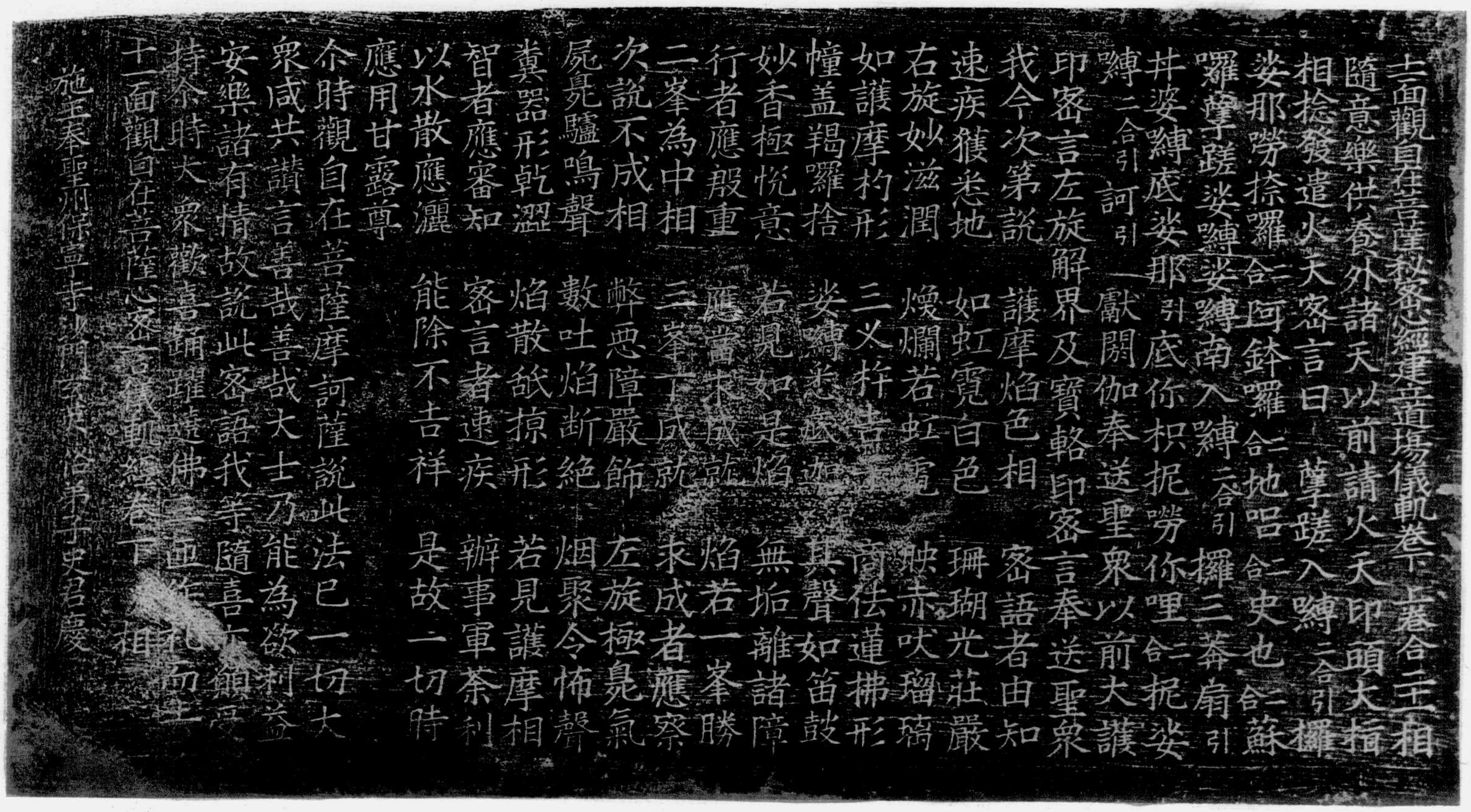
一切成就護摩已了大以水瀬灑令聖衆漱

口為令聖衆歡喜故用本部心加持閼伽而

獻之定心合掌殷重心求悉地以閼伽奉送

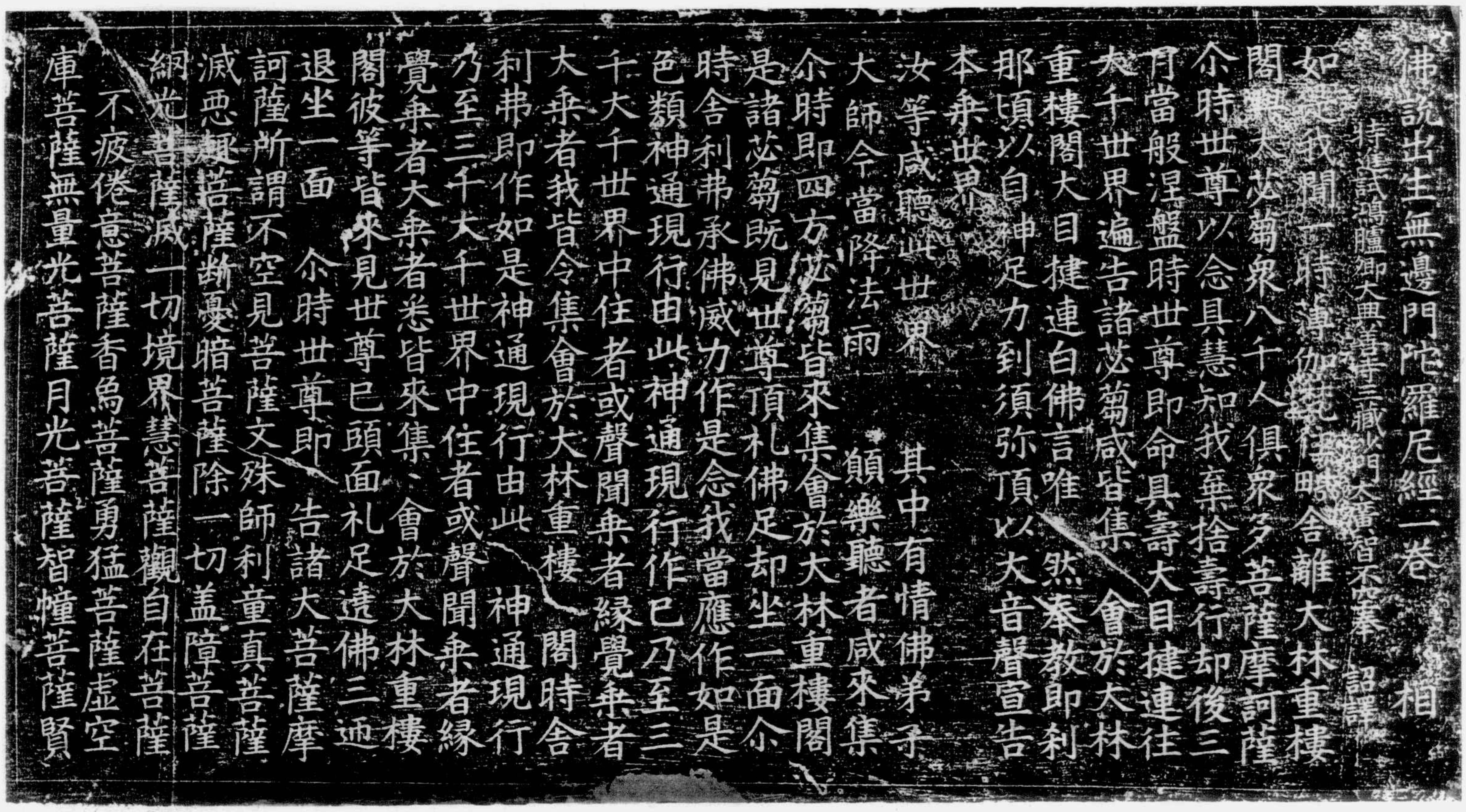
依法灑以水火用辦事密言所有護摩殘物

塔下九四四

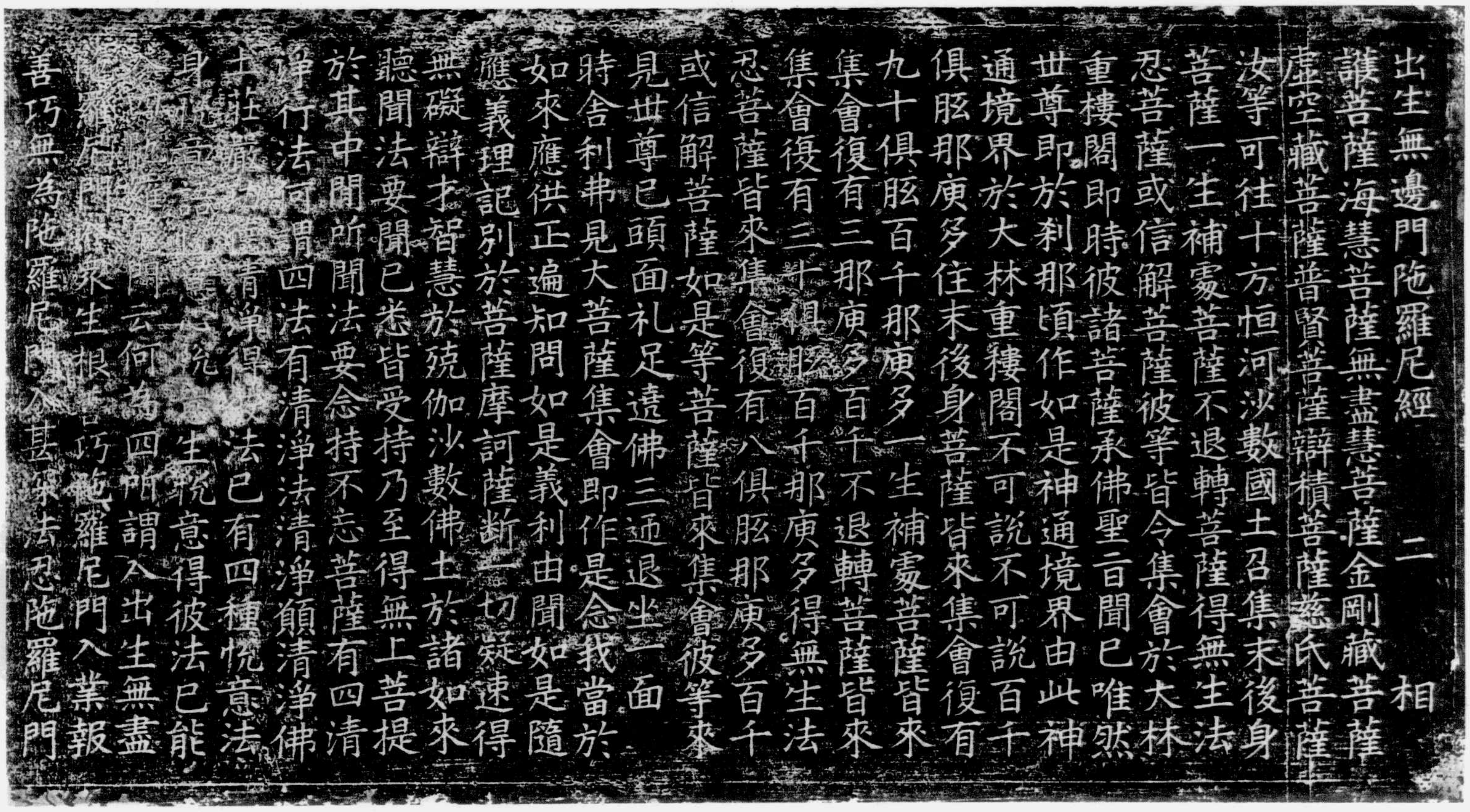


十一面觀自在菩薩秘密心經建立道場儀軌卷下　上卷合二十一相
隨意樂供養外諸天以前請火天印頭大指
相捻發遣火天密言曰　蘗蹉入嚩（二合引）攞
娑那嘮捺囉（二合）阿鉢囉（二合）地唱（二合）史也（二合）蘇（引）
囉蘗蹉娑嚩婆嚩南入嚩（二合引）攞三莽扇（引）
井婆嚩底娑那（引）底你枳抳嘮你哩（二合）抳娑
嚩（二合引）訶（引）一獻閼伽奉送聖衆以前大護
印密言左旋解界及寶輅印密言奉送聖衆
我今次第說　護摩焰色相　密語者由知
速疾獲悉地　如虹霓白色　珊瑚光莊嚴
右旋妙滋潤　煥爛若虹霓　映赤吠瑠璃
如護摩杓形　三叉杵吉祥　商佉蓮拂形
幢蓋羯羅捨　娑嚩悉底迦　其聲如笛鼓
妙香極悅意　若見如是焰　無垢離諸障
行者應殷重　應當未成就　焰若一峯勝
二峯為中相　三峯不成就　未成者應察
次說不成相　弊惡障嚴飾　左旋極臭氣
屍臭驢鳴聲　數吐焰斷絕　烟聚令怖聲
糞器形乾澀　焰散舐掠形　若見護摩相
智者應審知　密言者速疾　辦事軍荼利
以水散應灑　能除不吉祥　是故一切時
應用甘露尊
尒時觀自在菩薩摩訶薩說此法已一切大
衆咸共讚言善哉善哉大士乃能為欲利益
安樂諸有情故說此密語我等隨喜亦願受
持尒時大衆歡喜踊躍遶佛三匝作禮而去
十一面觀自在菩薩心密言儀軌經卷下　相
施主奉聖州保寧寺沙門玄[illegible]俗弟子史君慶

塔下九二三

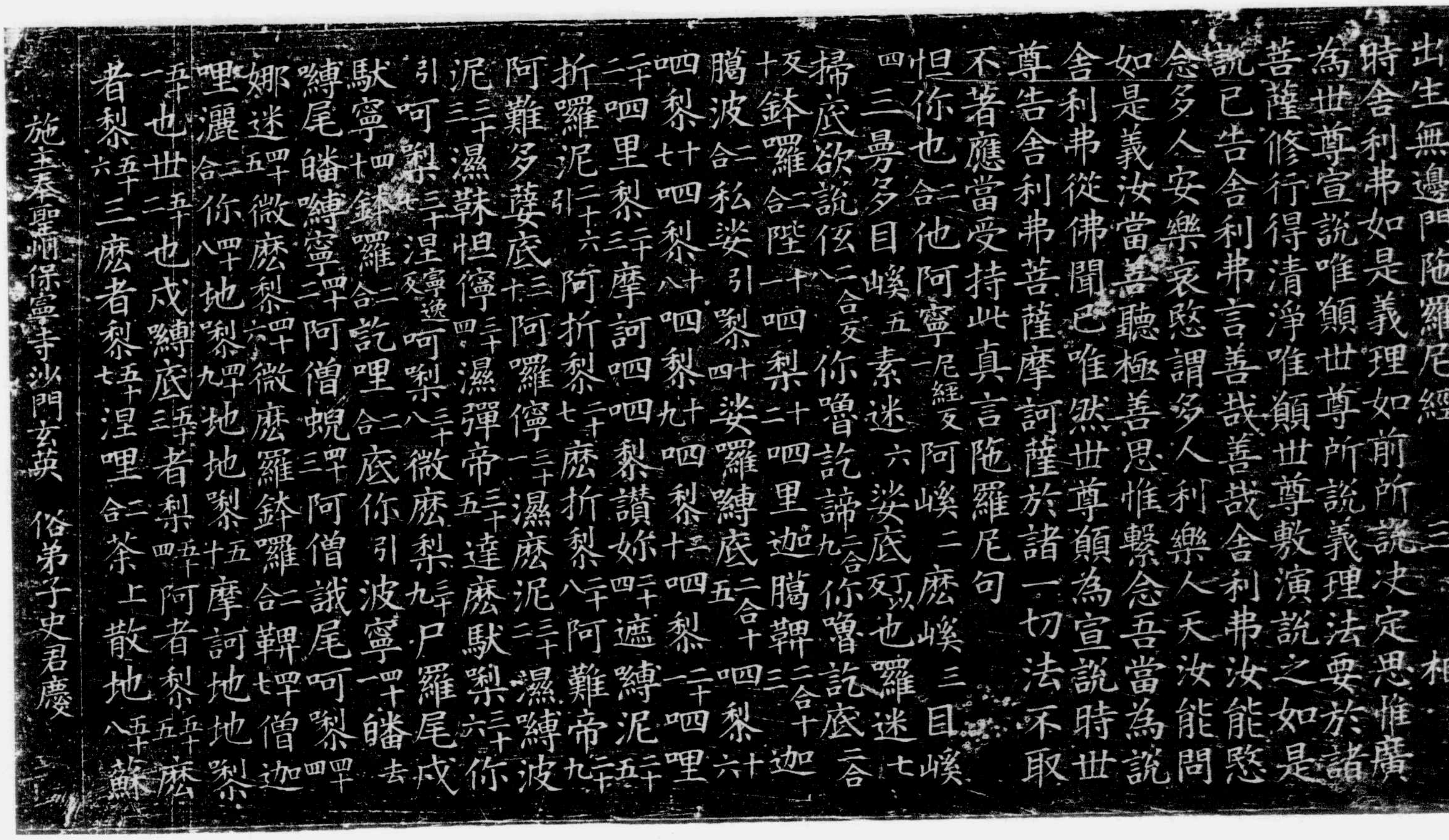


佛說出生無邊門陀羅尼經一卷　相
特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯
如是我聞一時薄伽梵住毗舍離大林重樓
閣與大苾芻衆八千人俱衆多菩薩摩訶薩
尒時世尊以念具慧知我棄捨壽行却後三
月當般涅盤時世尊即命具壽大目揵連往
大千世界遍告諸苾芻咸皆集會於大林
重樓閣大目揵連白佛言唯然奉教即剎
那頃以自神足力到須弥頂以大音聲宣告
本乗世界
汝等咸聽此世界　其中有情佛弟子
大師今當降法雨　頗樂聽者咸來集
尒時即四方苾芻皆來集會於大林重樓閣
是諸苾芻既見世尊頂礼佛足却坐一面尒
時舍利弗承佛威力作是念我當應作如是
色類神通現行由此神通現行作已乃至三
千大千世界中住者或聲聞乗者緣覺乗者
大乗者我皆令集會於大林重樓　閣時舍
利弗即作如是神通現行由此　神通現行
乃至三千大千世界中住者或聲聞乗者緣
覺乗者大乗者悉皆來集、會於大林重樓
閣彼等皆來見世尊已頭面礼足遶佛三迊
退坐一面　尒時世尊即告諸大菩薩摩
訶薩所謂不空見菩薩文殊師利童真菩薩
滅惡趣菩薩斷憂暗菩薩除一切蓋障菩薩
網光菩薩滅一切境界慧菩薩觀自在菩薩
不疲倦意菩薩香象菩薩勇猛菩薩虛空
庫菩薩無量光菩薩月光菩薩智幢菩薩賢



出生無邊門陁羅尼經　二　相
護菩薩海慧菩薩無盡慧菩薩金剛藏菩薩
虛空藏菩薩普賢菩薩辯積菩薩慈氏菩薩
汝等可往十方恒河沙數國土召集末後身
菩薩一生補處菩薩不退轉菩薩得無生法
忍菩薩或信解菩薩彼等皆令集會於大林
重樓閣即時彼諸菩薩承佛聖言聞已唯然
世尊即於剎那頃作如是神通境界由此神
通境界於大林重樓閣不可說不可說百千
俱胝那庾多住末後身菩薩皆來集會復有
九十俱胝百千那庾多一生補處菩薩皆來
集會復有三那庾多百千不退轉菩薩皆來
集會復有二十俱胝百千那庾多得無生法
忍菩薩皆來集會復有八俱胝那庾多百千
或信解菩薩如是等菩薩皆來集會彼等來
見世尊已頭面礼足遶佛三迊退坐一面
時舍利弗見大菩薩集會即作是念我當於
如來應供正遍知問如是義利由聞如是隨
應義理記別於菩薩摩訶薩斷一切疑速得
無礙辯才智慧於殑伽沙數佛土於諸如來
聽聞法要聞已悉皆受持乃至得無上菩提
於其中間所聞法要念持不忘菩薩有四清
淨行法何謂四法有清淨法清淨頗清淨佛
土莊嚴[illegible]清淨得[illegible]法已有四種悅意法
身悅意[illegible]悅生悅意得彼法已能
[illegible]陁羅[illegible]門云何為四所謂入出生無盡
陁羅尼門入衆生根善巧陁羅尼門入業報
善巧無為陁羅尼門入甚深法忍陁羅尼門

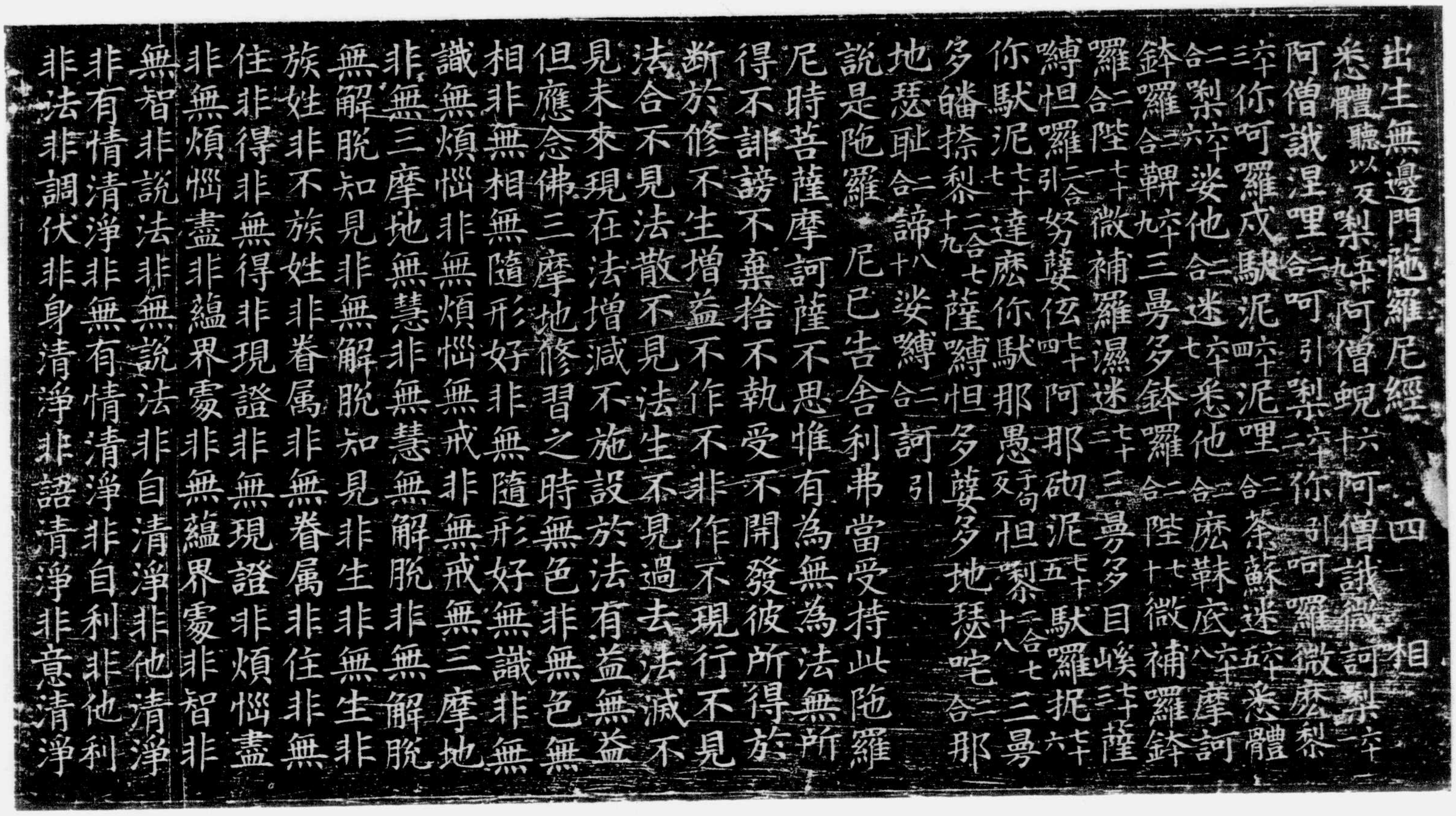
塔下八六一



出生無邊門陁羅尼經（三）　相

時舍利弗如是義理如前所說決定思惟廣
為世尊宣說唯願世尊所說義理法要於諸
菩薩修行得清淨唯願世尊敷演說之如是
說已告舍利弗言善哉善哉舍利弗汝能慇
念多人安樂哀愍謂多人利樂人天汝能問
如是義汝當善聽極善思惟繫念吾當為說
舍利弗從佛聞已唯然世尊願為宣說時世
尊告舍利弗菩薩摩訶薩於諸一切法不取
不著應當受持此真言陁羅尼句
怛你也（二合）他阿寧（尼經反一）阿嵠（二）麽嵠（三）目嵠
（四）三曇多目嵠（五）素迷（六）娑底（丁以反）也羅迷（七）
掃底欲說伭（二合亥八）你嚕訖諦（二合九）你嚕訖底（二合
十反）鉢囉（二合）陛（十一）呬梨（十二）呬里迦騰鞞（二合十三）迦
騰波（二合）私娑（引）梨（十四）娑囉縛底（二合十五）呬梨（十六）
呬梨（十七）呬梨（十八）呬梨（十九）呬梨（二十）呬梨（二十一）呬哩
（二十二）呬里梨（二十三）摩訶呬呬梨讚姊（二十四）遮縛泥（二十五）
折囉泥（引二十六）阿折梨（二十七）麽折梨（二十八）阿難帝（二十九）
阿難多蔓底（三十）阿囉儜（三十一）濕麽泥（三十二）濕縛波
泥（三十三）濕韎怛儜（三十四）濕彈帝（三十五）達麽馱梨（三十六）你
（引）呵梨（三十七）涅（寧逸反）呵梨（三十八）微麽梨（三十九）尸羅尾戍
馱寧（四十）鉢囉（二合）訖哩（二合）底你（引）波寧（四十一）瞻（去）
嚩尾瞻嚩寧（四十二）阿僧蜆（四十三）阿僧識尾呵梨（四十四）
娜迷（四十五）微麽梨（四十六）微麽羅鉢囉（二合）鞞（四十七）僧迦
哩灑（二合）你（四十八）地梨（四十九）地地梨（五十）摩訶地地梨
（五十一）也世（五十二）也戍嚩底（五十三）者梨（五十四）阿者梨（五十五）麽
者梨（五十六）三麽者梨（五十七）涅哩（二合）荼（上）散地（五十八）蘇

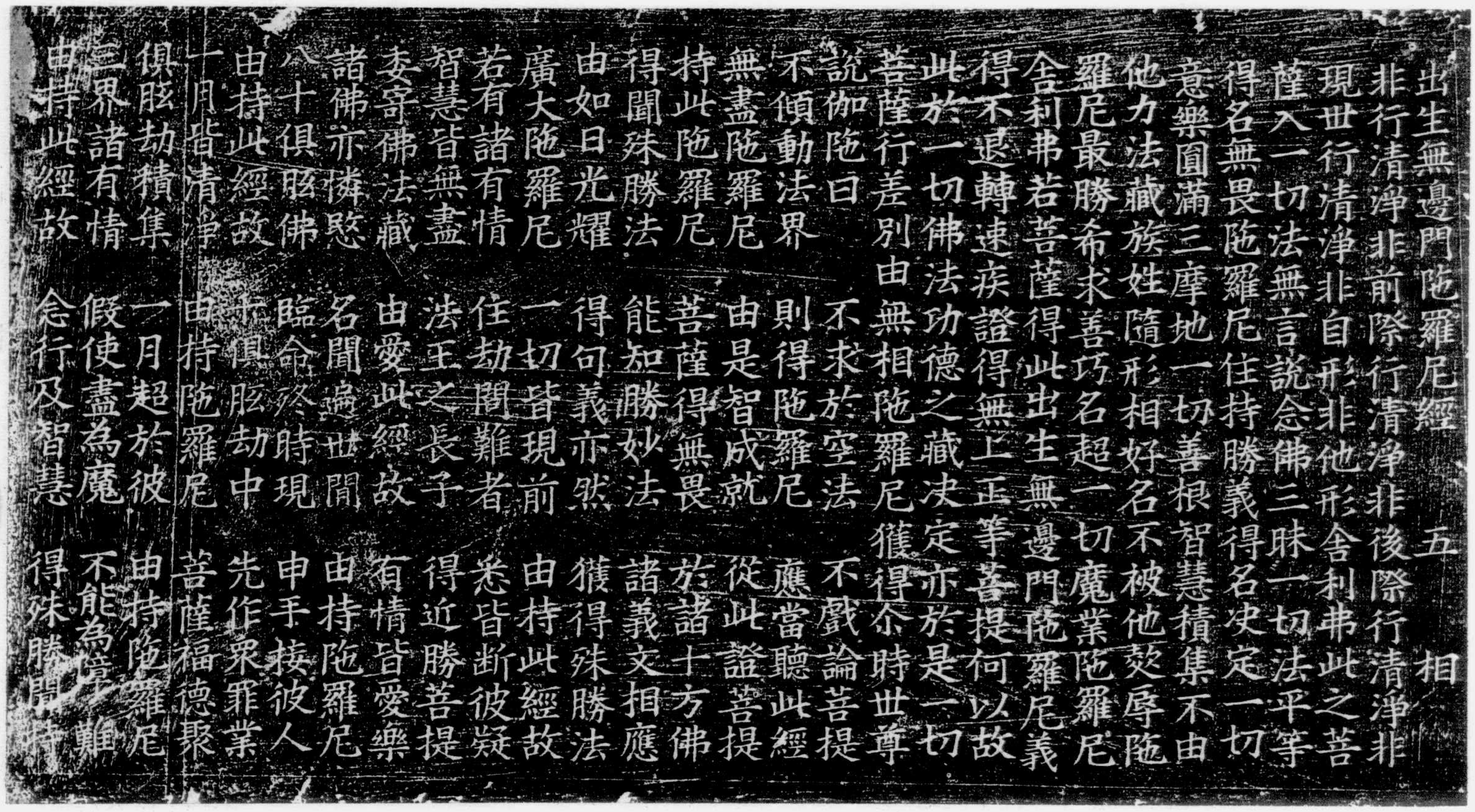
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶



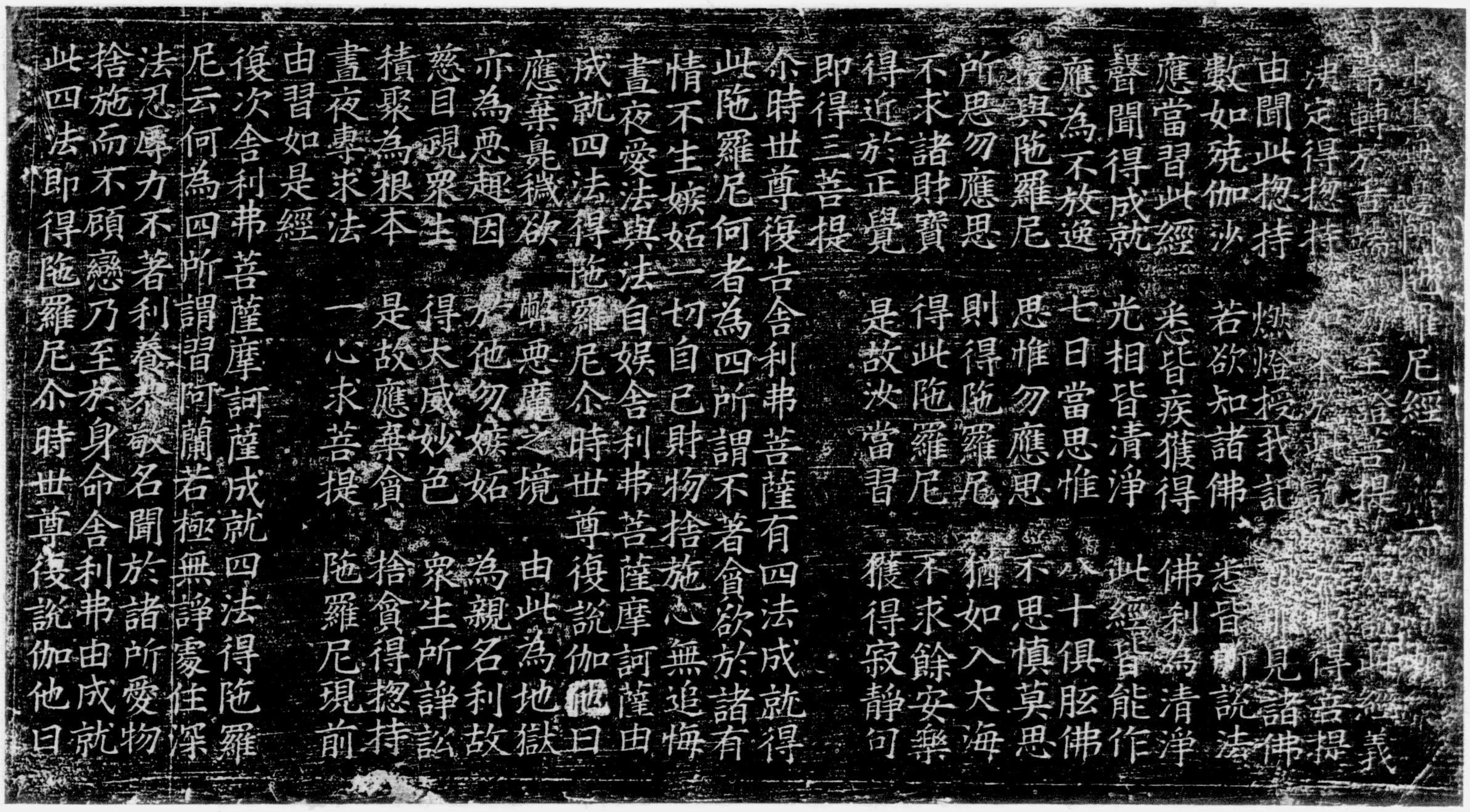
出生無邊門陁羅尼經（四）　相

悉體（聽以反）梨（五十九）阿僧蜆（六十）阿僧識微訶梨（六十一）
阿僧識涅哩（二合）呵（引）梨（六十二）你（引）呵囉微麽梨
（六十三）你呵囉戍馱泥（六十四）泥哩（二合）荼蘇迷（六十五）悉體
（二合）梨（六十六）娑他（二合）迷（六十七）悉他（二合）麽韎底（六十八）摩訶
鉢囉（二合）鞞（六十九）三曇多鉢囉（二合）陛（七十）微補囉鉢
囉（二合）陛（七十一）微補羅濕迷（七十二）三曇多目嵠（七十三）薩
嚩怛囉（二合引）努蔓伭（七十四）阿那砌泥（七十五）馱囉抳（七十六）
你馱泥（七十七）達麽你馱那愚（丁句反）怛梨（二合七十八）三曇
多皤捺梨（二合七十九）薩嚩怛多蔓多地瑟咤（二合）那
地瑟恥（二合）諦（八十）娑嚩（二合）訶（引）
說是陁羅尼已告舍利弗當受持此陁羅
尼時菩薩摩訶薩不思惟有為無為法無所
得不誹謗不棄捨不執受不開發彼所得於
斷於修不生增益不作不非作不現行不見
法合不見法散不見法生不見過去法滅不
見未來現在法增減不施設於法有益無益
但應念佛三摩地修習之時無色非無色無
相非無相無隨形好非無隨形好無識非無
識無煩惱非無煩惱無戒非無戒無三摩地
非無三摩地無慧非無慧無解脫非無解脫
無解脫知見非無解脫知見非生非無生非
族姓非不族姓非眷屬非無眷屬非住非無
住非得非無得非現證非無現證非煩惱盡
非無煩惱盡非蘊界處非無蘊界處非智非
無智非說法非無說法非自清淨非他清淨
非有情清淨非無有情清淨非自利非他利
非法非調伏非身清淨非語清淨非意清淨

塔下九四九

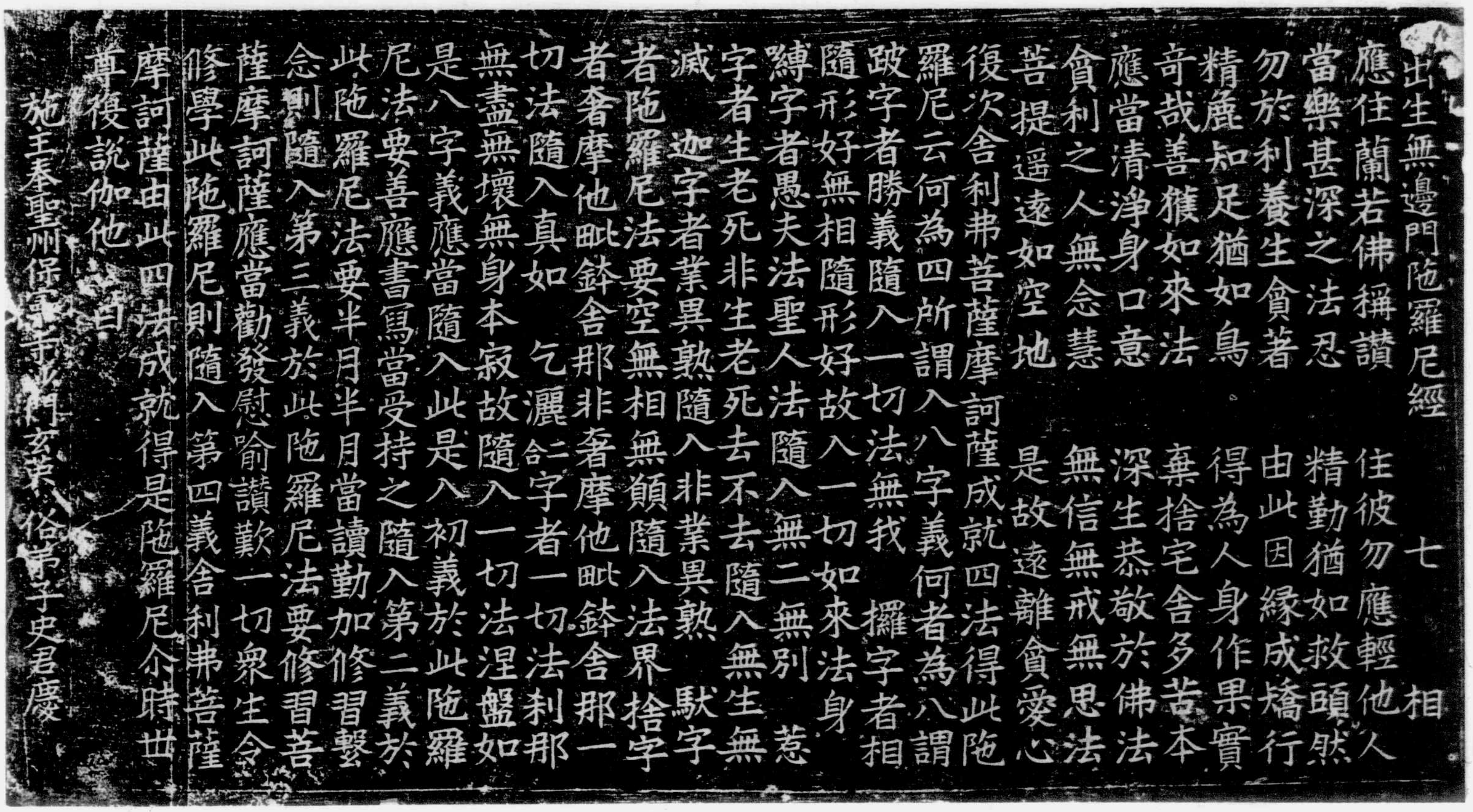


出生無邊門陀羅尼經　五　相
非行清淨非前際行清淨非後際行清淨非
現世行清淨非自形非他形舍利弗此之菩
薩入一切法無言說念佛三昧一切法平等
得名無畏陀羅尼住持勝義得名決定一切
意樂圓滿三摩地一切善根智慧積集不由
他力法藏族姓隨形相好名不被他陵辱隨
羅尼最勝希求善巧名超一切魔業陀羅尼
舍利弗若菩薩得此出生無邊門陀羅尼義
得不退轉速疾證得無上正等菩提何以故
此於一切佛法功德之藏決定亦於是一切
菩薩行差別由無相陀羅尼獲得尒時世尊
說伽陀曰　不求於空法　不戲論菩提
不傾動法界　則得陀羅尼　應當聽此經
無盡陀羅尼　由是智成就　從此證菩提
持此陀羅尼　菩薩得無畏　於諸十方佛
得聞殊勝法　能知勝妙法　諸義文相應
由如日光耀　得句義亦然　獲得殊勝法
廣大陀羅尼　一切皆現前　由持此經故
若有諸有情　住劫聞難者　悉皆斷彼疑
智慧皆無盡　法王之長子　得近勝菩提
委寄佛法藏　由愛此經故　有情皆愛樂
諸佛亦憐愍　名聞遍世間　由持陀羅尼
八十俱胝佛　臨命終時現　申手接彼人
由持此經故　十俱胝劫中　先作眾罪業
一月皆清淨　由持陀羅尼　菩薩福德聚
俱胝劫積集　一月超於彼　由持陀羅尼
三界諸有情　假使盡為魔　不能為障難
由持此經故　念行及智慧　得殊勝聞持



出生無邊門陀羅尼經　六　[illegible]
常轉於吉[illegible]　[illegible]至證菩提　[illegible]經義
決定得總持　如來於此說　[illegible]得菩提
由聞此總持　燃燈授我記　[illegible]見諸佛
數如殑伽沙　若欲知諸佛　悉皆所說法
應當習此經　悉皆疾獲得　佛剎為清淨
聲聞得成就　光相皆清淨　此經皆能作
應為不放逸　七日當思惟　八十俱胝佛
復與陀羅尼　思惟勿應思　不思慎莫思
所思勿應思　則得陀羅尼　猶如入大海
不求諸財寶　得此陀羅尼　不求餘安樂
得近於正覺　是故汝當習　獲得寂靜句
即得三菩提
尒時世尊復告舍利弗菩薩有四法成就得
此陀羅尼何者為四所謂不著貪欲於諸有
情不生嫉妬一切自己財物捨施心無追悔
晝夜愛法與法自娛舍利弗菩薩摩訶薩由
成就四法得陀羅尼尒時世尊復說伽陀曰
應棄麁織欲　嘶惡魔之境　由此為地獄
亦為惡趣因　於他勿嫉妬　為親名利故
慈目觀眾生　得大威妙色　眾生所諍訟
積聚為根本　是故應棄貪　捨貪得總持
晝夜專求法　一心求菩提　陀羅尼現前
由習如是經
復次舍利弗菩薩摩訶薩成就四法得陀羅
尼云何為四所謂習阿蘭若極無諍處住深
法忍辱力不著利養恭敬名聞於諸所愛物
捨施而不顧戀乃至於身命舍利弗由成就
此四法即得陀羅尼尒時世尊復說伽他曰

塔下八六〇

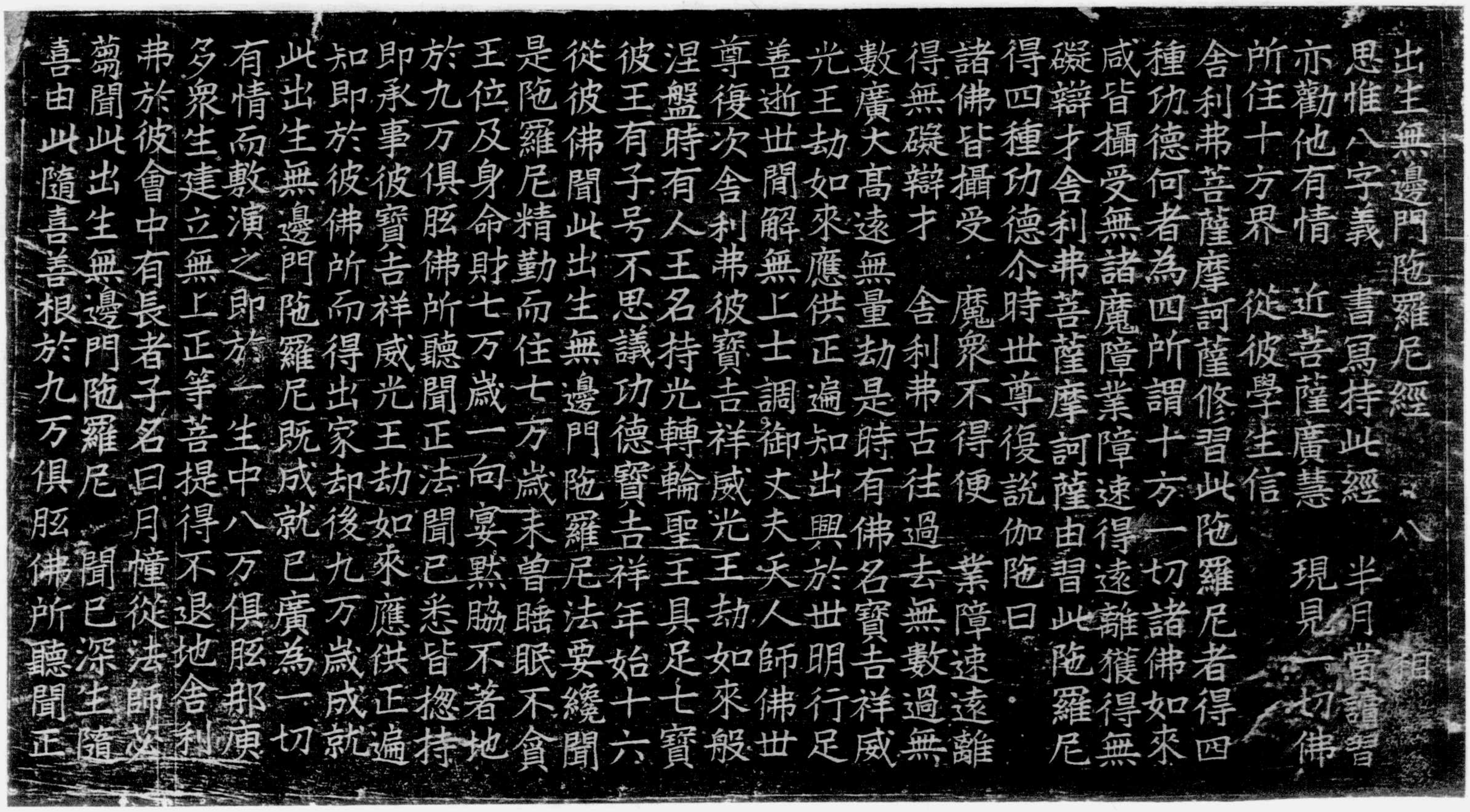


出生無邊門陁羅尼經　七　相

應住蘭若佛稱讚　住彼勿應輕他人
當樂甚深之法忍　精勤猶如救頭然
勿於利養生貪著　由此因緣成矯行
精麁知足猶如鳥　得為人身作果實
奇哉善獲如來法　棄捨宅舍多苦本
應當清淨身口意　深生恭敬於佛法
貪利之人無念慧　無信無戒無思法
菩提遙遠如空地　是故遠離貪愛心

復次舍利弗菩薩摩訶薩成就四法得此陁羅尼云何為四所謂入八字義何者為八謂跛字者勝義隨入一切法無我　攞字者相隨形好無相隨形好故入一切如來法身　縛字者愚夫法聖人法隨入無二無別　惹字者生老死非生老死去不去隨入無生無滅　迦字者業異熟隨入非業異熟　馱字者陁羅尼法要空無相無願隨入法界　捨字者奢摩他毗鉢舍那非奢摩他毗鉢舍那一切法隨入真如　乞灑（二合）字者一切法剎那無盡無壞無身本寂故隨入一切法涅盤如是八字義應當隨入此是入初義於此陁羅尼法要善應書寫當受持之隨入第二義於此陁羅尼法要半月半月當讀勤加修習繫念則隨入第三義於此陁羅尼法要修習菩薩摩訶薩應當勸發慰喻讚歎一切衆生令修學此陁羅尼則隨入第四義舍利弗菩薩摩訶薩由此四法成就得是陁羅尼尒時世尊復說伽他曰

施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶



出生無邊門陁羅尼經　八　相

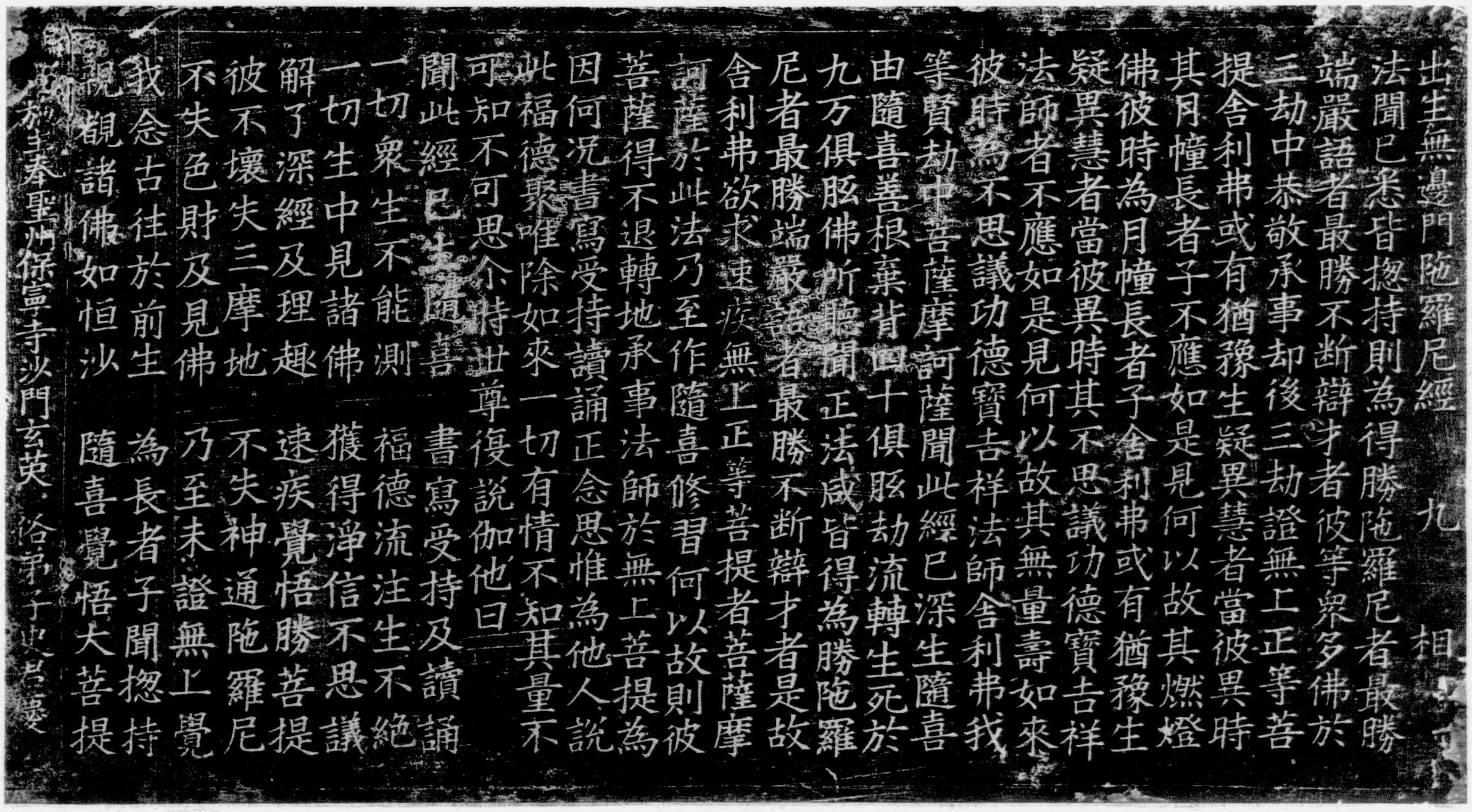
思惟八字義　書寫持此經　半月當讀習
亦勸他有情　近菩薩廣慧　現見一切佛
所住十方界　從彼學生信

舍利弗菩薩摩訶薩修習此陁羅尼者得四種功德何者為四所謂十方一切諸佛如來咸皆攝受無諸魔障業障速得遠離獲得無礙辯才舍利弗菩薩摩訶薩由習此陁羅尼得四種功德尒時世尊復說伽陁曰

諸佛皆攝受　魔衆不得便　業障速遠離
得無礙辯才

舍利弗古往過去無數過無數廣大高遠無量劫是時有佛名寶吉祥威光王劫如來應供正遍知出興於世明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊復次舍利弗彼寶吉祥威光王劫如來般涅盤時有人王名持光轉輪聖王具足七寶彼王有子号不思議功德寶吉祥年始十六從彼佛聞此出生無邊門陁羅尼法要纔聞是陁羅尼精勤而住七万歲未曾睡眠不貪王位及身命財七万歲一向宴默脇不著地於九万俱胝佛所聽聞正法聞已悉皆摠持即承事彼寶吉祥威光王劫如來應供正遍知即於彼佛所而得出家却後九万歲成就此出生無邊門陁羅尼既成就已廣為一切有情而敷演之即於一生中八万俱胝那庾多衆生建立無上正等菩提得不退地舍利弗於彼會中有長者子名曰月幢從法師苾蒭聞此出生無邊門陁羅尼聞已深生隨喜由此隨喜善根於九万俱胝佛所聽聞正

塔下九四七

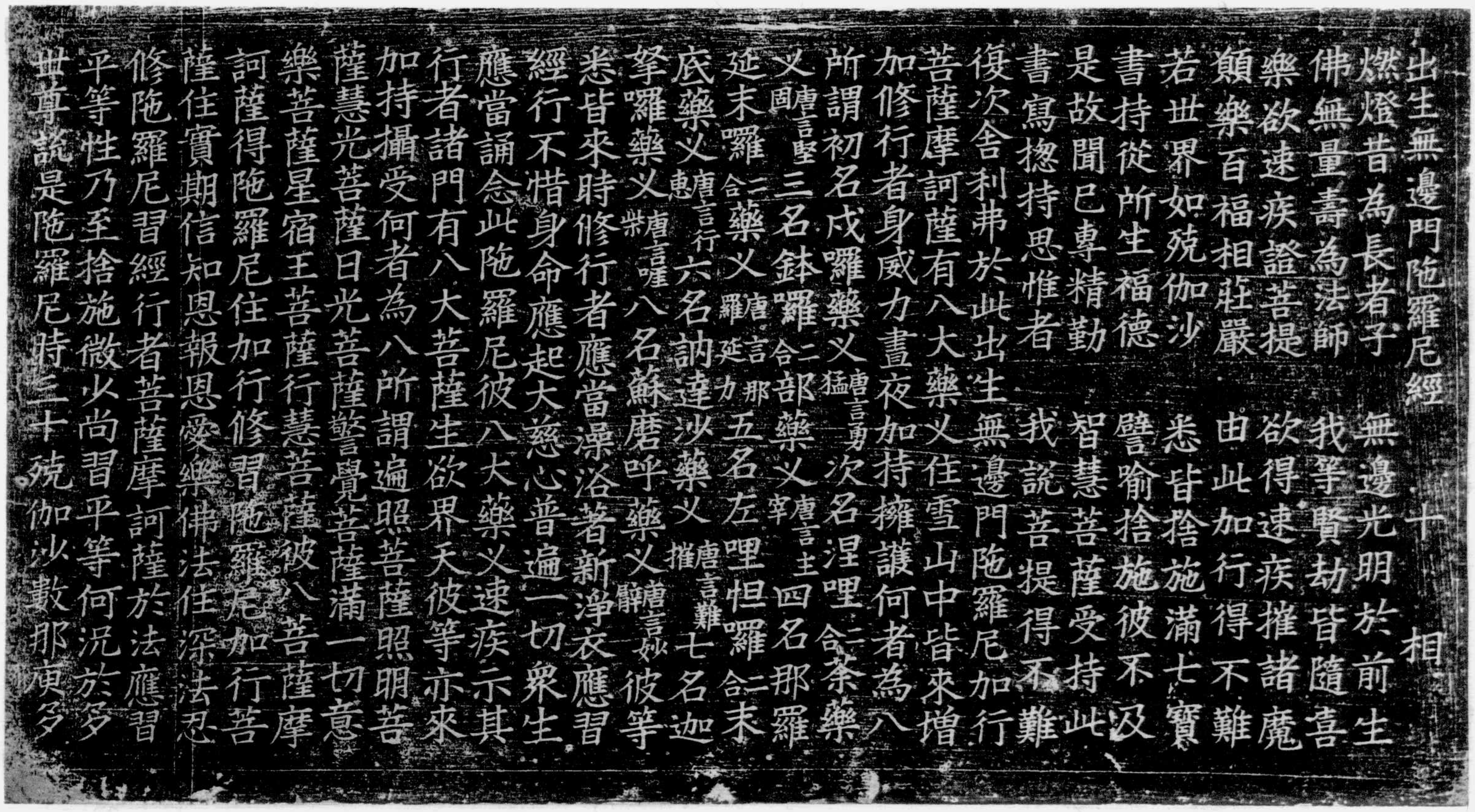


出生無邊門陁羅尼經　九　相

法聞已悉皆揔持則為得勝陁羅尼者最勝端嚴語者最勝不斷辯才者彼等衆多佛於三劫中恭敬承事却後三劫證無上正等菩提舍利弗或有猶豫生疑異慧者當彼異時其月幢長者子不應如是見何以故其燃燈佛彼時為月幢長者子舍利弗或有猶豫生疑異慧者當彼異時其不思議功德寶吉祥法師者不應如是見何以故其無量壽如來彼時為不思議功德寶吉祥法師舍利弗我等賢劫中菩薩摩訶薩聞此經已深生隨喜由隨喜善根棄背四十俱胝劫流轉生死於九万俱胝佛所聽聞正法咸皆得為勝陁羅尼者最勝端嚴語者最勝不斷辯才者是故舍利弗欲求速疾無上正等菩提者菩薩摩訶薩於此法乃至作隨喜修習何以故則彼菩薩得不退轉地承事法師於無上菩提為因何況書寫受持讀誦正念思惟為他人說此福德聚唯除如來一切有情不知其量不可知不可思介持世尊復說伽他曰

聞此經已生隨喜　書寫受持及讀誦
一切衆生不能測　福德流注生不絶
一切生中見諸佛　獲得淨信不思議
解了深經及理趣　速疾覺悟勝菩提
彼不壞失三摩地　不失神通陁羅尼
不失色財及見佛　乃至未證無上覺
我念古往於前生　為長者子聞揔持
親觀諸佛如恒沙　隨喜覺悟大菩提

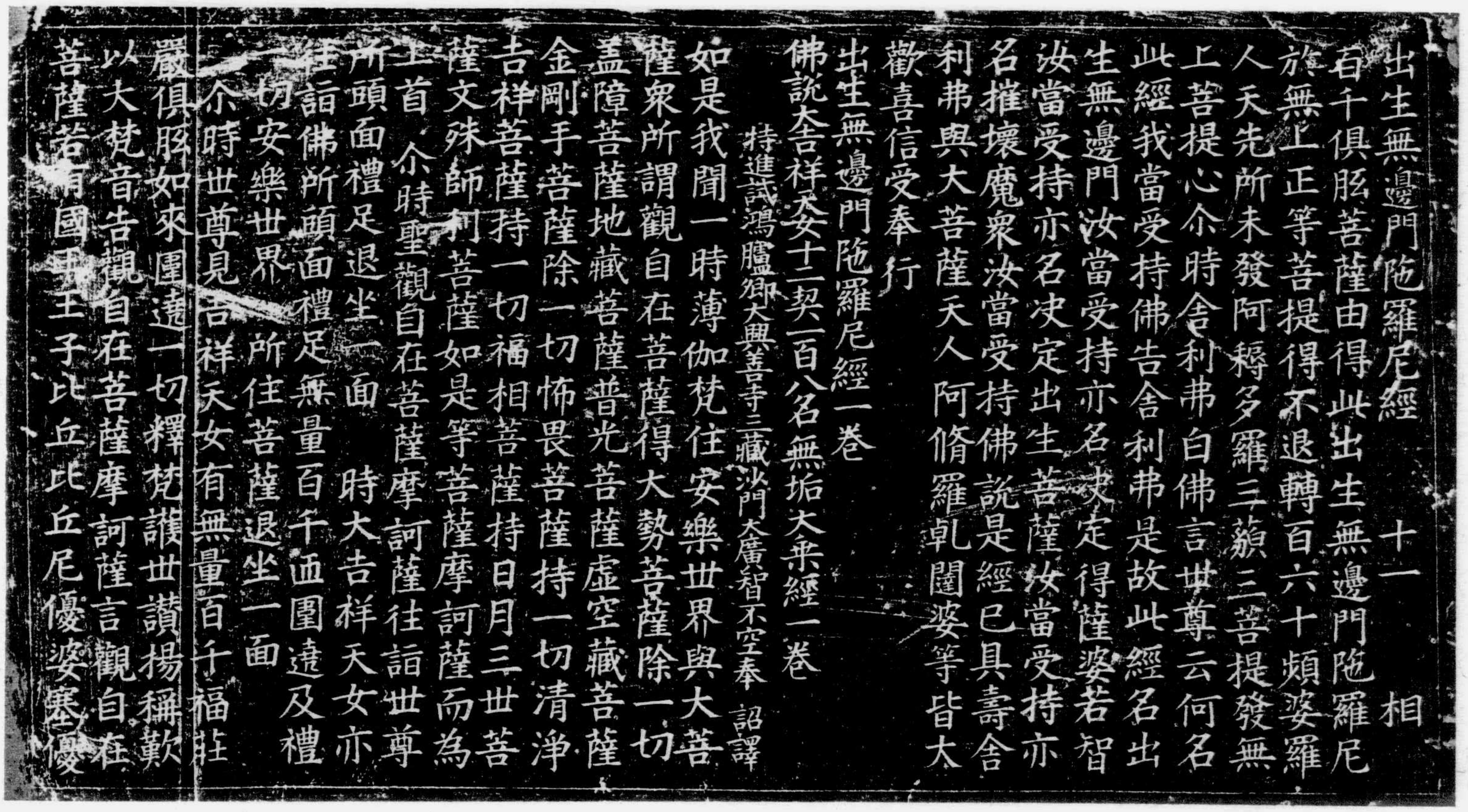
[illegible]施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君憂



出生無邊門陁羅尼經　十　相

燃燈昔為長者子　無邊光明於前生
佛無量壽為法師　我等賢劫皆隨喜
樂欲速疾證菩提　欲得速疾摧諸魔
願樂百福相莊嚴　由此加行得不難
若世界如殑伽沙　悉皆捨施滿七寶
書持從所生福德　譬喻捨施彼不及
是故聞已專精勤　智慧菩薩受持此
書寫揔持思惟者　我說菩提得不難

復次舍利弗於此出生無邊門陁羅尼加行菩薩摩訶薩有八大藥义住雪山中皆來增加修行者身威力晝夜加持擁護何者為八所謂初名戍囉藥义（唐言勇猛）次名涅哩（二合）荼藥义（唐言堅固）三名鉢囉（二合）部藥义（唐言主宰）四名那羅延末囉（二合）藥义（唐言那羅延力）五名左哩怛囉（二合）末底藥义（唐言行惠）六名訥達沙藥义（唐言難摧）七名迦拏囉藥义（唐言嚾柴）八名蘇磨呼藥义（唐言妙辟）彼等悉皆來時修行者應當澡浴著新淨衣應習經行不惜身命應起大慈心普遍一切衆生應當誦念此陁羅尼彼八大藥义速疾示其行者諸門有八大菩薩生欲界天彼等亦來加持攝受何者為八所謂遍照菩薩照明菩薩慧光菩薩日光菩薩警覺菩薩滿一切意樂菩薩星宿王菩薩行慧菩薩彼八菩薩摩訶薩得陁羅尼住加行修習陁羅尼加行菩薩住實期信知恩報恩愛樂佛法住深法忍修陁羅尼習經行者菩薩摩訶薩於法應習平等性乃至捨施微少尚習平等何況於多世尊說是陁羅尼時三十殑伽沙數那庾多



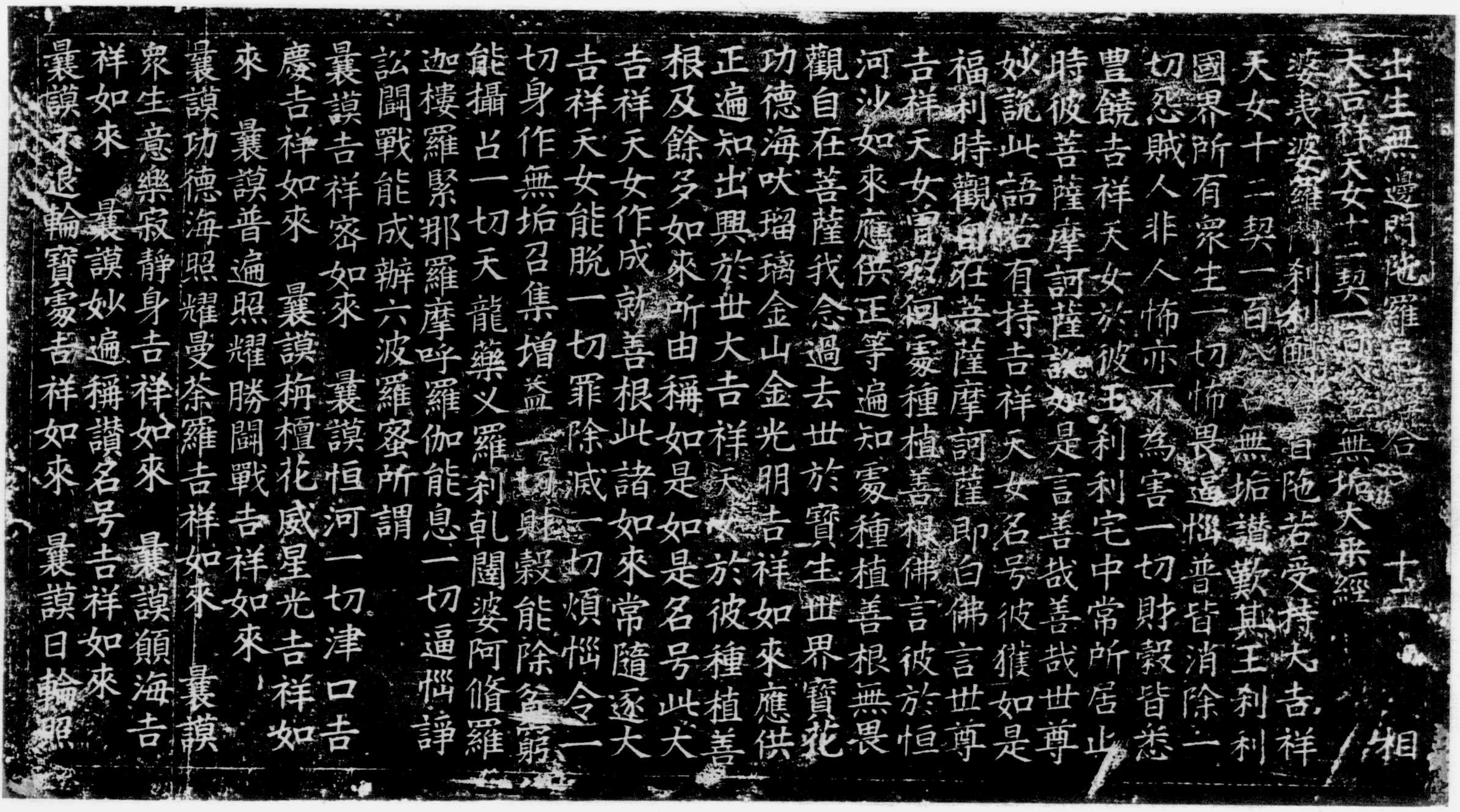
出生無邊門陁羅尼經　十一　相
百千俱胝菩薩由得此出生無邊門陁羅尼
於無上正等菩提得不退轉百六十頻婆羅
人天先所未發阿耨多羅三藐三菩提發無
上菩提心尒時舍利弗白佛言世尊云何名
此經我當受持佛告舍利弗是故此經名出
生無邊門汝當受持亦名决定得薩婆若智
汝當受持亦名决定出生菩薩汝當受持亦
名摧壞魔衆汝當受持佛說是經已具壽舍
利弗與大菩薩天人阿脩羅乾闥婆等皆大
歡喜信受奉行

出生無邊門陁羅尼經一卷

佛說大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經一卷

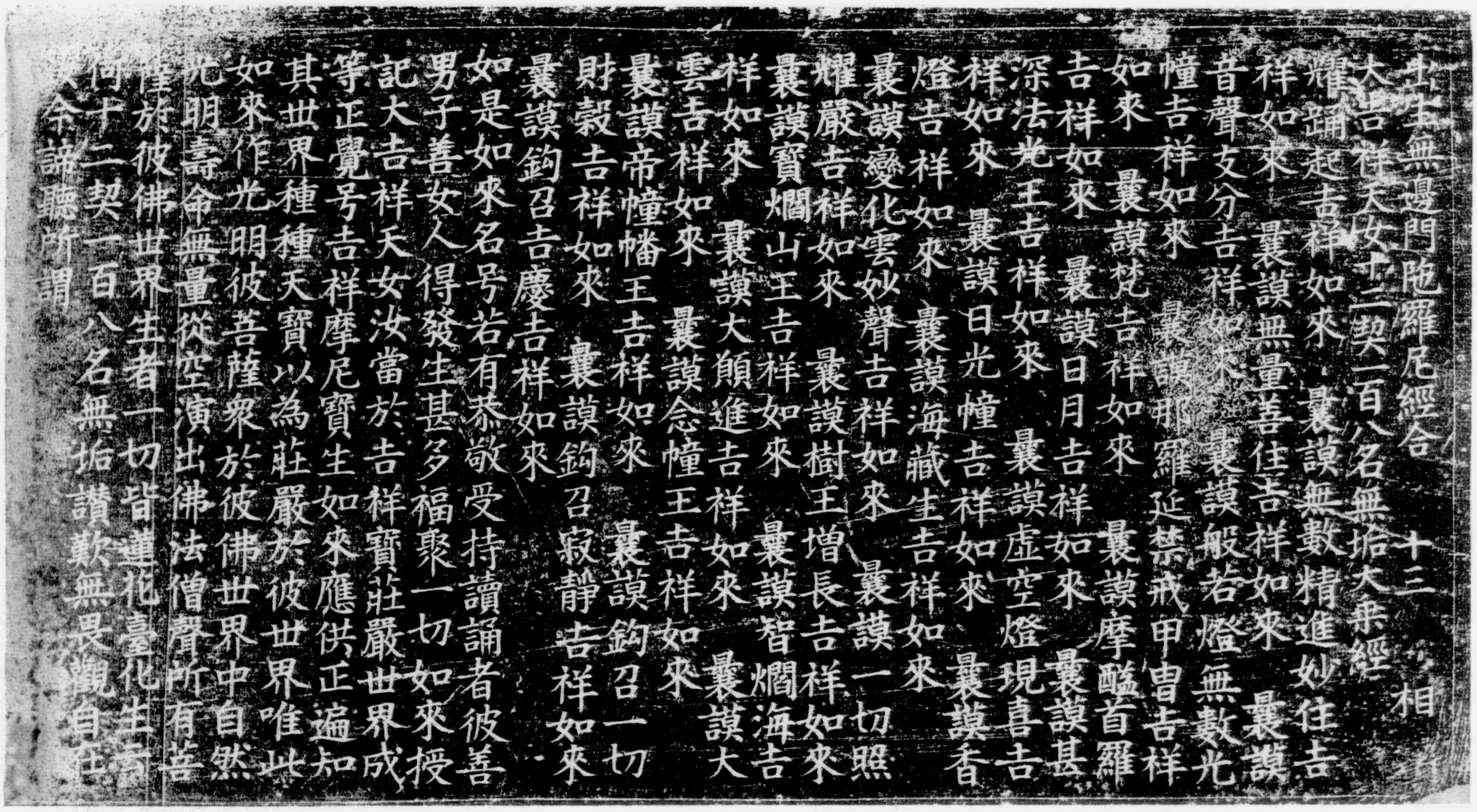
特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵住安樂世界與大菩
薩衆所謂觀自在菩薩得大勢菩薩除一切
蓋障菩薩地藏菩薩普光菩薩虛空藏菩薩
金剛手菩薩除一切怖畏菩薩持一切清淨
吉祥菩薩持一切福相菩薩持日月三世菩
薩文殊師利菩薩如是等菩薩摩訶薩而為
上首尒時聖觀自在菩薩摩訶薩往詣世尊
所頭面禮足退坐一面　時大吉祥天女亦
往詣佛所頭面禮足無量百千匝圍遶及禮
一切安樂世界所住菩薩退坐一面
尒時世尊見吉祥天女有無量百千福莊
嚴俱胝如來圍遶一切釋梵護世讚揚稱歎
以大梵音告觀自在菩薩摩訶薩言觀自在
菩薩若有國王王子比丘比丘尼優婆塞優

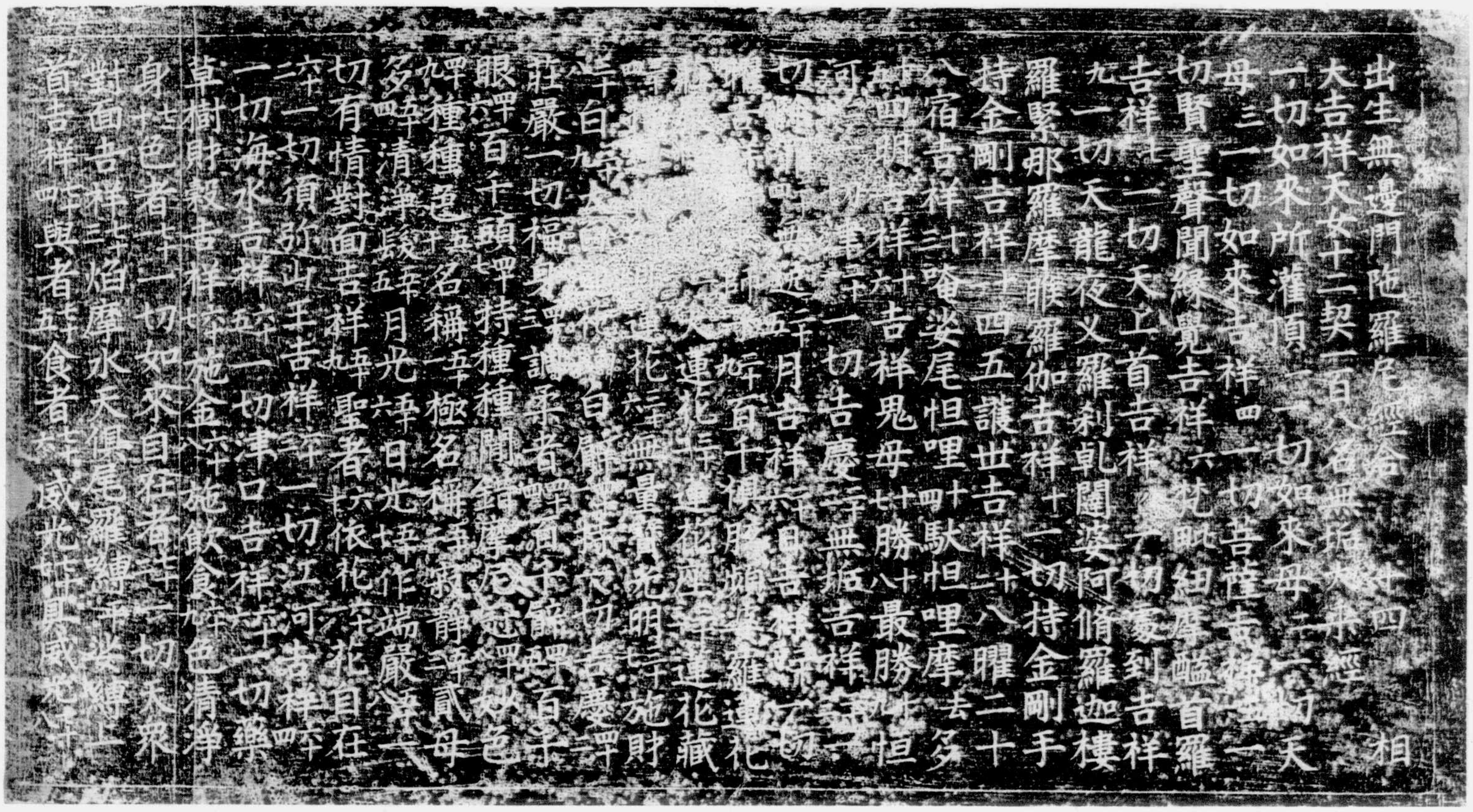


出生無邊門陁羅尼經合　十二　相
大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經
婆夷婆羅門剎利毗舍首陁若受持大吉祥
天女十二契一百八名無垢讚歎其王剎利
國界所有衆生一切怖畏逼惱普皆消除一
切怨賊人非人怖亦不為害一切財穀皆悉
豐饒吉祥天女於彼王剎利宅中常所居止
時彼菩薩摩訶薩說如是言善哉善哉世尊
妙說此語若有持吉祥天女名号彼獲如是
福利時觀自在菩薩摩訶薩即白佛言世尊
吉祥天女曾於何處種植善根佛言彼於恒
河沙如來應供正等遍知處種植善根無畏
觀自在菩薩我念過去世於寶生世界寶花
功德海吠瑠璃金山金光明吉祥如來應供
正遍知出興於世大吉祥天女於彼種植善
根及餘多如來所由稱如是如是名号此大
吉祥天女作成就善根此諸如來常隨逐大
吉祥天女能脫一切罪除滅一切煩惱令一
切身作無垢召集增益一切財穀能除貧窮
能攝占一切天龍藥叉羅剎乾闥婆阿脩羅
迦樓羅緊那羅摩呼羅伽能息一切逼惱諍
訟鬪戰能成辦六波羅蜜所謂
曩謨吉祥密如來　曩謨恒河一切津口吉
慶吉祥如來　曩謨栴檀花威星光吉祥如
來　曩謨普遍照耀勝鬪戰吉祥如來　曩謨
曩謨功德海照耀曼荼羅吉祥如來
衆生意樂寂靜身吉祥如來　曩謨頗海吉
祥如來　曩謨妙遍稱讚名号吉祥如來
曩謨不退輪寶處吉祥如來　曩謨日輪照

塔下九三六

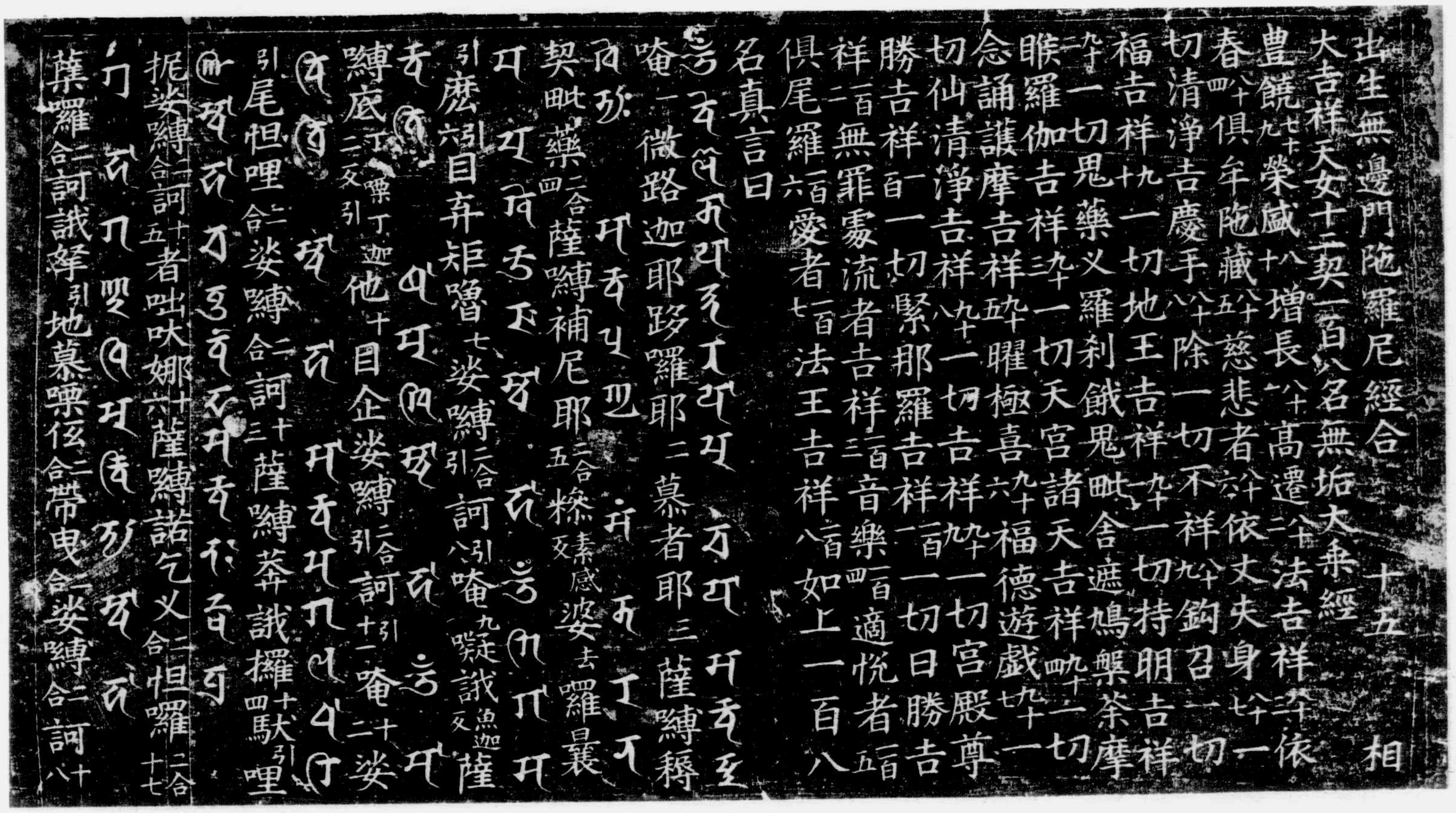


出生無邊門陁羅尼經合 十三 相
大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經
耀踊起吉祥如來 曩謨無數精進妙往吉
祥如來 曩謨無量善住吉祥如來 曩謨
音聲支分吉祥如來 曩謨般若燈無數光
幢吉祥如來 曩謨那羅延禁戒甲冑吉祥
如來 曩謨梵吉祥如來 曩謨摩醯首羅
吉祥如來 曩謨日月吉祥如來 曩謨甚
深法光王吉祥如來 曩謨虛空燈現喜吉
祥如來 曩謨日光幢吉祥如來 曩謨香
燈吉祥如來 曩謨海藏生吉祥如來
曩謨變化雲妙聲吉祥如來 曩謨一切照
耀嚴吉祥如來 曩謨樹王增長吉祥如來
曩謨寶爛山王吉祥如來 曩謨智爛海吉
祥如來 曩謨大顛進吉祥如來 曩謨大
雲吉祥如來 曩謨念幢王吉祥如來
曩謨帝幢幡王吉祥如來 曩謨鉤召一切
財穀吉祥如來 曩謨鉤召寂靜吉祥如來
曩謨鉤召吉慶吉祥如來
如是如來名号若有恭敬受持讀誦者彼善
男子善女人得發生甚多福聚一切如來授
記大吉祥天女汝當於吉祥寶莊嚴世界成
等正覺号吉祥摩尼寶生如來應供正遍知
其世界種種天寶以為莊嚴於彼世界唯此
如來作光明彼菩薩衆於彼佛世界中自然
光明壽命無量從空演出佛法僧聲所有菩
薩於彼佛世界生者一切皆蓮花臺化生云
何十二契一百八名無垢讚歎無畏觀自在
令諦聽所謂



出生無邊門陁羅尼經合 廿四 相
大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經
一切如來所灌頂（一）一切如來母（二）一切天
母（三）一切如來吉祥（四）一切菩薩吉祥（五）一
切賢聖聲聞緣覺吉祥（六）梵毗紐摩醯首羅
吉祥（七）一切天上首吉祥（八）一切[illegible]吉祥
（九）一切天龍夜叉羅刹乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽吉祥（十）一切持金剛手
持金剛吉祥（十一）四五護世吉祥（十二）八曜二十
八宿吉祥（十三）唵婆尾怛哩（十四）馱怛哩摩（去）多
（十五）四明吉祥（十六）吉祥鬼母（十七）勝（十八）最勝（十九）恒
訶[illegible]一切吉慶[illegible]無垢吉祥[illegible]一
切[illegible]無邊[illegible]月吉祥[illegible]日吉祥[illegible]切
[illegible]百千俱胝[illegible]羅蓮花
[illegible]蓮花[illegible]蓮花座[illegible]蓮花藏
[illegible]花[illegible]無量寶光明[illegible]施財
[illegible]白[illegible]一切[illegible]慶
[illegible]白[illegible]
莊嚴一切福身[illegible]讚誦者[illegible]百手
眼（四十六）百千頭（四十七）持種種鬪錯摩尼[illegible]妙色
（四十九）種種色（五十）名稱（五十一）極名稱（五十二）寂靜（五十三）貳母
多（五十四）清淨髮（五十五）月光（五十六）日光（五十七）作端嚴（五十八）一
切有情對面吉祥（五十九）聖者（六十）依花（六十一）花自在
（六十二）一切須彌山王吉祥（六十三）一切江河吉祥（六十四）
一切海水吉祥（六十五）一切津口吉祥（六十六）一切藥
草樹財穀吉祥（六十七）施金（六十八）施飲食（六十九）色清淨
身（七十）色者（七十一）一切如來自在者（七十二）一切天衆
對面吉祥（七十三）焰摩水天俱尾羅縛娑縛（上）
首吉祥（七十四）與者（七十五）食者（七十六）威光（七十七）具威光（七十八）

塔下八七二



出生無邊門陁羅尼經合　十五　相

大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經

豐饒（九七十）榮盛（十八）增長（一八十）高遷（二八十）法吉祥（三八十）依

春（四八十）俱年陁藏（五八十）慈悲者（六八十）依丈夫身（七八十）一

切清淨吉慶手（八八十）除一切不祥（九八十）鉤召一切

福吉祥（十九）一切地王吉祥（一九十）一切持明吉祥

（二九十）一切鬼藥乂羅剎餓鬼毗舍遮鳩槃茶摩

睺羅伽吉祥（三九十）一切天宮諸天吉祥（四九十）一切

念誦護摩吉祥（五九十）矅極喜（六九十）福德遊戲（七九十）一

切仙清淨吉祥（八九十）一切吉祥（九九十）一切宮殿尊

勝吉祥（百一）一切緊那羅吉祥（一百一）一切日勝吉

祥（二百一）無罪霧流者吉祥（三百一）音樂（四百一）適悅者（五百一）

俱尾羅（六百一）愛者（七百一）法王吉祥（八百一）如上一百八

名真言曰

唵（一）徵路迦耶路囉耶（二）慕者耶（三）薩嚩稱

契毗（四）藥（二合）薩嚩補尼耶（五）糝（素感反）婆（去）囉曩

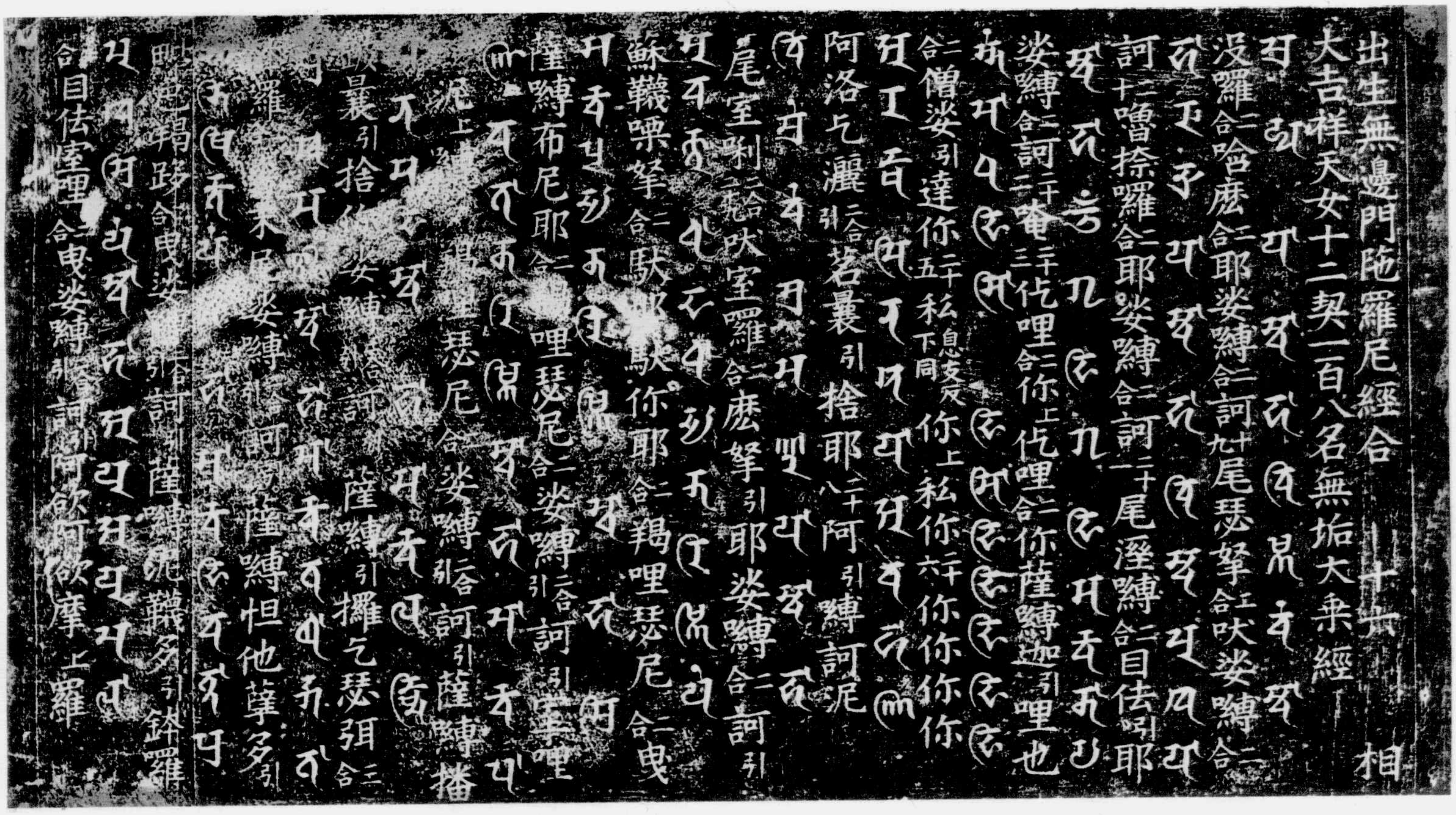
（引）麼（引六）目弃矩嚕（七）婆嚩（二合）訶（引八）唵（九）疑誐（魚迦反）薩

嚩底（丁二反 栗丁迦）他（十）目企婆嚩（二合引）訶（一十引）唵（二十）婆

（引）尾怛哩（二合）婆嚩（二合）訶（三十）薩嚩莽誐攞（四十）馱（引）哩

抳婆嚩（二合）訶（五十）者咄吠娜（六十）薩嚩諾乞乂（二合）怛囉（二合七十）

蘖囉（二合）訶誐拏（引）地慕嘌伭（二合）帶曳（二合）婆嚩（二合）訶（八十）



出生無邊門陁羅尼經合　十六　相

大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經

没囉（二合）唅麼（二合）耶婆嚩（二合）訶（九十）尾瑟拏（二合上）吠婆嚩（二合）

訶（十二）嚕捺囉（二合）耶婆嚩（二合）訶（一二十）尾溼嚩（二合）目佉（引）耶

婆嚩（二合）訶（二二十）唵（三二十）仡哩（二合）你（上）仡哩（二合）你薩嚩迦（引）哩也

（二合）僧婆（引）達你（五二十）私（息支反下同）你（上）私你（六二十）你你你你

阿洛乞灑（二合引）茗曩（引）捨耶（八二十）阿（引）嚩訶泥

尾室唎（二合）（九二十）吠室囉（二合）麼拏（引）耶婆嚩（二合）訶（引）

蘇襪嘌拏（二合）馱（引）馱你耶（二合）鵶哩瑟尼（二合）曳

薩嚩布尼耶（二合）哩瑟尼（二合）婆嚩（二合引）訶（引）室哩

泥（上）[illegible]瑟尼（合）婆嚩（引二合）訶（引）薩嚩播

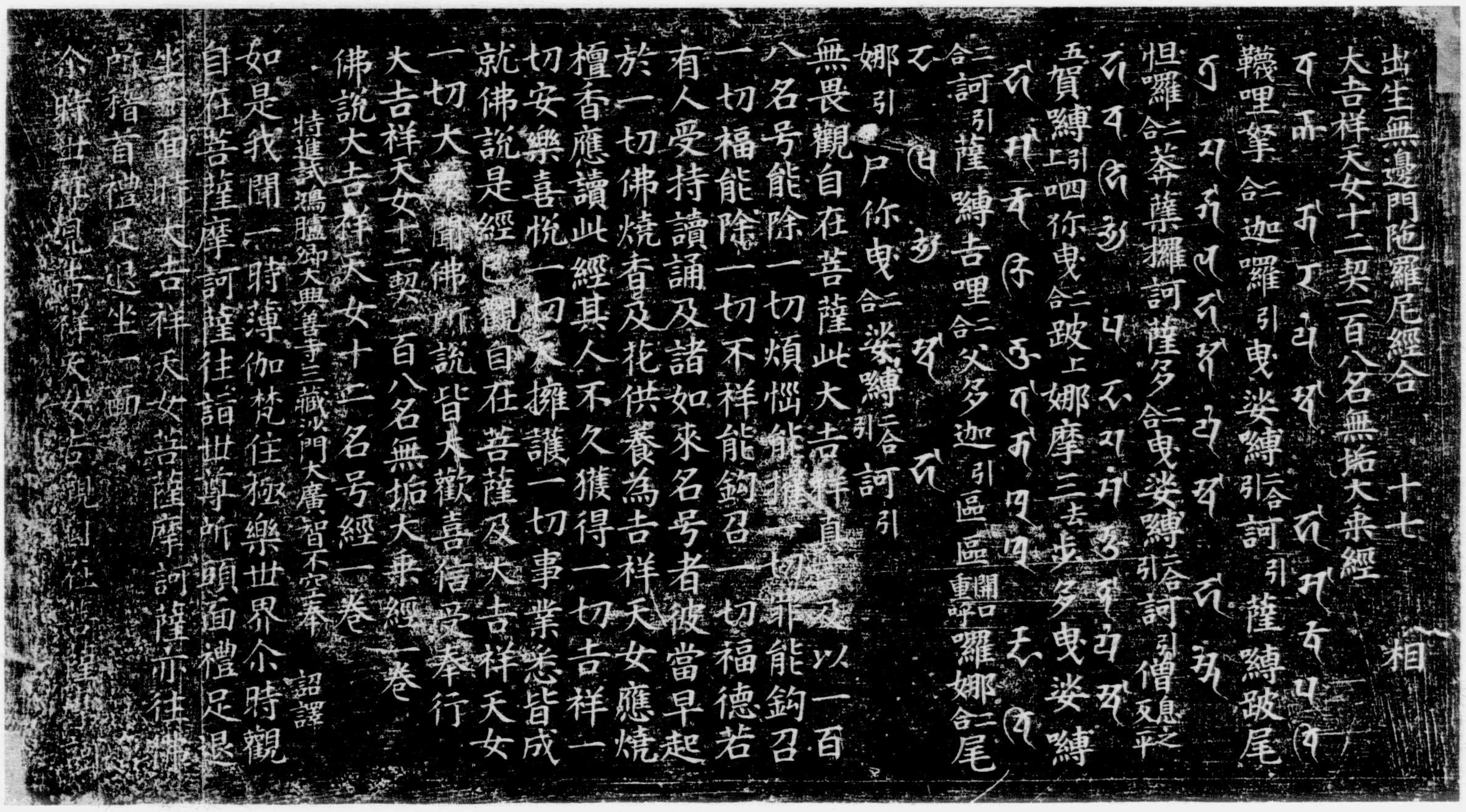
曩（引）捨[illegible]婆嚩（合）訶　薩嚩（引）攞乞瑟弭（三合）

羅[illegible]未尼婆嚩（引）訶　薩嚩怛他蘖多（引）

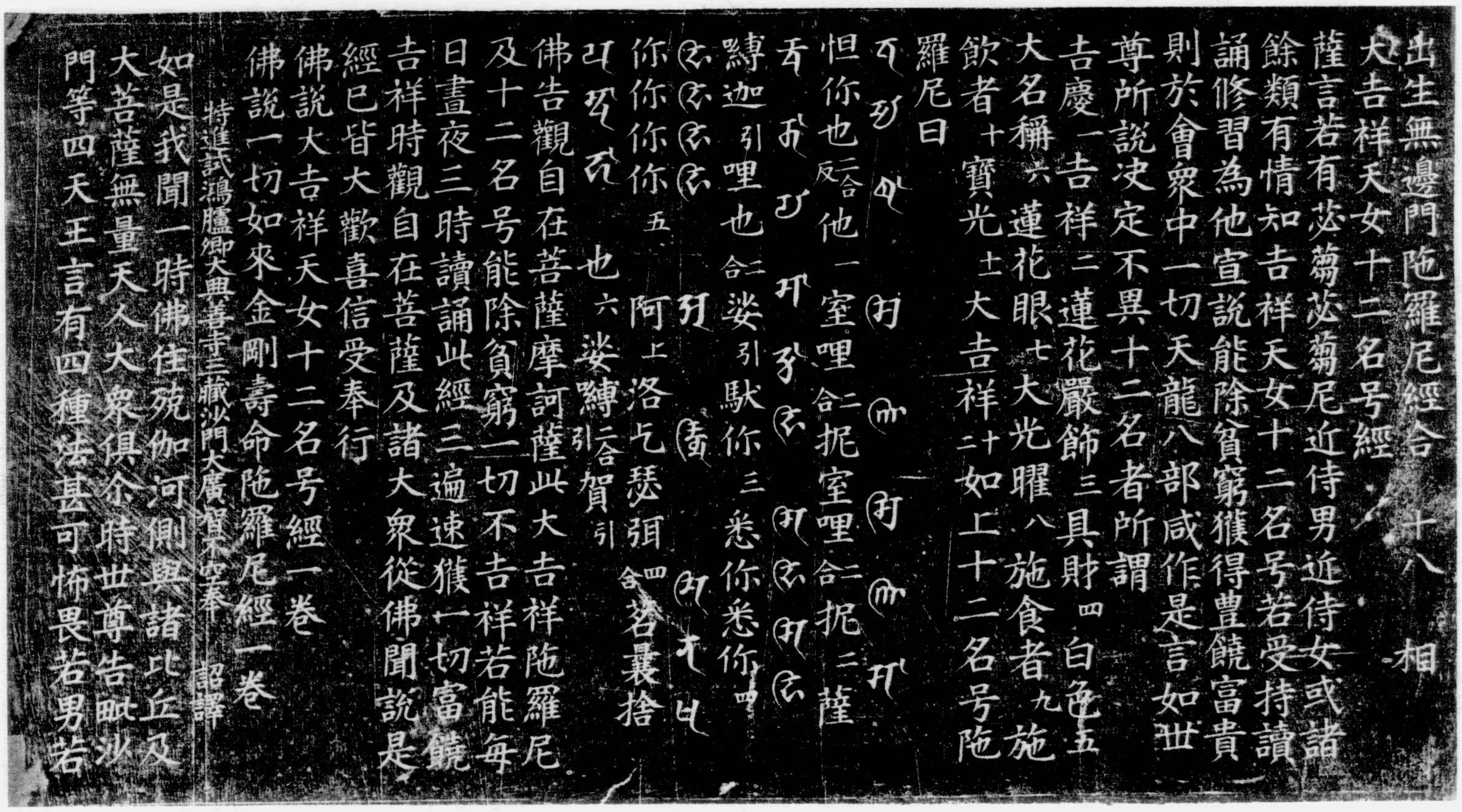
毗[illegible]鵶路（合）曳婆[illegible]訶（引）薩嚩泥韈多（引）鉢囉

（合）目佉室哩（二合）曳婆嚩（引）訶（引）阿欲阿欲摩（上）羅

塔下八四七

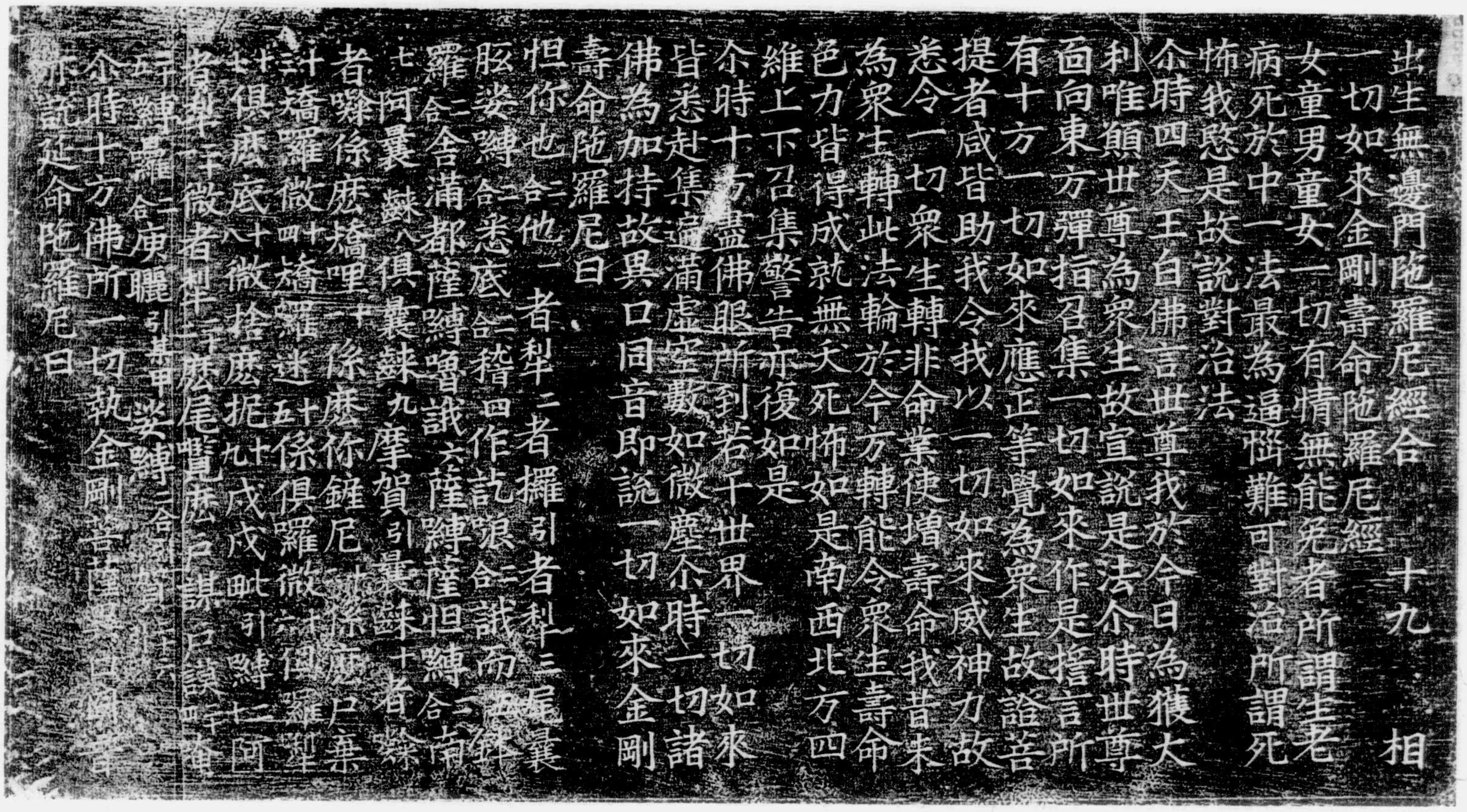


出生無邊門陁羅尼經合　十七　相
大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經
韈哩箄（二合）迦囉（引）曳娑縛（引二合）訶（引）薩縛跛尾
怛囉（二合）䓁藥攞訶薩多（二合）曳娑縛（引二合）訶（引）僧（息之反平）
（五）賀縛（引上）呬你曳（二合）跛（上）娜摩（三去）步多曳娑縛
（二合）訶（引）薩縛吉哩（二合）父多迦（引）嘔嘔（重呼開口）囉娜（二合）尾
娜（引）戶你曳（二合）娑縛（引二合）訶（引）
無畏觀自在菩薩此大吉祥真言及以一百
八名号能除一切煩惱能摧一切非能鉤召
一切福能除一切不祥能鉤召一切福德若
有人受持讀誦及諸如來名号者彼當早起
於一切佛燒香及花供養為吉祥天女應燒
檀香應讀此經其人不久獲得一切吉祥一
切安樂喜悅一切擁護一切事業悉皆成
就佛說是經已觀自在菩薩及大吉祥天女
一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行
大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經一卷
佛說大吉祥天女十二名号經一卷
特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯
如是我聞一時薄伽梵住極樂世界尒時觀
自在菩薩摩訶薩往詣世尊所頭面禮足退
坐一面時大吉祥天女菩薩摩訶薩亦往佛
所稽首禮足退坐一面
尒時世尊觀吉祥天女告觀自在菩薩摩訶



出生無邊門陁羅尼經合　十八　相
大吉祥天女十二名号經
薩言若有苾蒭苾蒭尼近侍男近侍女或諸
餘類有情知吉祥天女十二名号若受持讀
誦修習為他宣說能除貧窮獲得豐饒富貴
則於會衆中一切天龍八部咸作是言如世
尊所說決定不異十二名者所謂
吉慶（一）吉祥（二）蓮花嚴飾（三）具財（四）白色（五）
大名稱（六）蓮花眼（七）大光曜（八）施食者（九）施
飲者（十）寶光（十一）大吉祥（十二）如上十二名号陁
羅尼曰
怛你也（二合反）他（一）室哩（二合）捉室哩（二合）捉（二）薩
縛迦（引）哩也（二合）娑（引）馱你（三）悉你悉你（四）
你你你你（五）阿（上）洛乞瑟弭（二合）若曩捨
也（六）娑縛（引二合）賀（引）
佛告觀自在菩薩摩訶薩此大吉祥陁羅尼
及十二名号能除貧窮一切不吉祥若能每
日晝夜三時讀誦此經三遍速獲一切富饒
吉祥時觀自在菩薩及諸大衆從佛聞說是
經已皆大歡喜信受奉行
佛說大吉祥天女十二名号經一卷
佛說一切如來金剛壽命陁羅尼經一卷
特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯
如是我聞一時佛住殑伽河側與諸比丘及
大菩薩無量天人大衆俱尒時世尊告毗沙
門等四天王言有四種法甚可怖畏若男若

塔下八四八



出生無邊門陀羅尼經合　十九　相

一切如來金剛壽命陀羅尼經

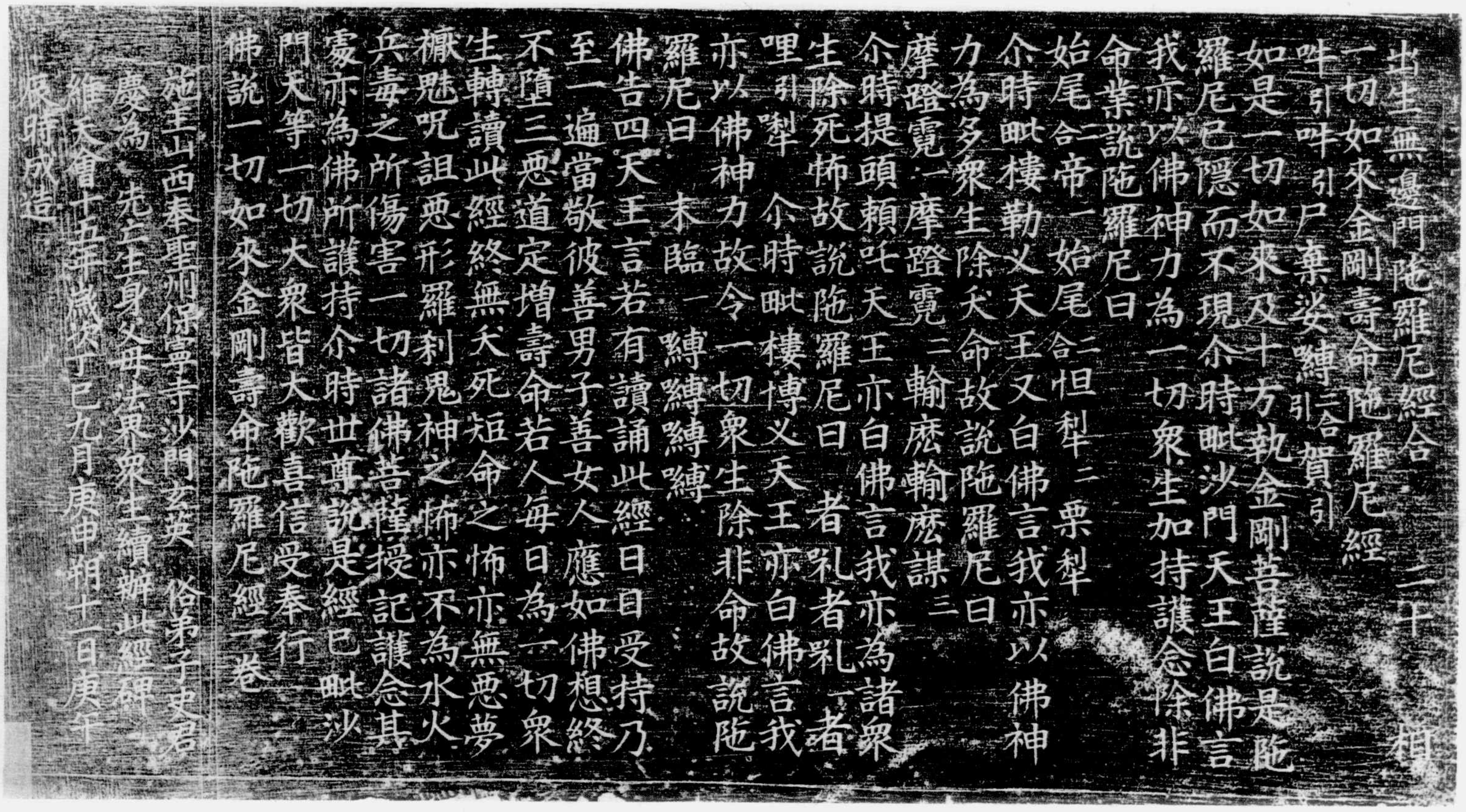
女童男童女一切有情無能免者所謂生老病死於中一法最為逼惱難可對治所謂死怖我愍是故說對治法

尒時四天王白佛言世尊我於今日為獲大利唯願世尊為衆生故宣說是法尒時世尊面向東方彈指召集一切如來作是指言所有十方一切如來應正等覺為衆生故證菩提者咸皆助我令我以一切如來威神力故悉令一切衆生轉非命業使增壽命我昔来為衆生轉此法輪於今方轉能令衆生壽命色力皆得成就無夭死怖如是南西北方四維上下召集警告亦復如是

尒時十方盡佛眼所到若干世界一切如來皆悉赴集遍滿虛空數如微塵尒時一切諸佛為加持故異口同音即說一切如來金剛壽命陀羅尼曰

怛你也（合二）他（一）者犁（二）者攞（引）者犁（三）尾曩脈娑嚩（合二）悉底（合二）稽（四）作訖哴（合二）誐而（五）鉢羅（合二）舍滿都薩嚩嚕誐（六）薩嚩薩怛嚩（合二）南（七）阿曩蘇（八）俱曩蘇（九）摩賀（引）曩蘇（十）者蜍者蜍係麼嬙哩（一十）係麼你鍵尼（二十）係麼戶棄計（三十）嬙羅微（四十）嬙羅迷（五十）係俱羅微（六十）係俱羅（七十）俱麼底（八十）微捨麼扼（九十）戍戍毗（引）嚩（十二）阿者犁（一十二）微者犁（二十二）麼尾覽麼戶謨戶謨（四十二）奄（五十二）嚩囉（合二）庾曬（引）畢婆嚩（二合）賀（引）（六十二）

尒時十方佛所一切執金剛菩薩異口同音亦說延命陀羅尼曰



出生無邊門陀羅尼經合　二十　相

一切如來金剛壽命陀羅尼經

吽（引）吽（引）尸棄娑嚩（二合引）賀（引）

如是一切如來及十方執金剛菩薩說是陀羅尼已隱而不現尒時毗沙門天王白佛言我亦以佛神力為一切衆生加持護念除非命業說陀羅尼曰

始尾（合二）帝（一）始尾（合二）怛犁（二）栗犁

尒時毗樓勒叉天王又白佛言我亦以佛神力為多衆生除夭命故說陀羅尼曰

摩蹬霓（一）摩蹬霓（二）輸麽輸麽謀（三）

尒時提頭賴吒天王亦白佛言我亦為諸衆生除死怖故說陀羅尼曰者乳者乳（一）者哩（引）嚟

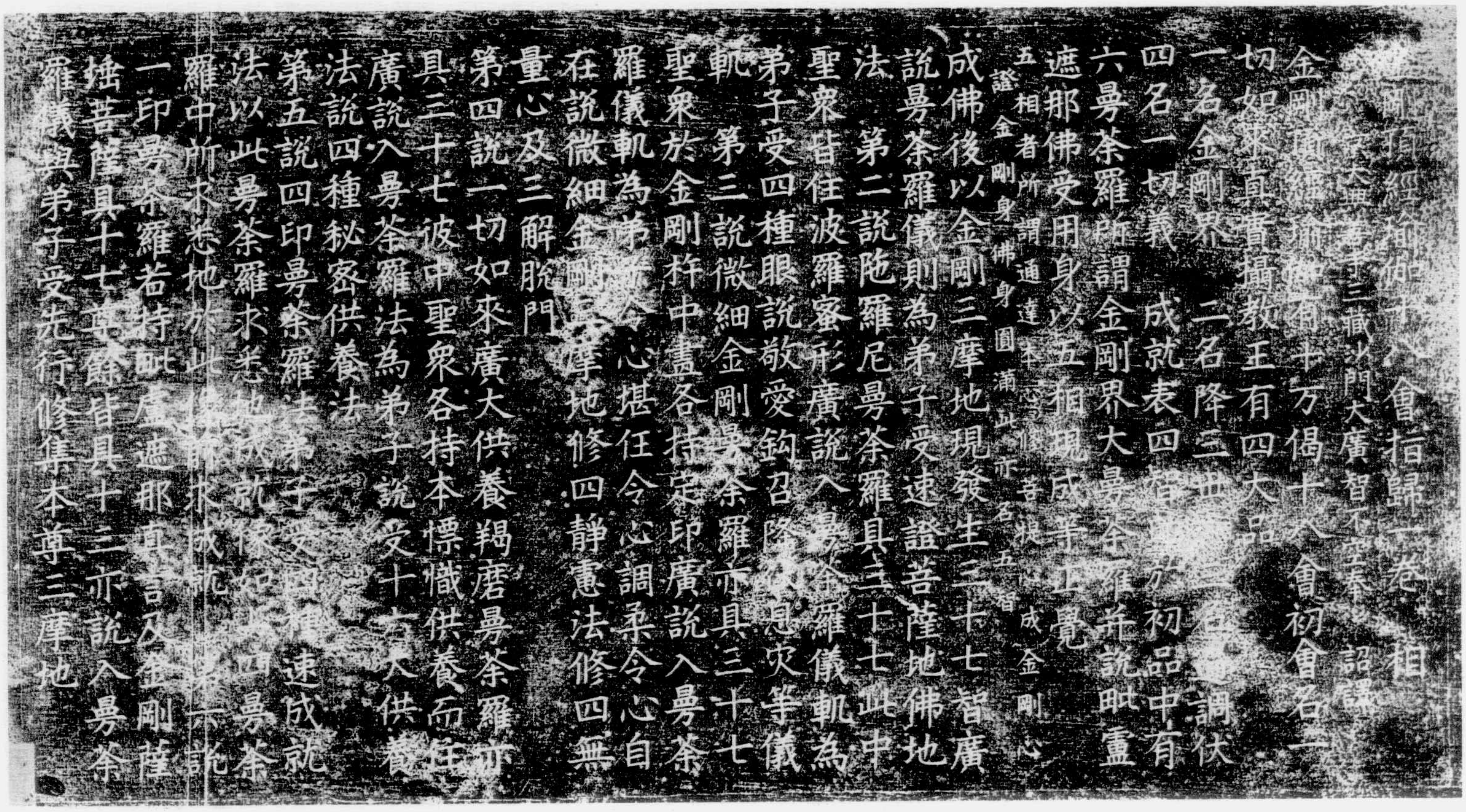
尒時毗樓博叉天王亦白佛言我亦以佛神力故令一切衆生除非命故說陀羅尼曰末臨（一）縛縛縛嚩

佛告四天王言若有讀誦此經日日受持乃至一遍當敬彼善男子善女人應如佛想終不墮三惡道定增壽命若人每日為一切衆生轉讀此經終無夭死短命之怖亦無惡夢魘魅呪詛悪形羅剎鬼神之怖亦不為水火兵毒之所傷害一切諸佛菩薩授記護念其處亦為佛所護持尒時世尊說是經已毗沙門天等一切大衆皆大歡喜信受奉行

佛說一切如來金剛壽命陀羅尼經一卷

施主山西奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君
慶為先亡生身父母法界衆生續辦此經碑一
維天會十五年歲次丁巳九月庚申朔十一日庚午
辰時成造

塔下九二二



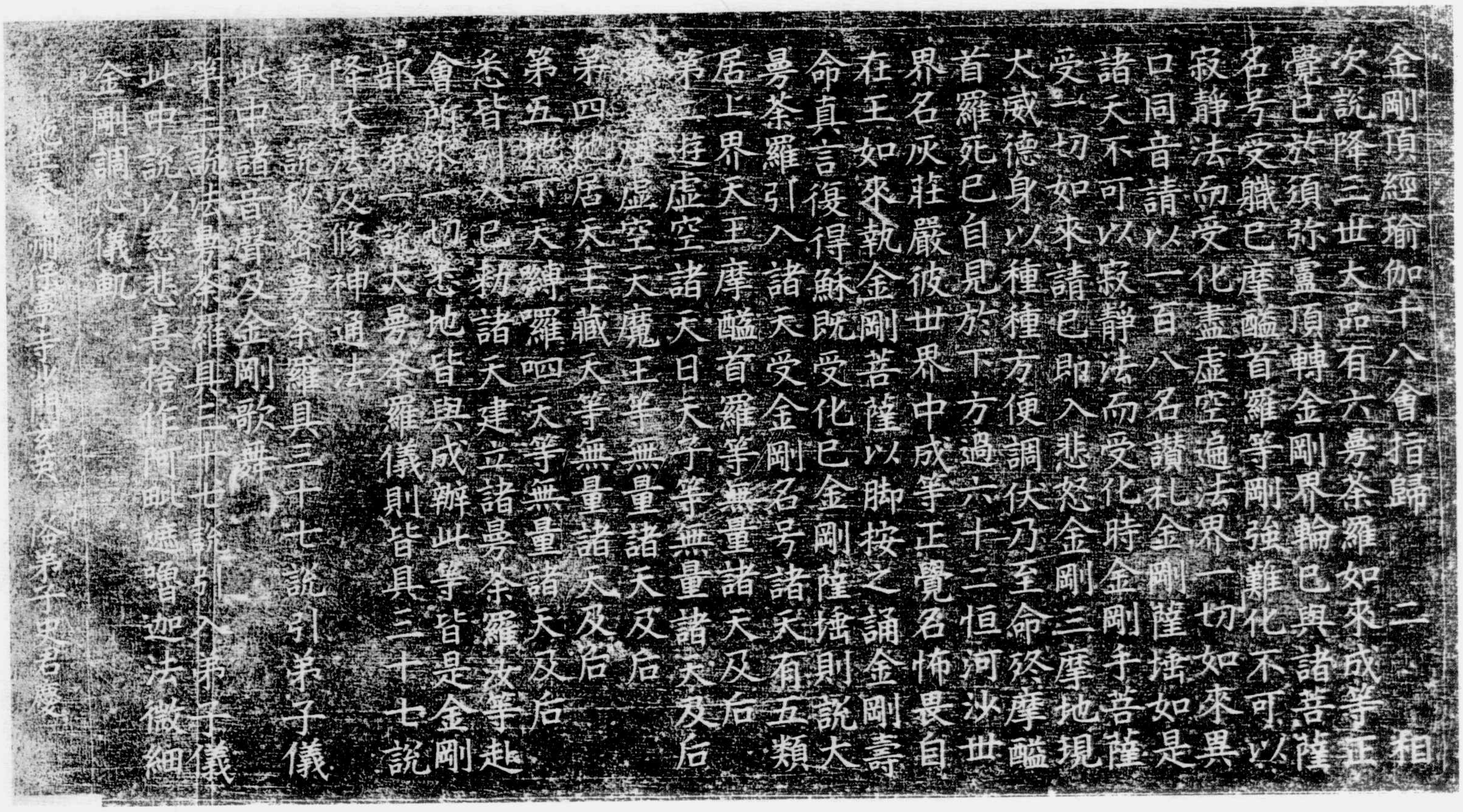
金剛頂經瑜伽十八會指歸一卷相

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

金剛頂經瑜伽有十万偈十八會初會名一切如來真實攝教王有四大品一名金剛界二名降三世三名遍調伏四名一切義成就表四智印於初品中有六曼荼羅所謂金剛界大曼荼羅并說毗盧遮那佛受用身以五相現成等正覺（五相者所謂通達本心修菩提心成金剛心證金剛身佛身圓滿此亦名五智）成佛後以金剛三摩地現發生三十七智廣說曼荼羅儀則為弟子受速證菩薩地佛地法　第二說陁羅尼曼荼羅具三十七此中聖衆皆住波羅蜜形廣說入曼荼羅儀軌為弟子受四種眼說敬愛鈎召降伏息灾等儀軌　第三說微細金剛曼荼羅亦具三十七聖衆於金剛杵中畫各持定印廣說入曼荼羅儀軌為弟子令心堪任令心調柔令心自在說微細金剛三摩地修四靜慮法修四無量心及三解脫門

第四說一切如來廣大供養羯磨曼荼羅亦具三十七彼中聖衆各持本標幟供養而住廣說入曼荼羅法為弟子說受十六大供養法說四種秘密供養法

第五說四印曼荼羅弟子受四種速成就法以此曼荼羅求悉地成就像如四曼荼羅中所求悉地於此像前求成就　第六說一印曼荼羅若持毗盧遮那真言及金剛薩埵菩薩具十七尊餘皆具十三亦說入曼荼羅儀與弟子受先行修集本尊三摩地



金剛頂經瑜伽十八會指歸二相

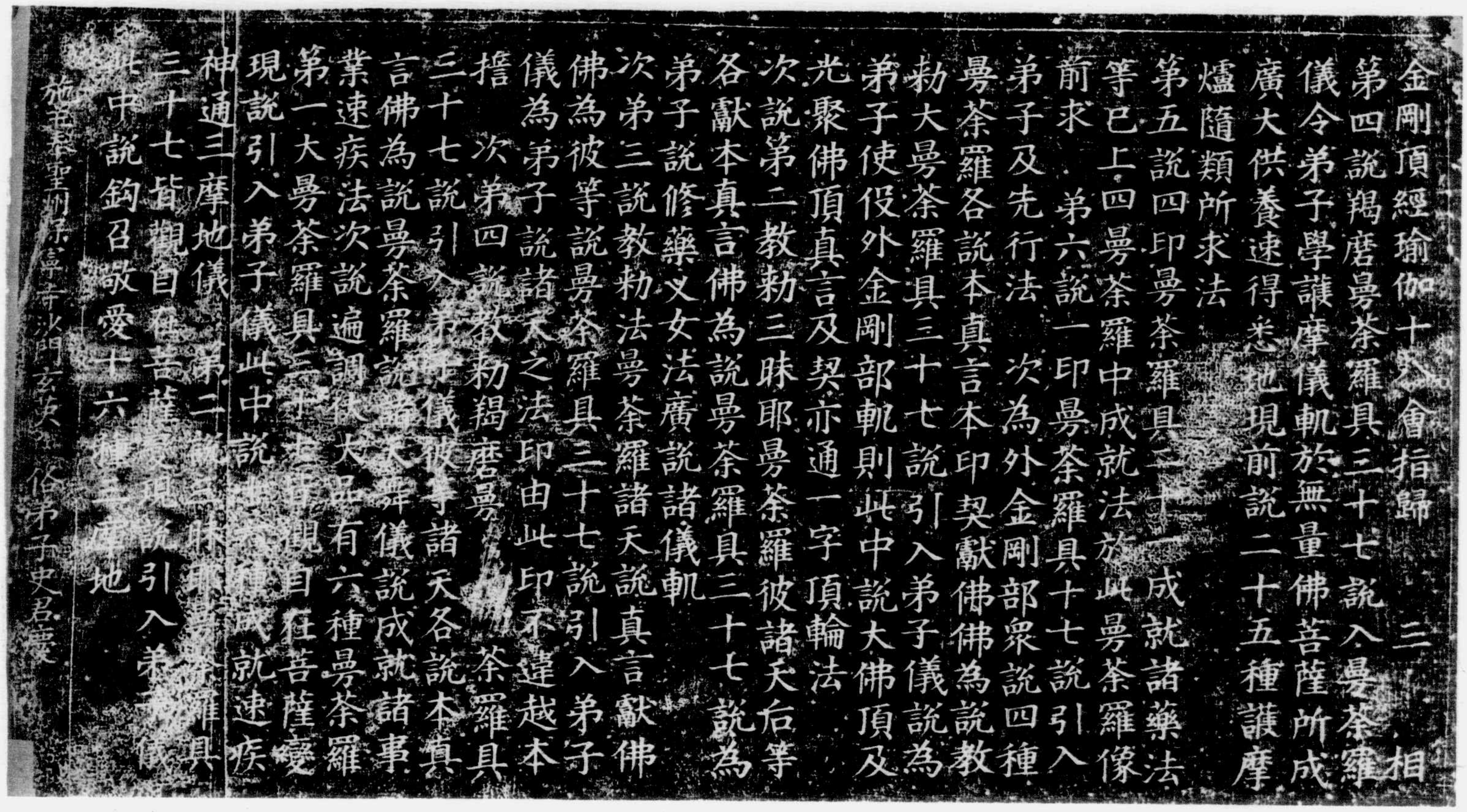
次說降三世大品有六曼荼羅如來成等正覺已於須弥盧頂轉金剛界輪已與諸菩薩名号受職已摩醯首羅等剛強難化不可以寂靜法而受化盡虛空遍法界一切如來異口同音請以一百八名讚礼金剛薩埵如是諸天不可以寂靜法而受化時金剛手菩薩受一切如來請已即入悲怒金剛三摩地現大威德身以種種方便調伏乃至命終摩醯首羅死已自見於下方過六十二恒河沙世界名灰莊嚴彼世界中成等正覺名怖畏自在王如來執金剛菩薩以脚按之誦金剛壽命真言復得穌既受化已金剛薩埵則說大曼荼羅引入諸天受金剛名号諸天有五類居上界天王摩醯首羅等無量諸天及后第二遊虛空諸天日天子等無量諸天及后第三遊虛空天魔王等無量諸天及后第四地居天主藏天等無量諸天及后第五地下天縛囉呬天等無量諸天及后悉皆列入已勒諸天建立諸曼荼羅汝等赴會所求一切悉地皆與成辦此等皆是金剛部第一說大曼荼羅儀則皆具三十七說降伏法及修神通法

第二說秘密曼荼羅具三十七說引弟子儀此中諸音聲及金剛歌舞

第三說法曼荼羅具三十七說引入弟子儀此中說以慈悲喜捨作阿毗遮嚕迦法微細金剛調心儀軌

施主大興善寺沙門玄英　俗弟子史君慶

塔下八六八



金剛頂經瑜伽十八會指歸　三　相

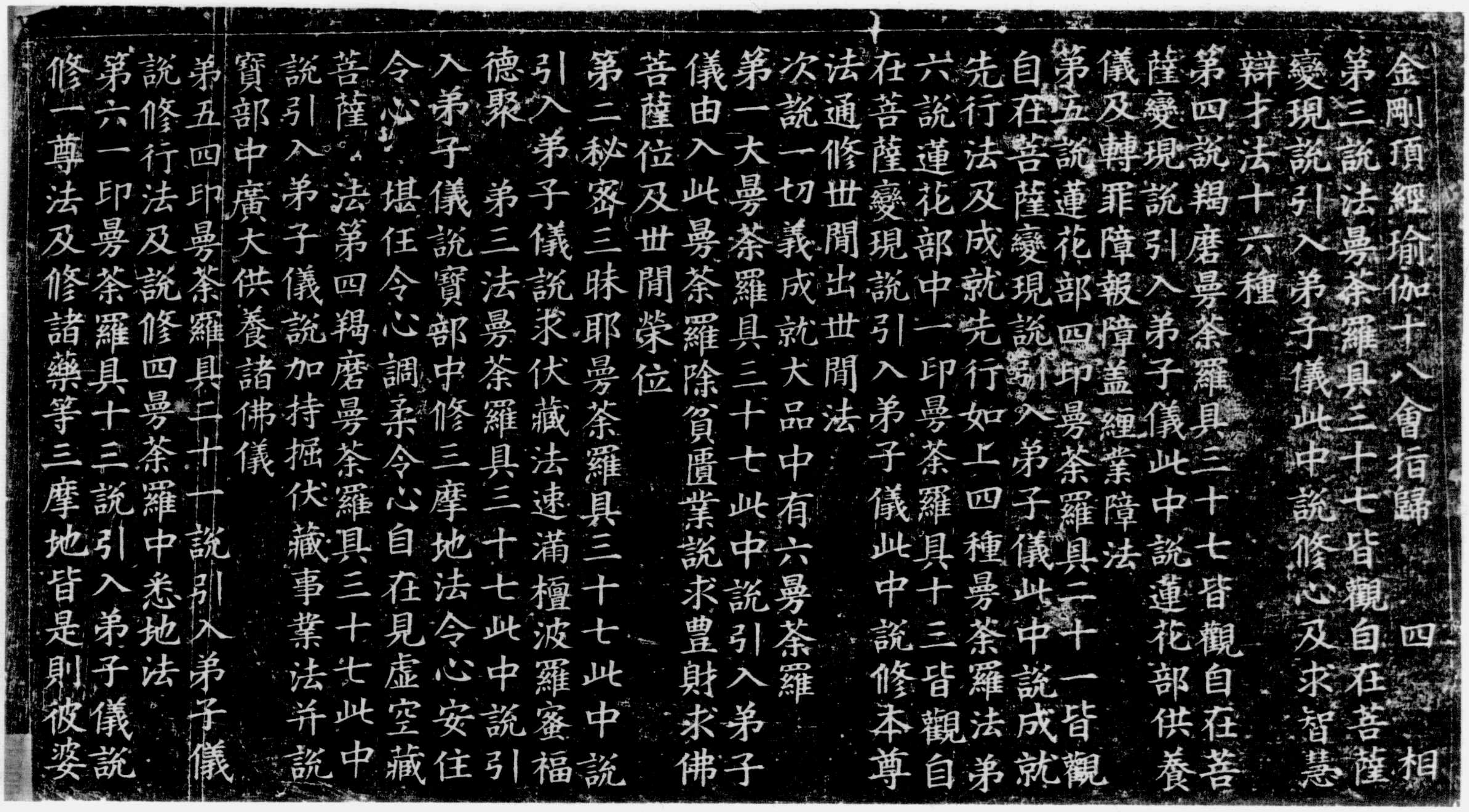
第四說羯磨曼荼羅具三十七說入曼荼羅儀令弟子學護摩儀軌於無量佛菩薩所成廣大供養速得悉地現前說二十五種護摩爐隨類所求法

第五說四印曼荼羅具二十一成就諸藥法等已上四曼荼羅中成就法於此曼荼羅像前求　弟六說一印曼荼羅具十七說引入弟子及先行法　次為外金剛部衆說四種曼荼羅各說本真言本印契獻佛佛為說教勑大曼荼羅具三十七說引入弟子儀說為弟子使役外金剛部軌則此中說大佛頂及光聚佛頂真言及契亦通一字頂輪法

次說第二教勑三昧耶曼荼羅彼諸天后等各獻本真言佛為說曼荼羅具三十七說為弟子說修藥叉女法廣說諸儀軌

次弟三說教勑法曼荼羅諸天說真言獻佛佛為彼等說曼荼羅具三十七說引入弟子儀為弟子說諸天之法印由此印不違越本揩　次弟四說教勑羯磨曼荼羅具三十七說引入弟子儀彼等諸天各說本真言佛為說曼荼羅說諸天舞儀說成就諸事業速疾法次說遍調伏大品有六種曼荼羅第一大曼荼羅具三十七皆觀自在菩薩變現說引入弟子儀此中說六種成就速疾神通三摩地儀　第二說三昧耶曼荼羅具三十七皆觀自在菩薩變現說引入弟子儀此中說鈎召敬愛十六種三摩地

施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶



金剛頂經瑜伽十八會指歸　四　相

第三說法曼荼羅具三十七皆觀自在菩薩變現說引入弟子儀此中說修心及求智慧辯才法十六種

第四說羯磨曼荼羅具三十七皆觀自在菩薩變現說引入弟子儀此中說蓮花部供養儀及轉罪障報障蓋纏業障法

第五說蓮花部四印曼荼羅具二十一皆觀自在菩薩變現說引入弟子儀此中說成就先行法及成就先行如上四種曼荼羅法弟六說蓮花部中一印曼荼羅具十三皆觀自在菩薩變現說引入弟子儀此中說修本尊法通修世間出世間法

次說一切義成就大品中有六曼荼羅

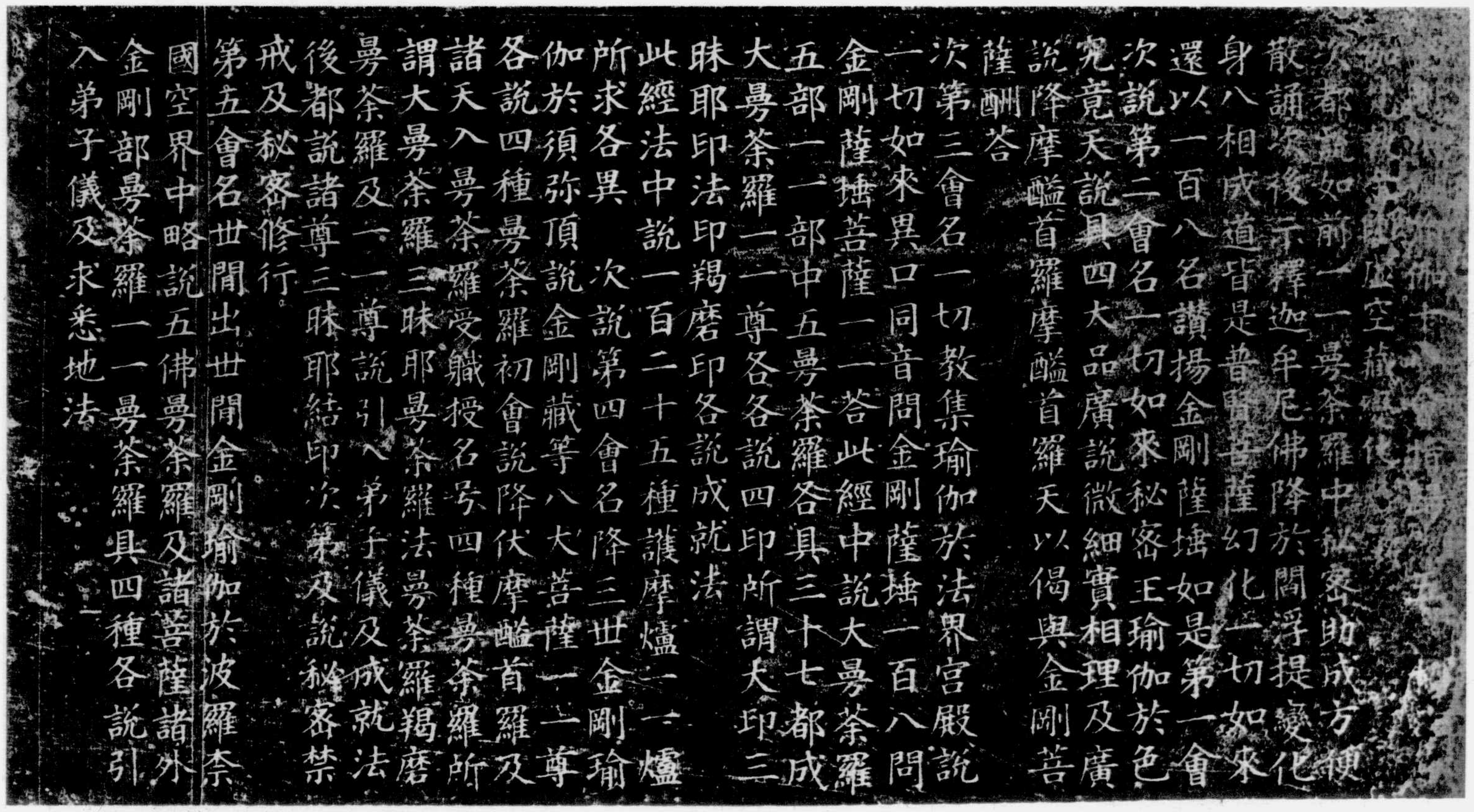
第一大曼荼羅具三十七此中說引入弟子儀由入此曼荼羅除貧匱業說求豐財求佛菩薩位及世間榮位

第二秘密三昧耶曼荼羅具三十七此中說引入弟子儀說求伏藏法速滿檀波羅蜜福德聚　弟三法曼荼羅具三十七此中說引入弟子儀說寶部中修三摩地法令心安住令心堪任令心調柔令心自在見虛空藏菩薩法第四羯磨曼荼羅具三十七此中說引入弟子儀說加持掘伏藏事業法并說寶部中廣大供養諸佛儀

弟五四印曼荼羅具二十一說引入弟子儀說修行法及說修四曼荼羅中悉地法

第六一印曼荼羅具十三說引入弟子儀說修一尊法及修諸藥等三摩地皆是則彼娑

塔下九四二



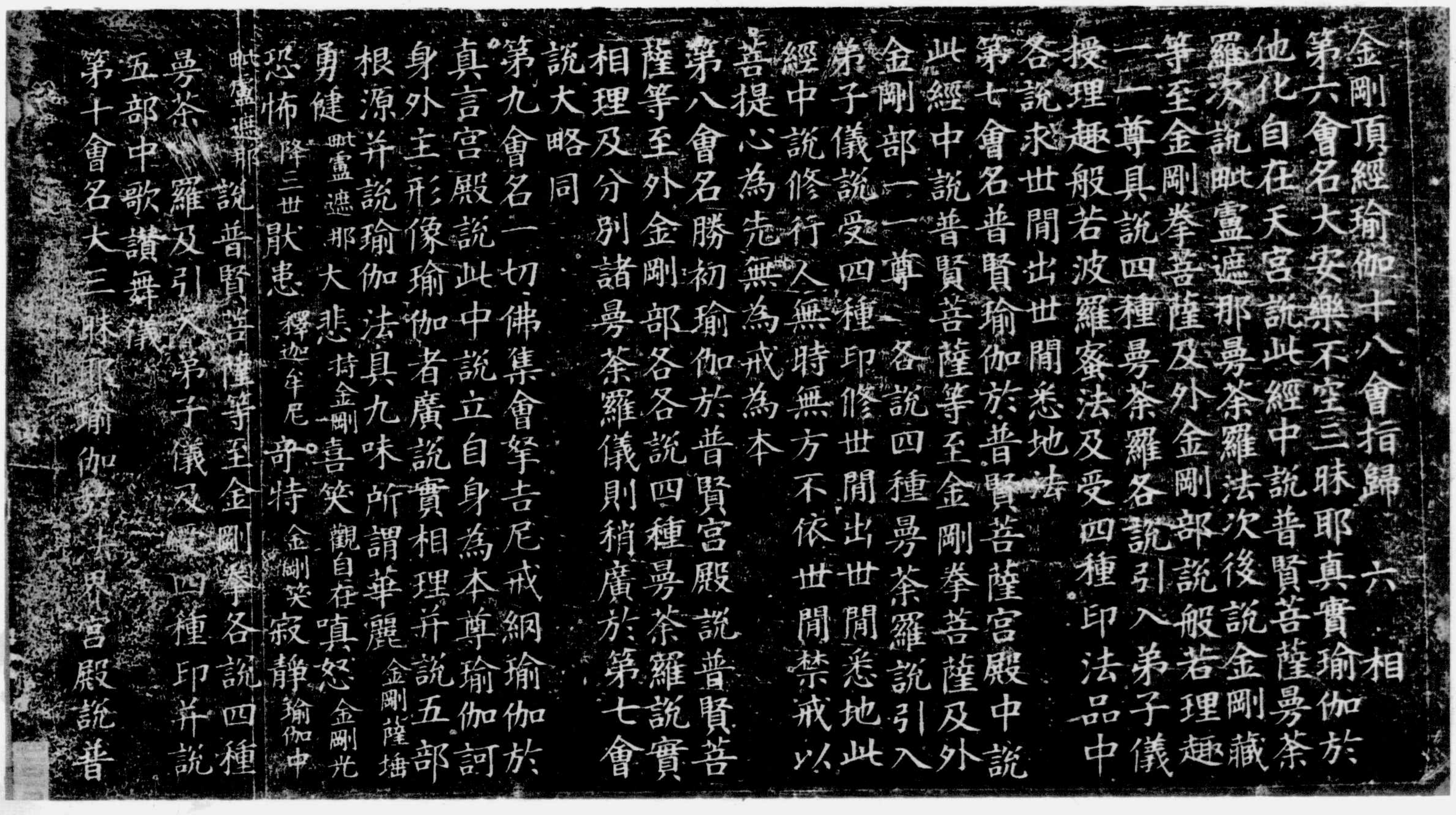
[illegible]虛空藏[illegible]次都說如前一一曼荼羅中秘密助成方便散誦次後示釋迦牟尼佛降於閻浮提變化身八相成道皆是普賢菩薩幻化一切如來還以一百八名讚揚金剛薩埵如是第一會

次說第二會名一切如來秘密王瑜伽於色究竟天說具四大品廣說微細實相理及廣說降摩醯首羅摩醯首羅天以偈與金剛菩薩酬答

次第三會名一切教集瑜伽於法界宮殿說一切如來異口同音問金剛薩埵一百八問金剛薩埵菩薩一一答此經中說大曼荼羅五部一一部中五曼荼羅各具三十七都成大曼荼羅一一尊各各說四印所謂大印三昧耶印法印羯磨印各說成就法

此經法中說一百二十五種護摩爐一一爐所求各異次說第四會名降三世金剛瑜伽於須弥頂說金剛藏等八大菩薩一一尊各說四種曼荼羅初會說降伏摩醯首羅及諸天入曼荼羅受職授名号四種曼荼羅所謂大曼荼羅三昧耶曼荼羅法曼荼羅羯磨曼荼羅及一一尊說引入弟子儀及成就法後都說諸尊三昧耶結印次第及說秘密禁戒及秘密修行

第五會名世間出世間金剛瑜伽於波羅柰國空界中略說五佛曼荼羅及諸菩薩諸外金剛部曼荼羅一一曼荼羅具四種各說引入弟子儀及求悉地法



金剛頂經瑜伽十八會指歸　六　相

第六會名大安樂不空三昧耶真實瑜伽於他化自在天宮說此經中說普賢菩薩曼荼羅次說毗盧遮那曼荼羅法次後說金剛藏等至金剛拳菩薩及外金剛部說般若理趣一一尊具說四種曼荼羅各說引入弟子儀授理趣般若波羅蜜法及受四種印法品中各說求世間出世間悉地法

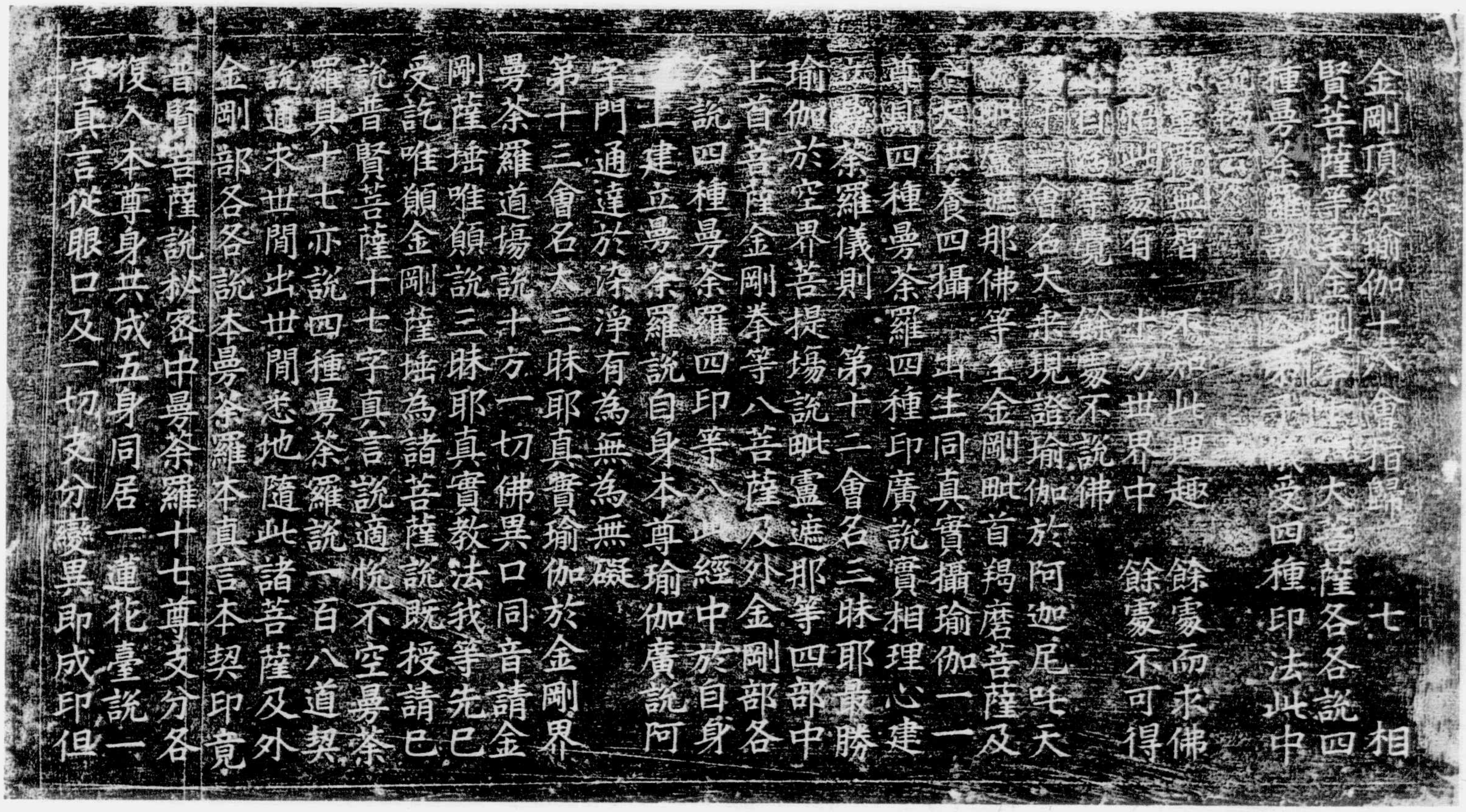
第七會名普賢瑜伽於普賢菩薩宮殿中說此經中說普賢菩薩等至金剛拳菩薩及外金剛部一一尊各說四種曼荼羅說引入弟子儀說受四種印修世間出世間悉地此經中說修行人無時無方不依世間禁戒以菩提心為先無為戒為本

第八會名勝初瑜伽於普賢宮殿說普賢菩薩等至外金剛部各各說四種曼荼羅說實相理及分別諸曼荼羅儀則稍廣於第七會說大略同

第九會名一切佛集會拏吉尼戒網瑜伽於真言宮殿說此中說立自身為本尊瑜伽訶身外主形像瑜伽者廣說實相理并說五部根源并說瑜伽法具九味所謂華麗（金剛薩埵）勇健（毗盧遮那）大悲（持金剛）喜笑（觀自在）嗔怒（金剛光）恐怖（降三世）厭患（釋迦牟尼）奇特（金剛笑）寂靜（瑜伽中毗盧遮那）說普賢菩薩等至金剛拳各說四種曼荼羅及引入弟子儀及[illegible]四種印并說五部中歌讚舞儀

第十會名大三昧耶瑜伽於[illegible]界宮殿說普

塔下一〇一六

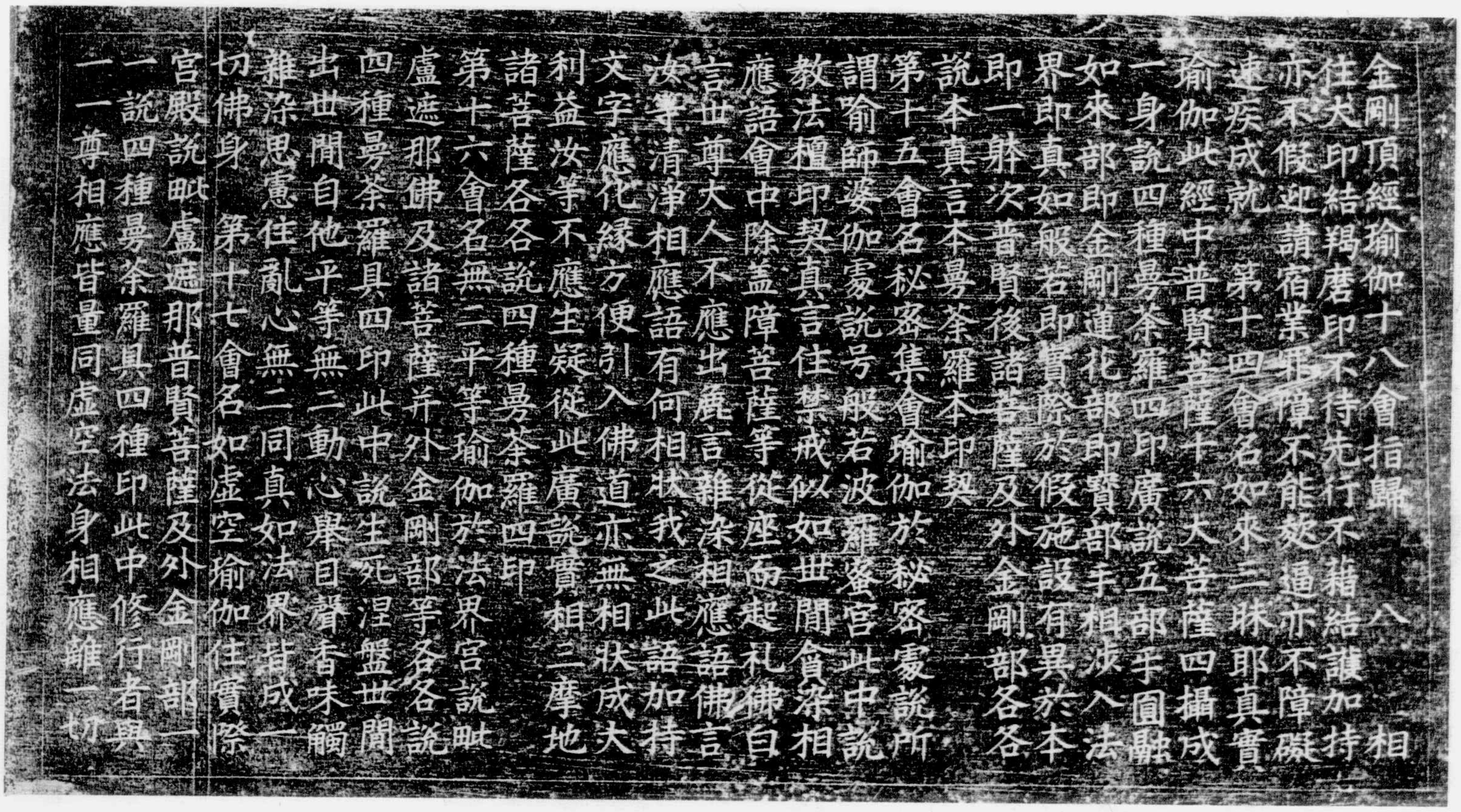


金剛頂經瑜伽十八會指歸　七　相

賢菩薩等至金剛[illegible]大菩薩各各說四種曼荼羅說引[illegible]受四種印法此中[illegible][illegible]無智[illegible]不[illegible]此理趣　餘處而求佛[illegible]處有[illegible]十方世界中　餘處不可得[illegible]自[illegible]等覺[illegible]餘處不說佛

第十一會名大乘現證瑜伽於阿迦尼吒天[illegible]盧遮那佛等至金剛毗首羯磨菩薩及[illegible]大供養四攝[illegible]出生同真實攝瑜伽一一尊具四種曼荼羅四種印廣說實相理心建立曼荼羅儀則　第十二會名三昧耶最勝瑜伽於空界菩提場說毗盧遮那等四部中上首菩薩金剛拳等八菩薩及外金剛部各[illegible]說四種曼荼羅四印等八[illegible]經中於自身[illegible]上建立曼荼羅說自身本尊瑜伽廣說阿字門通達於染淨有為無為無礙

第十三會名大三昧耶真實瑜伽於金剛界曼荼羅道場說十方一切佛異口同音請金剛薩埵唯願說三昧耶真實教法我等先已受說唯願金剛薩埵為諸菩薩說既授請已說普賢菩薩十七字真言說適悅不空曼荼羅具十七亦說四種曼荼羅說一百八道契說通求世間出世間悉地隨此諸菩薩及外金剛部各各說本曼荼羅本真言本契印竟普賢菩薩說秘密中曼荼羅十七尊支分各復入本尊身共成五身同居一蓮花臺說一字真言從眼口及一切支分變異即成印但



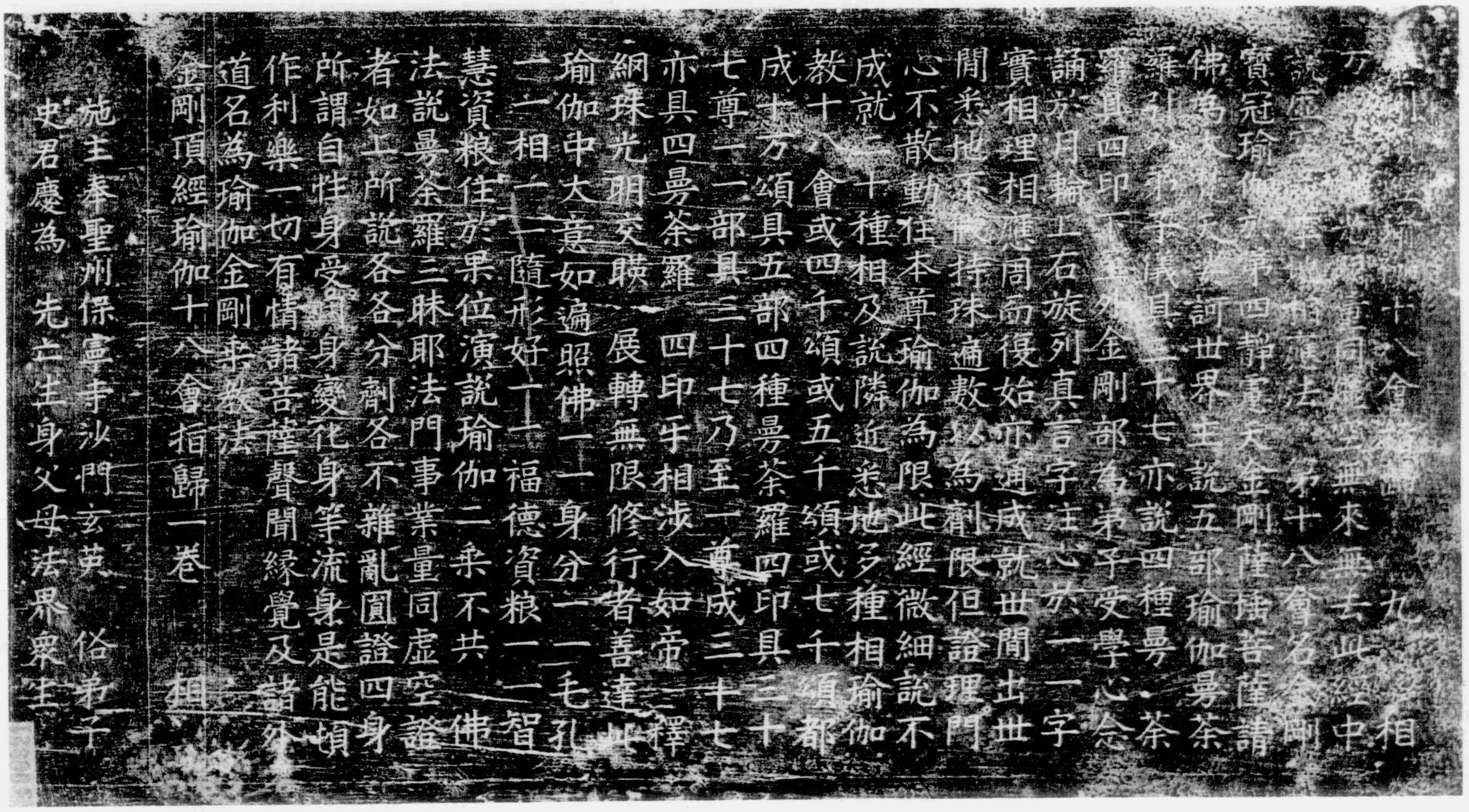
金剛頂經瑜伽十八會指歸　八　相

住大印結羯磨印不待先行不藉結護加持亦不假迎請宿業罪障不能焚逼亦不障礙速疾成就　第十四會名如來三昧耶真實瑜伽此經中普賢菩薩十六大菩薩四攝成一身說四種曼荼羅四印廣說五部手圓融如來部即金剛蓮花部即寶部手相涉入法界即真如般若即實際於假施設有異於本即一體次普賢後諸菩薩及外金剛部各各說本真言本曼荼羅本印契

第十五會名秘密集會瑜伽於秘密處說所謂瑜師婆伽處說号般若波羅蜜宮此中說教法壇印契真言住禁戒似如世間貪染相應語會中除蓋障菩薩等從座而起礼佛白言世尊大人不應出麁言雜染相應語佛言汝等清淨相應語有何相狀我之此語加持文字應化緣方便引入佛道亦無相狀成大利益汝等不應生疑從此廣說實相三摩地諸菩薩各各說四種曼荼羅四印

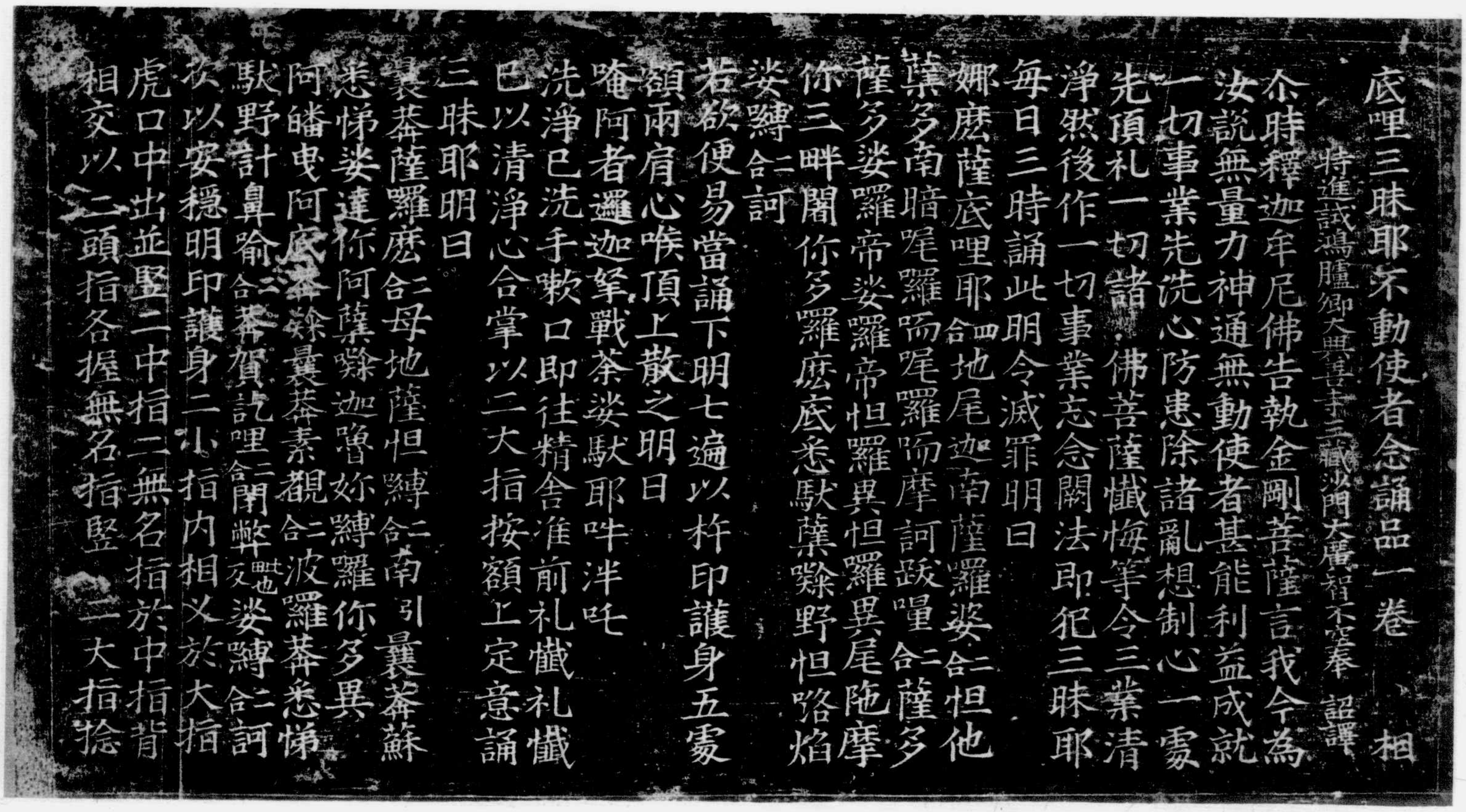
第十六會名無二平等瑜伽於法界宮說毗盧遮那佛及諸菩薩并外金剛部等各各說四種曼荼羅具四印此中說生死涅盤世間出世間自他平等無二動心舉目聲香味觸雜染思慮住亂心無二同真如法界皆成一切佛身　第十七會名如虛空瑜伽住實際宮殿說毗盧遮那普賢菩薩及外金剛部一一說四種曼荼羅具四種印此中修行者與一一尊相應皆量同虛空法身相應離一切

塔下八六七

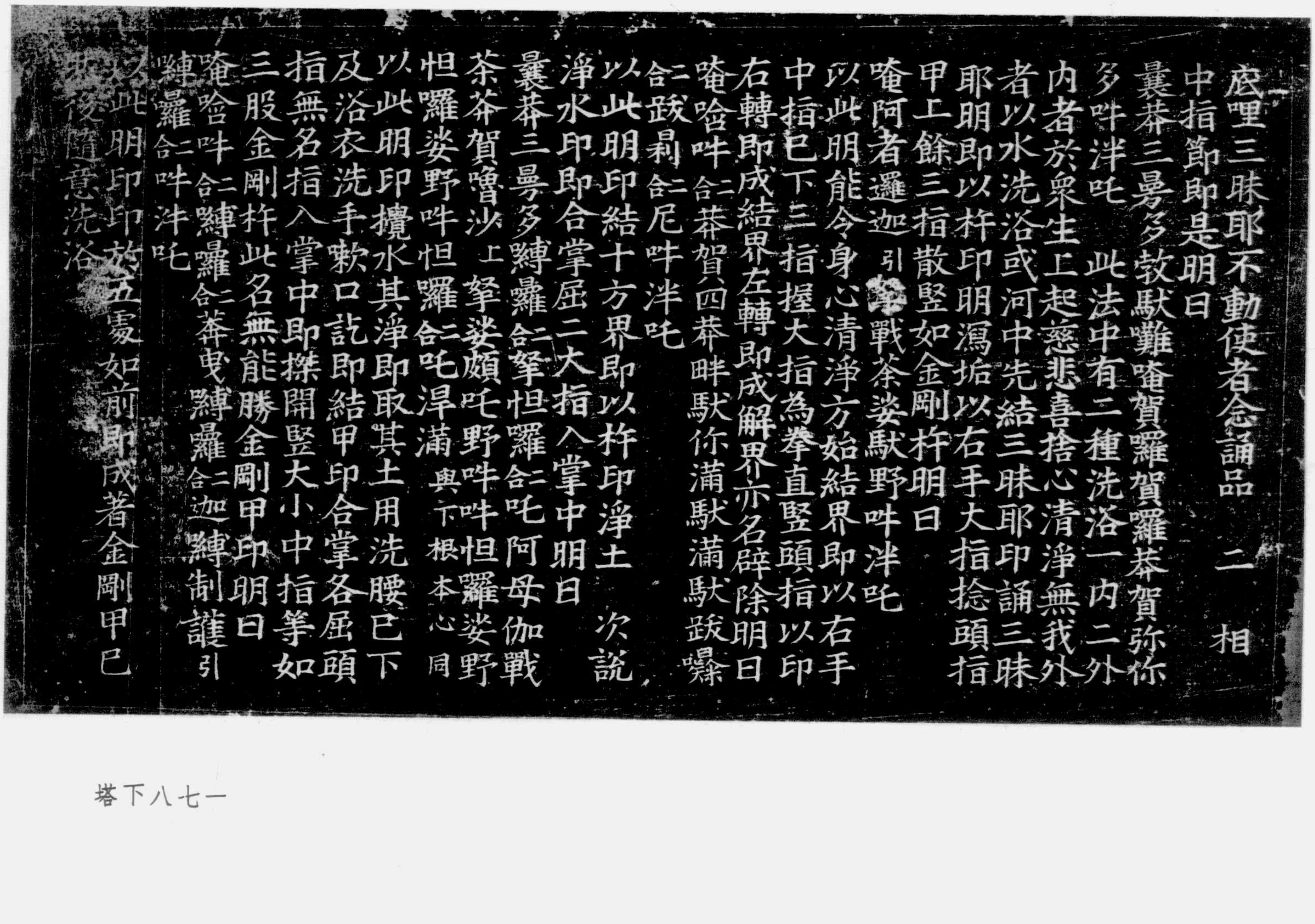


[illegible]剛頂經瑜伽十八會[illegible][illegible][illegible][illegible]九[illegible][illegible]相
方[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]同[illegible]空無來無去此經中
說[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]相[illegible]法[illegible]第十八會名金剛
寶冠瑜伽於第四靜慮天金剛薩埵菩薩請
佛為大[illegible]天[illegible]訶世界主說五部瑜伽曼荼
羅引入弟子儀具三十七亦說四種曼荼
羅具四印下[illegible]列金剛部為弟子受學心念
誦於月輪上右旋列真言字注心於一一字
實相理相應周而復始亦通成就世間出世
間悉地不假持珠遍數以為劑限但證理門
心不散動住本尊瑜伽為限此經微細說不
成就十種相及說隣近悉地多種相瑜伽
教十八會或四千頌或五千頌或七千頌都
成十万頌具五部四種曼荼羅四印具三十
七尊一一部具三十七乃至一尊成三十七
亦具四曼荼羅四印互相涉入如帝釋
網珠光明交暎展轉無限修行者善達此
瑜伽中大意如遍照佛一一身分一一毛孔
一一相一一隨形好一一福德資糧一一智
慧資糧住於果位演說瑜伽二乘不共佛
法說曼荼羅三昧耶法門事業量同虛空證
者如工所說各各分劑各不雜亂圓證四身
所謂自性身受用身變化身等流身是能頓
作利樂一切有情諸菩薩聲聞緣覺及諸外
道名為瑜伽金剛乘教法
金剛頂經瑜伽十八會指歸一卷　相
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子
史君慶為　先亡生身父母法界衆生

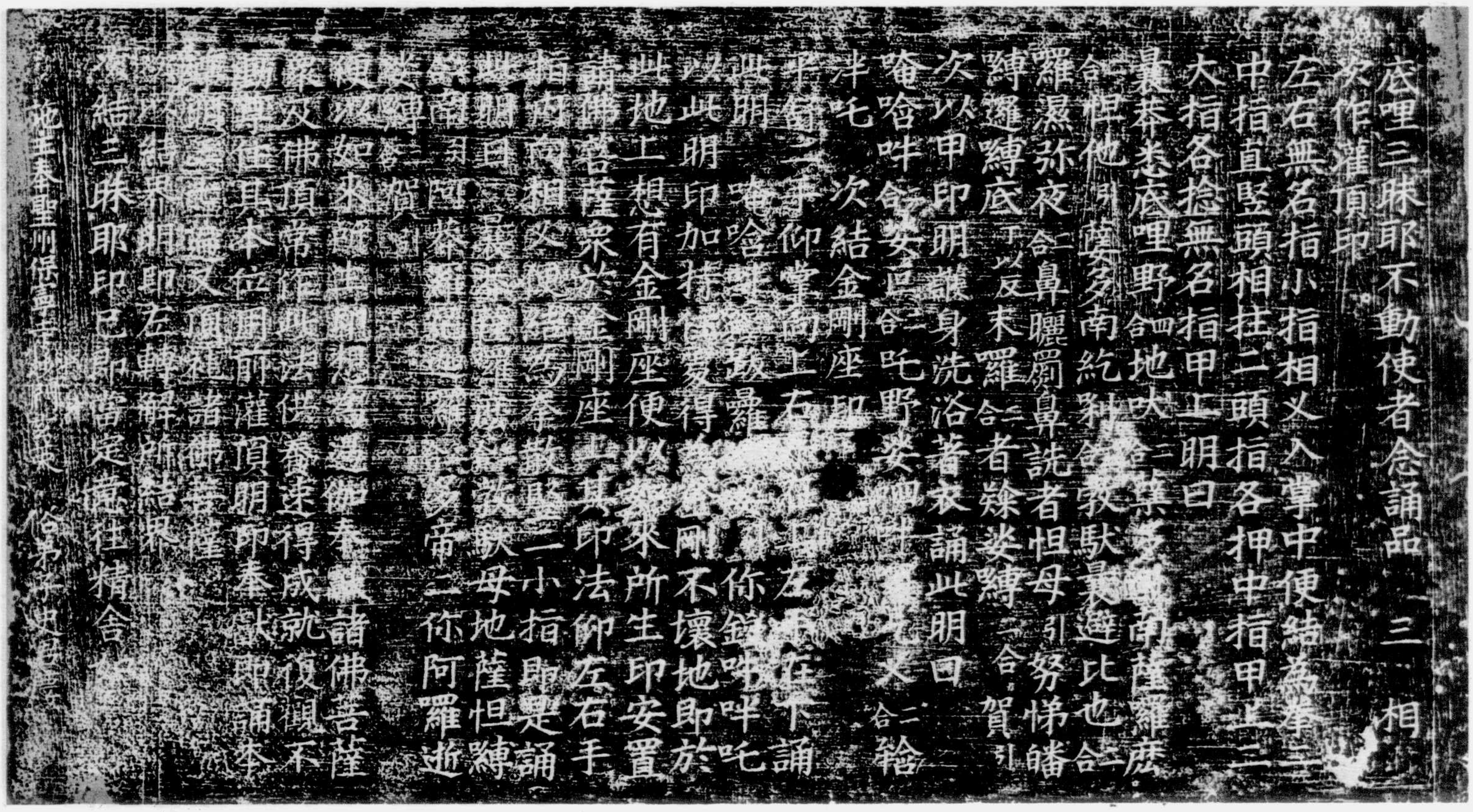
塔下九二一



底哩三昧耶不動使者念誦品一卷　相
特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯
尒時釋迦牟尼佛告執金剛菩薩言我今為
汝說無量力神通無動使者甚能利益成就
一切事業先洗心防患除諸亂想制心一處
先頂礼一切諸佛菩薩懺悔等令三業清
淨然後作一切事業忘念闕法即犯三昧耶
每日三時誦此明令滅罪明曰
娜麽薩底哩耶（合四）地尾迦南薩羅婆（合二）怛他
蘖多南暗尾羅而尾羅而摩訶跛嚂（合二）薩多
薩多婆羅帝婆羅帝怛羅異怛羅異尾陁摩
你三畔闍你多羅麽底悉馱蘖䮕野怛路焰
娑嚩（合二）訶
若欲便易當誦下明七遍以杵印護身五處
額兩肩心喉頂上散之明曰
唵阿者邏迦拏戰荼娑馱耶吽泮吒
洗淨已洗手漱口即往精舍准前礼懺礼懺
已以清淨心合掌以二大指按額上定意誦
三昧耶明曰
曩莽薩羅麽（合二）母地薩怛嚩（合二）南（引）曩莽蘇
悉悌娑達你阿蘖䮕迦嚕妳嚩羅你多異
阿皤曳阿底（合三）莽䮕曩莽素覩（合二）波羅莽悉悌
馱野計鼻喻（合三）莽賀訖哩（合二）閉弊（豐也反）娑嚩（合二）訶
次以安穩明印護身二小指內相叉於大指
虎口中出並竪二中指二無名指於中指背
相交以二頭指各握無名指竪二大指捻



底哩三昧耶不動使者念誦品　二　相
中指節即是明曰
曩莽三曼多敎馱難唵賀羅賀羅莽賀弥你
多吽泮吒　此法中有二種洗浴一內二外
內者於衆生上起慈悲喜捨心清淨無我外
者以水洗浴或河中先結三昧耶印誦三昧
耶明即以杵印明瀉掐以右手大指捻頭指
甲上餘三指散竪如金剛杵明曰
唵阿者邏迦（引）[illegible]戰荼娑馱野吽泮吒
以此明能令身心清淨方始結界即以右手
中指已下三指握大指為拳直竪頭指以印
右轉即成結界左轉即成解界亦名辟除明曰
唵唅吽（合二）莽賀（四）莽畔馱你滿馱滿馱跋䮕
（合二）跋鬲莉（合二）尼吽泮吒
以此明印結十方界即以杵印淨土　次說
淨水印即合掌屈二大指入掌中明曰
曩莽三曼多嚩囉（合二）拏怛羅（合二）吒阿母伽戰
茶莽賀嚕沙（上）拏婆頗吒野吽吽怛羅婆野
怛羅婆野吽怛羅（合二）吒涅滿（與下根本心同）
以此明印攪水其淨即取其土用洗腰已下
及浴衣洗手漱口訖即結甲印合掌各屈頭
指無名指入掌中即擽開竪大小中指等如
三股金剛杵此名無能勝金剛甲印明曰
唵唅吽（合二）嚩囉（合二）莽曳嚩囉（合二）迦嚩制護（引）
嚩囉（合二）吽泮吒
以此明印印於五處如前即成著金剛甲已
然後隨意洗浴



底哩三昧耶不動使者念誦品　三　相

次作灌頂印

左右無名指小指相叉入掌中便結為拳

中指直竪頭相拄二頭指各押中指甲上二

大指各捻無名指甲上明曰

曩莽悉底哩野（合四）地吠（合二）蘖多南薩羅㕧

怛他（引）蘖多南紇剁（合）敦馱曩避比也（合二）

（合二）羅濕弥夜（合二）鼻嚫蜀鼻詵者怛母（引）努悌睹（合二）

嚩邏嚩底（丁以反）末羅（合二）者𥧌娑嚩（二合）賀（引）

次以甲印明護身洗浴著衣誦此明曰

唵唅吽（合二）安戶（合二）吒野娑（四）吽[illegible]乂（合二）鉿

泮吒次結金剛座印[illegible]

平舒二手仰掌向上右[illegible]左在下誦

此明[illegible]唵唅[illegible]羅[illegible]你𨱇吽吒

以此明印加持[illegible]變得[illegible]剛不壞地即於

此地上想有金剛座便以[illegible]來所生印安置

請佛菩薩衆於金剛座上其印法仰左右手

指內相叉[illegible]結為拳散竪二小指即是誦

此明曰[illegible]曩[illegible]馱二母地薩怛縛

[illegible]多帝二你阿羅逝

娑縛（二合）賀（引）[illegible]

復以如來所生[illegible]奉[illegible]諸佛菩薩

衆及佛頂常作此法供養速得成就復觀不

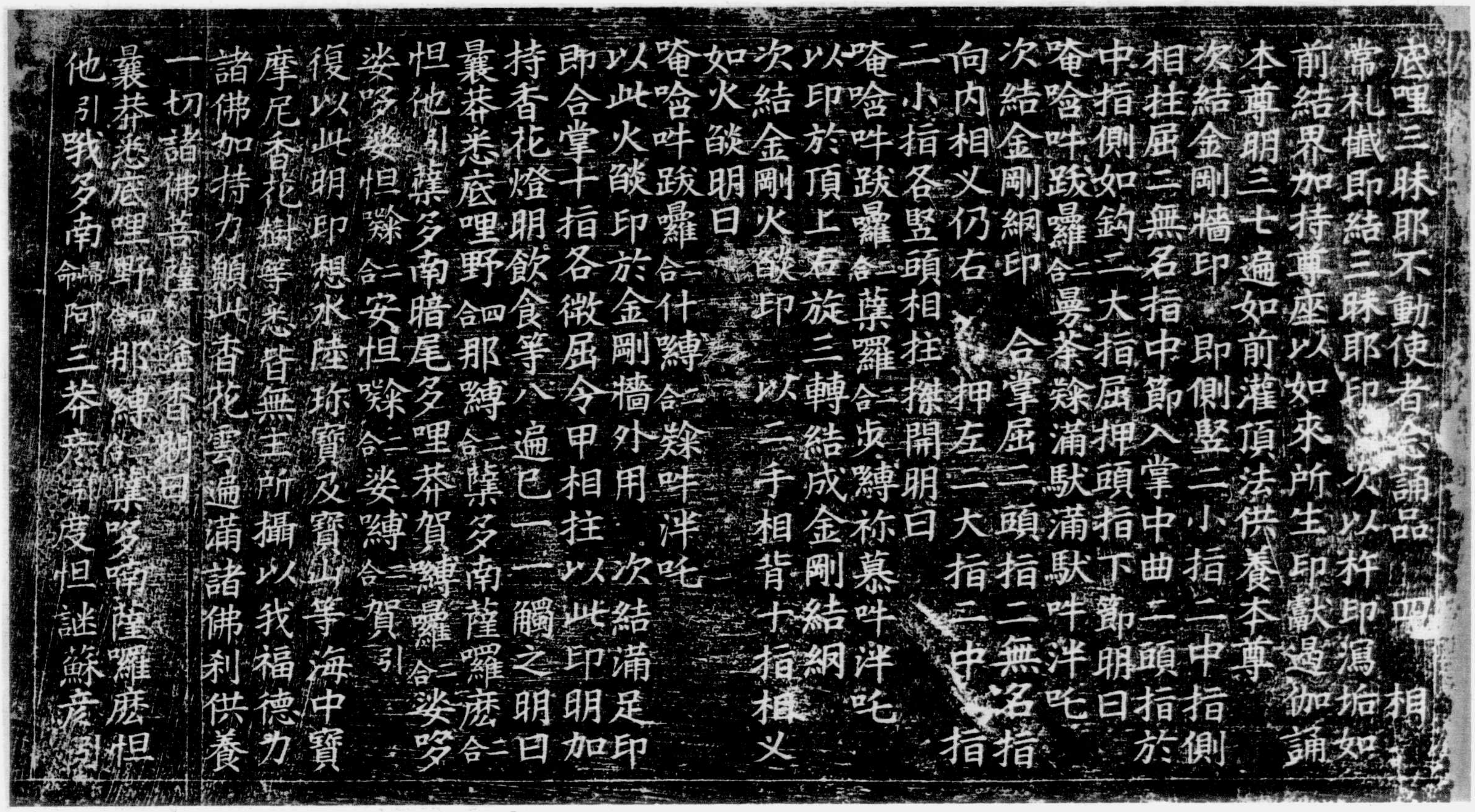
[illegible]尊住具本位[illegible]前灌頂明印奉獻即誦本

[illegible]論又[illegible]禮諸佛菩薩

[illegible]結界明即左轉解所結界

次結三昧耶印已即當定意往精舍

施主奉聖州保寧軍[illegible]



底哩三昧耶不動使者念誦品　四　相

常礼懺即結三昧耶印次以杵印瀉垢如

前結界加持尊座以如來所生印獻遏伽誦

本尊明三七遍如前灌頂法供養本尊

次結金剛牆印即側竪二小指二中指側

相拄屈二無名指中節入掌中曲二頭指於

中指側如鈎二大指屈押頭指下節明曰

唵唅吽跋囉（合二）曼茶𥧌滿馱滿馱吽泮吒

次結金剛網印合掌屈二頭指二無名指

向內相叉仍右押左二大指二中指

二小指各竪頭相拄擗開明曰

唵唅吽跋囉（合二）蘖羅（合二）步嚩祢慕吽泮吒

以印於頂上右旋三轉結成金剛結網

次結金剛火燄印以二手相背十指相叉

如火燄明曰

唵唅吽跋囉（合二）什嚩（合二）𥧌吽泮吒

以此火燄印於金剛牆外用次結滿足印

即合掌十指各微屈令甲相拄以此印明加

持香花燈明飲食等八遍已一一觸之明曰

曩莽悉底哩野（合四）那嚩（合二）蘖多南薩囉㕧（合二）

怛他（引）蘖多南暗尾多哩莽賀嚩囉（合二）娑哆

娑哆娑怛𥧌（合二）安怛𥧌（合二）娑嚩（合二）賀（引）

復以此明印想水陸珍寶及寶山等海中寶

摩尼香花樹等悉皆無主所攝以我福德力

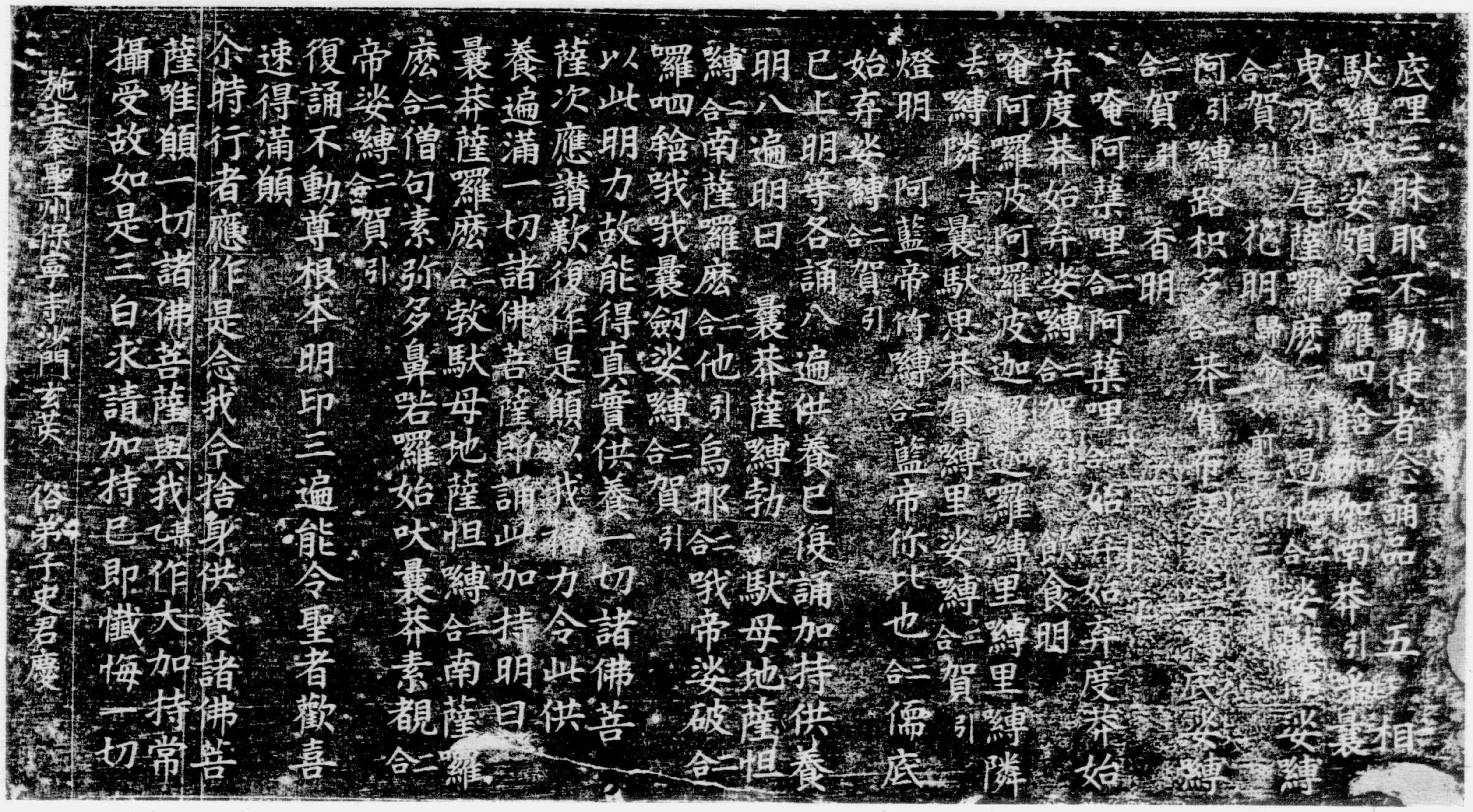
諸佛加持力願此香花雲遍滿諸佛剎供養

一切諸佛菩薩塗香明曰

曩莽悉底哩野（合四）那嚩（合二）蘖哆南薩囉㕧怛

他（引）戰多南（合歸）阿三莽彥（引）度怛謎蘇彥（引）

塔下八六九



底哩三昧耶不動使者念誦品五　相

馱縛底娑頗（合二）囉呬鉿伽南莽（引）[illegible]曩

曳泥（去）尾薩羅麼（二合）[illegible]遏[illegible]（合二）娑[illegible]娑縛

（合二）賀（引）花明（歸命）[illegible]

阿（引）縛路枳多（合二）莽賀[illegible]底娑縛

（合二）賀（引）香明

唵阿蘖哩（合二）阿蘖哩（合二）始弃始弃度莽始

弃度莽始弃娑縛（合二）賀（引）飲食明

唵阿羅波阿羅波迦羅迦羅縛里縛里縛隣

（去）縛隣（去）曩馱思莽賀縛里娑縛（二合）賀（引）

燈明阿藍帝俯縛（合二）藍帝你比也（合二）儞底

始弃娑縛（合二）賀（引）

已上明等各誦八遍供養已復誦加持供養

明八遍明曰曩莽薩縛勃馱母地薩怛

縛（合二）南薩羅麼（合二）他（引）烏那（合二）哦帝娑破（合二）

囉呬鉿戦戦曩劍娑縛（合二）賀（引）

以此明力故能得真實供養一切諸佛菩

薩次應讚歎復作是願以我福力令此供

養遍滿一切諸佛菩薩即誦此加持明曰

曩莽薩羅麼（合二）敎馱母地薩怛縛（合二）南薩羅

麼（合二）僧句素弥多鼻喏羅始吠曩莽素覩（合二）

帝娑縛（二合）賀（引）

復誦不動尊根本明印三遍能令聖者歡喜

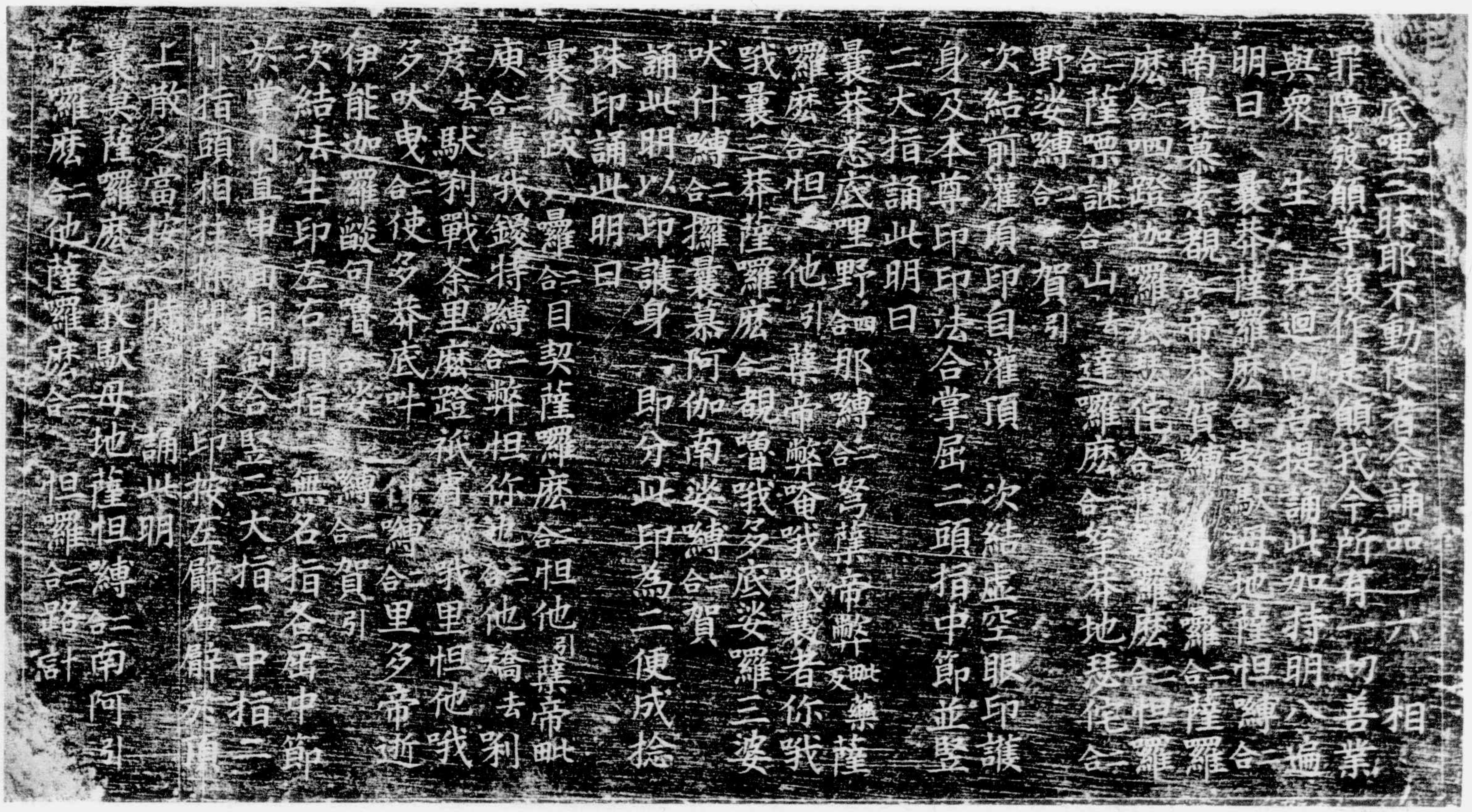
速得滿願

尒時行者應作是念我今捨身供養諸佛菩

薩唯願一切諸佛菩薩與我（乙集）作大加持常

攝受故如是三白求請加持已即懺悔一切

施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶



底哩三昧耶不動使者念誦品六　相

罪障發願等復作是願我今所有一切善業

與衆生共迴向菩提誦此加持明八遍

明曰曩莽薩羅麼（合二）敎馱母地薩怛縛（合二）

南曩莫素覩（合二）帝莽賀縛[illegible]羅[illegible]（合二）[illegible]羅

麼（合二）呬蹬迦羅底娑侘（合二）[illegible]羅麼（合二）怛羅

薩嘌謎（合二）山（去）達羅麼（合二）娑莽地瑟侘（合二）

（合二）野娑縛（合二）賀（引）

次結前灌頂印自灌頂　次結虛空眼印護

身及本尊印印法合掌屈二頭指中節並竪

二大指誦此明曰

曩莽悉底哩野（合四）那縛（合二）弩蘖帝弊（毗反）藥薩

羅麼（合二）怛他（引）蘖帝弊唵戦戦曩者你戦

戦曩（二）莽薩羅麼（合二）覩嚕戦多底娑羅二娑

吠什縛（合二）攞曩慕阿伽南娑縛（合二）賀

誦此明以印護身　即分此印為二便成捻

珠印誦此明曰

曩慕跋（二）囉（合二）目契薩羅麼（合二）怛他（引）蘖帝（毗）

庾（合二）薄戦鑁特縛（合二）弊怛你也（二合）他矯（去）剎

虔（去）馱剎戦荼里麼蹬祇賓戦里怛他戦

多吠曳（合二）使多莽底吽[illegible]縛（合二）里多帝逝

伊能迦羅鏺句嚕（合二）娑[illegible]縛（合二）賀（引）

次結法生印左右頭指[illegible]無名指各屈中節

於掌內直申[illegible]相鉤（合）竪二大指二中指二

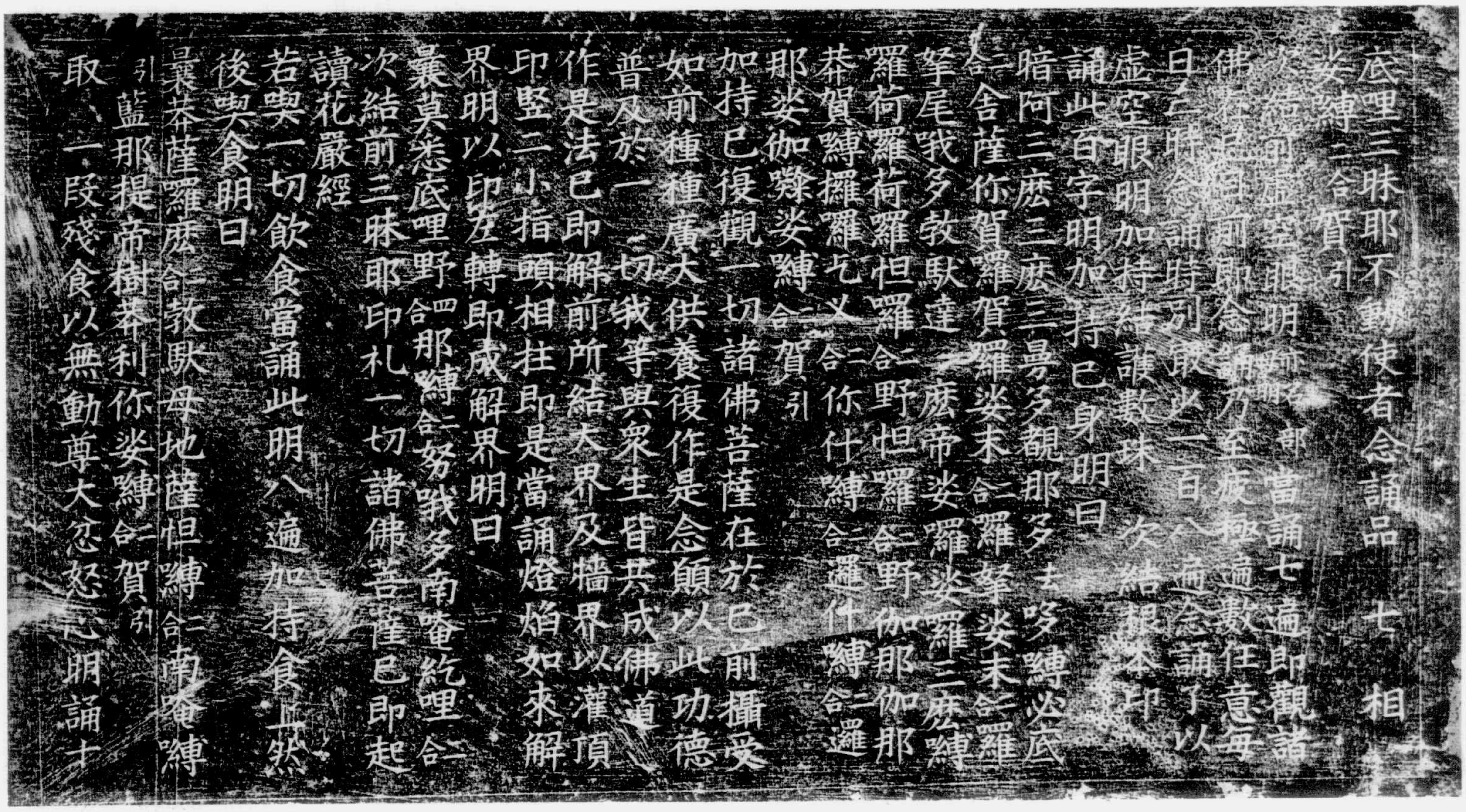
小指頭相拄[illegible]開掌以印按左髆右髆於頂

上散之當按之時[illegible]誦此明

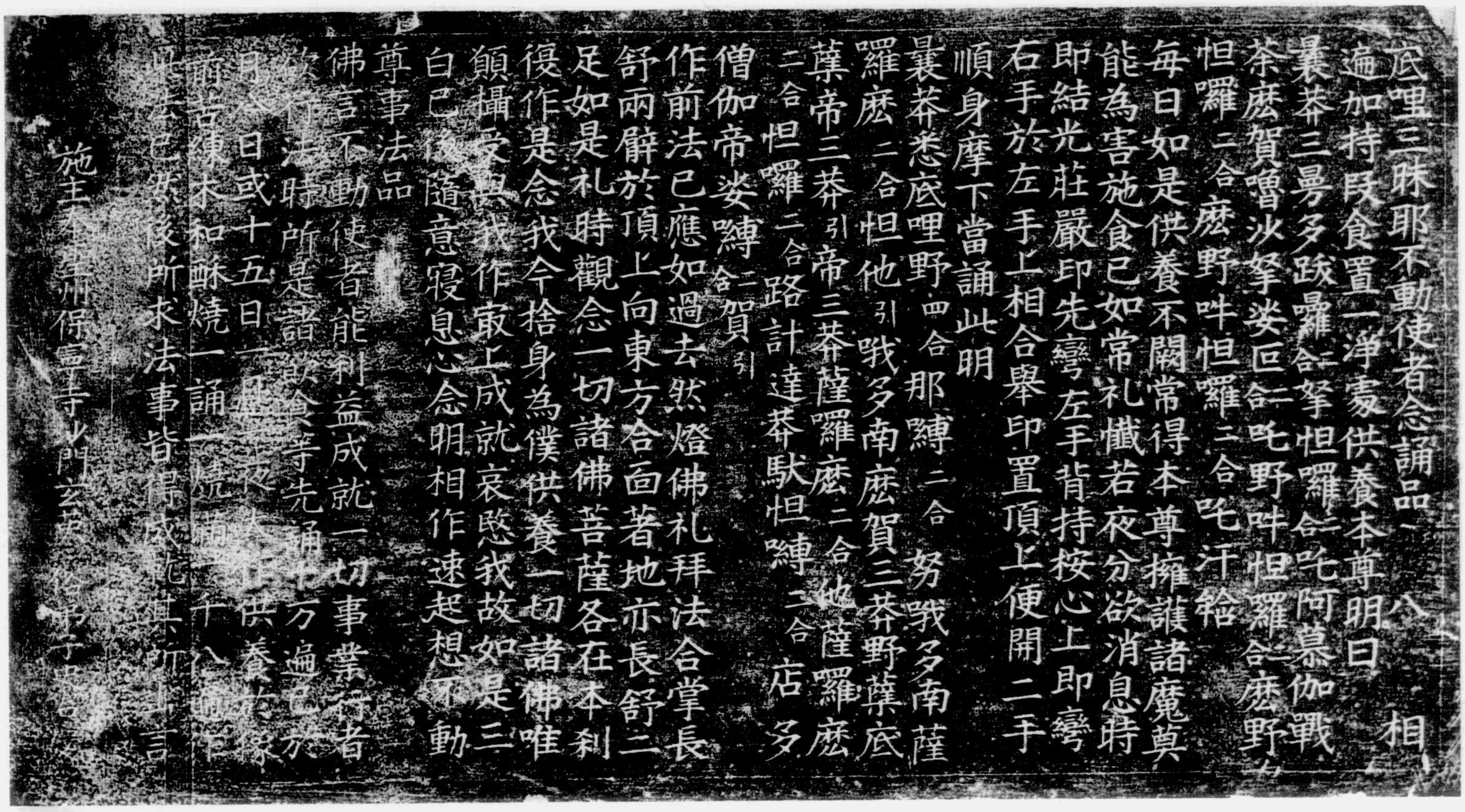
曩莫薩羅麼（合二）敎馱母地薩怛縛（合二）南阿（引）

薩羅麼（合二）他薩羅麼（合二）怛羅（合二）路計

塔下九四三

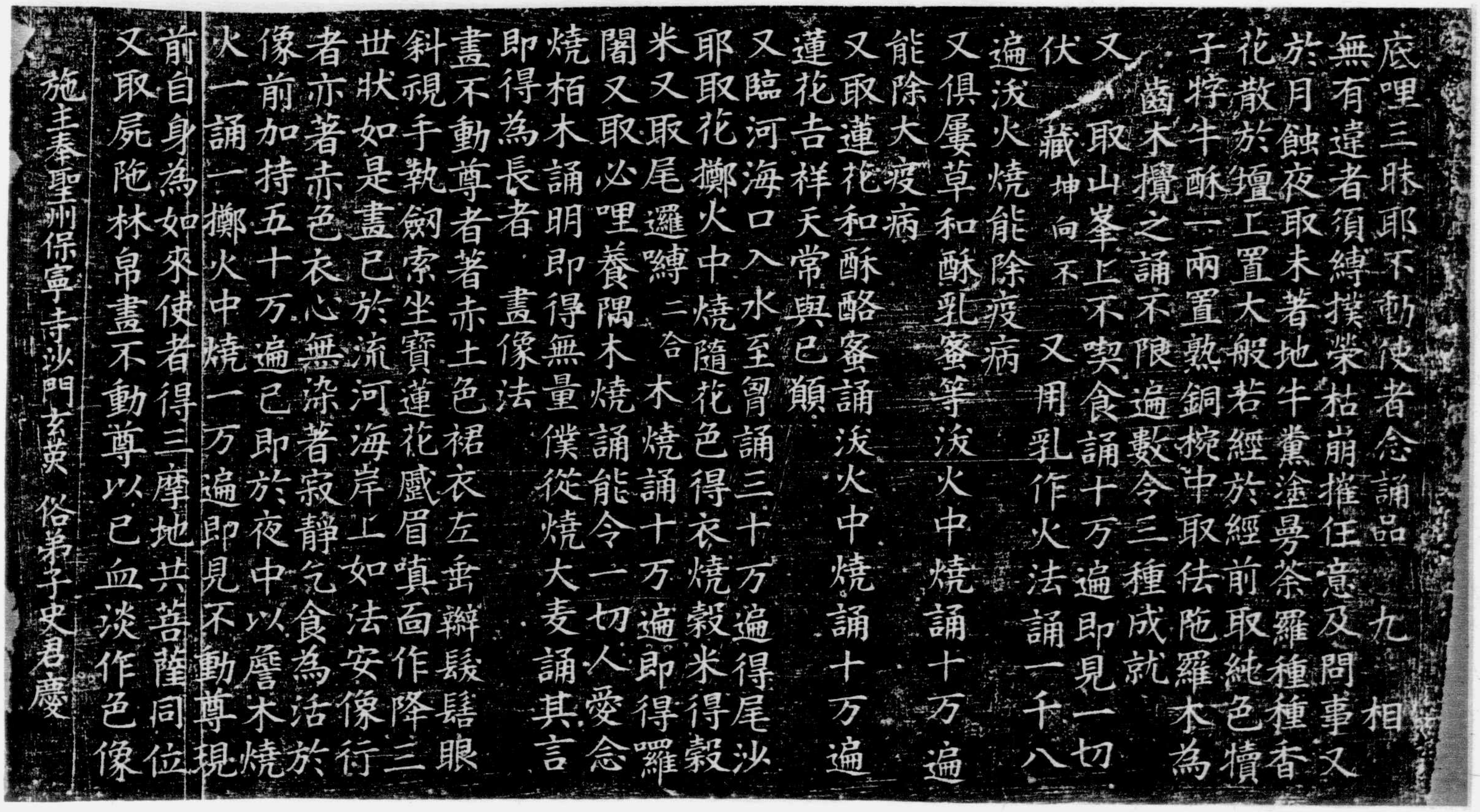


底哩三昧耶不動使者念誦品七　相
娑縛（二合）賀（引）
次結同虛空眼明（[illegible]）部當誦七遍即觀諸
佛存目前即念誦乃至疲極遍數任意每
日三時念誦時別最少一百八遍念誦了以
虛空眼明加持結護數珠次結根本印
誦此百字明加持已身明曰
暗阿三麽三麽三曼多覩那多（去）哆縛必底
（二合）舍薩你賀囉賀囉娑末（二合）囉娑末（二合）囉
拏尾戰多教馱達（二）麽帝娑囉娑囉（二）麽縛
囉荷囉荷囉怛囉（二合）野怛囉（二合）野伽那伽那
莽賀縛攞囉乞乂（二合）你什縛（二合）邏什縛（二合）邏
那娑伽噒娑縛（二合）賀（引）
加持已復觀一切諸佛菩薩在於已前攝受
如前種種廣大供養復作是念願以此功德
普及於一切我等與衆生皆共成佛道
作是法已即解前所結大界及牆界以灌頂
印竪二小指頭相拄即是當誦燈焰如來解
界明以印左轉即成解界明曰
曩莫悉底哩野（四合）那縛（二合）努戰多南唵紇哩（二合）
次結前三昧耶印礼一切諸佛菩薩已即起
讀花嚴經
若喫一切飲食當誦此明八遍加持食然
後喫食明曰
曩莽薩囉麽（二合）教馱母地薩怛縛（二合）南唵縛
（引）藍那提帝樹莽利你娑縛（二合）賀（引）
取一段殘食以無動尊大忿怒心明誦十

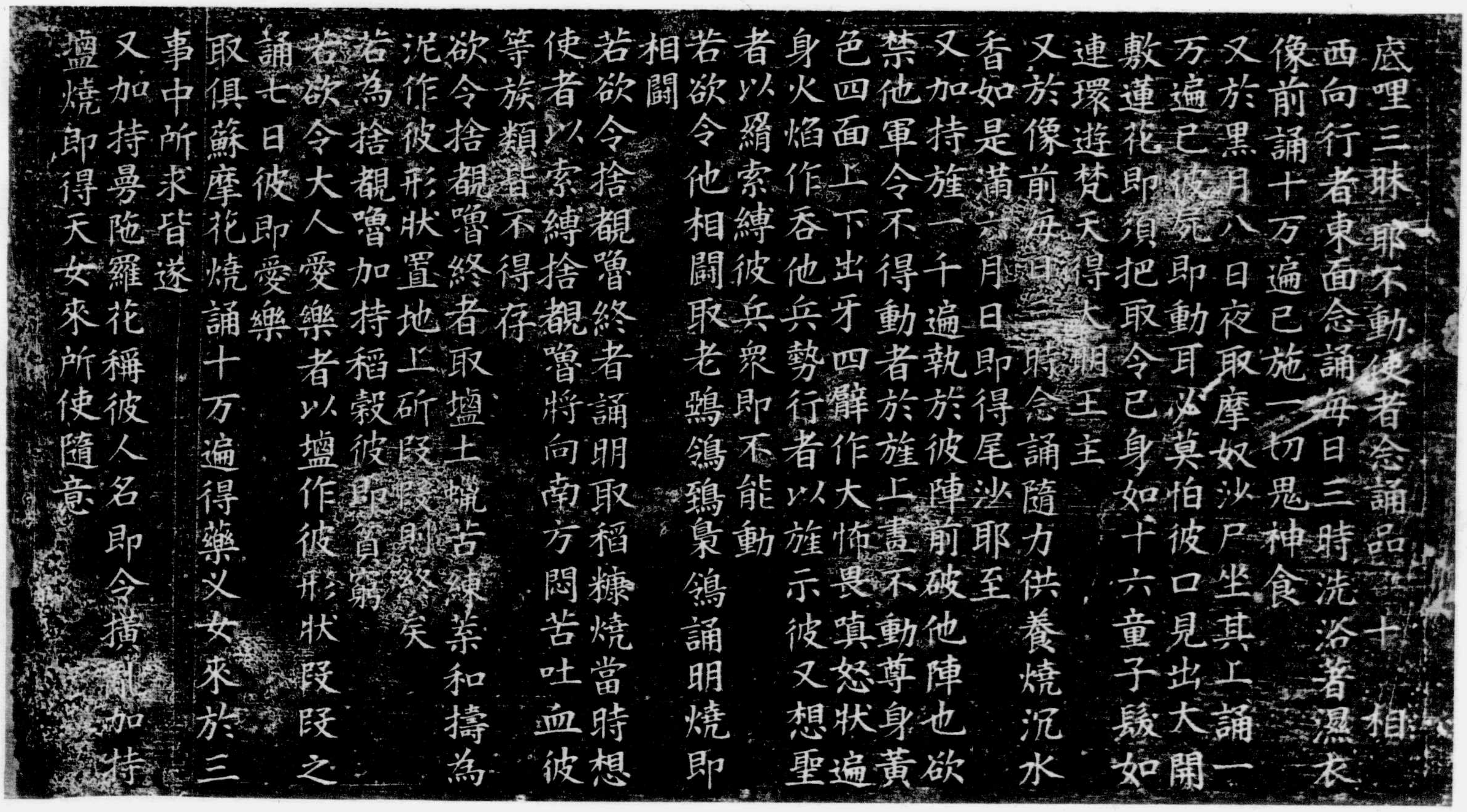


底哩三昧耶不動使者念誦品八　相
遍加持段食置一淨處供養本尊明曰
曩莽三曼多跋囉（二合）拏怛囉（二合）吒阿慕伽戰
荼麽賀嚕沙拏娑叵（二合）吒野吽怛羅（二合）麽野（去）
怛囉（二合）麽野吽怛囉（二合）吒汗給
每日如是供養不闕常得本尊擁護諸魔莫
能為害施食已如常礼懺若夜分欲消息時
即結光莊嚴印先彎左手背持按心上即彎
右手於左手上相合舉印置頂上便開二手
順身摩下當誦此明
曩莽悉底哩野（四合）那縛（二合）努戰多南薩
囉麽（二合）怛他（引）戰多南麽賀三莽野蘖底
蘖帝三莽（引）帝三莽薩囉麽（二合）他薩囉麽
（二合）怛囉（二合）路計達莽馱怛縛（二合）店多
僧伽帝娑縛（二合）賀（引）
作前法已應如過去然燈佛礼拜法合掌長
舒兩辟於頂上向東方合面著地亦長舒二
足如是礼時觀念一切諸佛菩薩各在本刹
復作是念我今捨身為僕供養一切諸佛唯
願攝受與我作寂上成就哀愍我故如是三
白已後隨意寢息心念明相作速起想不動
尊事法品
佛言不動使者能利益成就一切事業行者
欲行法時所是諸飲食等先誦十方遍已於
月八日或十五日一晝一夜大作供養亦緣
前苦練木和酥燒一誦一燒滿一千八遍作
此法已然後所求法事皆得成就其所言
施主太原州得壹寺沙門玄芝俗弟子[illegible]

塔下八五九

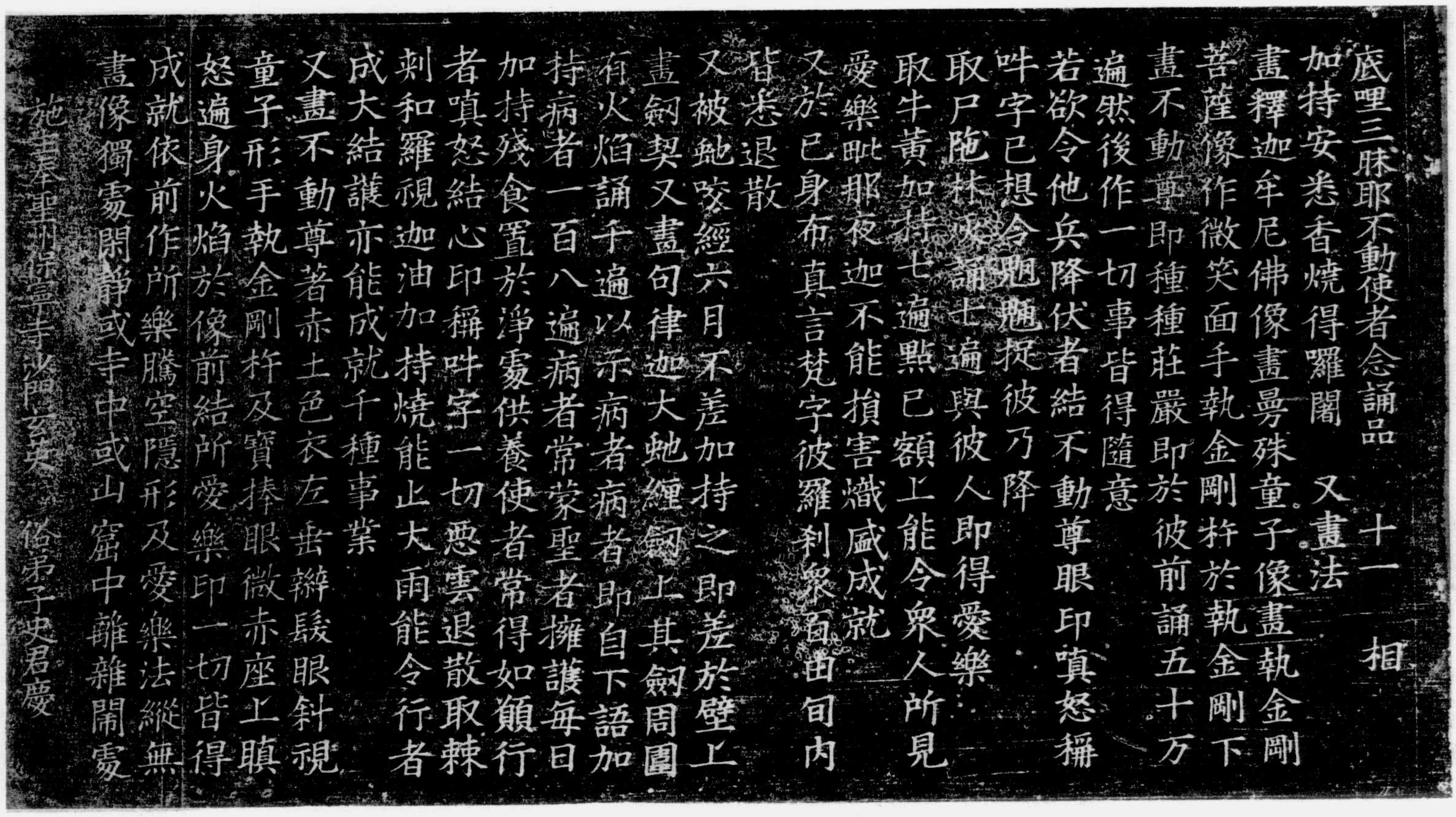


底哩三昧耶不動使者念誦品　九　相
無有違者須縛撲棠枯崩摧任意及問事又
於月蝕夜取未著地牛糞塗曼荼羅種種香
花散於壇上置大般若經於經前取純色犢
子牸牛酥一兩置熟銅椀中取佉陁羅木為
齒木攪之誦不限遍數令三種成就
又取山峯上不喫食誦十万遍即見一切
伏藏（坤向不）又用乳作火法誦一千八
遍泼火燒能除疫病
又俱屢草和酥乳蜜等泼火中燒誦十万遍
能除大疫病
又取蓮花和酥酪蜜誦泼火中燒誦十万遍
蓮花吉祥天常與已顛
又臨河海口入水至胷誦三十万遍得尾沙
耶取花擲火中燒隨花色得衣燒穀米得穀
米又取尾邏縛（二合）木燒誦十万遍即得羅
闍又取必哩養隅木燒誦能令一切人愛念
燒柏木誦明即得無量僕從燒大麦誦其言
即得為長者　畫像法
畫不動尊者著赤土色裙衣左垂辮髮髻眼
斜視手執劒索坐寶蓮花蹙眉嗔面作降三
世狀如是畫已於流河海岸上如法安像行
者亦著赤色衣心無染著寂靜乞食為活於
像前加持五十万遍已即於夜中以[illegible]木燒
火一誦一擲火中燒一万遍即見不動尊現
前自身為如來使者得三摩地共菩薩同位
又取屍陁林帛畫不動尊以已血淡作色像
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

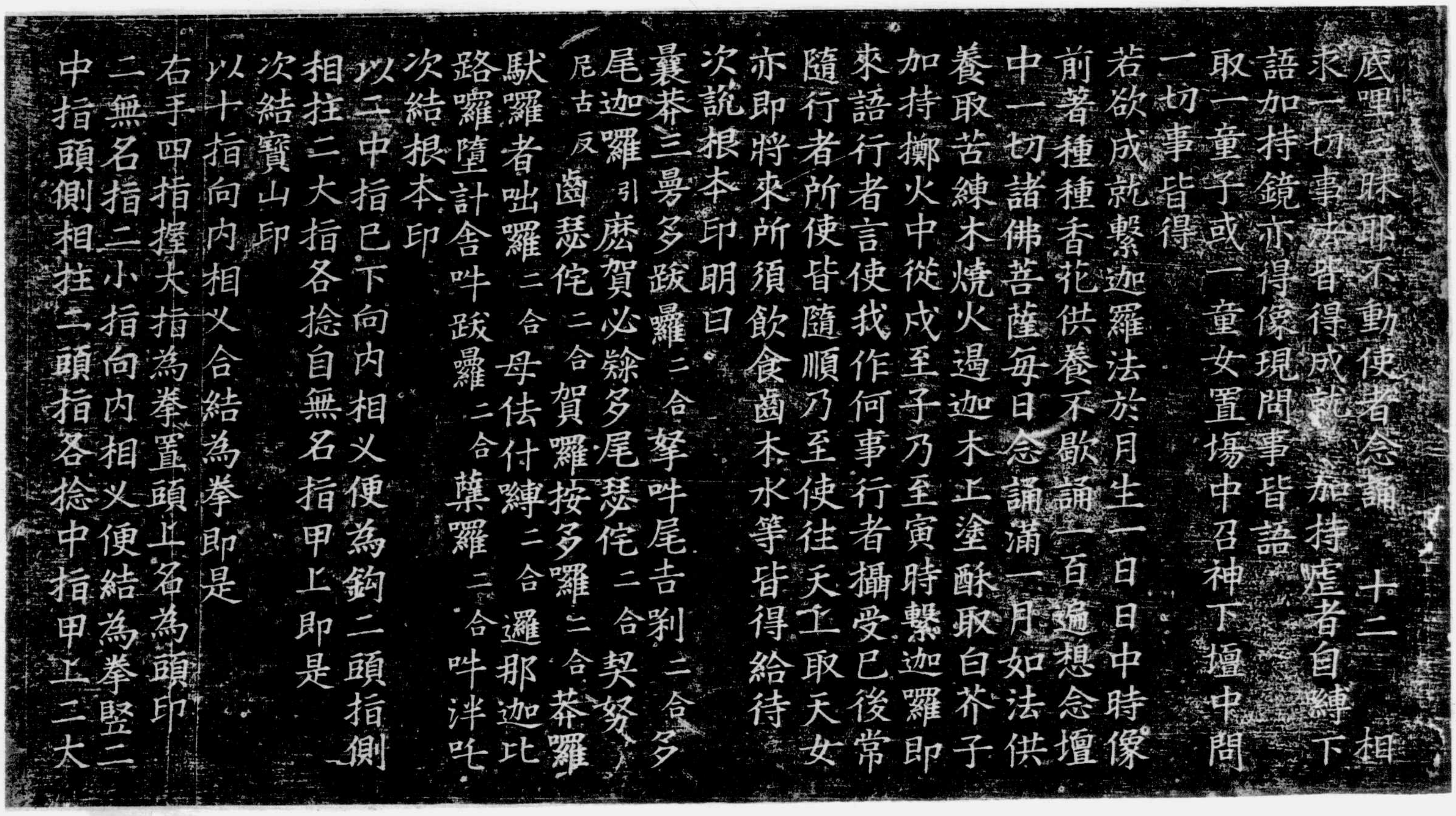


底哩三昧耶不動使者念誦品　十　相
西向行者東面念誦每日三時洗浴著濕衣
像前誦十万遍已施一切鬼神食
又於黑月八日夜取摩奴沙尸坐其上誦一
万遍已彼尸即動耳必莫怕彼口見出大開
敷蓮花即須把取令已身如十六童子髮如
連環遊梵天得大掤王主
又於像前每日三時念誦隨力供養燒沉水
香如是滿六月日即得尾沙耶至
又加持旌一千遍執於彼陣前破他陣也欲
禁他軍令不得動者於旌上畫不動尊身黃
色四面上下出牙四辭作大怖畏嗔怒狀遍
身火焰作吞他兵勢行者以旌示彼又想聖
者以羂索縛彼兵衆即不能動
若欲令他相鬪取老鵄鴿鵶梟鴿誦明燒即
相鬪
若欲令捨覲嚕終者誦明取稻糠燒當時想
使者以索縛捨覲嚕將向南方悶苦吐血彼
等族類皆不得存
欲令捨覲嚕終者取壚土蜣苦練葉和擣為
泥作彼形狀置地上斫段段則終矣
若為捨覲嚕加持稻穀彼即貧窮
若欲令大人愛樂者以壚作彼形狀段段之
誦七日彼即愛樂
取俱蘇摩花燒誦十万遍得藥叉女來於三
事中所求皆遂
又加持曼陁羅花稱彼人名即令擯亂加持
壇燒即得天女來所使隨意

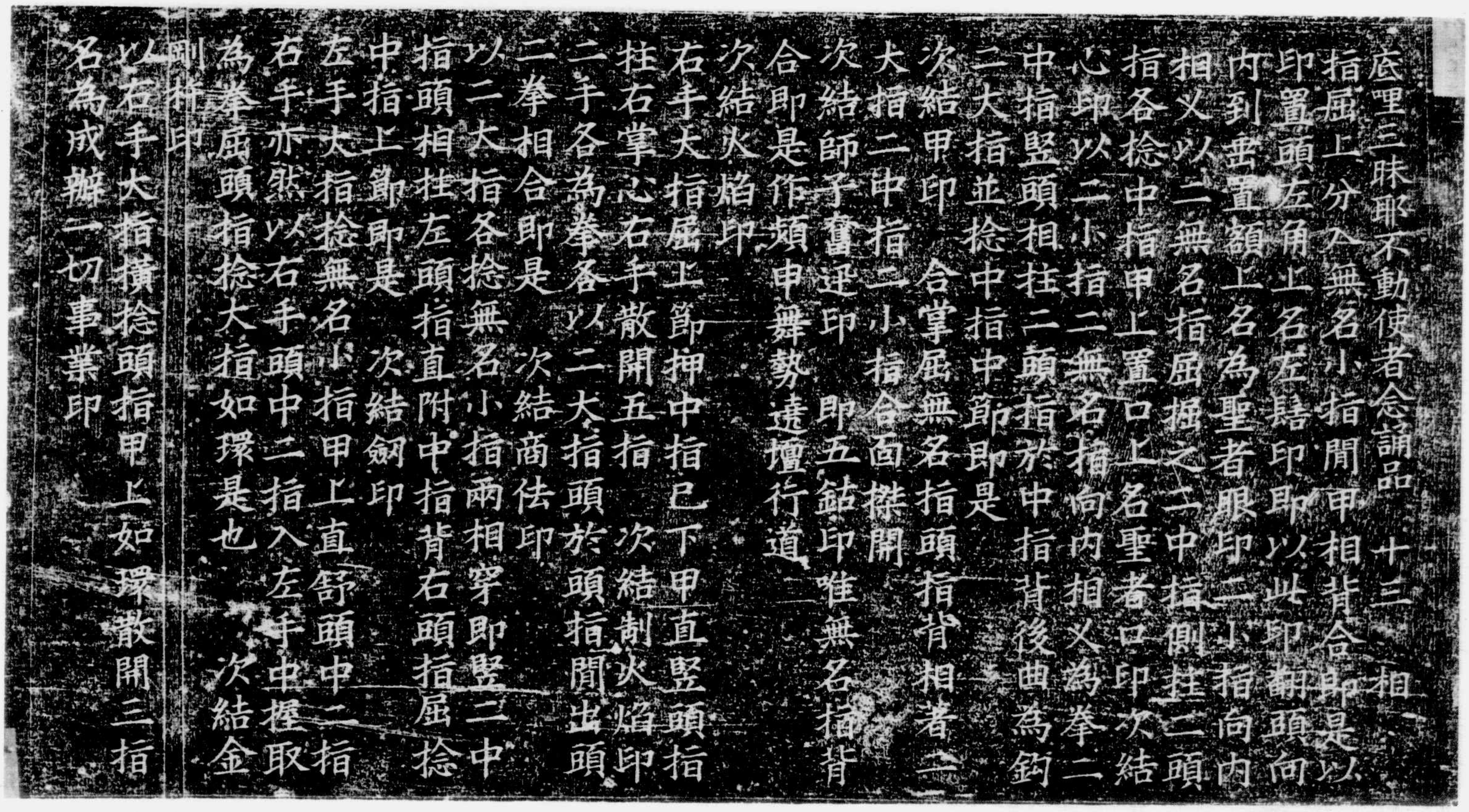
塔下九三五



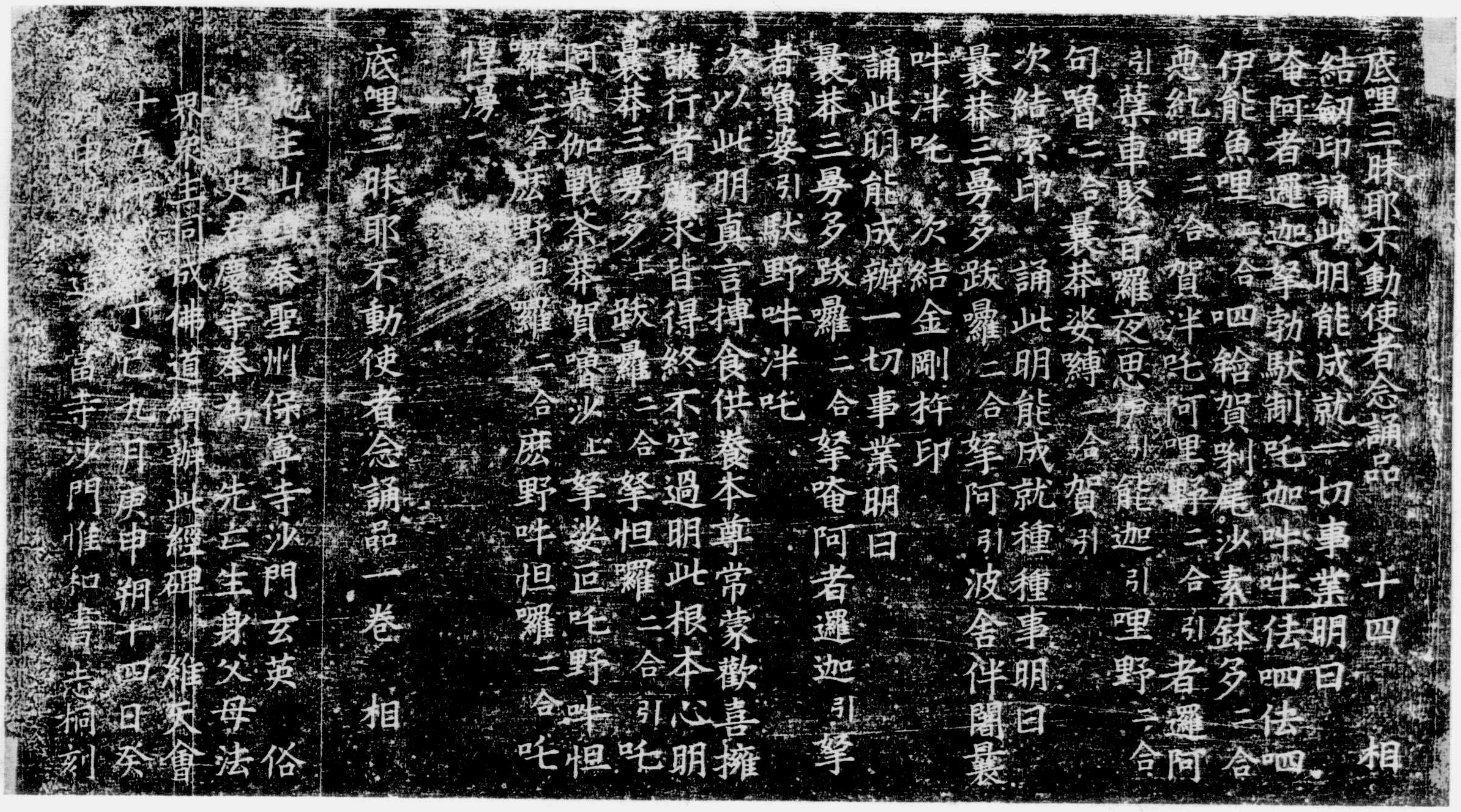
底哩三昧耶不動使者念誦品　十一　相
加持安悉香燒得羅闍　又畫法
畫釋迦牟尼佛像畫曼殊童子像畫執金剛
菩薩像作微笑面手執金剛杵於執金剛下
畫不動尊即種種莊嚴即於彼前誦五十万
遍然後作一切事皆得隨意
若欲令他兵降伏者結不動尊眼印嗔怒稱
吽字已想令魍魎捉彼乃降
取尸陁林灰誦七遍與彼人即得愛樂
取牛黃加持七遍點已額上能令衆人所見
愛樂毗那夜迦不能損害熾盛成就
又於已身布真言梵字彼羅刹衆百由旬內
皆悉退散
又被虵咬經六月不差加持之即差於壁上
畫劍契又畫句律迦大虵纏劍上其劍周圍
有火焰誦千遍以示病者病者即自下語加
持病者一百八遍病者常蒙聖者擁護每日
加持殘食置於淨處供養使者常得如願行
者嗔怒結心印稱吽字一切惡雲退散取棘
剌和羅視迦油加持燒能止大雨能令行者
成大結護亦能成就千種事業
又畫不動尊著赤土色衣左垂辮髮眼斜視
童子形手執金剛杵及寶棒眼微赤座上瞋
怒遍身火焰於像前結所愛樂印一切皆得
成就依前作所樂騰空隱形及愛樂法縱無
畫像獨處閑靜或寺中或山窟中離雜閙處
施主奉聖州保壽寺沙門玄英　俗弟子史君慶



底哩三昧耶不動使者念誦　十二　相
求一切事法皆得成就加持瘥者自縛下
語加持鏡亦得像現問事皆語
取一童子或一童女置場中召神下壇中問
一切事皆得
若欲成就繫迦羅法於月生一日日中時像
前著種種香花供養不歇誦一百遍想念壇
中一切諸佛菩薩每日念誦滿一月如法供
養取苦練木燒火過迦木上塗酥取白芥子
加持擲火中從戌至子乃至寅時繫迦羅即
來語行者言使我作何事行者攝受已後常
隨行者所使皆隨順乃至使往天上取天女
亦即將來所須飲食齒木水等皆得給待
次說根本印明曰
曩莽三曼多跋齃羅（二合）拏吽尾吉剢（二合）多
尾迦囉（引）麽賀必𨋷多尾瑟侘（二合）契努
（尼古反）齒瑟侘（二合）賀囉按多囉（二合）莽囉
馱囉者咄囉（二合）母佉付縛（二合）邏那迦比
路囉墮計舍吽跋齃羅（二合）蘖囉（二合）吽泮吒
次結根本印
以二中指已下向內相叉便為鉤二頭指側
相拄二大指各捻自無名指甲上即是
次結寶山印
以十指向內相叉合結為拳即是
右手四指握大指為拳置頭上名為頭印
二無名指二小指向內相叉便結為拳豎二
中指頭側相拄二頭指各捻中指甲上二大

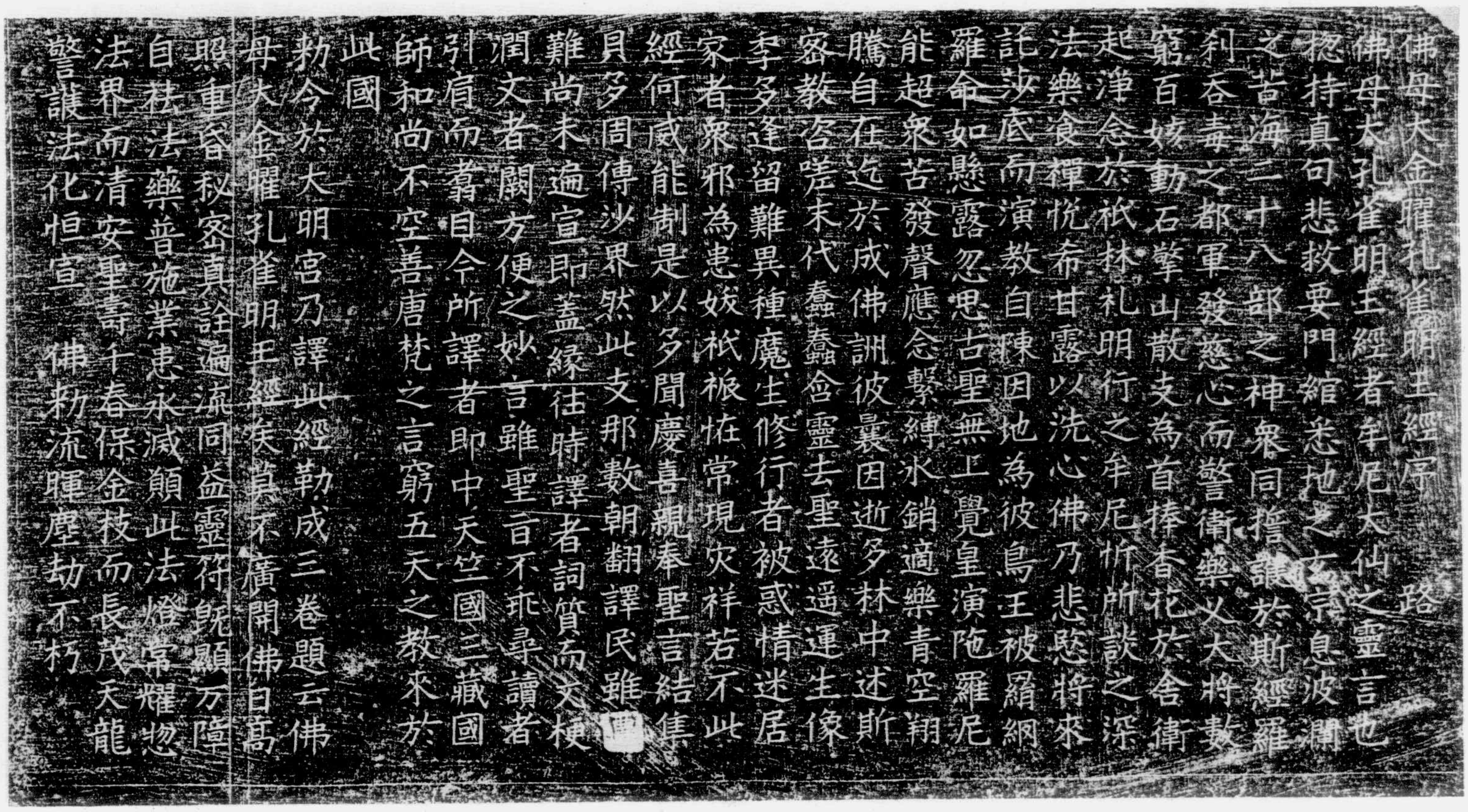


底哩三昧耶不動使者念誦品十三　相一
指屈上分入無名小指間甲相背合即是以
印置頭左角上名左睛印即以此印翻頭向
内到頂上置額上名為聖者眼印二小指向内
相叉以二無名指屈掘之二中指側拄二頭
指各捻中指甲上置口上名聖者口印次結
心印以二小指二無名指向内相叉為拳二
中指竪頭相拄二頭指於中指背後曲為鈎
二大指並捻中指中節即是
次結甲印　合掌屈無名指頭指背相著二
大指二中指二小指合面撲開
次結師子奮迅印　即五鈷印唯無名指背
合即是作頻申舞勢遶壇行道
次結火焰印
右手大指屈上節押中指已下甲直竪頭指
拄右掌心右手散開五指　次結制火焰印
二手各為拳各以二大指頭於頭指間出頭
二拳相合即是　次結商佉印
以二大指各捻無名小指兩相穿即竪二中
指頭相拄左頭指直附中指背右頭指屈捻
中指上節即是　次結劍印
左手大指捻無名小指甲上直舒頭中二指
右手亦然以右手頭中二指入左手中握取
為拳屈頭指捻大指如環是也　次結金
剛杵印
以右手大指横捻頭指甲上如環散開三指
名為成辦一切事業印



底哩三昧耶不動使者念誦品十四　相
結劍印誦此明能成就一切事業明曰
唵阿者邏迦拏勃馱制吒迦吽吽伕吧伕吧
伊能魚哩（二合）賀（二合）吧給賀剝尾汝素鉢多（二合）
惡紇哩（二合）賀泮吒阿哩野（二合）（引）者邏阿
（引）葉車緊耳囉夜思伊（引）能迦（引）哩野（二合）
句嚕（二合）曩恭婆縛（二合）賀（引）
次結索印　誦此明能成就種種事明曰
曩恭三曼多跋囉（二合）拏阿（引）波舍伴闍曩
吽泮吒　次結金剛拚印
誦此明能成辦一切事業明曰
曩恭三曼多跋囉（二合）拏唵阿者邏迦（引）拏
者嚕婆（引）馱野吽泮吒
次以此明真言摶食供養本尊常蒙歡喜擁
護行者所求皆得終不空過明此根本心明
曩恭三曼多（上）跋囉（二合）拏怛囉（二合）（引）吒
阿慕伽戰荼恭賀嚕沙（上）拏娑叵吒野吽怛
囉（二合）麽野怛囉（二合）麽野吽怛囉（二合）吒
悍漫（二）
底哩三昧耶不動使者念誦品一卷　相
施主山[illegible]秦聖州保寧寺沙門玄英　俗
弟子史君慶等奉為　先亡生身父母法
界衆生同成佛道續辦此經碑　維大會
十五年歲次丁巳九月庚申朔十四日癸
酉申時[illegible]當寺沙門惟知書志稠刻

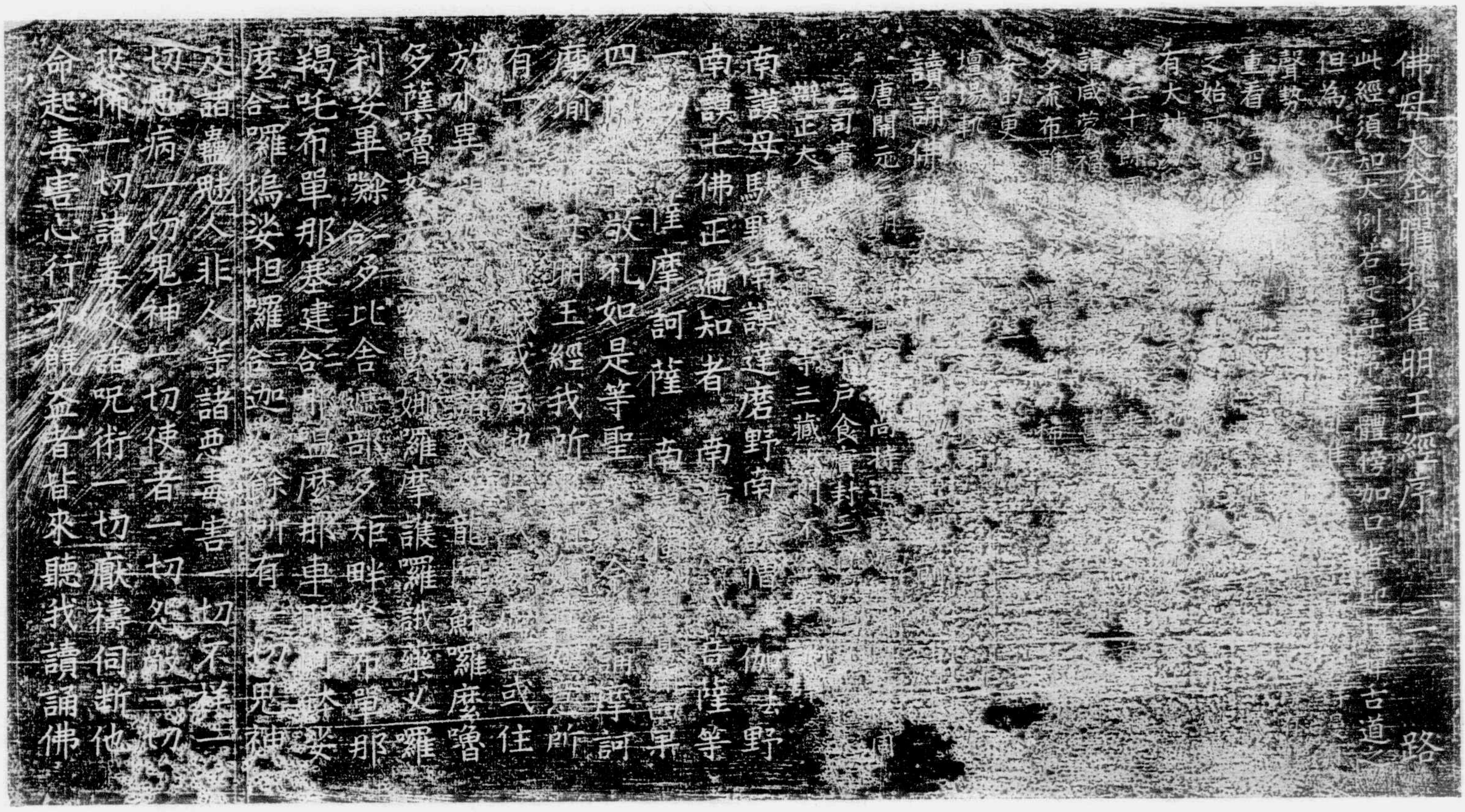
塔下八四六



佛母大金曜孔雀明王經序　路

佛母大孔雀明王經者牟尼大仙之靈言也揔持真句悲救要門縮悉地之玄宗息波瀾之苦海二十八部之神衆同揞讙於斯經羅刹呑毒之都軍發慈心而警衛藥乂大將數窮百姟動石擎山散支為首捧香花於舍衛起淨念於祇林礼明行之牟尼祈所談之深法樂食禪悦希甘露以洗心佛乃悲愍將來託莎底而演教自陳因地為彼烏王被羂網羅命如懸露忽思古聖無上覺皇演陁羅尼能超衆苦發聲應念繫縛氷銷適樂青空翔騰自在迄於成佛訓彼曩因逝多林中述斯密教咨嗟末代蠢蠢含靈去聖遠遥運生像季多逢留難異種魔生修行者被惑情迷居家者衆邪為患姟祇裉恠常現灾祥若不此經何威能制是以多聞慶喜親奉聖言結集貝多周傳沙界然此支那數朝翻譯民雖[illegible]難尚未遍宣卽蓋緣往時譯者詞質而文梗潤文者闕方便之妙言雖聖旨不乖尋讀者引肩而蓍自今所譯者卽中天竺國三藏國師和尚不空善唐梵之言窮五天之教來於此國

勅令於大明宮乃譯此經勒成三卷題云佛母大金曜孔雀明王經矣眞不廣開佛自髙照重昏秘密真詮遍流同益靈符既顯万障自袪法藥普施業恵永滅頗此法燈常耀愆法界而清安聖壽千春保金枝而長茂天龍警護法化恒宣　佛勅流暉塵劫不朽



佛母大金曜孔雀明王經序　路

此經須知大例若是尋常[illegible]體傍加口者[illegible]古道

但為此方[illegible]

聲勢[illegible]

重看[illegible]

之始[illegible]四

有大神[illegible]

二十餘[illegible]

請咸蒙福[illegible]

多流布[illegible]

委的更[illegible]

壇場軌[illegible]

讀誦佛[illegible]

唐開元[illegible]尚特進

三司肅[illegible]戶食實封三

號正大廣[illegible]寺三藏沙門不[illegible]

南謨母馱野南謨達磨野南謨僧伽去野

南謨七佛正遍知者南[illegible]薩等

一[illegible]薩摩訶薩[illegible]

四[illegible]敬礼如是等聖[illegible]訶

摩瑜[illegible]明王經我所[illegible]所

有一[illegible]住

於小異[illegible]龍[illegible]嚕

多蘖嚕[illegible]囉摩護囉識羅[illegible]

刹娑畢𠌃舍多比舍遮部多矩畔[illegible]布單那

羯吒布單那塞建[illegible]嗢摩那車耶[illegible]婆

[illegible]囉鴇婆怛囉[illegible]所有一切鬼神

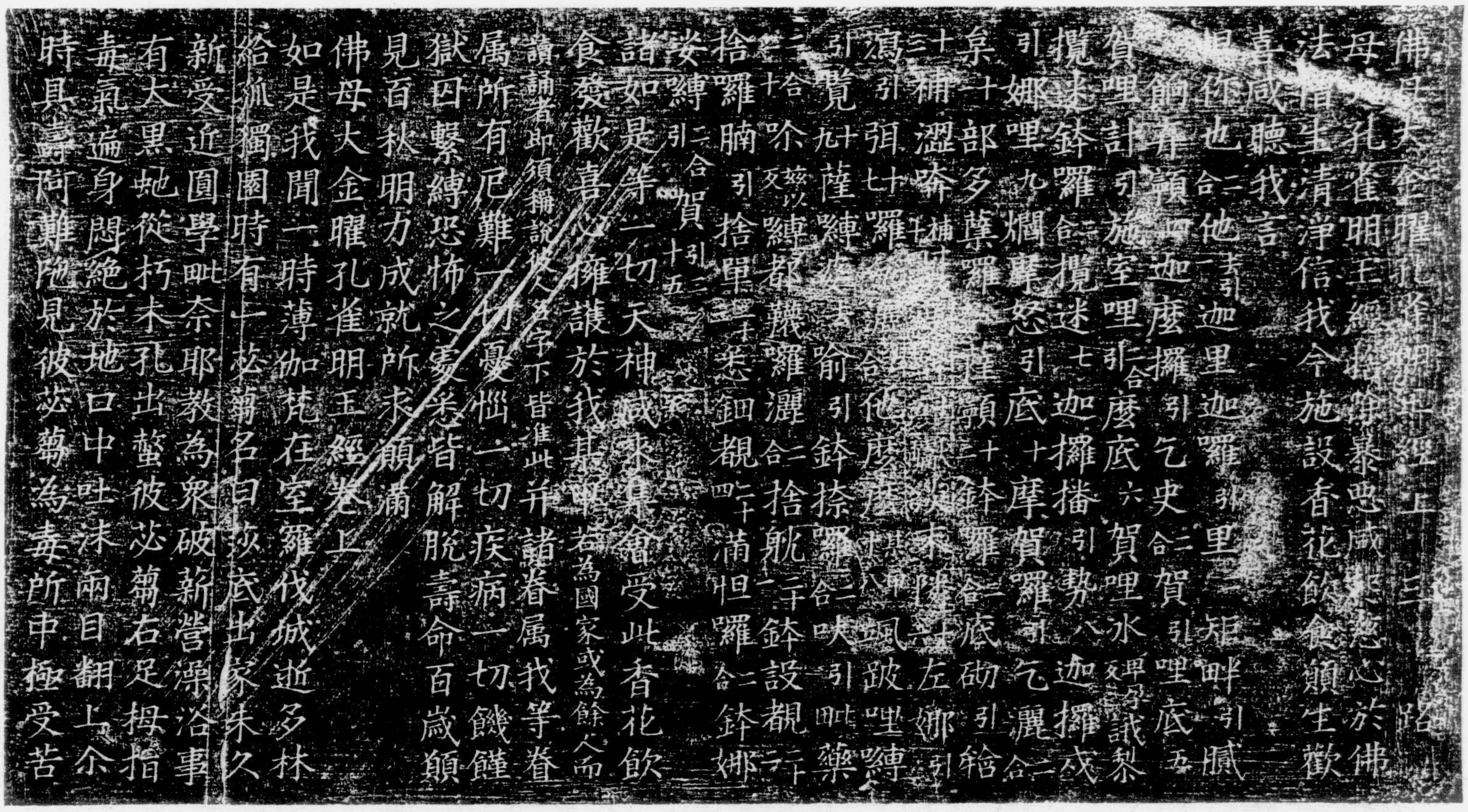
及諸蠱魅人非人等諸惡毒害一切不祥一

切惡病一切鬼神一切使者一切怨敵一切

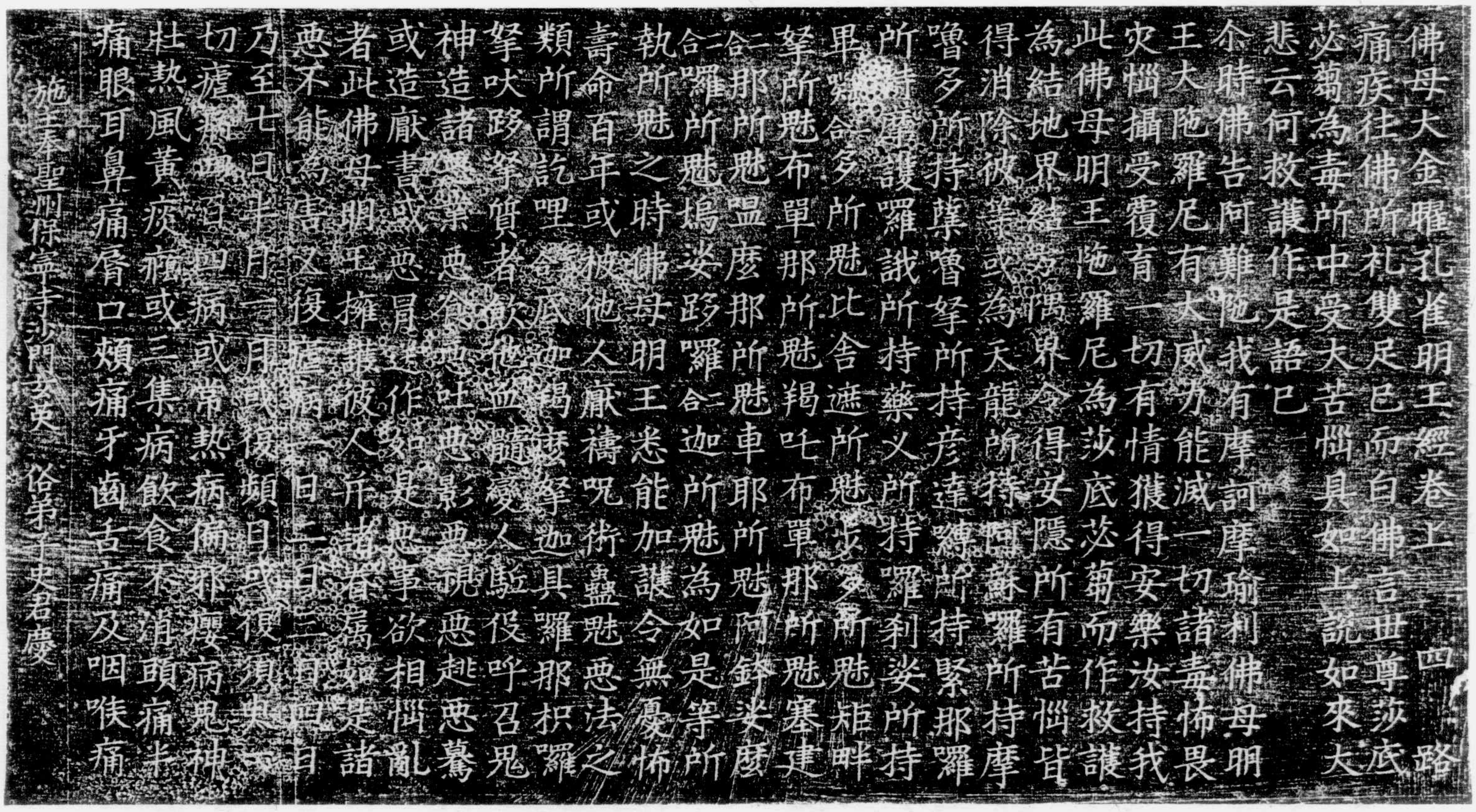
恐怖一切諸毒及諸呪術一切厭禱伺斷他

命起毒害心行不饒益者皆來聽我讀誦佛

塔下一二二三

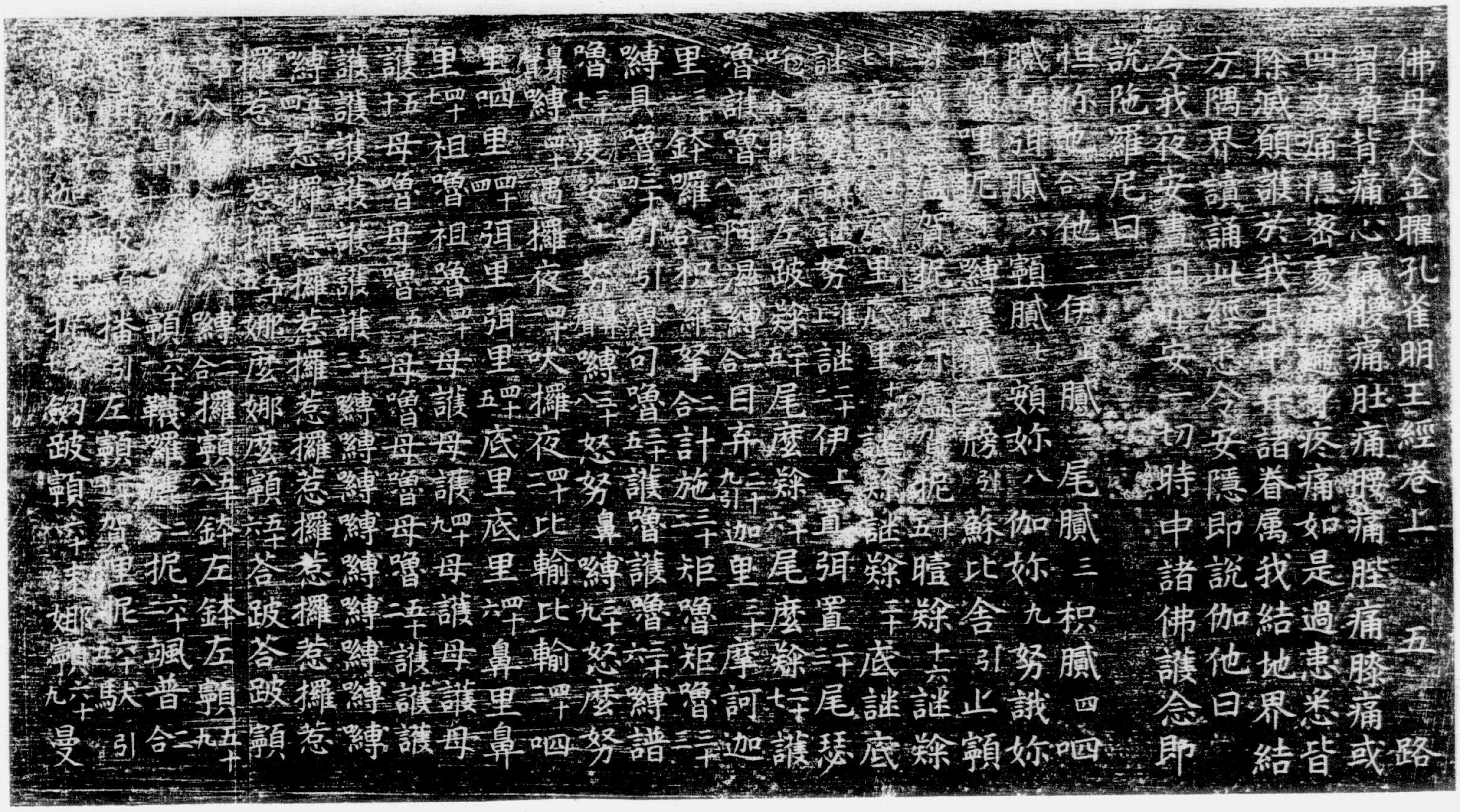


佛母大金曜孔雀明王經卷上　三路
母[illegible]孔雀明王經[illegible][illegible]暴惡咸起慈心於佛
法皆生清淨信我今施設香花飲食願生歡
喜咸聽我言
怛你也（二合）他（一引）迦里迦羅（引）里（二）矩畔（引）膩
餉佉禰（四）迦麼攞（引）乞史（二合）賀（引）哩底（五）
賀哩計（引）施室哩（引二合）麼底（六）賀哩氷（平）誐黎
攬迷鉢羅（二合）攬迷（七）迦攞播（引）勢（八）迦攞戍
（引）娜哩（九）爛摩怒（引）底（十）摩賀羅（引）乞灑（二合）
枲（十一）部多蘗羅[illegible]薩顊（十二）鉢羅（二合）底砌（引）鉿
（十三）補澀崎（十四）補[illegible][illegible][illegible][illegible]末陛（十六）左娜（引）
寫（引）弭（十七）羅[illegible][illegible]（二合）他麼[illegible]（十八）颯跛哩縛
（引）覺（十九）薩縛[illegible][illegible]喻（引）鉢捺羅（二合）吠（引）毗藥
（二十）吩（[illegible]）縛都蘖羅灑（二合）捨躭（二十一）鉢設覲（二十二）
捨羅（二合）腩（引）捨單（二十三）悉鈿覲（二十四）滿怛羅（二合）鉢娜
娑縛（引二合）賀（引）（二十五）
諸如是等一切天神咸來集會受此香花飲
食發歡喜心擁護於我某甲（若為國家或為餘人而
讀誦者即須稱說彼人名字下皆準此）并諸眷屬我等眷
屬所有厄難一切憂惱一切疾病一切饑饉
獄囚繫縛恐怖之處悉皆解脫壽命百歲願
見百秋明力成就所求願滿
佛母大金曜孔雀明王經卷上
如是我聞一時薄伽梵在室羅伐城逝多林
給孤獨園時有一苾芻名曰莎底出家未久
新受近圓學毗奈耶教為衆破薪營澡浴事
有大黑蛇從朽木孔出螫彼苾芻右足拇指
毒氣遍身悶絕於地口中吐沫兩目翻上尒
時具壽阿難陀見彼苾芻為毒所中極受苦

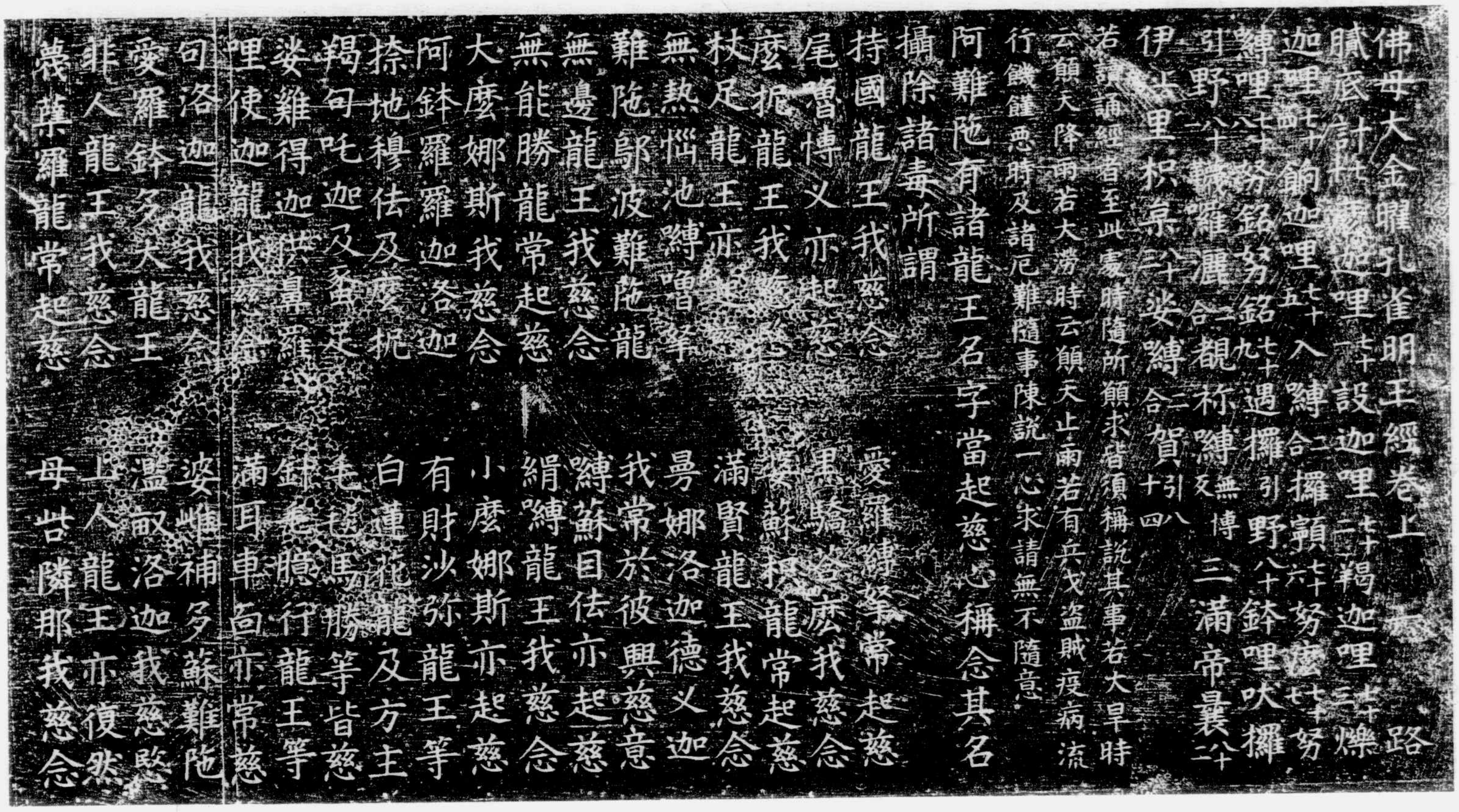


佛母大金曜孔雀明王經卷上　四路
痛疾往佛所礼雙足已而白佛言世尊莎底
苾芻為毒所中受大苦惱具如上說如來大
悲云何救護作是語已
尒時佛告阿難陀我有摩訶摩瑜利佛母明
王大陁羅尼有大威力能滅一切諸毒怖畏
灾惱攝受覆育一切有情獲得安樂汝持我
此佛母明王陁羅尼為莎底苾芻而作救護
為結地界結方隅界令得安隱所有苦惱皆
得消除彼或為天龍所持阿蘇羅所持摩
嚕多所持蘗嚕拏所持彥達縛所持緊那羅
所持摩護羅誐所持藥义所持羅剎娑所持
畢[illegible]（二合）多所魃比舍遮所魃步多所魃矩畔
拏所魃布單那所魃羯吒布單那所魃塞建
（二合）那所魃嗢麼那所魃車耶所魃阿鉢娑麼
（二合）羅所魃塢娑跢羅（二合）迦所魃為如是等所
執所魃之時佛母明王悉能加護令無憂怖
壽命百年或被他人厭禱呪術蠱魅惡法之
類所謂訖哩（二合）底迦羯[illegible]拏迦具羅那枳羅
拏吠跢拏質者飲他血髓變人駈役呼召鬼
神造諸惡業惡食惡吐惡影惡視惡趒惡驀
或造厭書或惡冒逆作如是惡事欲相惱亂
者此佛母明王擁護彼人并諸眷屬如是諸
惡不能為害又復瘧病一日二日三日四日
乃至七日半月一月或復頻日或復須臾一
切瘧病四百四病或常熱病偏邪瘦病鬼神
壯熱風黃痰癊或三集病飲食不消頭痛半
痛眼耳鼻痛脣口頰痛牙齒舌痛及咽喉痛
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

塔下一二二四

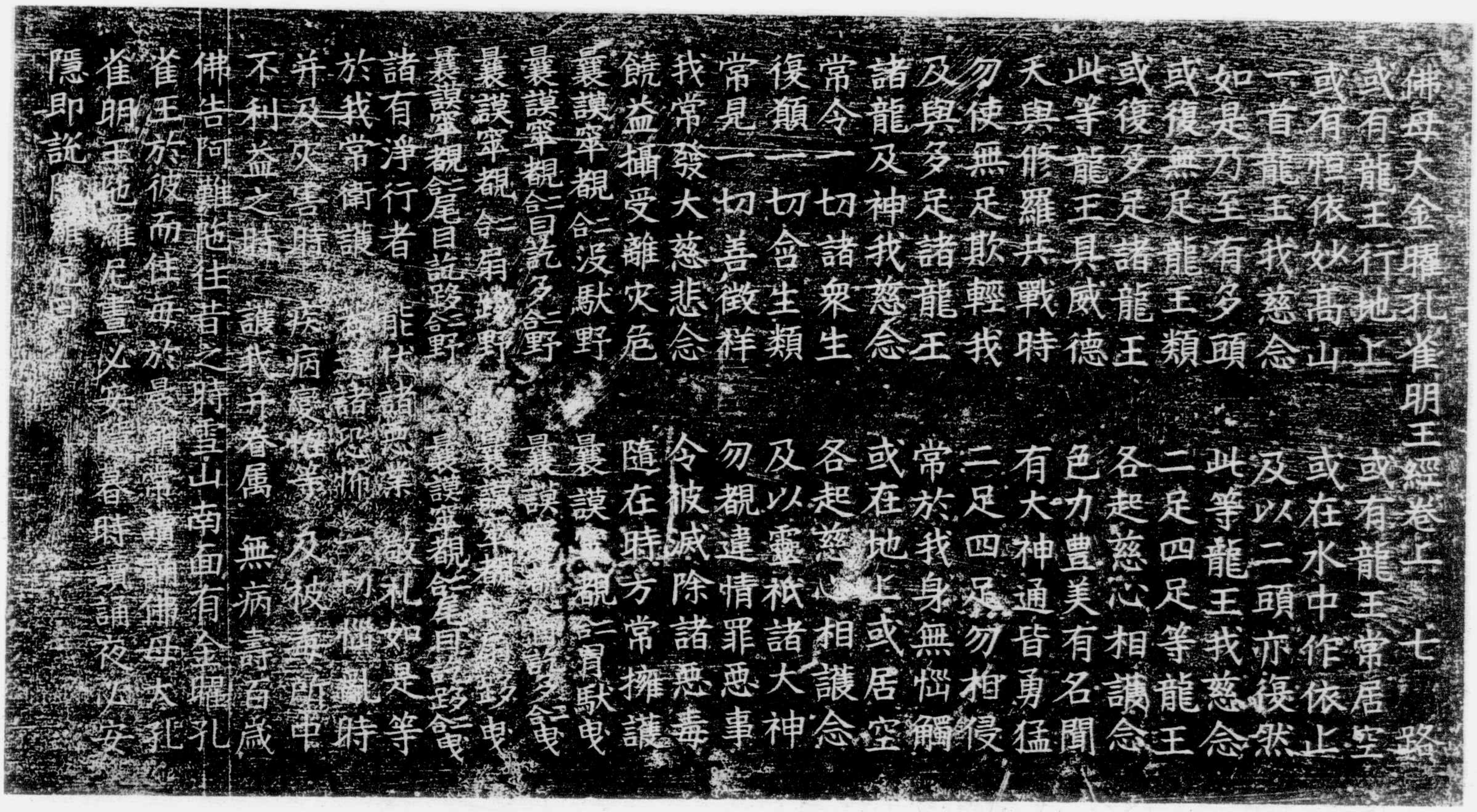


佛母大金曜孔雀明王經卷上　五　路
胷脅背痛心痛腹痛肚痛腰痛胜痛膝痛或
四支痛隱密處痛[illegible]疼痛如是過患悉皆
除滅願護於我某甲并諸眷屬我結地界結
方隅界讀誦此經[illegible]令安隱即說伽他曰
令我夜安晝日[illegible]安一切時中諸佛護念即
說陁羅尼曰
怛你也（合）他（一）伊（上）膩（二）尾膩（三）枳膩（四）呬
膩[illegible]弭膩（六）顊膩（七）頞妳（八）伽妳（九）努識妳
（十）[illegible]哩尼[illegible]縛[illegible]膩（上）膀（引）蘇比舍（引）止顊
汁[illegible]賀抳[illegible]汀盧[illegible]抳（十五）曀緣（十六）謎緣
（十七）[illegible]里（十八）里（十九）[illegible]謎緣（二十）底謎底
謎[illegible]努[illegible]謎努（上）謎（二十[illegible]）伊（上）置弭置（二十[illegible]）尾瑟
哈（二合）睇[illegible]左跛緣（二十五）尾麼緣（二十六）尾麼緣（二十七）護
噂謎噌（二十八）阿濕縛（二合）目弃（二十九）（引）迦里（三十）摩訶迦
里（三十一）鉢囉（二合）枳羅拏（二合）計施（三十二）矩噌矩噌（三十三）
縛具噌（三十四）句（引）噌句噌（三十五）護噌護噌（三十六）縛譜
噌（三十七）度安（上）努[illegible]嚩（三十八）怒努鼻縛（三十九）怒麼努
鶉縛（四十）遇攞夜（四十一）吠攞夜（四十二）比輸比輸（四十三）呬
里呬里（四十四）弭里弭里（四十五）底里底里（四十六）鼻里鼻
里（四十七）祖噌祖噌（四十八）母護母護（四十九）母護母護母
護（五十）母噌母噌（五十一）母噌母噌母噌（五十二）護護護
護護護護護護護（五十三）縛縛縛縛縛縛縛縛縛
縛（五十四）惹攞惹攞惹攞惹攞惹攞惹攞惹攞惹
攞惹攞惹攞（五十五）娜麼娜麼顊（五十六）荅跛荅跛顊
[illegible]縛（二合）攞顊（五十八）鉢左鉢左顊（五十九）
[illegible]顊（六十）韈羅[illegible]（二合）抳（六十一）颯普（二合）
[illegible]播（引）左顊（六十四）賀哩抳（六十五）馱（引）
[illegible]抳（六十[illegible]）[illegible]跛顊（六十八）末娜顊（六十九）曼

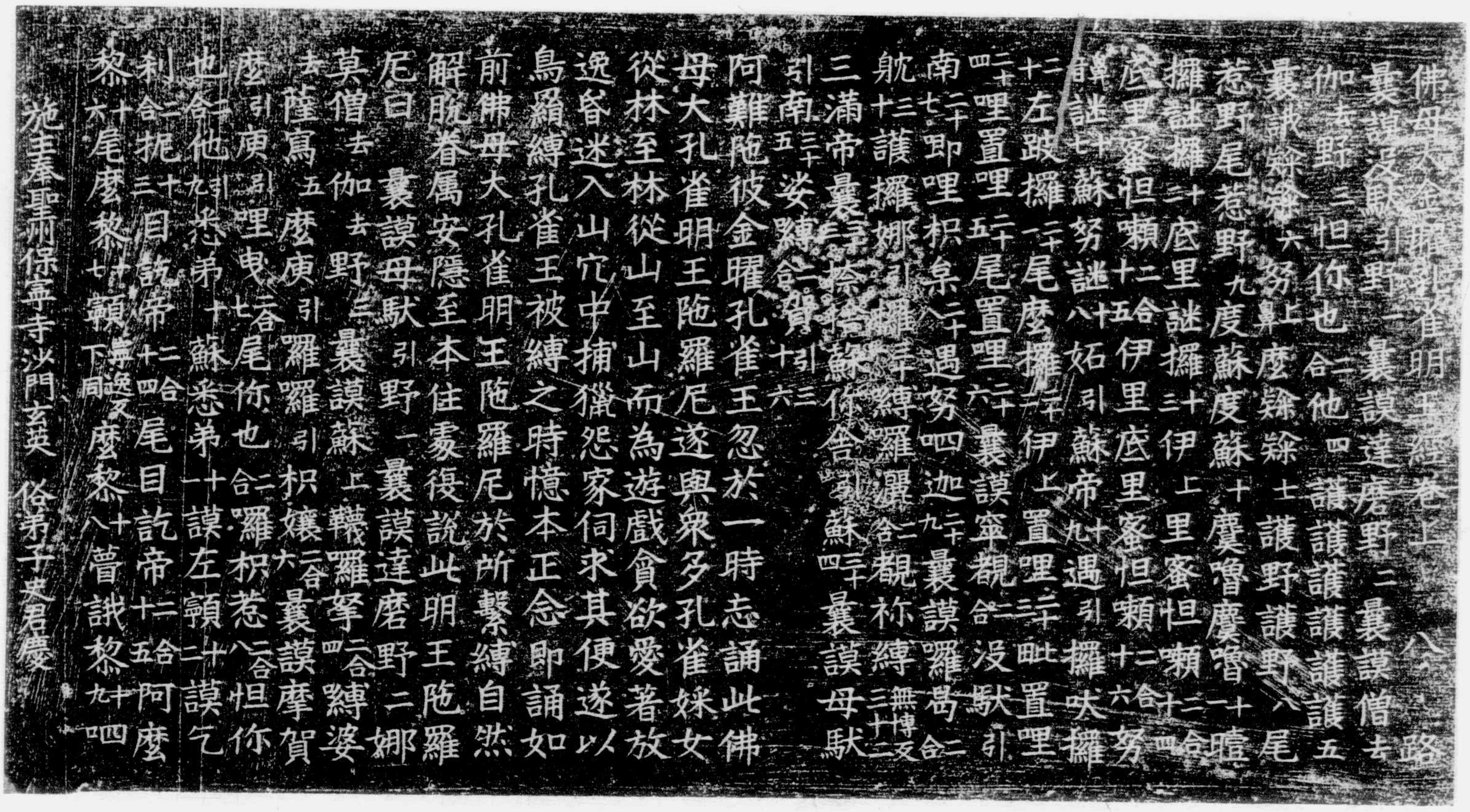


佛母大金曜孔雀明王經卷上　六　路
膩底計枳（七十）[illegible]迦哩（七十一）設迦哩（七十二）羯迦哩（七十三）爍
迦哩（七十四）餉迦哩（七十五）入縛（二合）攞顊（七十六）努[illegible]（七十七）努
縛哩（七十八）努銘努銘（七十九）遇攞（引）野（八十）鉢哩吠攞
（引）野（八十一）韈囉灑（二合）覩袮縛（無反）傳三滿帝曩（八十二）
伊（上）里枳亭（八十三）娑縛（二合）賀（引）（八十四）
若讀誦經者至此處時隨所願求皆須稱說其事若大旱時
云願天降雨若大澇時云願天止雨若有兵戈盜賊疫病流
行饑饉惡時及諸厄難隨事陳說一心求請無不隨意
阿難陁有諸龍王名字當起慈心稱念其名
攝除諸毒所謂
持國龍王我慈念　愛羅縛拏常起慈
尾嚕博义亦起慈　黑驕答麼我慈念
麼抳龍王我慈念　婆蘇枳龍常起慈
杖足龍王亦[illegible]　滿賢龍王我慈念
無熱惱池縛嚕拏　曷娜洛迦德义迦
難陁鄔波難陁龍　我常於彼興慈意
無邊龍王我慈念　縛蘇目佉亦起慈
無能勝龍常起慈　絹縛龍王我慈念
大麼娜斯我慈念　小麼娜斯亦起慈
阿鉢羅羅迦洛迦　有財沙弥龍王等
捺地穆佉及麼抳　白蓮花龍及方主
羯句吒迦及蚤足　毛毯馬勝等皆慈
婆雞得迦洪鼻羅　鉢[illegible]膽行龍王等
哩使迦龍我慈念　滿耳車面亦常慈
句洛迦龍我慈念　婆蟬補多蘇難陁
愛羅鉢多大龍王　濫敵洛迦我慈愍
非人龍王我慈念　上人龍王亦復然
毳葉羅龍常起慈　母呰隣那我慈念

塔下一二二二

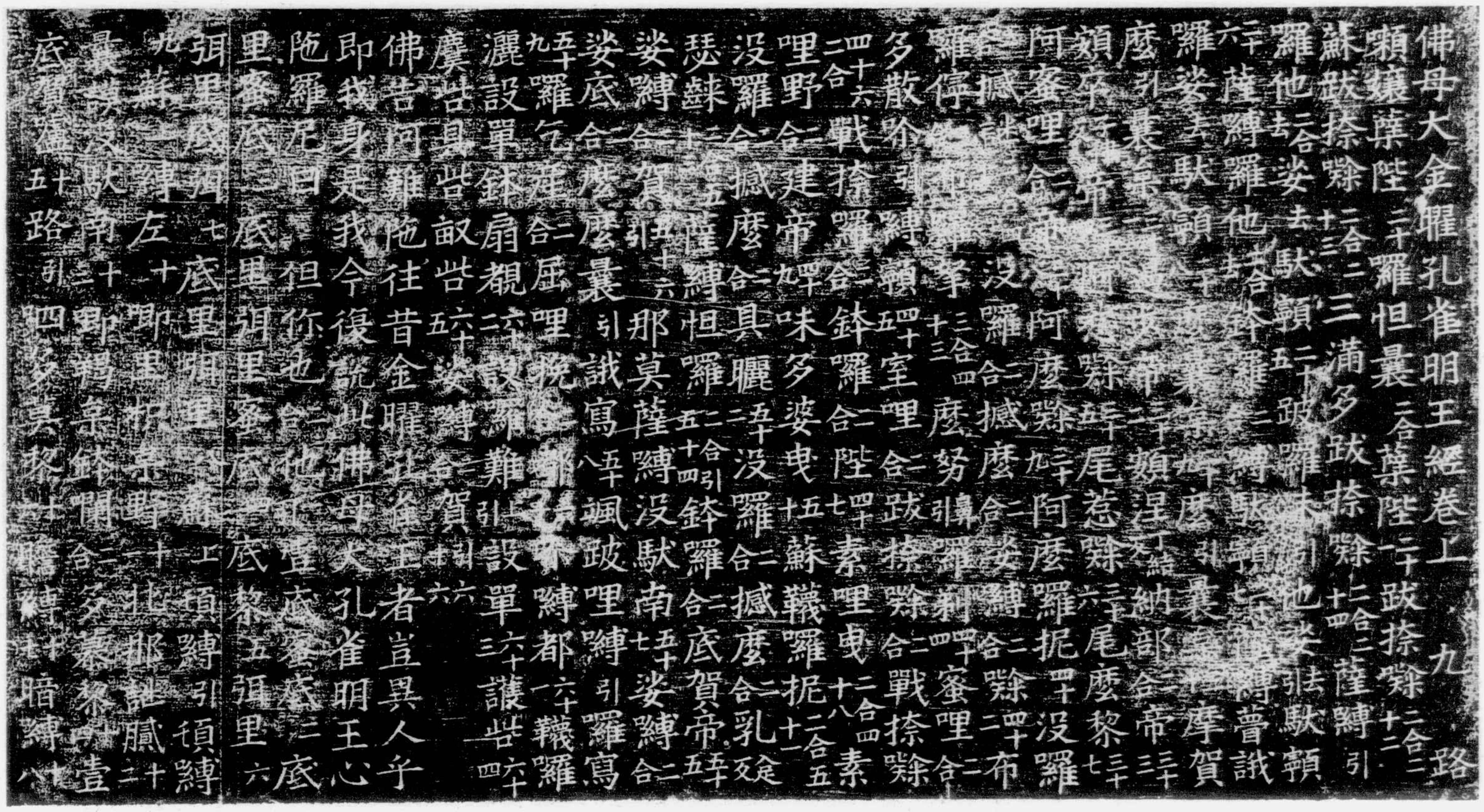


佛母大金曜孔雀明王經卷上　七路
或有龍王行地上　或有龍王常居空
或有恒依妙高山　或在水中作依止
一首龍王我慈念　及以二頭亦復然
如是乃至有多頭　此等龍王我慈念
或復無足諸龍王　二足四足等龍王
或復多足諸龍類　各起慈心相護念
此等龍王具威德　色力豐美有名聞
天與修羅共戰時　有大神通皆勇猛
勿使無足欺輕我　二足四足勿相侵
及與多足諸龍王　常於我身無惱觸
諸龍及神我慈念　或在地上或居空
常令一切諸衆生　各起慈心相護念
復願一切含生類　及以靈祇諸大神
常見一切善徵祥　勿覩違情罪惡事
我常發大慈悲念　令彼滅除諸惡毒
饒益攝受離災危　隨在時方常擁護
曩謨窣覩（二合）沒馱野　曩謨窣覩（二合）冒馱曳
曩謨窣覩（二合）目訖多（二合）野　曩謨窣覩（二合）目訖多（二合）曳
曩謨窣覩（二合）扇多野　曩謨窣覩（二合）扇多曳
曩謨窣覩（二合）尾目訖多（二合）野　曩謨窣覩（二合）尾目訖多（二合）曳
諸有淨行者　能伏諸惡業　敬禮如是等
於我常衛護　[illegible]諸恐怖　一切惱亂時
并及災害時　疾病疫[illegible]等　及被毒所中
不利益之時　護我并眷屬　無病壽百歲
佛告阿難陀往昔之時雪山南面有金曜孔
雀王於彼而住每於晨朝常讀誦佛母大孔
雀明王陀羅尼晝必安隱暮時讀誦夜亦安
隱即說陀羅尼曰

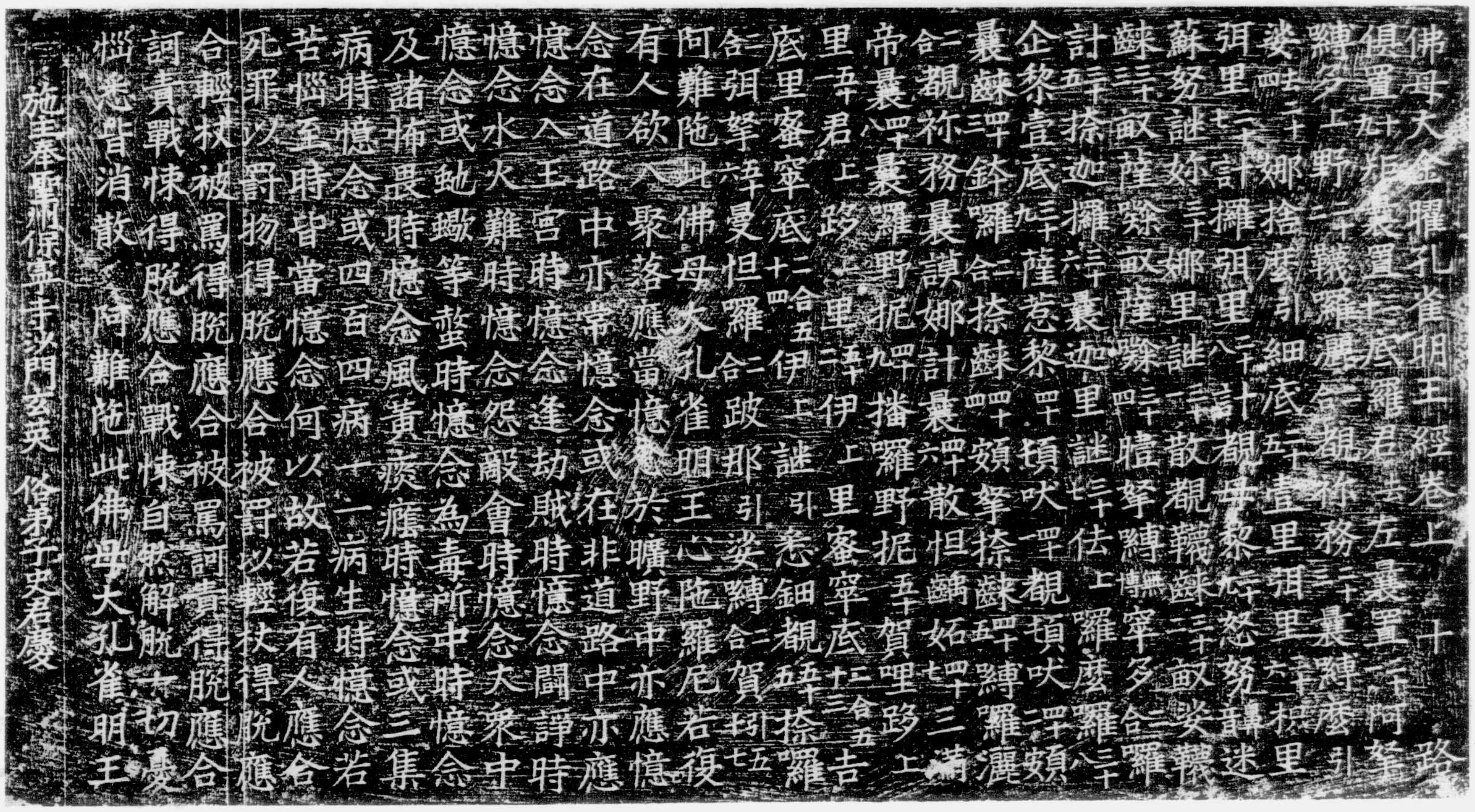


佛母大金曜孔雀明王經卷上　八路
曩謨沒馱（引）野（一）曩謨達磨野（二）曩謨僧（去）
伽（去）野（三）怛你也（二合）他（四）護護護護護（五）
曩誐鵭鵭（六）努（鼻上）麼鵭鵭（七）護野護野（八）尾
惹野尾惹野（九）度蘇度蘇（十）麌嚕麌嚕（十一）暄
攞謎攞（十二）底里謎攞（十三）伊（上）里蜜怛賴（二合十四）
底里蜜怛賴（二合十五）伊里底里蜜怛賴（二合十六）努
韓謎（十七）蘇努謎（十八）姤（引）蘇帝（十九）遇（引）攞吠攞
（二十）左跛攞（二十一）尾麼攞（二十二）伊（上）置哩（二十三）毗置哩
（二十四）哩置哩（二十五）尾置哩（二十六）曩謨窣覩（二合）沒馱（引）
南（二十七）即哩枳梟（二十八）遇努呬迦（二十九）曩謨囉曷（二合）
躭（三十）護攞娜（引）攞（三十一）嚩囉灑（二合）覩祢嚩（無博反三十二）
三滿帝曩（三十三）捨蘇你舍（引）蘇（三十四）曩謨母馱
（引）南（三十五）娑嚩（二合）賀（引三十六）
阿難陀彼金曜孔雀王忽於一時志誦此佛
母大孔雀明王陀羅尼遂與衆多孔雀婇女
從林至林從山至山而為遊戲貪欲愛著放
逸昏迷入山穴中捕獵怨家伺求其便遂以
鳥羂縛孔雀王被縛之時憶本正念即誦如
前佛母大孔雀明王陀羅尼於所繫縛自然
解脫眷屬安隱至本住處復說此明王陀羅
尼曰　曩謨母馱（引）野（一）曩謨達磨野（二）娜
莫僧（去）伽（去）野（三）曩謨蘇（上）韈囉拏（二合四）嚩婆
（去）薩寫（五）麼庚（引）囉囉（引）枳孃（二合六）曩謨摩賀
麼（引）庚（引）哩曳（二合七）尾你也（二合）枳惹（二合八）怛你
也（二合）他（引九）悉弟（十）蘇悉弟（十一）謨左額（十二）謨乞
刹（二合）抳（十三）目訖帝（二合十四）尾目訖帝（二合十五）阿麼
黎（十六）尾麼黎（十七）額（無可反下同）麼黎（十八）曹誐黎（十九）呬
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

塔下一一五五

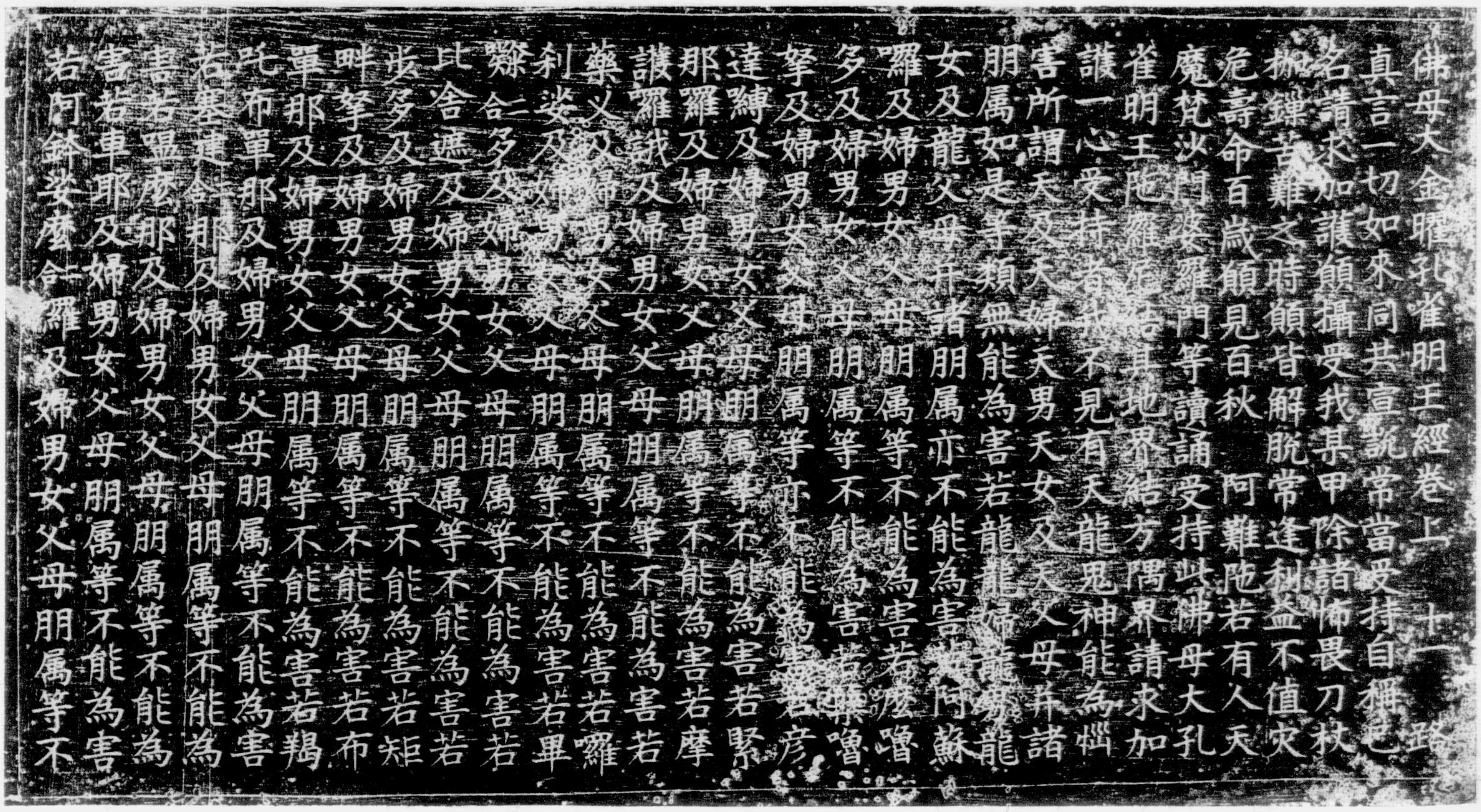


佛母大金曜孔雀明王經卷上　九　路
嚩攘蘗陛（二十）羅怛曩（三合）蘗陛（二十一）跛捺䝀（三合二十二）
蘇跋捺䝀（三合二十三）三滿多跛捺䝀（三合二十四）薩嚩（引）
羅他（去二合）娑（去）駄頓（二十五）跛羅末（引）他娑（去）駄頓
（二十六）薩嚩羅他（去二合）鉢羅[illegible]嚩駄頓[illegible]普識
羅娑（去）駄頓[illegible]摩賀
麼（引）曩[illegible]帝[illegible]涅（丁結反）納部[illegible]帝（三十三）
頞[illegible]䝀（三十五）尾蒽䝀（三十六）尾麼黎（三十七）
阿蜜哩[illegible]阿麼[illegible]阿麼羅抳麼沒羅
羅（二合）偲[illegible]沒羅[illegible]摑麼努[illegible]布
多散[illegible]頓[illegible]跋捺䝀[illegible]戰蜜䝀
（二合四十六）戰捺羅（二合）鉢羅（二合）陛（四十七）素哩曳（二合四十八）素
哩野（二合）建帝（四十九）味多婆曳[illegible]蘇韈羅抳[illegible]
沒羅（二合）摑麼（二合）具朧[illegible]沒羅（二合）摑麼（二合）乳[illegible]
瑟銇（二合）[illegible]薩縛怛羅[illegible]鉢羅（二合）底賀帝[illegible]
娑縛（二合）賀（引）[illegible]那莫薩縛沒駄南（五十七）娑縛（二合）
娑底（二合）麼麼曩（引）誐寫（五十八）颯跛哩縛（引）羅寫
（五十九）羅乞産（二合）屈哩挽[illegible]縛都（六十一）韈羅
灑設單鉢扇覩（六十二）設[illegible]難（引）設單（六十三）讜呰（六十四）
慶呰具呰畝呰（六十五）娑縛（二合）賀（引）（六十六）
佛告阿難陁往昔金曜孔雀王者豈異人乎
即我身是我今復說此佛母大孔雀明王心
陁羅尼曰　怛你也（二合）他[illegible]底
里蜜底（二）底里弭里蜜[illegible]底黎（五）弭里（六）
弭里底弭（七）底里弭里[illegible]（上）頃縛（引）頃縛
（九）蘇[illegible]縛左（十）即里枳野（十一）北那誐膩（十二）
曩[illegible]駄南（十三）[illegible]鉢[illegible]（二合）多慕黎（十四）壹
底賀攞（十五）路（引）四多異黎（十六）[illegible]縛（十七）暗縛（十八）

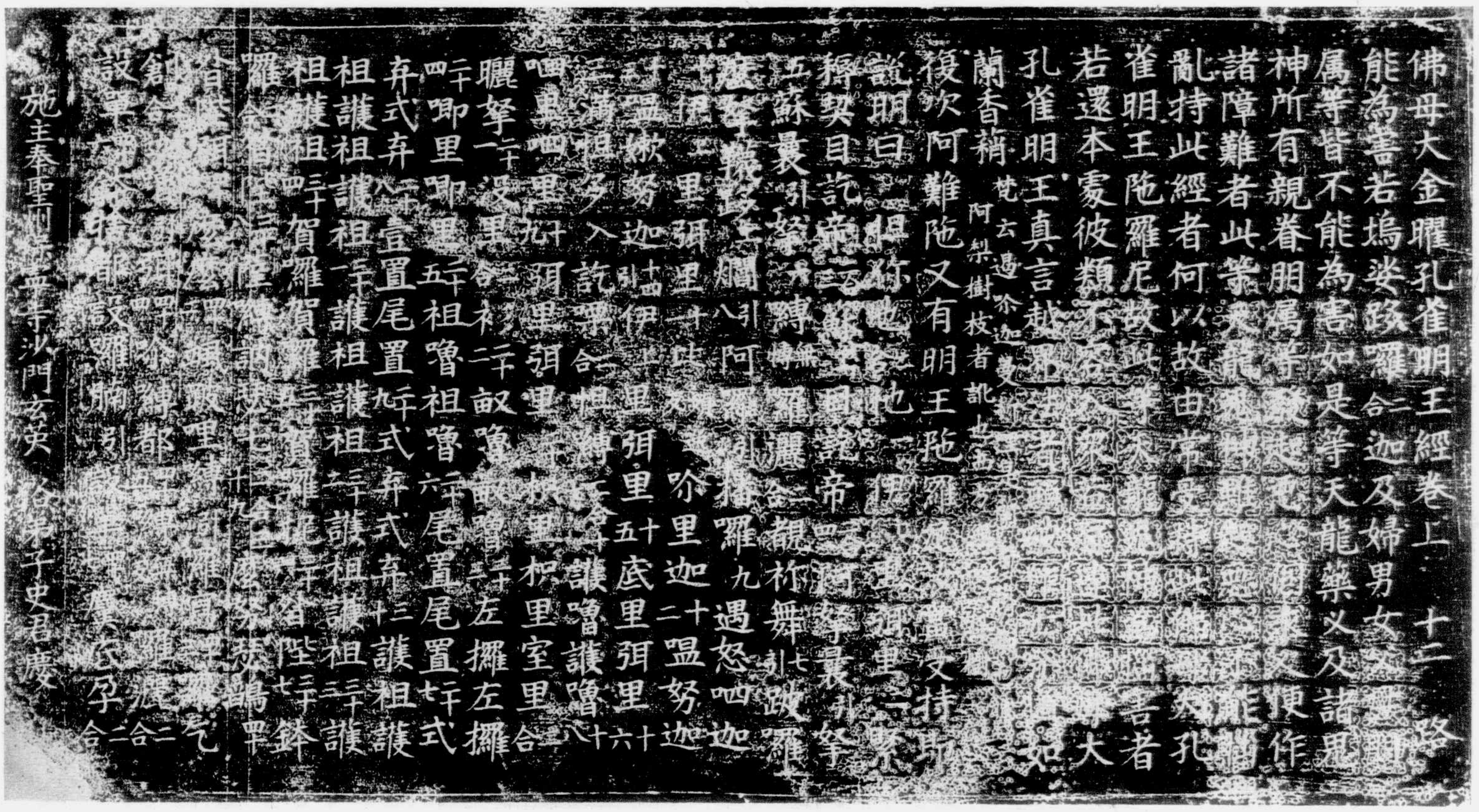


佛母大金曜孔雀明王經卷上　十　路
俱置（十九）柁曩置羅（二十）底羅君（去）左曩置（二十一）阿笶
嚩多（上）野（二十二）韈羅麼（二合）覩祢務（二十三）曩嚩麼（引）
娑（二十四）娜捨麼（引）細底（二十五）壹里弭里（二十六）根里
弭里（二十七）計擺弭里（二十八）計覩毋黎（二十九）怒努韈迷
蘇努誐妳（三十）娜里誐（三十一）散覩韈蘇（三十二）敵娑韈
蘇（三十三）敵薩䝀敵薩䝀（三十四）體箏縛撫（上）窣多（二合）羅
計（三十五）捺迦擺（三十六）曩迦里誐（三十七）佉（上）羅麼羅（三十八）
企黎壹底羅（三十九）薩蒽黎里（四十）誐吠（四十一）觀頓吠（四十二）羅頞
曩蘇（四十三）鉢曩（二合）捺蘇（四十四）頓箏捺蘇（四十五）縛灑
（二合）觀祢務曩讀娜計曩（四十六）散但齲姤（四十七）三滿
帝曩（四十八）曩羅野抳（四十九）播羅野抳（五十）賀哩路（上）
里（五十一）君（上）路（上）里（五十二）伊（上）里蜜窣底（三合）（五十三）吉
底里蜜窣底（二合）（五十四）伊（上）誐（引）慈鈿觀（五十五）捺羅
（二合）弭箏（五十六）曼但羅（二合）跛那（引）婆縛（二合）賀（引）（五十七）
阿難陁此佛母大孔雀明王心陁羅尼若復
有人欲入聚落應當憶念於曠野中亦應憶
念在道路中亦常憶念或在非道路中亦應
憶念入王宮時憶念逢劫賊時憶念鬪諍時
憶念水火難時憶念怨敵會時憶念大衆中
憶念或虵蠍等螫時憶念為毒所中時憶念
及諸怖畏時憶念風黃痰癊時憶念或三集
病時憶念或四百四病一一病生時憶念若
苦惱至時皆當憶念何以故若復有人應合
死罪以罰物得脫應合被罰以輕杖得脫應
合輕杖被罵得脫應合被罵訶責得脫應合
訶責戰悚得脫應合戰悚自然解脫一切憂
惱悉皆消散　阿難陁此佛母大孔雀明王

施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

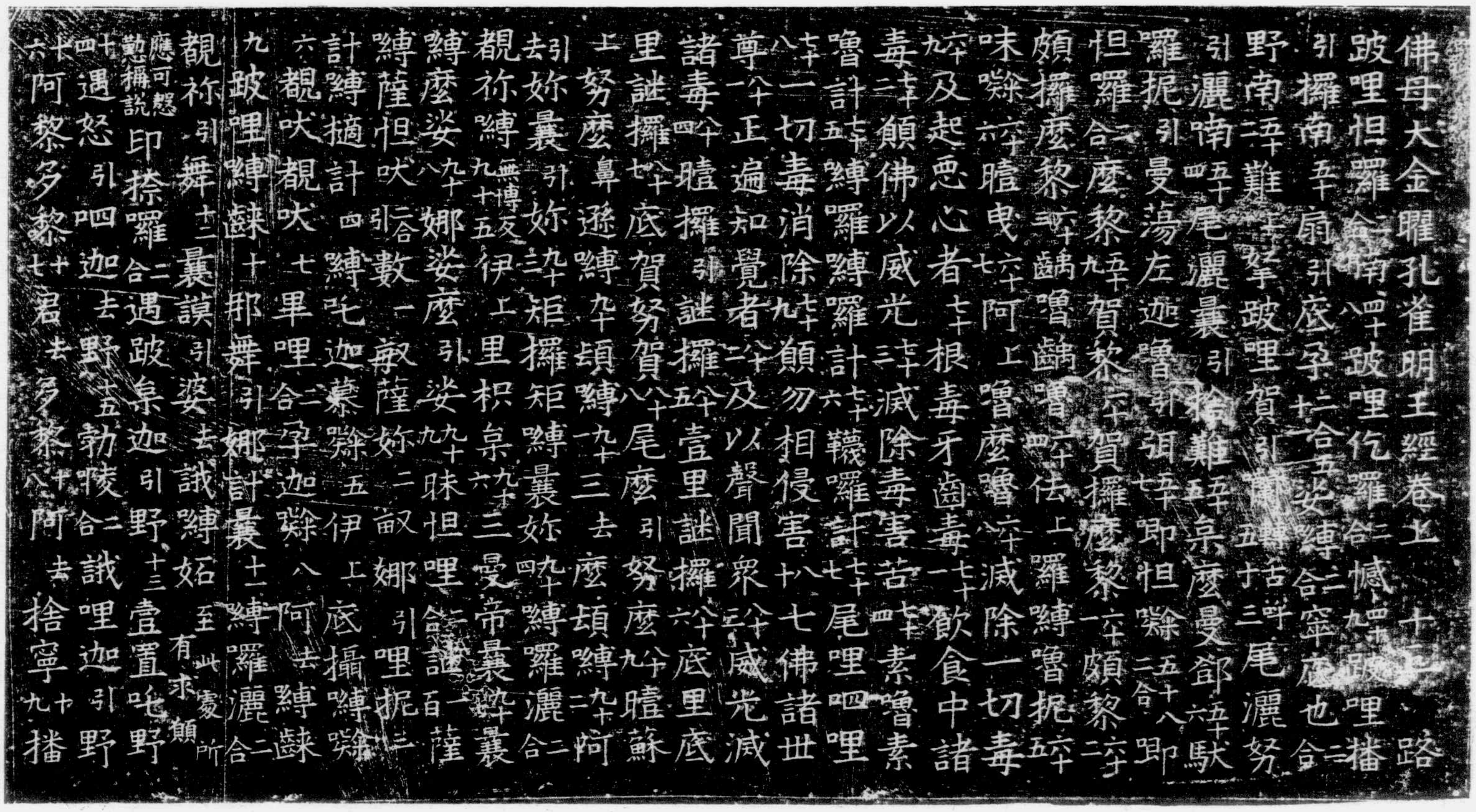


佛母大金曜孔雀明王經卷上　十一　路
真言一切如來同共宣說常當受持自稱己
名請求加護願攝受我某甲除諸怖畏刀杖
枷鏁苦難之時願皆解脫常逢利益不值灾
危壽命百歲願見百秋　阿難陁若有人天
魔梵沙門婆羅門等讀誦受持此佛母大孔
雀明王陁羅尼結其地界結方隅界請求加
護一心受持者我不見有天龍鬼神能為惱
害所謂天及天婦天男天女及天父母并諸
朋屬如是等類無能為害若龍龍婦龍男龍
女及龍父母并諸朋屬亦不能為害若阿蘇
囉及婦男女父母朋屬等不能為害若麼嚕
多及婦男女父母朋屬等不能為害若蘗嚕
拏及婦男女父母朋屬等亦不能為害若彥
達嚩及婦男女父母朋屬等不能為害若緊
那羅及婦男女父母朋屬等不能為害若摩
護囉誐及婦男女父母朋屬等不能為害若
藥叉及婦男女父母朋屬等不能為害若囉
剎娑及婦男女父母朋屬等不能為害若畢
隸（合二）多及婦男女父母朋屬等不能為害若
比舍遮及婦男女父母朋屬等不能為害若
步多及婦男女父母朋屬等不能為害若矩
畔拏及婦男女父母朋屬等不能為害若布
單那及婦男女父母朋屬等不能為害若羯
吒布單那及婦男女父母朋屬等不能為害
若塞建陁（合一）那及婦男女父母朋屬等不能為
害若嗢麼那及婦男女父母朋屬等不能為
害若車耶及婦男女父母朋屬等不能為害
若阿鉢娑麼（合二）羅及婦男女父母朋屬等不

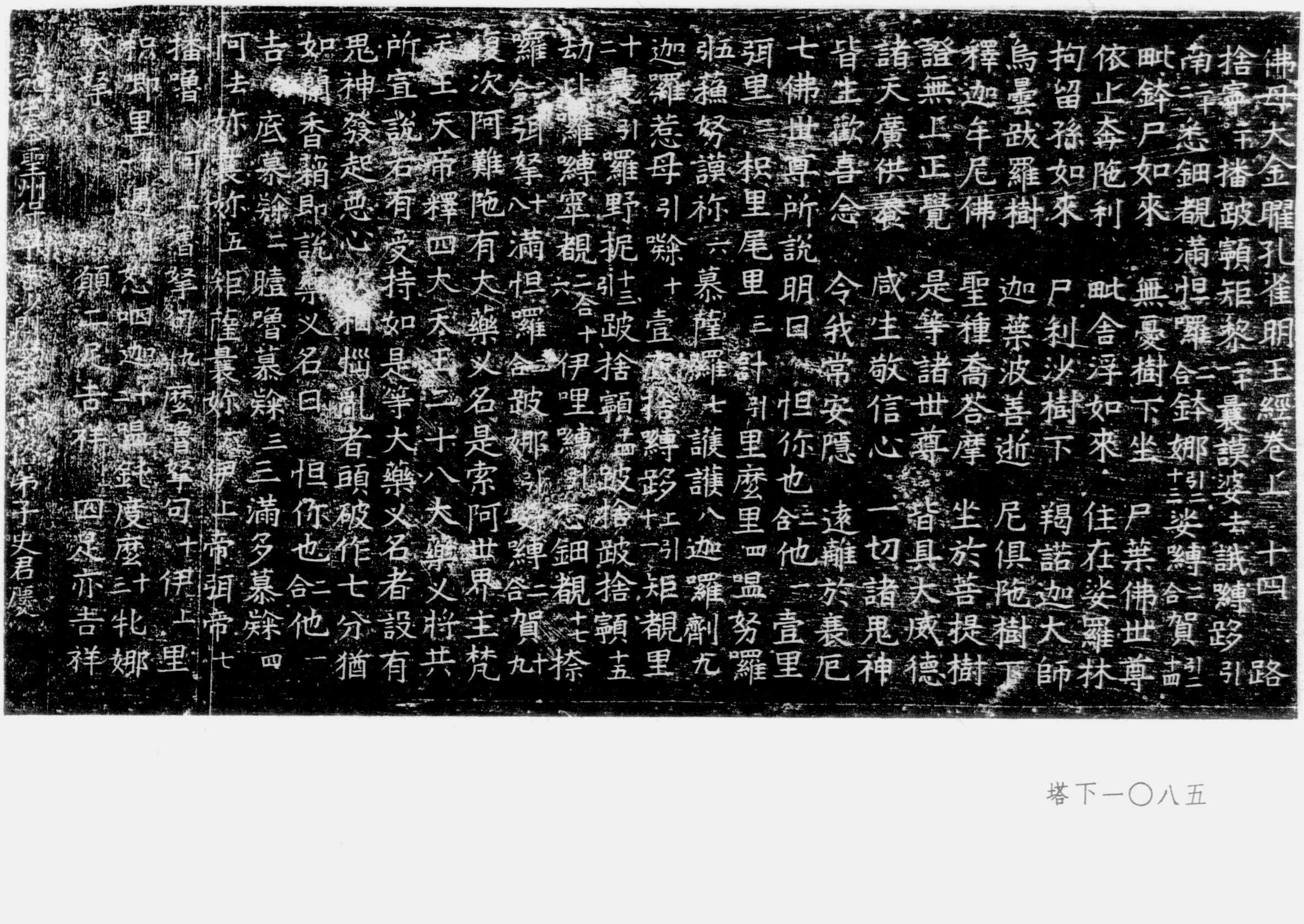


佛母大金曜孔雀明王經卷上　十二　路
能為害若塢娑路羅（合二）迦及婦男女[illegible]
屬等皆不能為害如是等天龍藥叉及諸鬼
神所有親眷朋屬等[illegible]便作
諸障難者此等[illegible]能[illegible]
亂持此經者何以故由常受持此[illegible]孔
雀明王陁羅尼故此[illegible]者
若還本處彼類不[illegible]大
孔雀明王真言[illegible]如
蘭香稍（梵云遏迦[illegible]阿梨樹枝者訛也[illegible]）
復次阿難陁又有明王陁羅[illegible]持[illegible]
說明曰怛你也[illegible]伊[illegible]里[illegible]
稱契目訖帝[illegible]帝（四）[illegible]拏曩（引）拏
五蘇曩（引）[illegible]嚩[illegible]羅灑（合二）觀祈舞（引七）跛羅
[illegible]拏[illegible]闍（八引）阿[illegible]播囉（九）遇怒呬迦
[illegible]里弭里（十）[illegible]吩里迦（二十）嗢努迦
[illegible]嗢嫩努迦（引）[illegible]伊[illegible]里弭里（十五）底里弭里（十六）迦
[illegible]怛多入訖哩（合二）怛嚩[illegible]護嚕護嚕（合二）
呬里呬里（十九）弭里弭里[illegible]里枳里室里[illegible]（合二）
曬拏（二十一）沒里（合二）祢（二十二）畝嚕畝嚕（二十三）左攞左攞
（二十四）唧里唧里（二十五）祖嚕祖嚕（二十六）尾置尾置（二十七）式
弃式弃（二十八）壹置尾置（二十九）式弃式弃（三十）護祖護
祖護祖護祖（三十一）護祖護祖（三十二）護祖護祖（三十三）護
祖護祖（三十四）賀囉賀囉[illegible]賀囉[illegible]陛（三十七）鉢
[illegible]
[illegible]
[illegible]
設[illegible]
施主奉聖州[illegible]寺沙門玄英[illegible]弟子史君慶

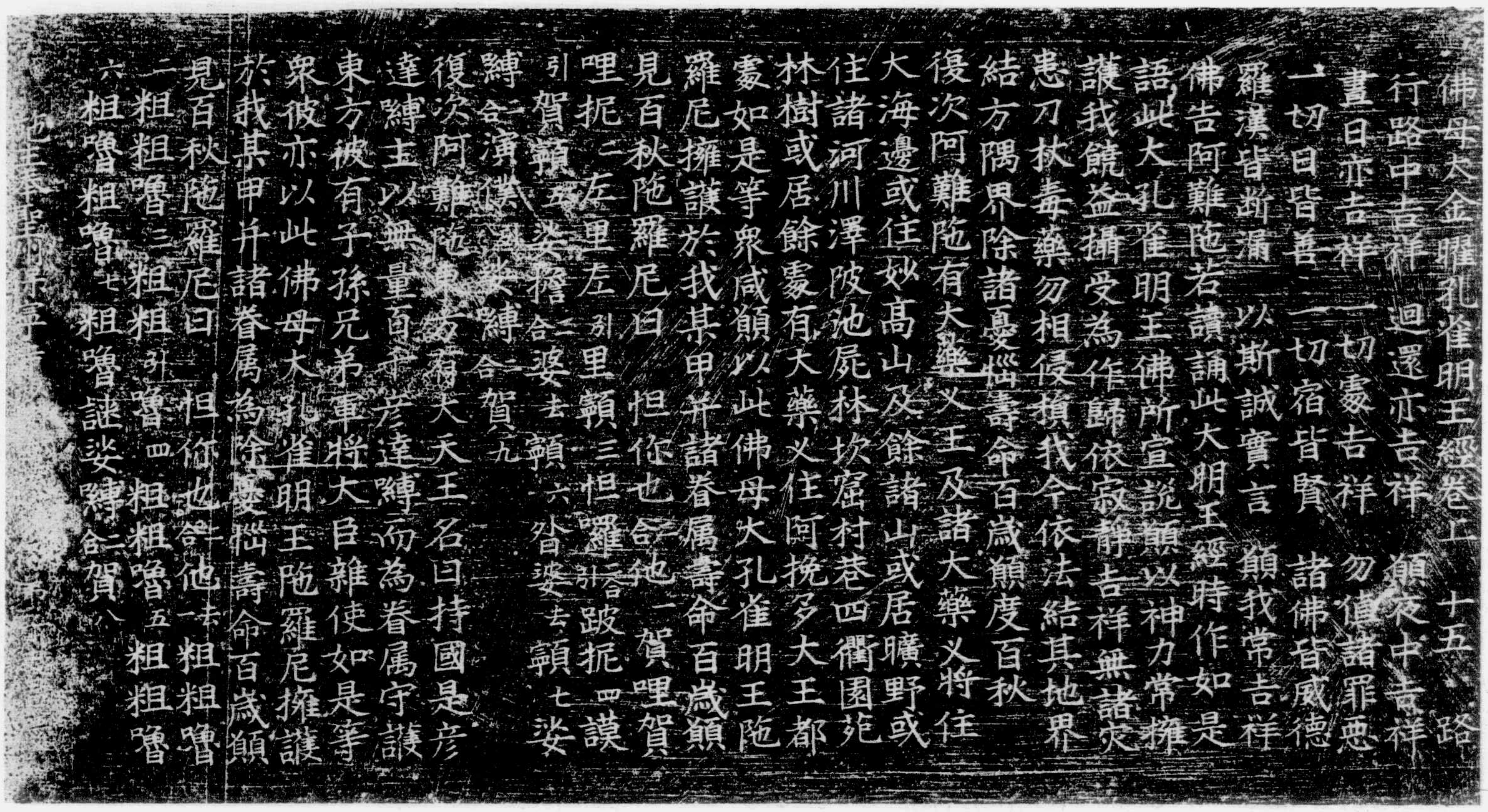
塔下一一五三



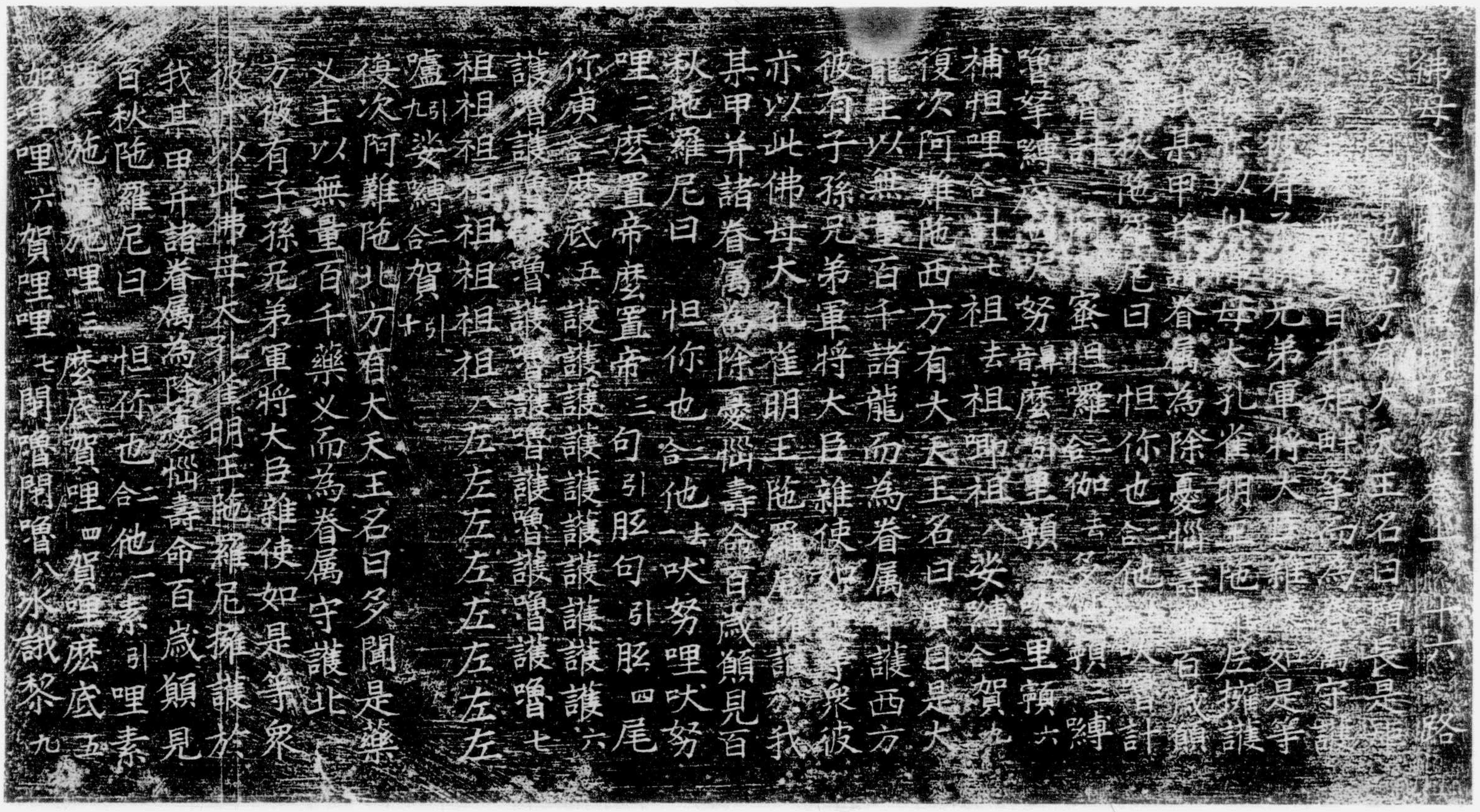
佛母大金曜孔雀明王經卷上　十三　路
跛哩怛囉（二合）南（四十八）跛哩仡囉（二合）憾（四十九）跛哩播
（引）攞南（五十）扇（引）底孕（二合五十一）娑縛（二合）窣底也（二合）
野南（五十二）難（五十三）拏跛哩賀（引）[illegible]尾灑努
（引）灑喃（五十四）尾灑曩（引）捨難（五十五）臬麼曼鄧（五十六）馱
囉抳（引）曼蕩左迦嚕（引）頭（五十七）即怛嚩（二合五十八）即
怛囉（二合）麼黎（五十九）賀黎（六十）賀攞麼黎（六十一）頗黎（六十二）
頗攞麼黎（六十三）齲嚕齲嚕（六十四）佉（上）囉嚩嚕抳（六十五）
味嚩（六十六）膽曳（六十七）阿（上）嚕麼嚕（六十八）滅除一切毒
（六十九）及起惡心者（七十）根毒牙齒毒（七十一）飲食中諸
毒（七十二）願佛以威光（七十三）滅除毒害苦（七十四）素嚕素
嚕計（七十五）嚩囉嚩囉計（七十六）韈囉訐（七十七）尾哩呬哩
（七十八）一切毒消除（七十九）願勿相侵害（八十）七佛諸世
尊（八十一）正遍知覺者（八十二）及以聲聞衆（八十三）威光滅
諸毒（八十四）膽攞（引）謎攞（八十五）壹里謎攞（八十六）底里底
里謎攞（八十七）底賀努賀（八十八）尾麼（引）努麼（八十九）膽蘇
（上）努麼鼻遜嚩（九十）頻嚩（九十一）三（去）麼頻嚩（九十二）阿
（引去）妳曩（引）妳（九十三）矩攞矩嚩曩妳（九十四）嚩囉灑（二合）
觀祢嚩（無博反九十五）伊（上）里枳臬（九十六）三曼帝曩（九十七）曩
嚩麼娑（九十八）娜娑麼（引）娑（九十九）昧怛哩（二合）謎（一百）薩
嚩薩怛吠（引二合）數（一）穌薩妳（二）穌娜（引）哩抳（三）
計嚩擿計（四）嚩吒迦慕嚩（五）伊（上）底攝嚩嚩
（六）觀吠觀吠（七）畢哩（二合）孕迦嚩（八）阿（去）嚩蘇
（九）跛哩嚩蘇（十）那舞（引）娜計曩（十一）嚩囉灑（二合）
觀祢（引）舞（十二）曩謨（引）娑（去）誐嚩姤（至此處所有求願）
（應可懇懃稱說）印捺囉（二合）遇跛臬迦（引）野（十三）壹置吒野
（十四）遇怒（引）呬迦（去）野（十五）勃帹（二合）誐哩迦（引）野
（十六）阿黎多黎（十七）君（去）多黎（十八）阿（去）捨寧（十九）播



佛母大金曜孔雀明王經卷上　十四　路
捨寧（二十）播跛頞矩黎（二十一）曩謨（引）娑（去）誐嚩跢（引）
南（二十二）恙鈿觀滿怛囉（二合）鉢娜（二十三引）娑嚩（二合）賀（引二十四）
毗鉢尸如來　無憂樹下坐　尸葉佛世尊
依止奔陁利　毗舍浮如來　住在娑羅林
拘留孫如來　尸利沙樹下　羯諾迦大師
烏曇䟦羅樹　迦葉波善逝　尼俱陁樹下
釋迦年尼佛　聖種喬荅摩　坐於菩提樹
證無上正覺　是等諸世尊　皆具大威德
諸天廣供養　咸生敬信心　一切諸鬼神
皆生歡喜念　令我常安隱　遠離於衰厄
七佛世尊所說明曰　怛你也（二合）他（一）壹里
頭里（二）枳里尾里（三）計（引）里麼里（四）嗢努囉
弭（五）藴努謨祢（六）慕薩囉（七）護護（八）迦囉劑（九）
迦囉惹母（引）嚩（十）壹底捨嚩跢（上十一引）矩觀里
（十二）曩（引）囉野抳（十三）跛捨顊（十四）跛捨顊（十五）
劫比囉嚩窣觀（二合十六）伊哩嚩（引）悉鈿觀（十七）捺
囉（二合）頭拏（十八）滿怛囉（二合）跛娜（引）嚩（二合）賀（十九）
復次阿難陁有大藥叉名是索阿世界主梵
天王天帝釋四大天王二十八大藥叉將共
所宣說若有受持如是等大藥叉名者設有
鬼神發起惡心相惱亂者頭破作七分猶
如蘭香蕱即說藥叉名曰怛你也（二合）他（一）
吉（引）底慕黎（二）瞻嚕慕黎（三）三滿多慕黎（四）
阿（去）妳曩妳（五）矩薩曩妳（六）伊（上）帝頭帝（七）
播嚕阿嚕拏（九）麼嚕拏句（十）伊（上）里
枳即里（十一）怒呬迦（十二）嗢鈍麼（十三）牝娜
嚩拏[illegible]頻　二足吉祥　四足亦吉祥
[illegible]奉聖州保[illegible]弟子史君慶

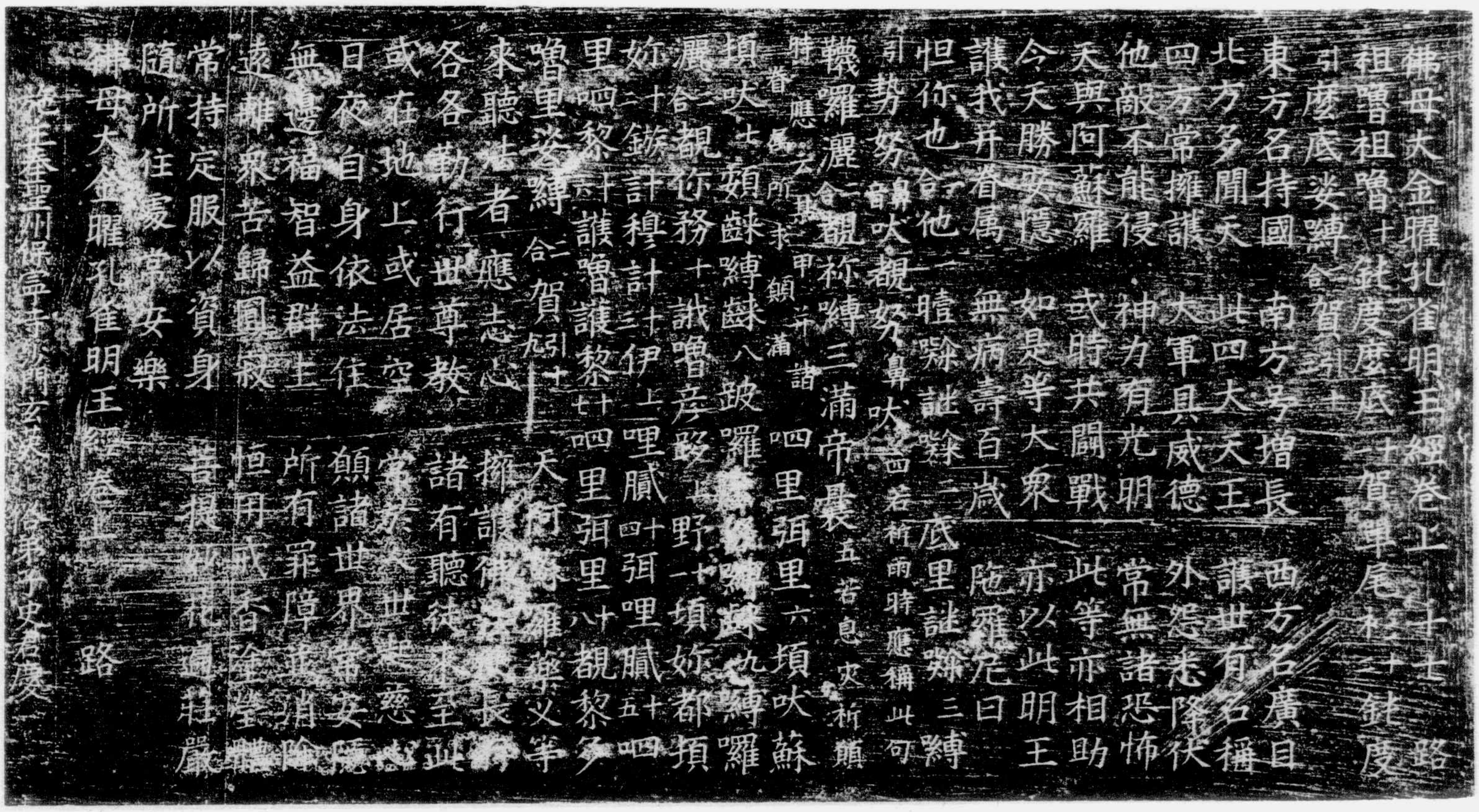


佛母大金曜孔雀明王經卷上　十五　路
行路中吉祥　迴還亦吉祥　願夜中吉祥
晝日亦吉祥　一切處吉祥　勿值諸罪惡
一切日皆善　一切宿皆賢　諸佛皆威德
羅漢皆斷漏　以斯誠實言　願我常吉祥
佛告阿難陁若讀誦此大明王經時作如是
語此大孔雀明王佛所宣說願以神力常擁
護我饒益攝受為作歸依寂靜吉祥無諸灾
患刀杖毒藥勿相侵損我今依法結其地界
結方隅界除諸憂惱壽命百歲願度百秋
復次阿難陁有大藥叉王及諸大藥叉將住
大海邊或住妙高山及餘諸山或居曠野或
住諸河川澤陂池屍林坎窟村巷四衢園苑
林樹或居餘處有大藥叉住阿挽多大王都
處如是等衆咸願以此佛母大孔雀明王陁
羅尼擁護於我某甲并諸眷屬壽命百歲願
見百秋陁羅尼曰　怛你也（合二）他（一）賀哩賀
哩抳（二）左里左（引）里頻（三）怛囉（引合）跛抳（四）謨
（引）賀頻（五）婆擔（合二）婆（去）頻（六）昝婆（去）頻（七）娑
嚩（合二）演僕（八）娑嚩（合二）賀（九）
復次阿難陁東方有大天王名曰持國是彥
達嚩主以無量百千彥達嚩而為眷屬守護
東方彼有子孫兄弟軍將大臣雜使如是等
衆彼亦以此佛母大孔雀明王陁羅尼擁護
於我某甲并諸眷屬為除憂惱壽命百歲願
見百秋陁羅尼曰　怛你也（合二）他（一去）粗粗嚕
（二）粗粗嚕（三）粗粗（引）嚕（四）粗粗嚕（五）粗粗嚕
（六）粗嚕粗嚕（七）粗嚕謎娑嚩（合二）賀（八）
[illegible]主奉聖州[illegible]



佛母大[illegible]經[illegible]上　十六　路
[illegible]方有大天王名曰[illegible]長是[illegible]
[illegible]百千矩畔拏而為[illegible]守護
[illegible]有[illegible]兄弟軍將大臣雜[illegible]如是等
[illegible]以此[illegible]母大孔雀明王陁[illegible]擁護
[illegible]甲[illegible]眷屬為除憂惱壽[illegible]百歲願
[illegible]秋陁[illegible]尼曰[illegible]怛你也（合二）他[illegible]計
[illegible]計[illegible]蜜怛囉（合二）伽（去）[illegible]頻[illegible]嚩
嚕拏嚩[illegible]努（音鼻）麼（引）里頻[illegible]里頻（六）
補怛哩（合二）計（七）祖（去）祖唧祖（八）娑嚩（合二）賀（九）
復次阿難陁西方有大天王名曰廣目是大
龍主以無量百千諸龍而為眷屬守護西方
彼有子孫兄弟軍將大臣雜使如是等衆彼
亦以此佛母大孔雀明王陁羅尼擁護於我
某甲并諸眷屬為除憂惱壽命百歲願見百
秋陁羅尼曰　怛你也（合二）他（一去）吠努哩吠努
哩（二）麼置帝麼置帝（三）句（引）胵句（引）胵（四）尾
你庾（合二）麼底（五）護護護護護護護護（六）
護嚕護嚕護嚕護嚕護嚕護嚕護嚕護嚕（七）
祖祖祖祖祖祖祖祖（八）左左左左左左左左
嚧（九引）娑嚩（合二）賀（十引）
復次阿難陁北方有大天王名曰多聞是藥
叉主以無量百千藥叉而為眷屬守護北
方彼有子孫兄弟軍將大臣雜使如是等衆
彼亦以此佛母大孔雀明王陁羅尼擁護於
我某甲并諸眷屬為除憂惱壽命百歲願見
百秋陁羅尼曰　怛你也（合二）他（一）素（引）哩素
哩（二）施哩施哩（三）麼底賀哩（四）賀哩麼底（五）
迦哩哩（六）賀哩哩（七）閉嚕閉嚕（八）水識黎（九）

塔下一一五六



佛母大金曜孔雀明王經卷上　十七　路

祖嚕祖嚕（十）鉢度麼底（十一）賀單尾杉（十二）鉢度

（引）麼底娑嚩（二合）賀（引十）

東方名持國　南方号增長　西方名廣目

北方多聞天　此四大天王　護世有名稱

四方常擁護　大軍具威德　外怨悉降伏

他敵不能侵　神力有光明　常無諸恐怖

天與阿蘇羅　或時共鬭戰　此等亦相助

今天勝安隱　如是等大衆　亦以此明王

護我并眷屬　無病壽百歲　陁羅尼曰

怛你也（二合）他（一）曀黳謎黳（二）底里謎黳（三）縛

（引）勢努（鼻音）吠覩努（鼻）吠（四 若祈雨時應稱此句）

轙囉灑（二合）覩祢嚩三滿帝曩（五 若息灾祈願）

（時應云某甲并諸眷屬所求願滿）呬里弭里（六）頡吠蘇

頡吠（七）頡蘇嚩蘇（八）跛囉[illegible]嚩蘇（九）嚩囉

灑（二合）覩你務（十）誐嚕彥誐（上）野（十一）頡妳都頡

妳（十二）鏃計穆計（十三）伊（上）哩賦（十四）弭哩賦（十五）呬

里呬黎（十六）護嚕護黎（十七）呬里弭里（十八）覩黎多

嚕里娑嚩（二合）賀（引十九）　天阿蘇羅藥叉等

來聽法者應志心　擁護佛法使長存

各各勤行世尊教　諸有聽徒來至此

或在地上或居空　常於人世起慈心

日夜自身依法住　願諸世界常安隱

無邊福智益群生　所有罪障並消除

遠離衆苦歸圓寂　恒用戒香塗瑩體

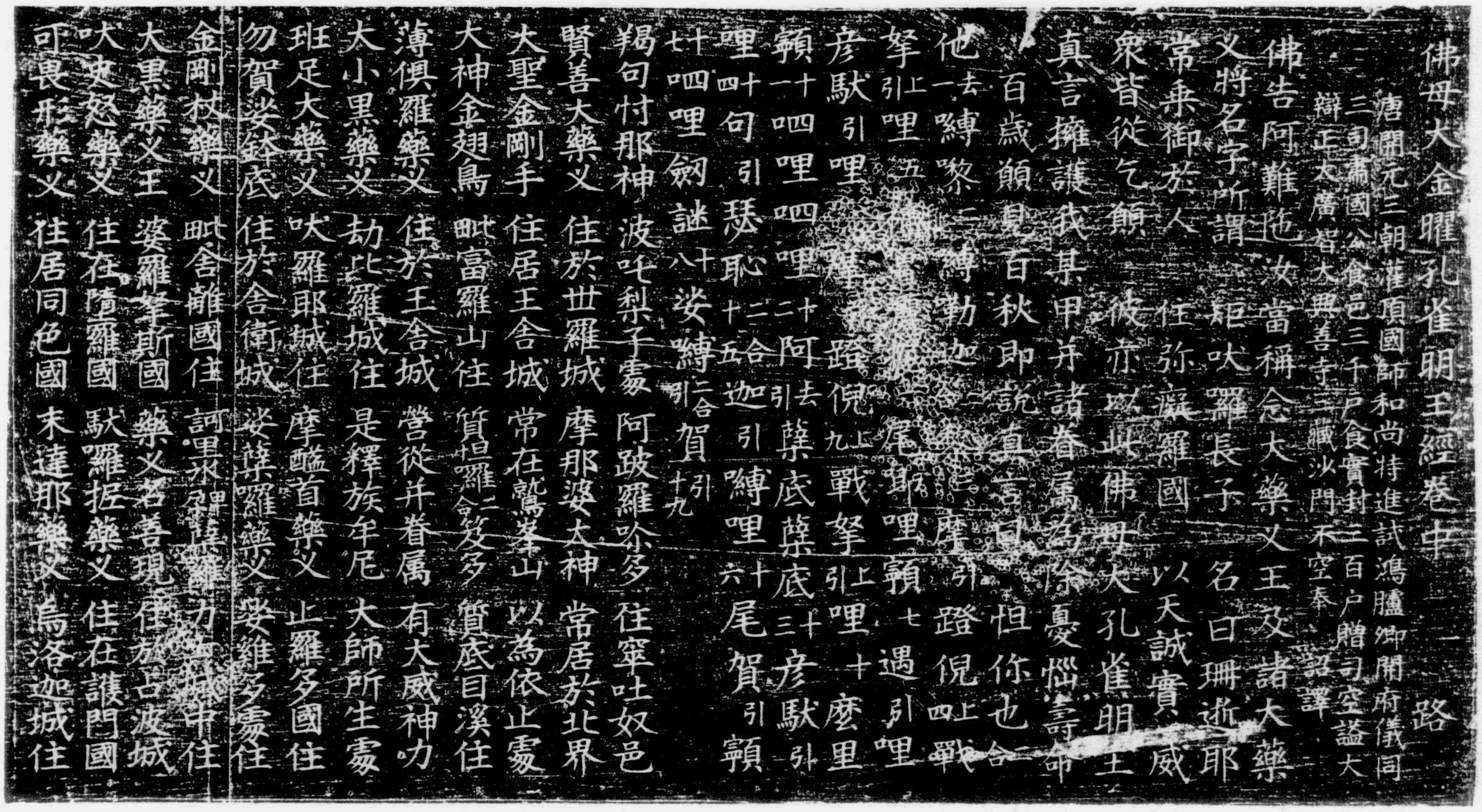
常持定服以資身　菩提妙花遍莊嚴

隨所住處常安樂

佛母大金曜孔雀明王經卷上　路

施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

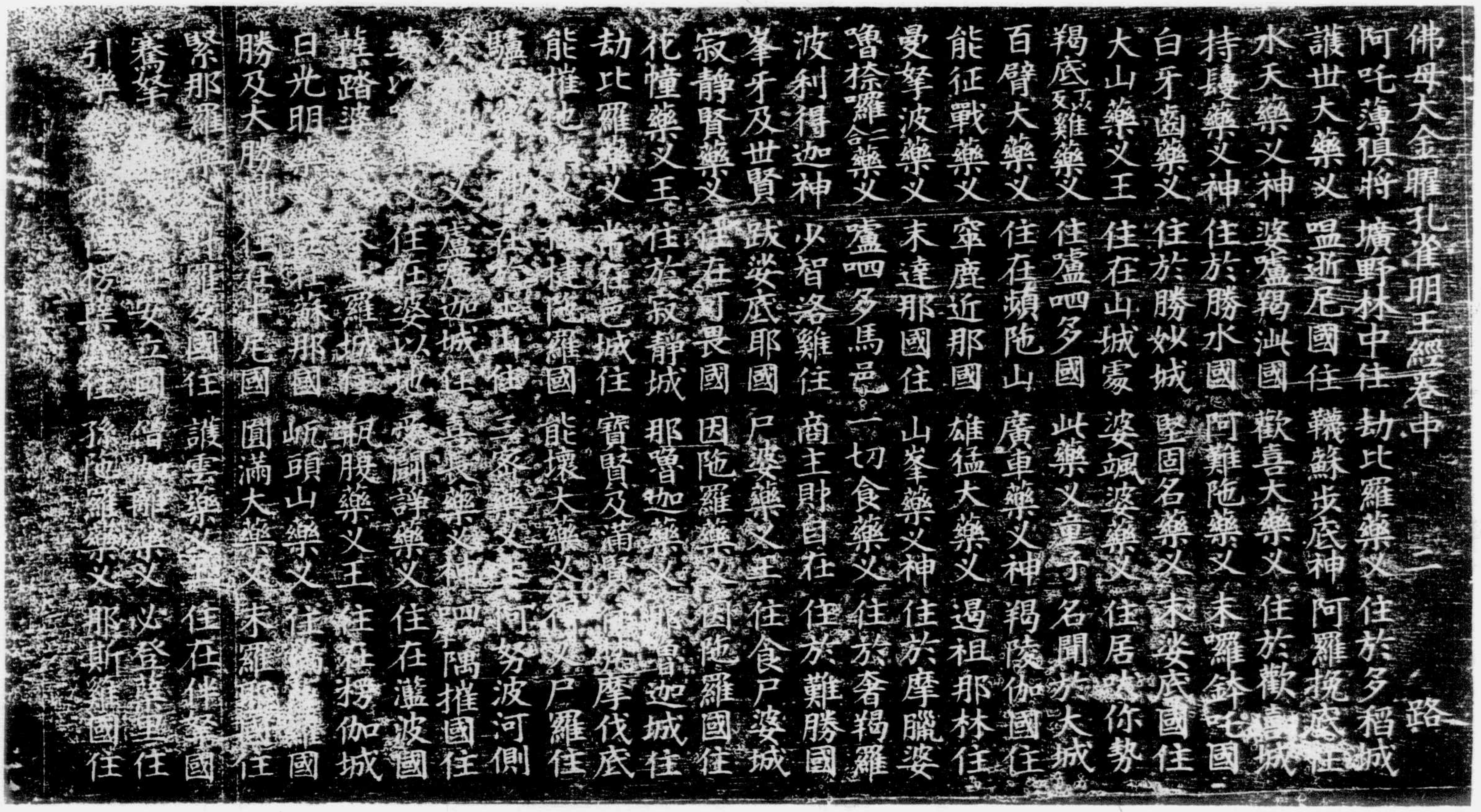
塔下一〇八六



佛母大金曜孔雀明王經卷中一　路

唐開元三朝灌頂國師和尚特進試鴻臚卿開府儀同
三司肅國公食邑三千戶食實封三百戶贈司空謚大
辯正大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

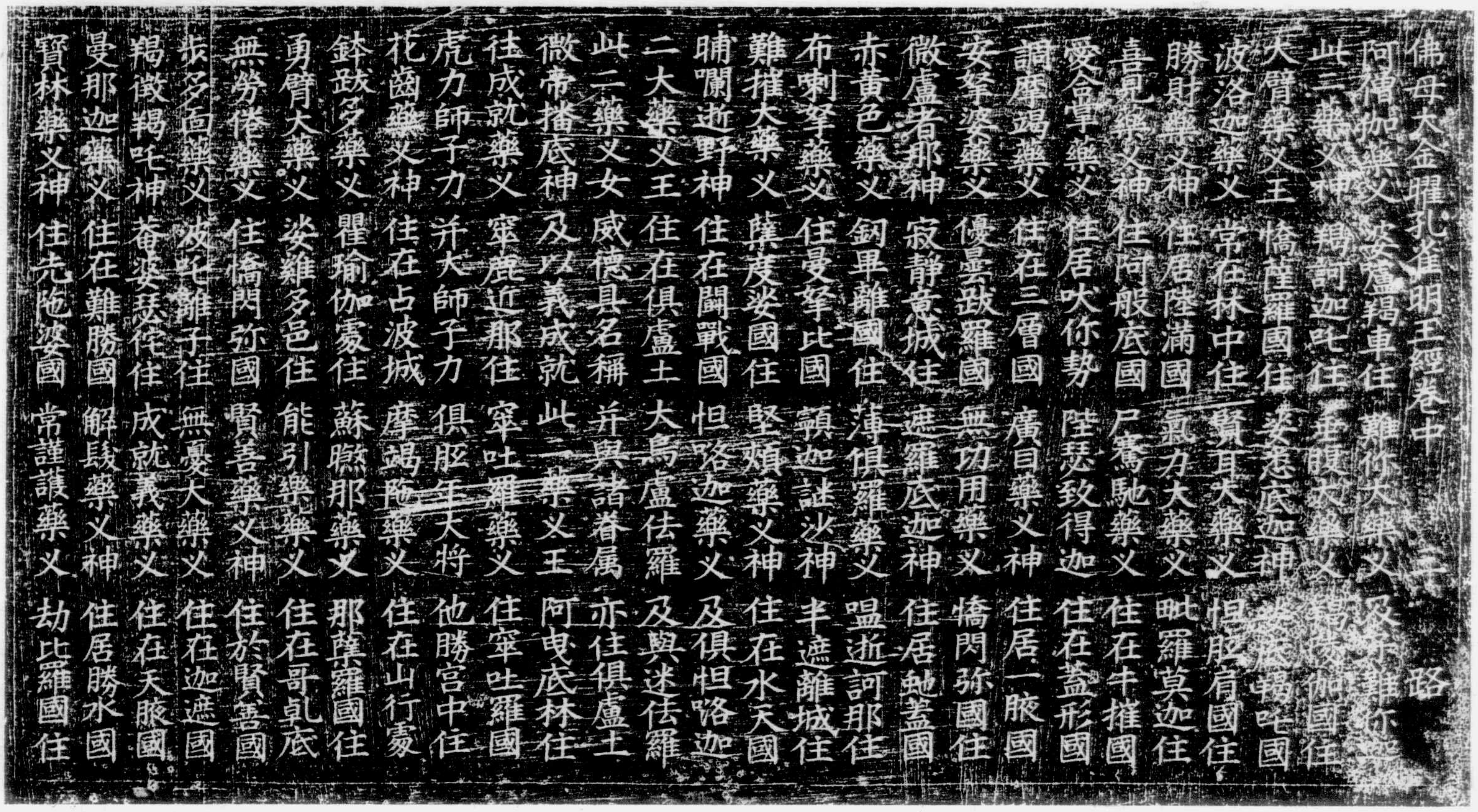
佛告阿難陁汝當稱念大藥叉王及諸大藥
叉將名字所謂矩吠羅長子名曰珊逝耶
常乘御於人住弥巌羅國以天誠實威
衆皆從乞願彼亦以此佛母大孔雀明王
真言擁護我某甲并諸眷屬爲除憂惱壽命
百歲願見百秋即說真言曰怛你也（二合）
他（去一）縛黎（二）縛勒迦[illegible]摩（引）蹬倪（上四）戰
拏（上引）哩（五）[illegible]尾[illegible]哩穎（七）遇（引）哩
彥駄（引）哩[illegible]蹬倪（上九）戰拏（上引）哩（十）麼里
穎（十一）呬哩呬哩（十二）阿（去引）蘖底蘖底（十三）彥駄（引）
哩（十四）句（引）瑟恥（二合十五）迦（引）縛哩（十六）尾賀（引）穎
（十七）呬哩鑁謎（十八）娑縛（二合引）賀（引十九）
羯句忖那神波吒梨子處阿跋羅吩多住窣吐奴邑
賢善大藥叉住於世羅城摩那婆大神常居於北界
大聖金剛手住居王舍城常在鷲峯山以為依止處
大神金翅鳥毗富羅山住質怛羅（二合）笈多質底目溪住
薄俱羅藥叉住於王舍城營從并眷屬有大威神力
大小黑藥叉劫比羅城住是釋族牟尼大師所生處
班足大藥叉吠羅耶城住摩醯首藥叉止羅多國住
勿賀娑鉢底住於舍衛城娑蘖囉藥叉娑雞多處住
金剛杖藥叉毗舍離國住訶里氷[illegible]羅[illegible]力[illegible]城中住
大黑藥叉王婆羅拏斯國藥叉名善現住於占波城
吠史怒藥叉住在墮羅國馱囉抳藥叉住在護門國
可畏形藥叉住居同色國末達那藥叉烏洛迦城住



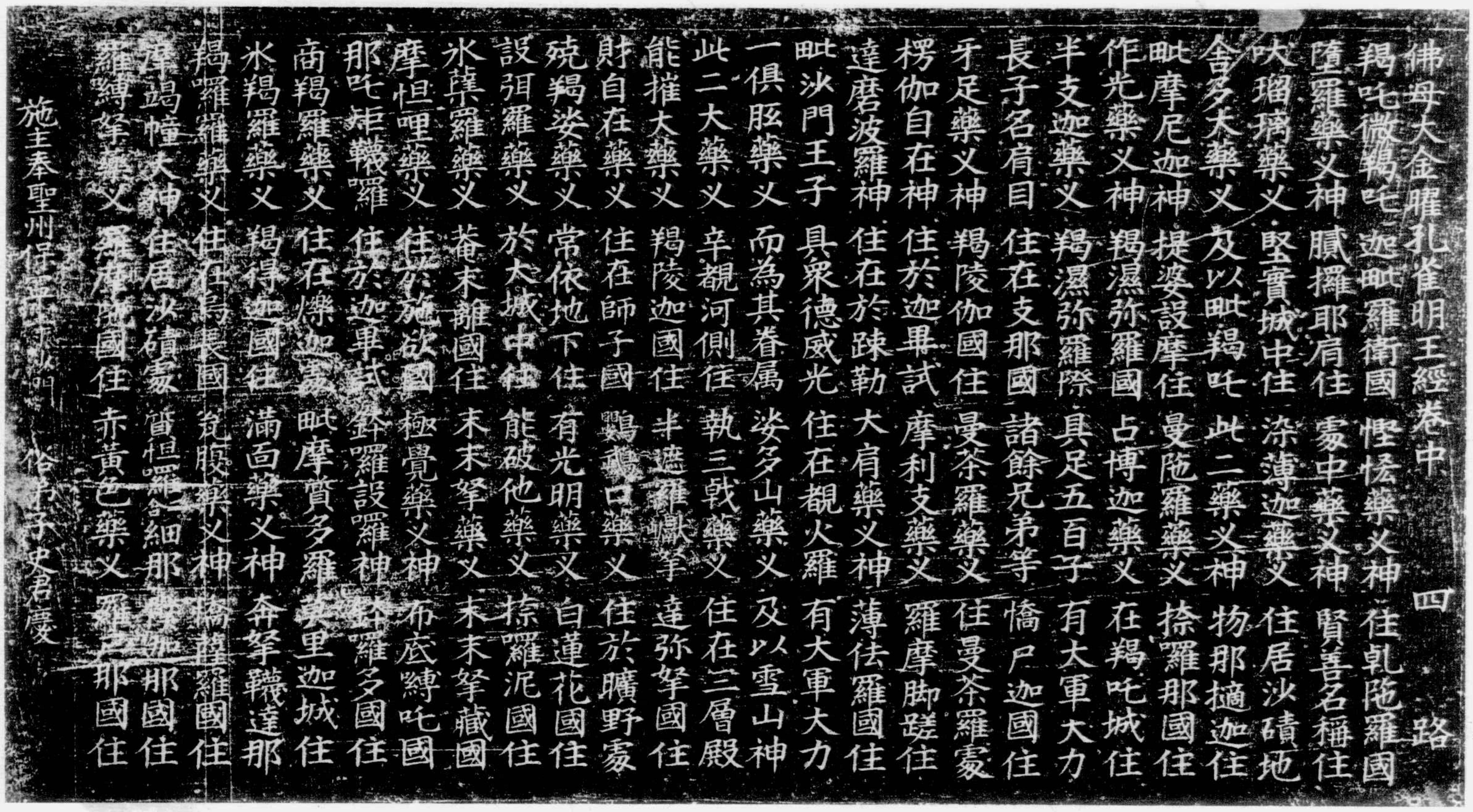
佛母大金曜孔雀明王經卷中二　路

阿吒薄俱將曠野林中住劫比羅藥叉住於多稻城
護世大藥叉嗢逝尼國住羈蘇歩底神阿羅挽底住
水天藥叉神婆盧羯泚國歡喜大藥叉住於歡[illegible]城
持鬘藥叉神住於勝水國阿難陁藥叉末囉鉢吒國
白牙齒藥叉住於勝妙城堅固名藥叉末婆底國住
大山藥叉王住在山城處婆颯婆藥叉住居吠你勢
羯底（丁以反）雞藥叉住盧呬多國此藥叉童子名聞於大城
百臂大藥叉住在頻陁山廣車藥叉神羯陵伽國住
能征戰藥叉窣鹿近那國雄猛大藥叉遏祖那林住
曼拏波藥叉末達那國住山峯藥叉神住於摩臘婆
嚕捺囉（二合）藥叉盧呬多馬邑一切食藥叉住於奢羯羅
波利得迦神以智洛雞住商主財自在住於難勝國
峯牙及世賢跋娑底耶國尸婆藥叉王住食尸婆城
寂靜賢藥叉住在可畏國因陁羅藥叉因陁羅國住
花幢藥叉王住於寂靜城那曾迦藥叉那曾迦城住
劫比羅藥叉[illegible]在邑城住寶賢及滿賢[illegible]摩伐底
能摧他[illegible]揵陁羅國能壞大藥叉[illegible]尸羅住
驢[illegible]在於[illegible]山住[illegible]藥叉[illegible]阿努波河側
發[illegible]盧[illegible]迦城住喜長藥叉神[illegible]隅摧國住
婆[illegible]住在婆以地[illegible]鬪諍藥叉住在濫波國
難踏婆[illegible]羅城住[illegible]腹藥叉王住在拐伽城
日光明[illegible]蘇那國屹頭山藥叉住[illegible]羅國
勝及大勝神住在[illegible]尾國圓滿大藥叉末羅[illegible]住
緊那羅[illegible]羅[illegible]國住護雲藥叉[illegible]住在伴[illegible]國
鷲峯[illegible]女立國[illegible]離藥叉必登[illegible]住
引[illegible]住孫陁羅藥叉那斯[illegible]國住

塔下一二二六

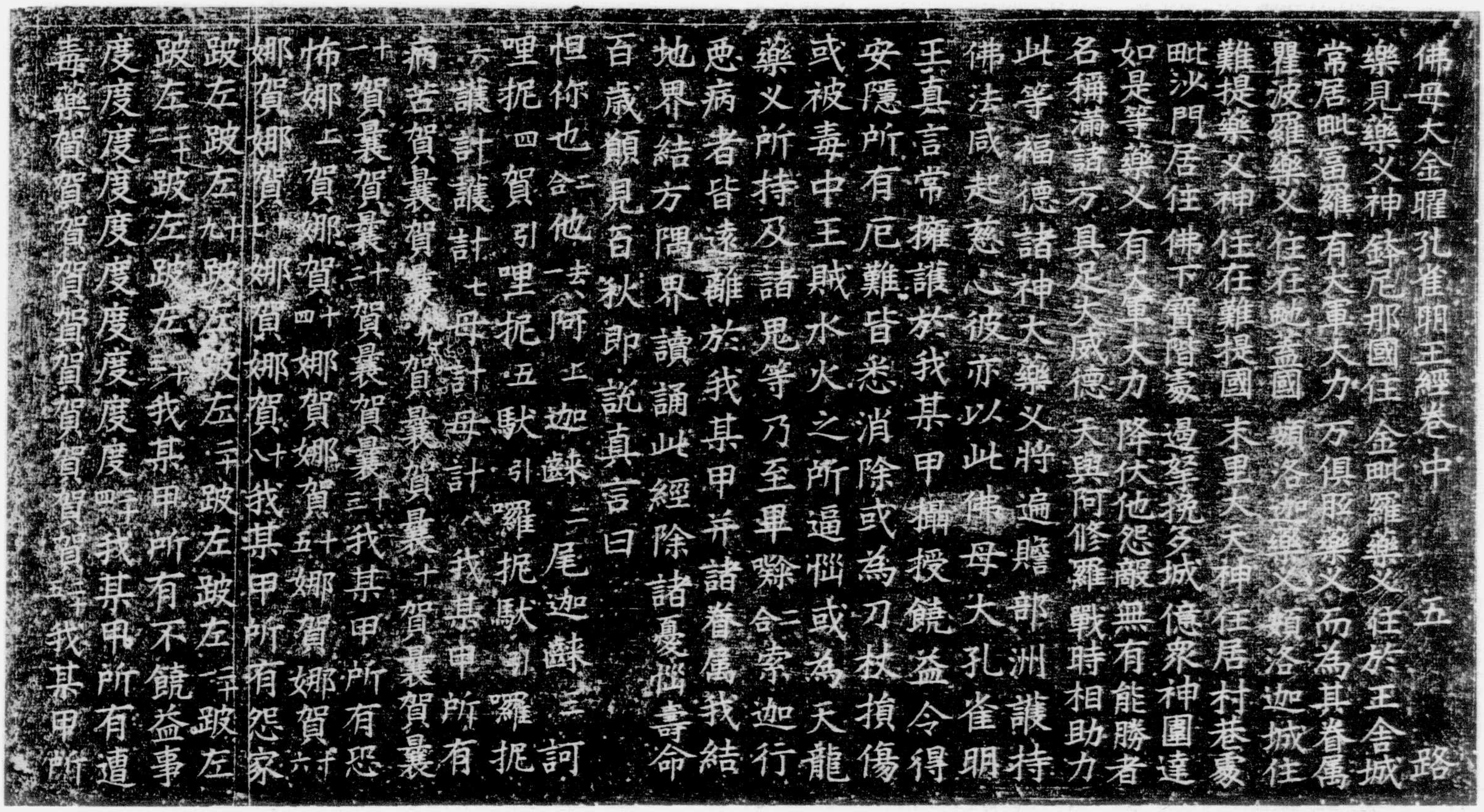


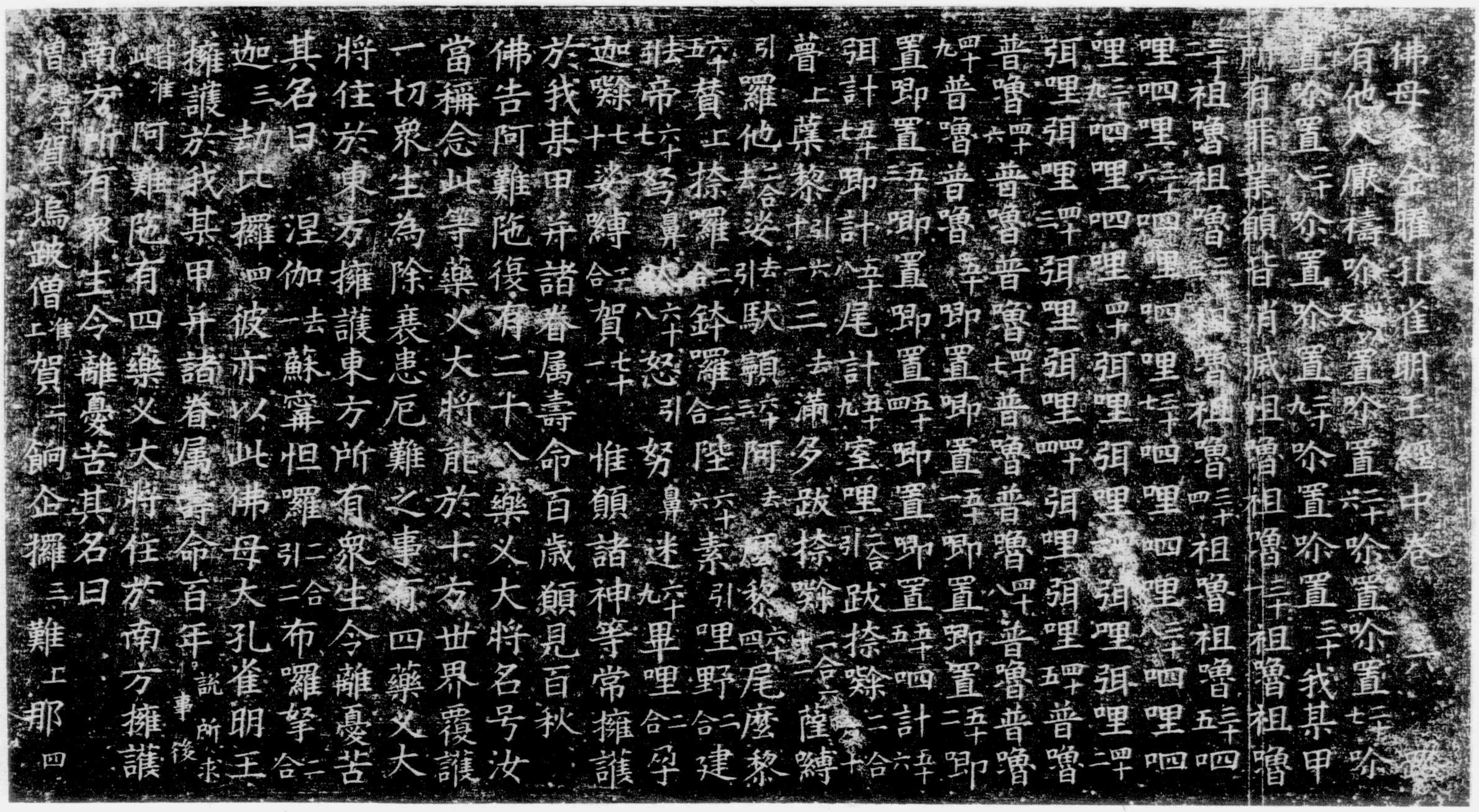
佛母大金曜孔雀明王經卷中　三　路
阿儞伽藥叉　娑盧羯車住　難你大藥叉　及弟難你迦
此二藥叉神　羯訶迦吒住　垂腹大藥叉　羯陵伽國住
大臂藥叉王　憍薩羅國住　娑悉底迦神　[illegible]羯吒國
波洛迦藥叉　常在林中住　賢耳大藥叉　怛胝肩國住
勝財藥叉神　住居薩滿國　氣力大藥叉　毗羅莫迦住
喜見藥叉神　住阿般底國　尸騫馳藥叉　住在牛摧國
愛金翠藥叉　住居吠你勢　陛瑟致得迦　住在蓋形國
調摩竭藥叉　住在三層國　廣目藥叉神　住居一腋國
安拏婆藥叉　優曇跋羅國　無功用藥叉　憍閃弥國住
微盧者那神　寂靜意城住　遮羅底迦神　住居勉蓋國
赤黃色藥叉　釼畢離國住　薄俱羅藥叉　嗢逝訶那住
布剌拏藥叉　住曼拏比國　頞迦謎泌神　半遮離城住
難摧大藥叉　蘗度娑國住　堅頰藥叉神　住在水天國
晡闌逝野神　住在鬬戰國　怛洛迦藥叉　及俱怛洛迦
此二藥叉王　住在俱盧土　大烏盧佉羅　及與迷佉羅
二大藥叉女　威德具名稱　并與諸眷屬　亦住俱盧土
微帝播底神　及以義成就　此二藥叉王　阿曳底林住
住成就藥叉　窣鹿近那住　窣吐羅藥叉　住窣吐羅國
虎力師子力　并大師子力　俱胝年大將　他勝宮中住
花齒藥叉神　住在占波城　摩竭陁藥叉　住在山行處
鉢跋多藥叉　瞿瑜伽處住　蘇聯那藥叉　那蘗羅國住
勇臂大藥叉　娑雞多邑住　能引樂藥叉　住在哥鼽底
無勞倦藥叉　住憍閃弥國　賢善藥叉神　住於賢善國
步多面藥叉　波吒離子住　無憂大藥叉　住在迦遮國
羯徵羯吒神　蓄娑瑟侘住　成就義藥叉　住在天腋國
曼那迦藥叉　住在難勝國　解髮藥叉神　住居勝水國
寶林藥叉神　住先陁娑國　常謹護藥叉　劫比羅國住



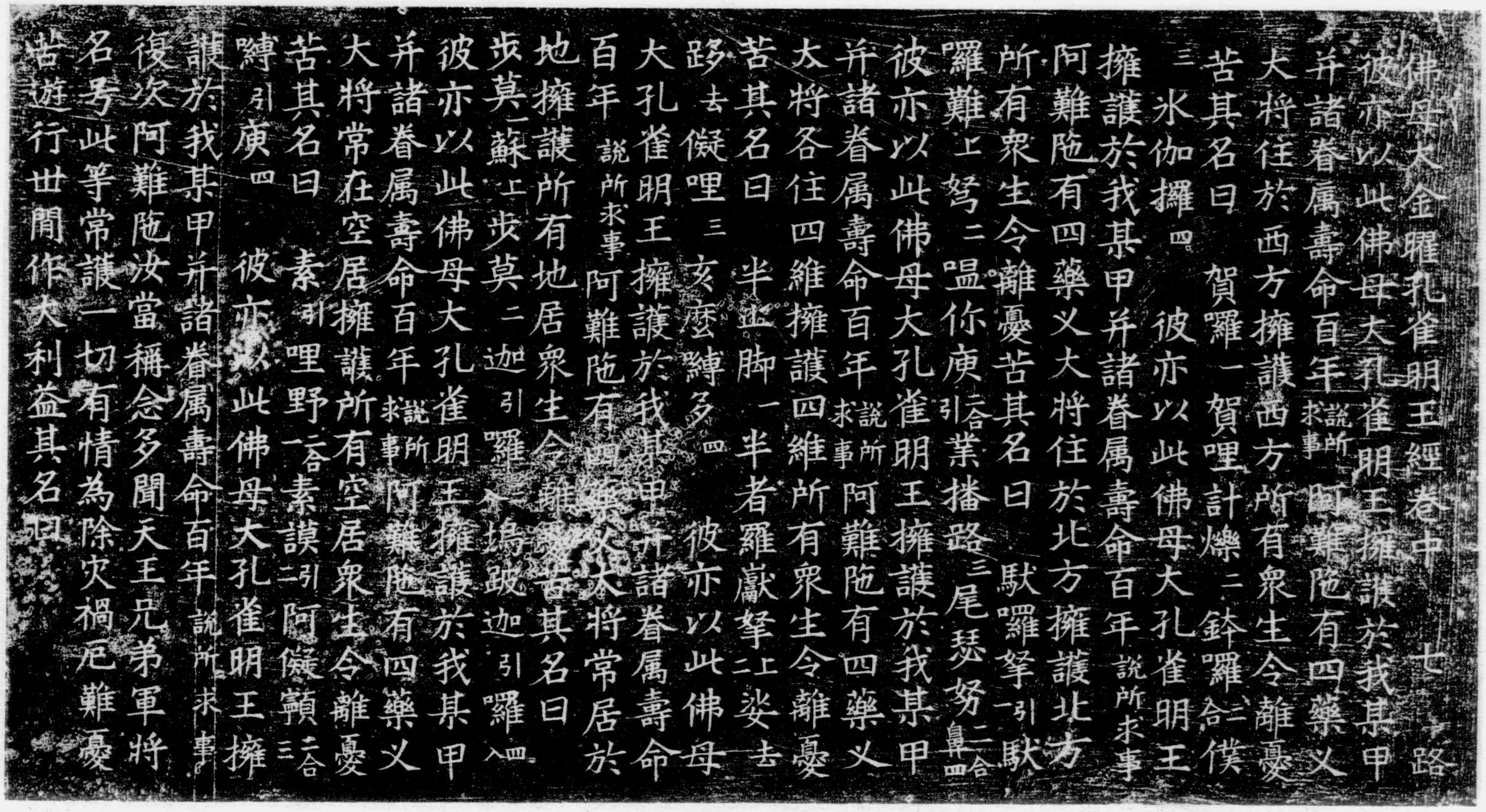
佛母大金曜孔雀明王經卷中　四　路
羯吒微羯吒　迦毗羅衛國　惺惉藥叉神　住乾陁羅國
墮羅藥叉神　臏攞耶肩住　處中藥叉神　賢善名稱住
吠瑠璃藥叉　堅實城中住　涂薄迦藥叉　住居沙磧地
舍多大藥叉　及以毗羯吒　此二藥叉神　物那擿迦住
毗摩尼迦神　提婆設摩住　曼陁羅藥叉　捺羅那國住
作光藥叉神　羯濕弥羅國　占博迦藥叉　在羯吒城住
半支迦藥叉　羯濕弥羅際　具足五百子　有大軍大力
長子名肩目　住在支那國　諸餘兄弟等　憍尸迦國住
牙足藥叉神　羯陵伽國住　曼荼羅藥叉　住曼荼羅處
楞伽自在神　住於迦畢試　摩利支藥叉　羅摩脚蹉住
達磨波羅神　住在於跦勒　大肩藥叉神　薄佉羅國住
毗沙門王子　具衆德威光　住在覩火羅　有大軍大力
一俱胝藥叉　而為其眷屬　娑多山藥叉　及以雪山神
此二大藥叉　辛覩河側住　執三戟藥叉　住在三層殿
能摧大藥叉　羯陵迦國住　半遮羅獻拏　達弥拏國住
財自在藥叉　住在師子國　鸚鵡口藥叉　住於曠野處
殑羯娑藥叉　常依地下住　有光明藥叉　白蓮花國住
設弭羅藥叉　於大城中住　能破他藥叉　捺囉泥國住
氷蘗羅藥叉　菴末離國住　末末拏藥叉　末末拏藏國
摩怛哩藥叉　住於施欲國　極覺藥叉神　布底縛吒國
那吒矩韈囉　住於迦畢試　鉢囉設囉神　鉢羅多國住
商羯羅藥叉　住在爍迦處　毗摩質多羅　奧里迦城住
氷羯羅藥叉　羯得迦國住　滿面藥叉神　奔拏韈達那
羯囉羅藥叉　住在烏長國　兔腹藥叉神　擒[illegible]羅國住
摩竭幢大神　住居沙磧處　質怛囉（二合）細那　[illegible]迦那國住
羅縛拏藥叉　羅摩陁國住　赤黃色藥叉　羅尸那國住
施主奉聖州保寧[illegible]　俗弟子史君慶

塔下一一五七

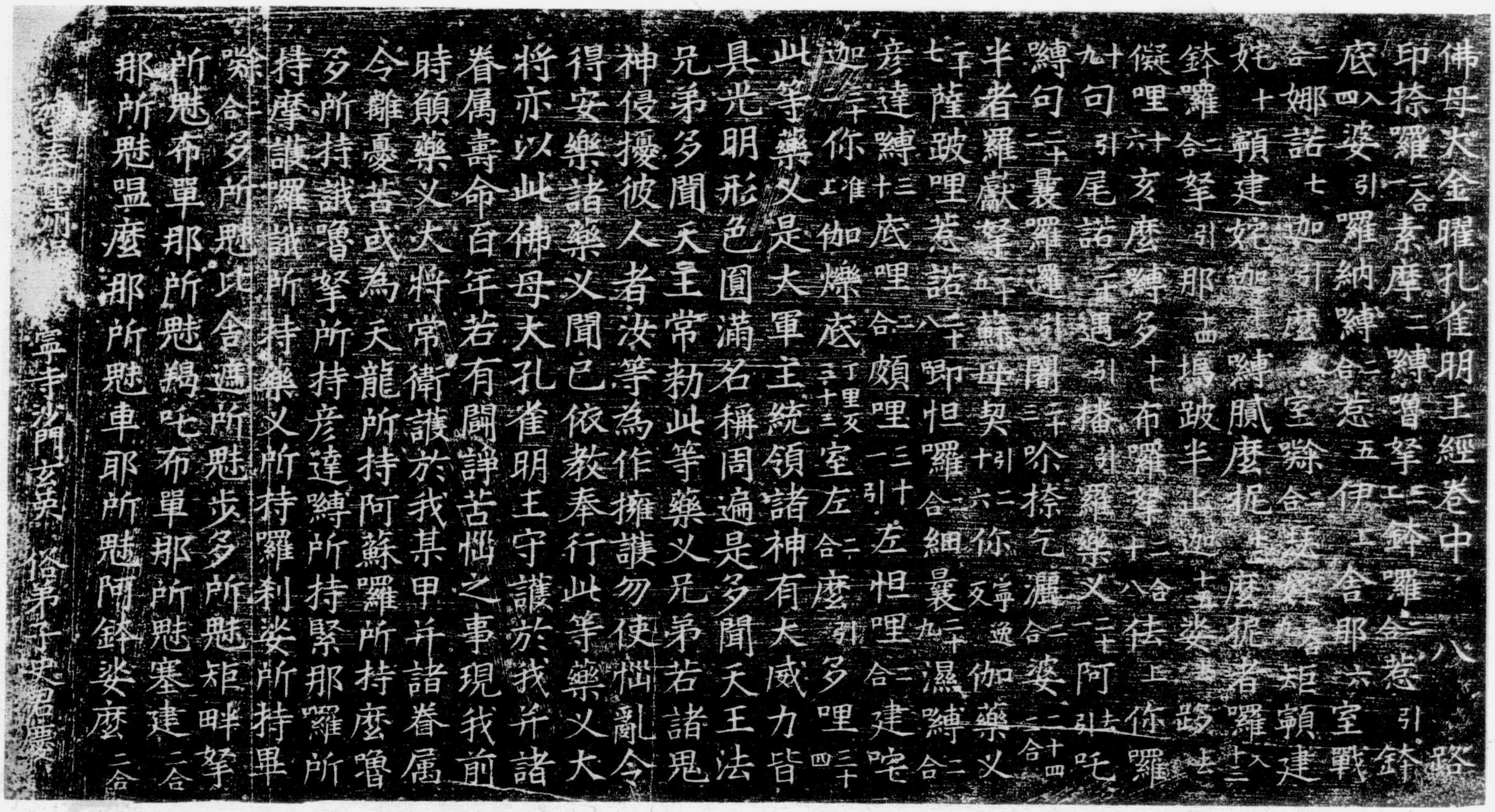

佛母大金曜孔雀明王經卷中　五　路
樂見藥叉神鉢尼那國住金毗羅藥叉住於王舍城
常居毗富羅有大軍大力万俱胝藥叉而為其眷屬
瞿波羅藥叉住在蚰蠱國頻洛迦藥叉賴洛迦城住
難提藥叉神住在難提國末里大天神住居村巷處
毗沙門居住佛下寶階處遏拏撓多城億衆神圍達
如是等藥叉有大軍大力降伏他怨敵無有能勝者
名稱滿諸方具足大威德天與阿修羅戰時相助力
此等福德諸神大藥叉將遍贍部洲護持
佛法咸起慈心彼亦以此佛母大孔雀明
王真言常擁護於我某甲攝授饒益令得
安隱所有厄難皆悉消除或為刀杖損傷
或被毒中王賊水火之所逼惱或為天龍
藥叉所持及諸鬼等乃至畢隸（二合）索迦行
惡病者皆遠離於我某甲并諸眷屬我結
地界結方隅界讀誦此經除諸憂惱壽命
百歲願見百秋即說真言曰
怛你也（二合）他（去一）阿（上）迦蘇（二）尾迦蘇（三）訶
哩抳（四）賀（引）哩抳（五）馱（引）囉抳馱（引）囉抳
（六）護計護計（七）母計母計（八）我某甲所有
病苦賀曩賀曩（九）賀曩賀曩（十）賀曩賀曩
（十一）賀曩賀曩（十二）賀曩賀曩（十三）我某甲所有恐
怖娜（上）賀娜賀（十四）娜賀娜賀（十五）娜賀娜賀（十六）
娜賀娜賀（十七）娜賀娜賀（十八）我某甲所有怨家
跛左跛左（十九）跛左跛左（二十）跛左跛左（二十一）跛左
跛左（二十二）跛左跛左（二十三）我某甲所有不饒益事
度度度度度度度度度度（二十四）我某甲所有遭
毒藥賀賀賀賀賀賀賀賀賀（二十五）我某甲所


佛母大金曜孔雀明王經中卷　六　路
有他人厭禱吟（又）置吟置（二十六）吟置吟置（二十七）吟
置吟置（二十八）吟置吟置（二十九）吟置吟置（三十）我某甲
所有罪業願皆消滅祖嚕祖嚕（三十一）祖嚕祖嚕
（三十二）祖嚕祖嚕（三十三）祖嚕祖嚕（三十四）祖嚕祖嚕（三十五）呬
哩呬哩（三十六）呬哩呬哩（三十七）呬哩呬哩（三十八）呬哩呬
哩（三十九）呬哩呬哩（四十）弭哩弭哩（四十一）弭哩弭哩（四十二）
弭哩弭哩（四十三）弭哩弭哩（四十四）弭哩弭哩（四十五）普嚕
普嚕（四十六）普嚕普嚕（四十七）普嚕普嚕（四十八）普嚕普嚕
（四十九）普嚕普嚕（五十）鄔置鄔置（五十一）鄔置鄔置（五十二）鄔
置鄔置（五十三）鄔置鄔置（五十四）鄔置鄔置（五十五）呬計（五十六）
弭計（五十七）鄔計（五十八）尾計（五十九）室哩（引六十）跋捺隸（二合六十一）
普（上）蘖黎（引六十二）三（去）滿多跋捺隸（二合）薩縛
（引）囉他（去二合）娑（去引）馱頻（六十三）阿（去）麼黎（六十四）尾麼黎
（六十五）贊（上）捺囉（二合）鉢囉（二合引）陛（六十六）素（引）哩野（二合）建
（引去）帝（六十七）努（鼻二合）（六十八）怒（引）努（鼻）迷（六十九）畢哩（二合）孕
迦隸（七十）娑縛（二合）賀（七十一）惟願諸神等常擁護
於我某甲并諸眷屬壽命百歲願見百秋
佛告阿難陀復有二十八藥叉大將名号汝
當稱念此等藥叉大將能於十方世界覆護
一切衆生為除衰患厄難之事有四藥叉大
將住於東方擁護東方所有衆生令離憂苦
其名曰涅伽（去一）蘇甯怛囉（引二）（二合）布囉拏（二合）
迦（三）劫比攞（四）彼亦以此佛母大孔雀明王
擁護於我某甲并諸眷屬壽命百年。（說所求事後）
（此嗢准）阿難陀有四藥叉大將住於南方擁護
南方所有衆生令離憂苦其名曰
僧（娑去）賀（一）塢跛僧（上准）賀（二）餉企攞（三）難（上）那（四）

塔下一〇八七

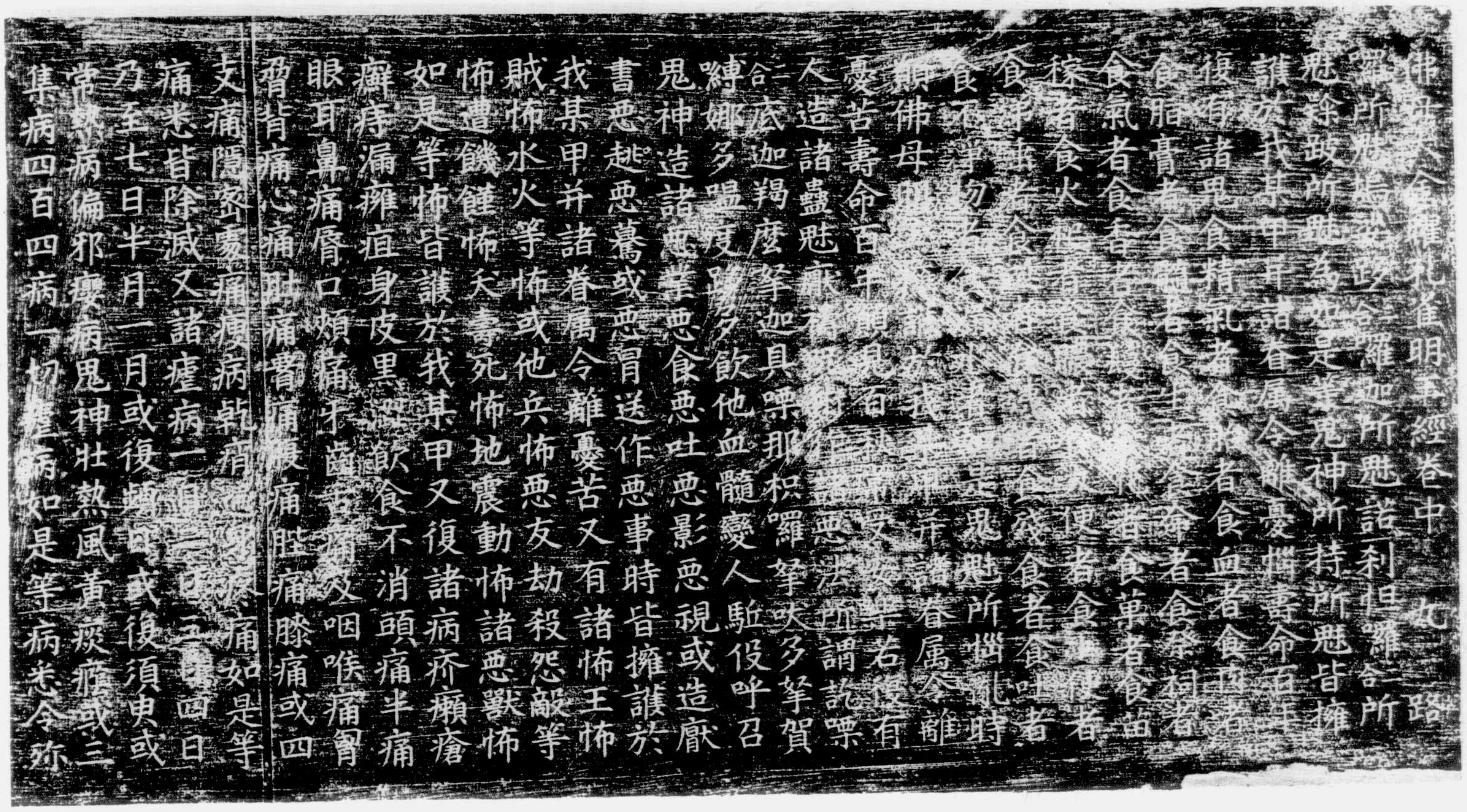


佛母大金曜孔雀明王經卷中　七　路
彼亦以此佛母大孔雀明王擁護於我某甲
并諸眷屬壽命百年（說所求事）阿難陁有四藥义
大将住於西方擁護西方所有衆生令離憂
苦其名曰　賀囉（一）賀哩計爍（二）鉢囉（二合）僕
（三）氷伽攞（四）　彼亦以此佛母大孔雀明王
擁護於我某甲并諸眷屬壽命百年（說所求事）
阿難陁有四藥义大将住於北方擁護北方
所有衆生令離憂苦其名曰　馱囉拏（引一）馱
囉難（上）弩（二）嗢你庚（二合引）業播路（三）尾瑟努（二合鼻四）
彼亦以此佛母大孔雀明王擁護於我某甲
并諸眷屬壽命百年（說所求事）阿難陁有四藥义
大将各住四維擁護四維所有衆生令離憂
苦其名曰　半止脚（一）半者羅獻拏（上二）娑（去）
跢（去）儗哩（三）亥麼縛多（四）　彼亦以此佛母
大孔雀明王擁護於我某甲并諸眷屬壽命
百年（說所求事）阿難陁有四藥义大将常居於
地擁護所有地居衆生令離憂苦其名曰
步莫（一）蘇（上）步莫（二）迦（引）囉（二合三）塢跛迦（引）囉（入四）
彼亦以此佛母大孔雀明王擁護於我某甲
并諸眷屬壽命百年（說所求事）阿難陁有四藥义
大将常在空居擁護所有空居衆生令離憂
苦其名曰　素（引）哩野（二合一）素謨（引二）阿儗顭（二合三）
縛（引）庚（四）　彼亦以此佛母大孔雀明王擁
護於我某甲并諸眷屬壽命百年（說所求事）
復次阿難陁汝當稱念多聞天王兄弟軍将
名号此等常護一切有情為除灾禍厄難憂
苦遊行世間作大利益其名曰

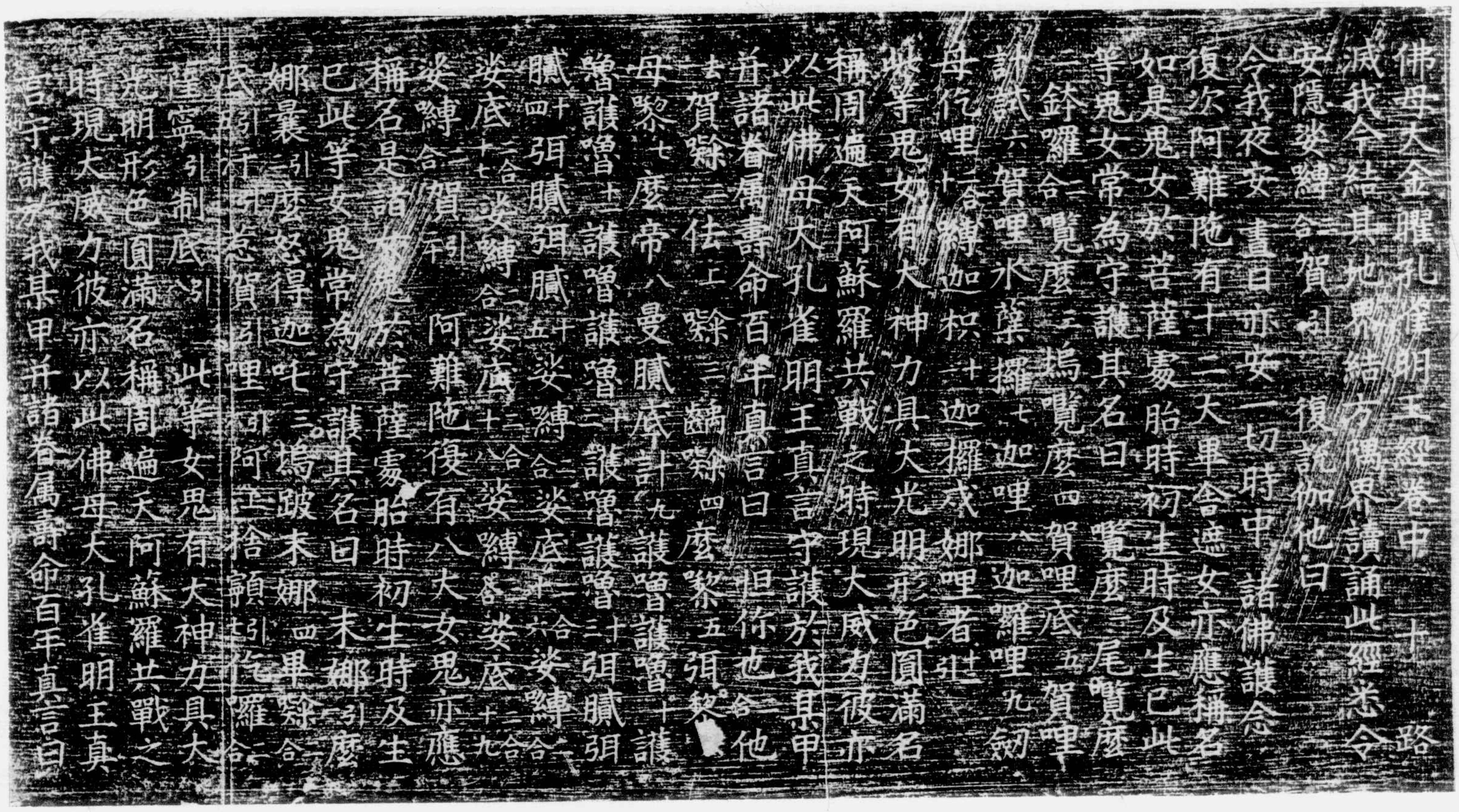


佛母大金曜孔雀明王經卷中　八　路
印捺羅（二合一）素摩（二）嚩嚕拏（上三）鉢囉（二合）惹（引）鉢
底（入四）娑（引）囉納嚩（二合）惹（五）伊（上）舍那（六）室戰
（二合）娜諾（七）迦（引）麼室嚟（二合）瑟姹（合）矩顊建
姹（十）顊建姹迦（上）嚩臏麼抳（上）麼抳者囉（入十三）
鉢囉（二合）拏（引）那（十四）塢跛半（上）迦（十五）娑（去）跢（去）
儗哩（十六）亥麼縛多（十七）布囉拏（二合十八）佉（上）你囉
（十九）句（引）尾諾（二十）遇（引）播（引）羅藥义（二十一）阿（去引）吒
縛句（二十二）囊囉邏（引）闍（二十三）吩捺乞灑（二合）婆（二合二十四）
半者羅獻拏（二十五）蘇母契（引二十六）你（寧反）逸伽藥义
（二十七）薩跛哩惹諾（二十八）即怛囉（二合）細曩（二十九）濕縛（二合）
彥達縛（三十）底哩（二合）頗哩（三十一引）左怛哩（二合）建㖿
迦（二十）你（上准）伽爍底（丁里反三十三）室左（二合）麼（引）多哩（三十四）
此等藥义是大軍主統領諸神有大威力皆
具光明形色圓滿名稱周遍是多聞天王法
兄弟多聞天王常勑此等藥义兄弟若諸鬼
神侵擾彼人者汝等為作擁護勿使惱亂令
得安樂諸藥义聞已依教奉行此等藥义大
将亦以此佛母大孔雀明王守護於我并諸
眷屬壽命百年若有鬪諍苦惱之事現我前
時顊藥义大将常衛護於我某甲并諸眷屬
令離憂苦或為天龍所持阿蘇羅所持麼嚕
多所持誐嚕拏所持彥達縛所持緊那羅所
持摩護囉誐所持藥义所持囉刹娑所持畢
嚟（二合）多所魅比舍遮所魅步多所魅矩畔拏
所魅布單那所魅羯吒布單那所魅塞建（二合）
那所魅嗢麼那所魅車耶所魅阿鉢娑麼（二合）
[illegible]奉聖州[illegible]寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

塔下一一五八

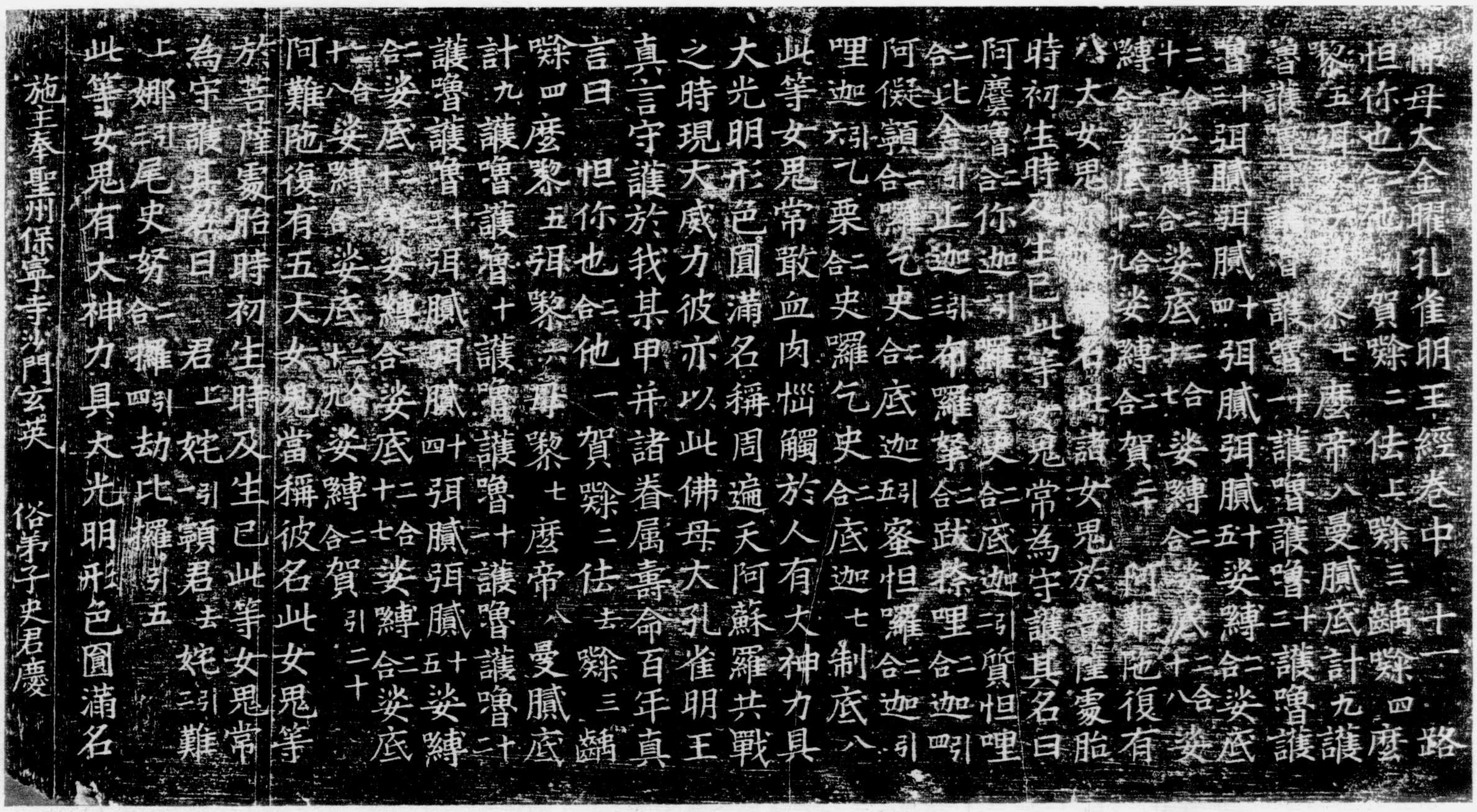


佛母大金曜孔雀明王經卷中　九　路
囉所魅烏[illegible]跛（二合）囉迦所魅諸刹怛囉（二合）所
魅途跛所魅多如是等鬼神所持所魅皆擁
護於我某甲并諸眷屬令離憂惱壽命百年
復有諸鬼食精氣者食[illegible]者食血者食肉者
食脂膏者食[illegible]者食[illegible]者食命者食[illegible]祭者
食氣者食[illegible]者食[illegible]者食[illegible]者食菓者食苗
稼者食火[illegible]便者食[illegible]者
食[illegible]者食[illegible]食殘食者食吐者
食不淨物者[illegible]是鬼魅所惱亂時
顛佛母明[illegible]并諸眷屬令離
憂苦壽命百年[illegible]鬼百[illegible]叉女等若復有
人造諸蠱魅厭[illegible]諸惡法所謂訖嘌
（二合）底迦羯麼拏迦具嘌那枳囉拏吠多拏賀
嚩娜多嚂跛跢多飲他血髓變人駈役呼召
鬼神造諸惡[illegible]惡食惡吐惡影惡視或造厭
書惡趍惡驀或惡冒送作惡事時皆擁護於
我某甲并諸眷屬令離憂苦又有諸怖王怖
賊怖水火等怖或他兵怖惡友劫殺怨敵等
怖遭饑饉怖夭壽死怖地震動怖諸惡獸怖
如是等怖皆護於我某甲又復諸病疥癩瘡
癬痔漏癰疽身皮黑澀飲食不消頭痛半痛
眼耳鼻痛脣口頰痛牙齒舌痛及咽喉痛胷
脅背痛心痛肚痛胃痛腰痛脛痛膝痛或四
支痛隱密處痛瘦病乾痟[illegible]痛如是等
痛悉皆除滅又諸瘧病一日二日三日四日
乃至七日半月一月或復頻日或復須臾或
常熱病偏邪癭病鬼神壯熱風黃痰癊或三
集病四百四病一切瘧病如是等病悉令殄

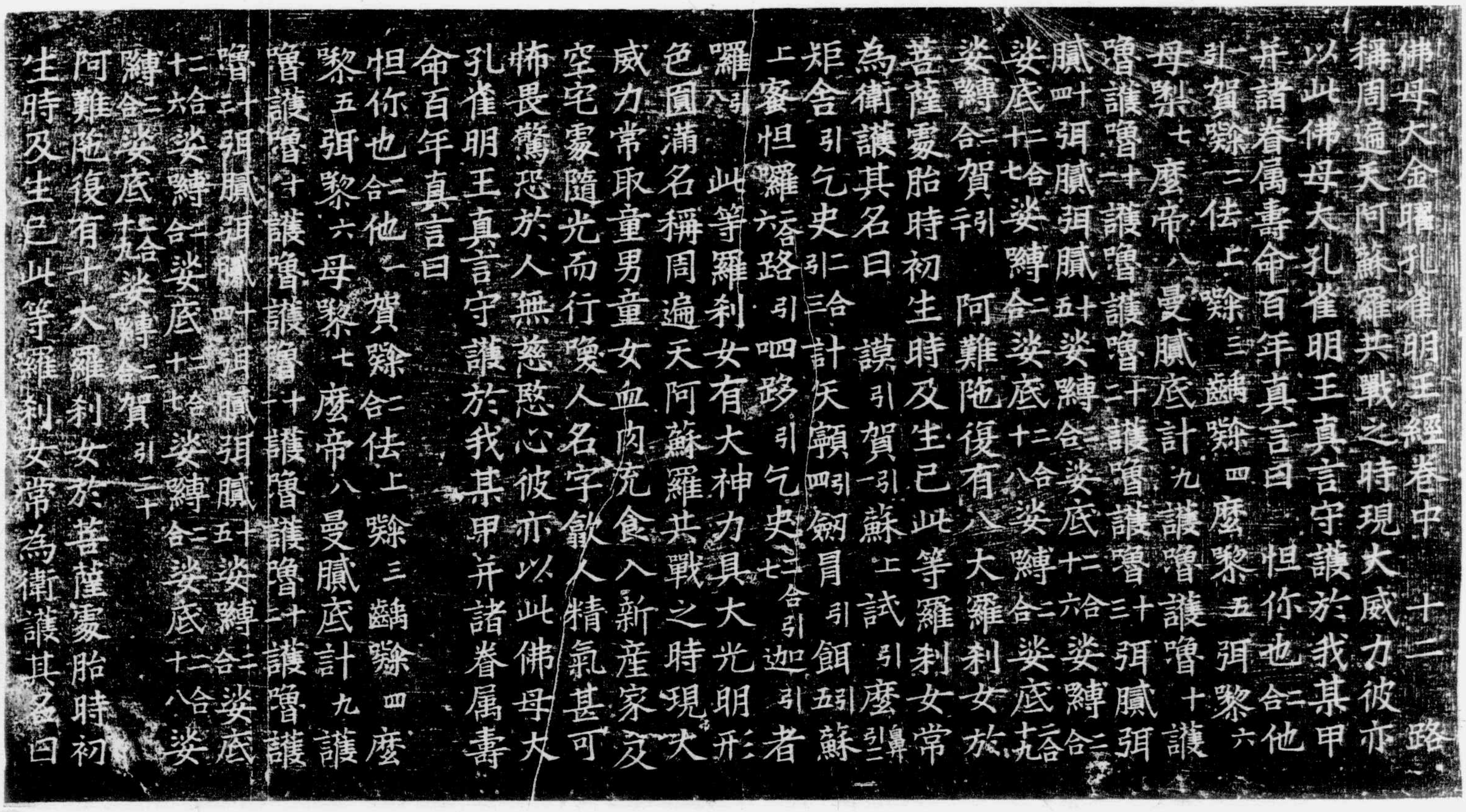


佛母大金曜孔雀明王經卷中　十　路
滅我今結其地界結方隅界讀誦此經悉令
安隱娑嚩（二合）賀（引）復說伽他曰
令我夜安　晝日亦安　一切時中　諸佛護念
復次阿難陀有十二大畢舍遮女亦應稱名
如是鬼女於菩薩處胎時初生時及生已此
等鬼女常為守護其名曰覽麼（一）尾覽麼
（二）鉢囉（二合）覽麼（三）嶋覽麼（四）賀哩底（五）賀哩
訥試（六）賀哩冰蘖擺（七）迦哩（八）迦羅哩（九）劍
母佗哩（十合）嚩迦枳（十一）迦擺戍娜哩者（引十二）
此等鬼女有大神力具大光明形色圓滿名
稱周遍天阿蘇羅共戰之時現大威力彼亦
以此佛母大孔雀明王真言守護於我某甲
并諸眷屬壽命百年真言曰怛你也（二合）他
（去一）賀嚟（二）佉（上）嚟（三）鷁嚟（四）麼黎（五）弭契（二合）[illegible]
母黎（七）麼帝（八）曼膩底計（九）護嚕護嚕（十）護
嚕護嚕（十一）護嚕護嚕（十二）護嚕（十三）弭膩弭
膩（十四）弭膩弭膩（十五）娑嚩（二合）娑[illegible]
娑底（十七二合）娑嚩（二合）娑底（十八三合）娑嚩（二合）娑底（十九二合）
娑嚩（二合）賀（引）阿難陀復有八大女鬼亦應
稱名是諸[illegible]鬼於菩薩處胎時初生時及生
已此等女鬼常為守護其名曰末娜末娜（引）麼
娜曩（引）麼怒得迦吒（三）嶋跛末娜（四）畢嚟（引）
氏（引）行（引）怠賀（引）哩[illegible]阿（上）捨額（引）佗羅（二合）
隆寧（引）制底（引）此等女鬼有大神力具大
光明形色圓滿名稱周遍天阿蘇羅共戰之
時現大威力彼亦以此佛母大孔雀明王真
言守護於我某甲并諸眷屬壽命百年真言曰

塔下一二二七

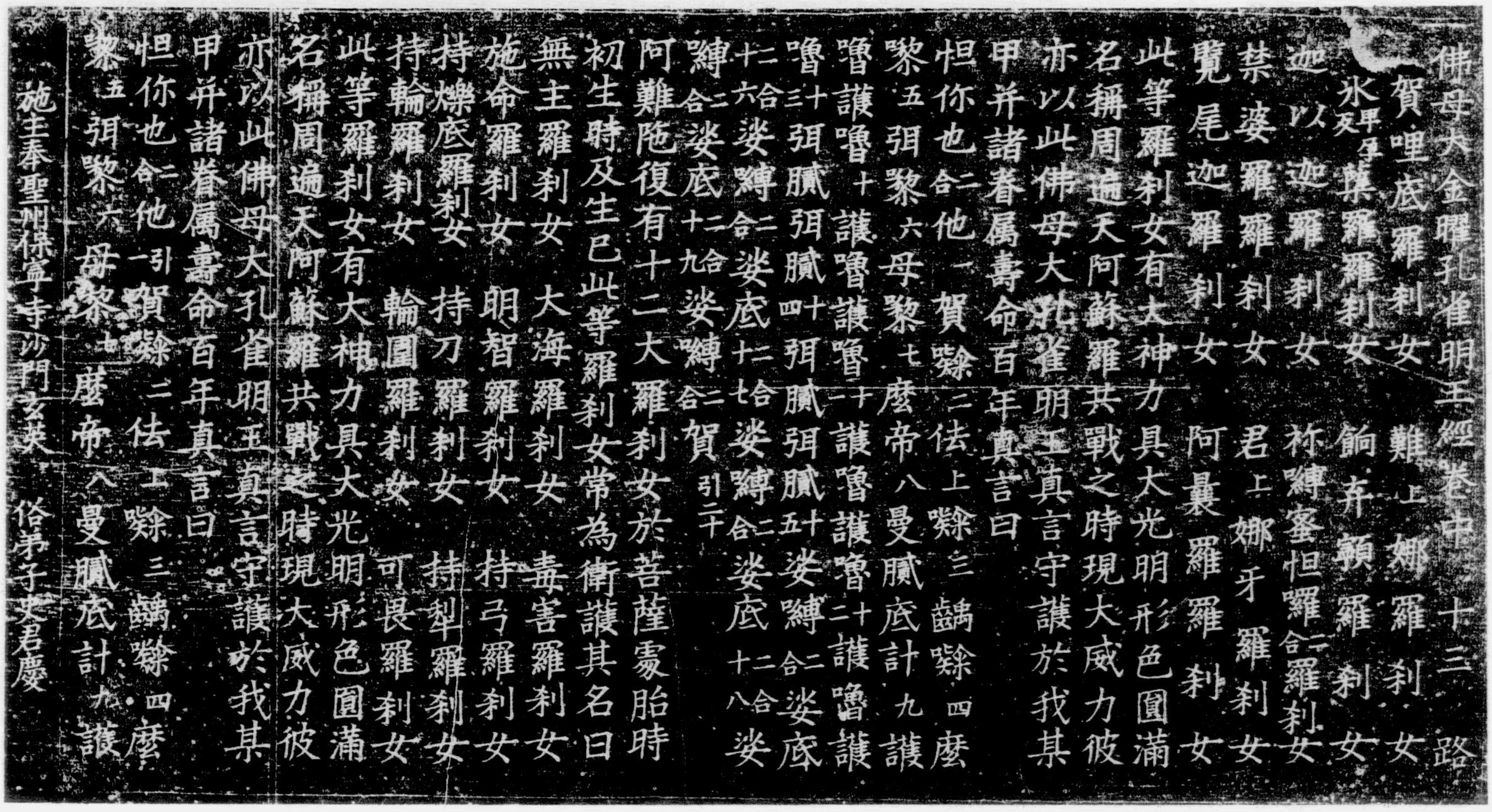


佛母大金曜孔雀明王經卷中十一路
怛你也（二合）他（引一）賀黎（二）佉（上）黎（三）齲黎（四）麼
黎（五）弭黎（六）母黎（七）麼帝（八）曼膩底計（九）護
嚕護嚕（十）護嚕護嚕（十一）護嚕護嚕（十二）護嚕護
嚕（十三）弭膩弭膩（十四）弭膩弭膩（十五）娑縛（二合）娑底
（二合十六）娑縛（二合）娑底（二合十七）娑縛（二合）娑底（二合十八）娑
縛（二合）娑底（二合十九）娑縛（二合）賀（二十）阿難陀復有
八大女鬼[illegible]名此諸女鬼於菩薩處胎
時初生時及生已此等女鬼常為守護其名曰
阿慶嚕（二合）你迦（引一）羅紇史（二合）底迦（引二）質怛哩
（二合）比舍（引）止迦（引三）布羅拏（二合）跛捺哩（二合）迦（引四）
阿儗頸（二合）羅乞史（二合）底迦（引五）蜜怛羅（二合）迦（引）
哩迦（引六）乞栗（二合）史羅乞史（二合）底迦（七）制底（八）
此等女鬼常敢血肉惱觸於人有大神力具
大光明形色圓滿名稱周遍天阿蘇羅共戰
之時現大威力彼亦以此佛母大孔雀明王
真言守護於我某甲并諸眷屬壽命百年真
言曰　怛你也（二合）他（一）賀黎（二）佉（去）黎（三）齲
黎（四）麼黎（五）弭黎（六）母黎（七）麼帝（八）曼膩底
計（九）護嚕護嚕（十）護嚕護嚕（十一）護嚕護嚕（十二）
護嚕護嚕（十三）弭膩弭膩（十四）弭膩弭膩（十五）娑縛
（二合）娑底（二合十六）娑縛（二合）娑底（二合十七）娑縛（二合）娑底
（二合十八）娑縛（二合）娑底（二合十九）娑縛（二合）賀（引二十）
阿難陀復有五大女鬼當稱彼名此女鬼等
於菩薩處胎時初生時及生已此等女鬼常
為守護其名曰　君（上）姹（引一）頞君（去）姹（引二）難
（上）娜（引三）尾史努（二合）攞（引四）劫比攞（引五）
此等女鬼有大神力具大光明形色圓滿名
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

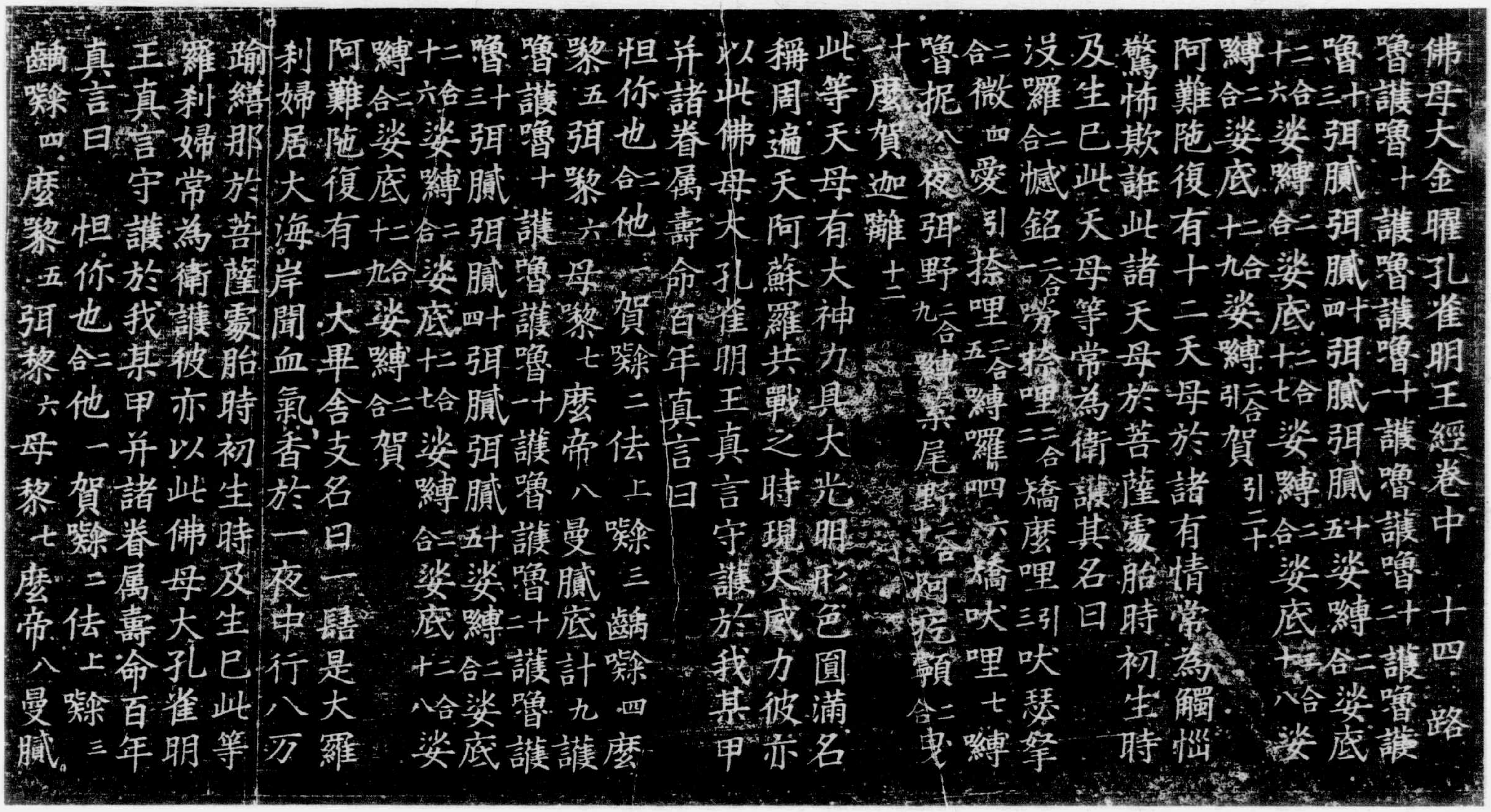


佛母大金曜孔雀明王經卷中十二路
稱周遍天阿蘇羅共戰之時現大威力彼亦
以此佛母大孔雀明王真言守護於我某甲
并諸眷屬壽命百年真言曰　怛你也（二合）他
（引一）賀黎（二）佉（上）黎（三）齲黎（四）麼黎（五）弭黎（六）
母黎（七）麼帝（八）曼膩底計（九）護嚕護嚕（十）護
嚕護嚕（十一）護嚕護嚕（十二）護嚕護嚕（十三）弭膩弭
膩（十四）弭膩弭膩（十五）娑縛（二合）娑底（二合十六）娑縛（二合）
娑底（二合十七）娑縛（二合）娑底（二合十八）娑縛（二合）娑底（二合十九）
娑縛（二合）賀（引二十）　阿難陀復有八大羅剎女於
菩薩處胎時初生時及生已此等羅剎女常
為衛護其名曰　謨（引）賀（引一）蘇（上）試（引）麼（引）蘇（鼻引二）
矩舍（引）乞史（二合引三）計矢頞（引四）劒冐（引）餌（引五）蘇
（上）蜜怛羅（二合六）路（引）呬路（引）乞史（二合七）（引）迦（引）者
羅（引八）此等羅剎女有大神力具大光明形
色圓滿名稱周遍天阿蘇羅共戰之時現大
威力常取童男童女血肉充食入新產家及
空宅處隨光而行嗅人名字歙人精氣甚可
怖畏驚恐於人無慈愍心彼亦以此佛母大
孔雀明王真言守護於我某甲并諸眷屬壽
命百年真言曰
怛你也（二合）他（一）賀黎（二合）佉（上）黎（三）齲黎（四）麼
黎（五）弭黎（六）母黎（七）麼帝（八）曼膩底計（九）護
嚕護嚕（十）護嚕護嚕（十一）護嚕護嚕（十二）護嚕護
嚕（十三）弭膩弭膩（十四）弭膩弭膩（十五）娑縛（二合）娑底
（二合十六）娑縛（二合）娑底（二合十七）娑縛（二合）娑底（二合十八）娑
縛（二合）娑底（二合十九）娑縛（二合）賀（引二十）
阿難陀復有十大羅剎女於菩薩處胎時初
生時及生已此等羅剎女常為衛護其名曰

塔下一〇八八

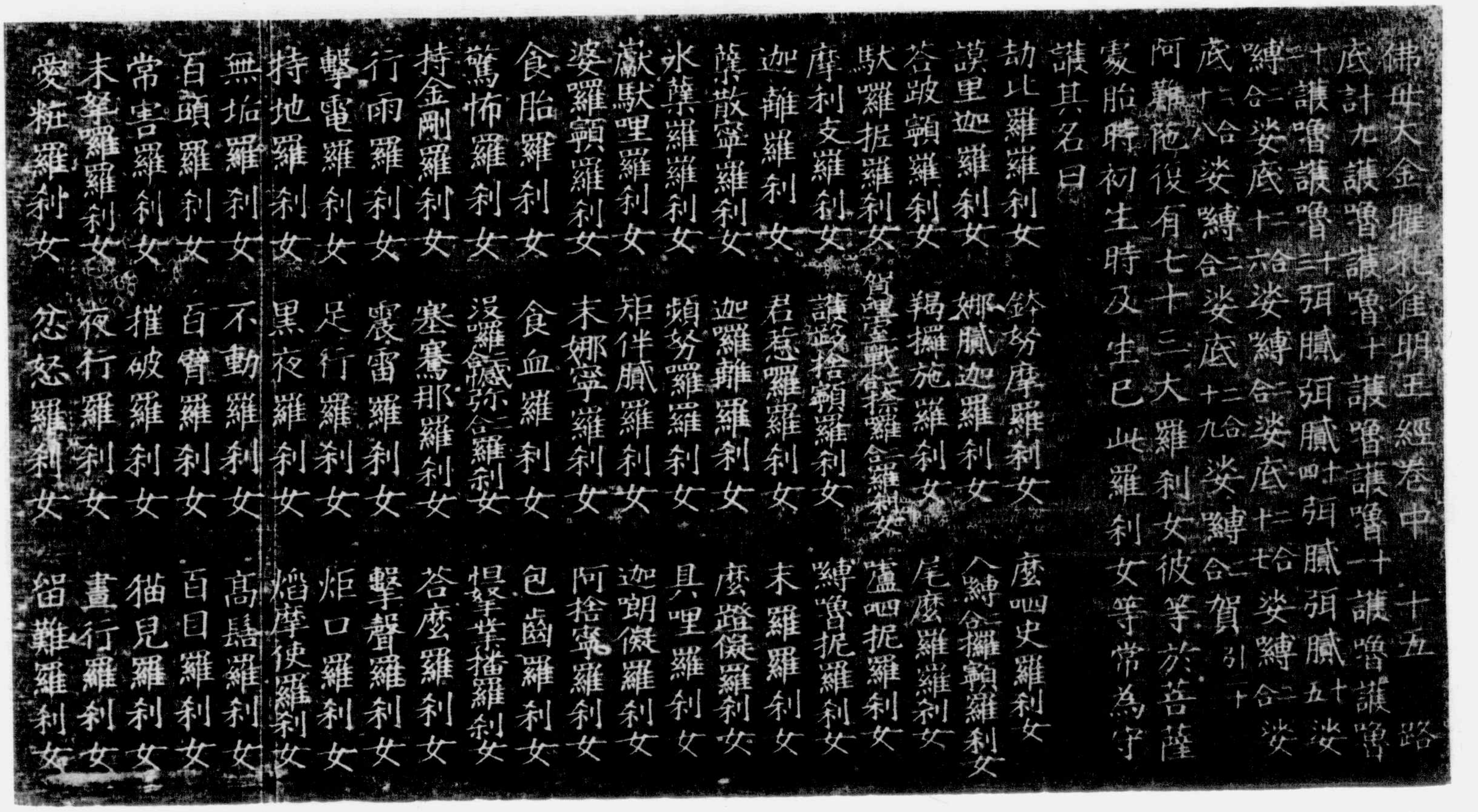


佛母大金曜孔雀明王經卷中 十三路
賀哩底羅刹女 難（上）娜羅刹女
氷（卑孕反）蘖羅羅刹女 餉弃頴羅刹女
迦以迦羅刹女 祢嚩蜜怛囉（二合）羅刹女
禁婆羅羅刹女 君（上）娜牙羅刹女
覽尾迦羅刹女 阿曩羅羅刹女
此等羅刹女有大神力具大光明形色圓滿
名稱周遍天阿蘇羅共戰之時現大威力彼
亦以此佛母大孔雀明王真言守護於我某
甲并諸眷屬壽命百年真言曰
怛你也（二合）他（一）賀隸（二）佉（上）隸（三）齲隸（四）麼
黎（五）弭黎（六）母黎（七）麼帝（八）曼膩底計（九）護
嚕護嚕（十）護嚕護嚕（十一）護嚕護嚕（十二）護嚕護
嚕（十三）弭膩弭膩（十四）弭膩弭膩（十五）娑嚩（二合）娑底
（二合十六）娑嚩（二合）娑底（二合十七）娑嚩（二合）娑底（二合十八）娑
嚩（二合）娑底（二合十九）娑嚩（二合）賀（引二十）
阿難陁復有十二大羅刹女於菩薩處胎時
初生時及生已此等羅刹女常為衛護其名曰
無主羅刹女 大海羅刹女 毒害羅刹女
施命羅刹女 明智羅刹女 持弓羅刹女
持爍底羅刹女 持刀羅刹女 持犁羅刹女
持輪羅刹女 輪圓羅刹女 可畏羅刹女
此等羅刹女有大神力具大光明形色圓滿
名稱周遍天阿蘇羅共戰之時現大威力彼
亦以此佛母大孔雀明王真言守護於我某
甲并諸眷屬壽命百年真言曰
怛你也（二合）他（引一）賀隸（二）佉（上）隸（三）齲隸（四）麼
黎（五）弭黎（六）母黎（七）麼帝（八）曼膩底計（九）護
施主奉聖州保寧寺沙門玄英 俗弟子史君慶

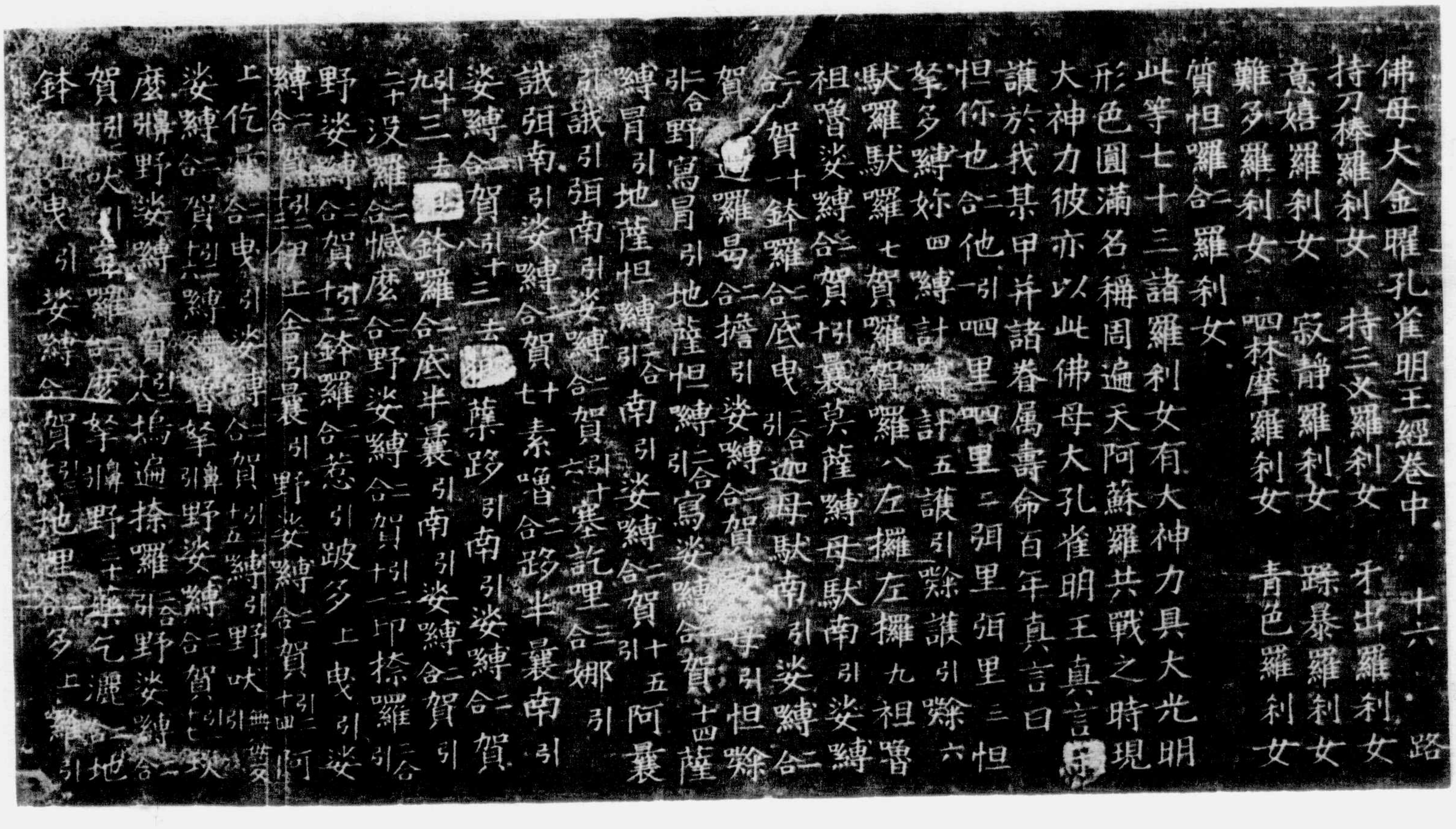


佛母大金曜孔雀明王經卷中 十四路
嚕護嚕（十）護嚕護嚕（十一）護嚕護嚕（十二）護嚕護
嚕（十三）弭膩弭膩（十四）弭膩弭膩（十五）娑嚩（二合）娑底
（二合十六）娑嚩（二合）娑底（二合十七）娑嚩（二合）娑底（二合十八）娑
嚩（二合）娑底（二合十九）娑嚩（二合引）賀（引二十）
阿難陁復有十二天母於諸有情常為觸惱
驚怖欺誑此諸天母於菩薩處胎時初生時
及生已此天母等常為衛護其名曰
沒囉（二合）憾銘（二合一）嘮捺哩（二合二）嬌麼哩（引三）吠瑟拏
（二合）微（四）愛（引）捺哩（二合五）嚩囉呬（六）嬌吠哩（七）嚩
嚕抳（八）夜弭野（二合九）嚩素尾野（二合十）阿疙顊（二合）曳
（十一）麼賀迦難（十二）
此等天母有大神力具大光明形色圓滿名
稱周遍天阿蘇羅共戰之時現大威力彼亦
以此佛母大孔雀明王真言守護於我某甲
并諸眷屬壽命百年真言曰
怛你也（二合）他（一）賀隸（二）佉（上）隸（三）齲隸（四）麼
黎（五）弭黎（六）母黎（七）麼帝（八）曼膩底計（九）護
嚕護嚕（十）護嚕護嚕（十一）護嚕護嚕（十二）護嚕護
嚕（十三）弭膩弭膩（十四）弭膩弭膩（十五）娑嚩（二合）娑底
（二合十六）娑嚩（二合）娑底（二合十七）娑嚩（二合）娑底（二合十八）娑
嚩（二合）娑底（二合十九）娑嚩（二合）賀
阿難陁復有一大畢舍支名曰一髻是大羅
刹婦居大海岸聞血氣香於一夜中行八万
踰繕那於菩薩處胎時初生時及生已此等
羅刹婦常為衛護彼亦以此佛母大孔雀明
王真言守護於我某甲并諸眷屬壽命百年
真言曰 怛你也（二合）他（一）賀隸（二）佉（上）隸（三）
齲隸（四）麼黎（五）弭黎（六）母黎（七）麼帝（八）曼膩。

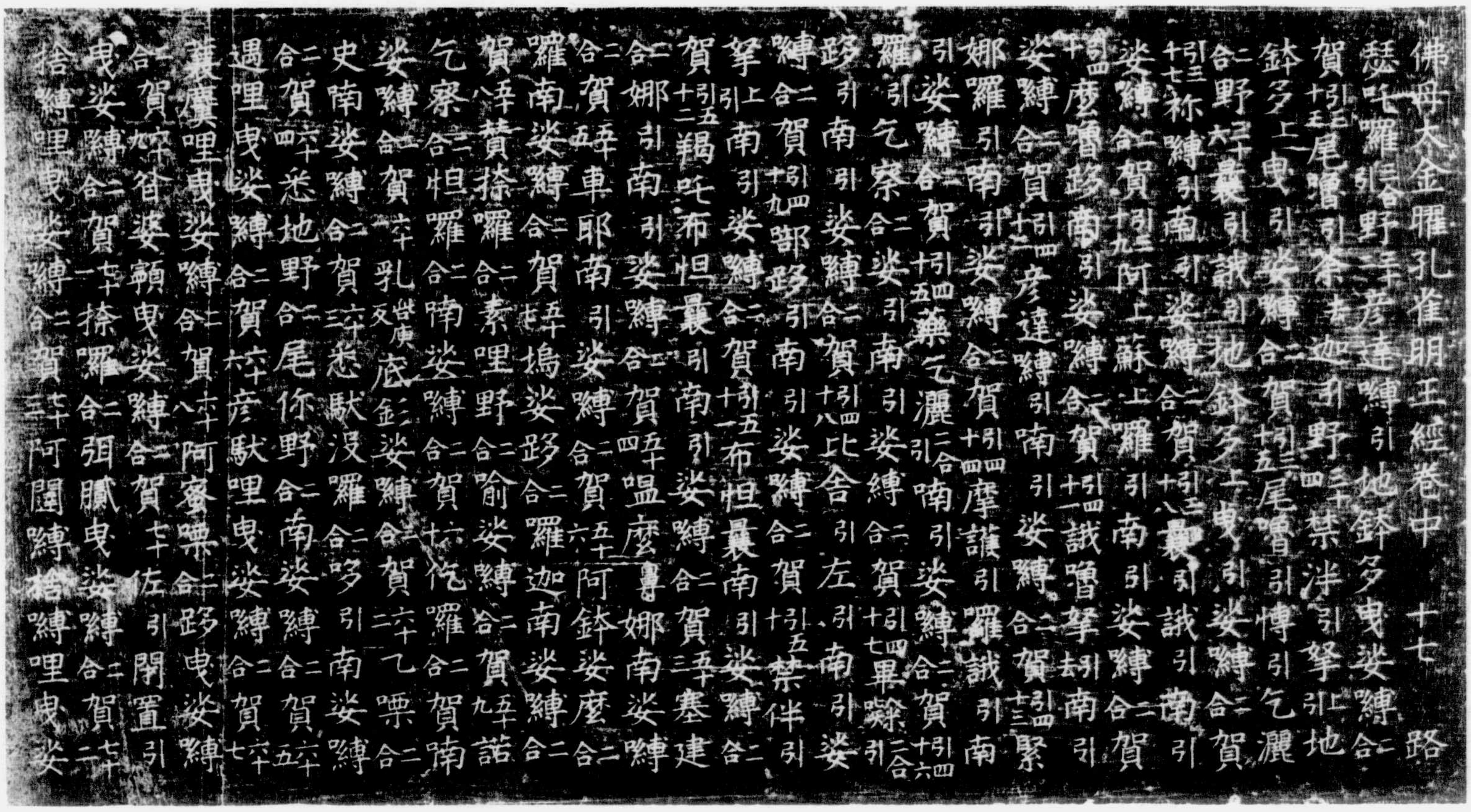
塔下一〇八九



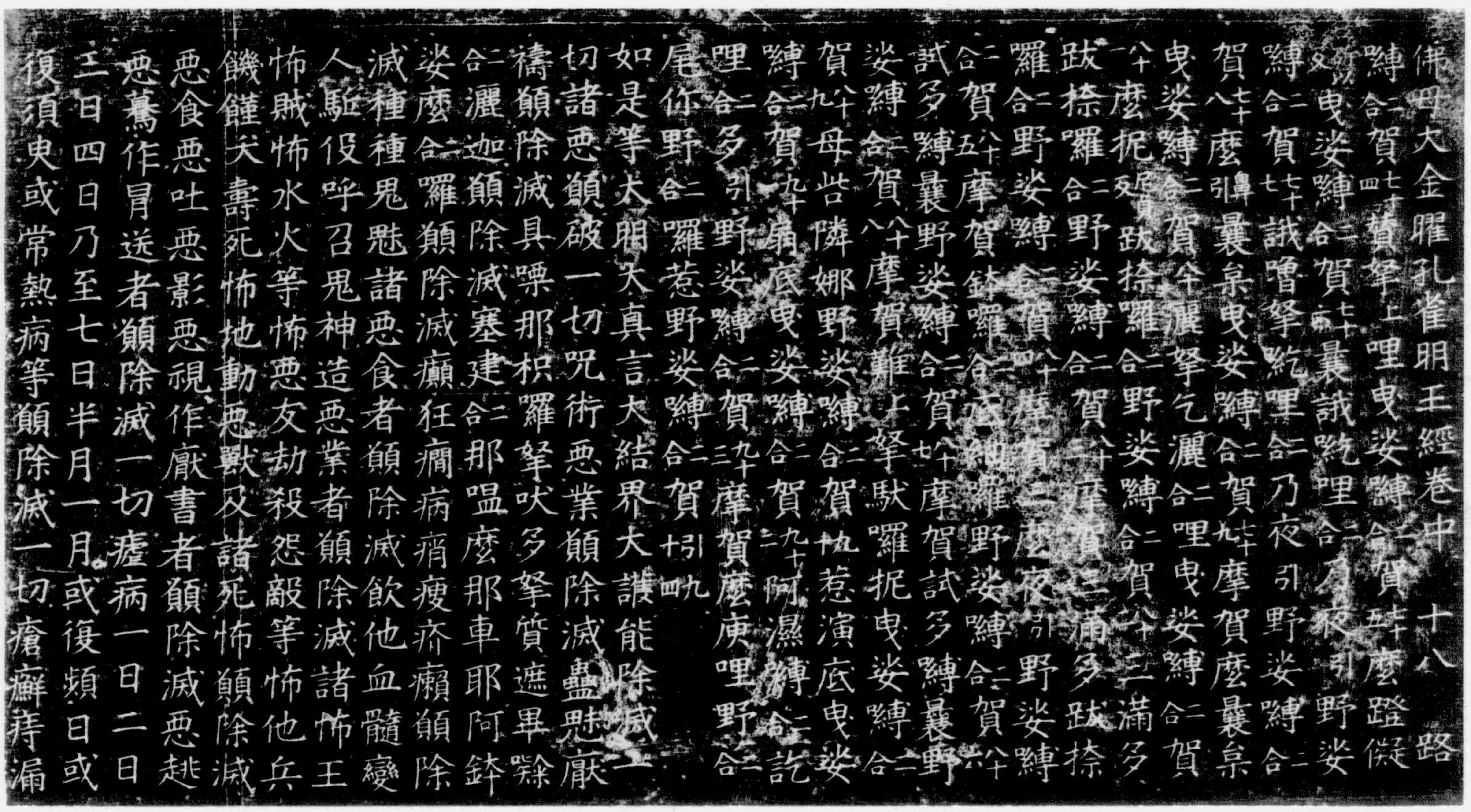
佛母大金曜孔雀明王經卷中　十五　路
底計（九）護嚕護嚕（十）護嚕護嚕（十一）護嚕護嚕
（十二）護嚕護嚕（十三）弭膩弭膩（十四）弭膩弭膩（十五）娑
嚩（二合）娑底（十六）娑嚩（二合）娑底（十七）娑嚩（二合）娑
底（十八）娑嚩（二合）娑底（十九）娑嚩（二合）賀（引二十）
阿難陀復有七十三大羅剎女彼等於菩薩
處胎時初生時及生已此羅剎女等常為守
護其名曰
劫比羅羅剎女　鉢努摩羅剎女　麼呬史羅剎女
謨里迦羅剎女　娜膩迦羅剎女　入嚩（二合）攞顊羅剎女
荅跛顊羅剎女　羯攞施羅剎女　尾麼羅羅剎女
馱囉抳羅剎女　賀哩（二合）戰捺囉（二合）羅剎女　嚧呬抳羅剎女
摩利支羅剎女　護跛捨顊羅剎女　嚩嚕抳羅剎女
迦離羅剎女　君惹囉羅剎女　末羅羅剎女
蘖散寧羅剎女　迦囉離羅剎女　麼蹬儗羅剎女
氷蘖羅羅剎女　頻努囉羅剎女　具哩羅剎女
獻馱哩羅剎女　矩伴膩羅剎女　迦啷儗羅剎女
婆羅顊羅剎女　末娜寧羅剎女　阿捨寧羅剎女
食胎羅剎女　食血羅剎女　包齒羅剎女
驚怖羅剎女　沒囉（二合）憾弥（二合）羅剎女　愒拏業播羅剎女
持金剛羅剎女　塞騫那羅剎女　荅麼羅剎女
行雨羅剎女　震雷羅剎女　擊聲羅剎女
擊電羅剎女　足行羅剎女　炬口羅剎女
持地羅剎女　黑夜羅剎女　焰摩使羅剎女
無垢羅剎女　不動羅剎女　高髻羅剎女
百頭羅剎女　百臂羅剎女　百目羅剎女
常害羅剎女　摧破羅剎女　猫見羅剎女
末拏囉羅剎女　夜行羅剎女　晝行羅剎女
愛粧羅剎女　忿怒羅剎女　留難羅剎女



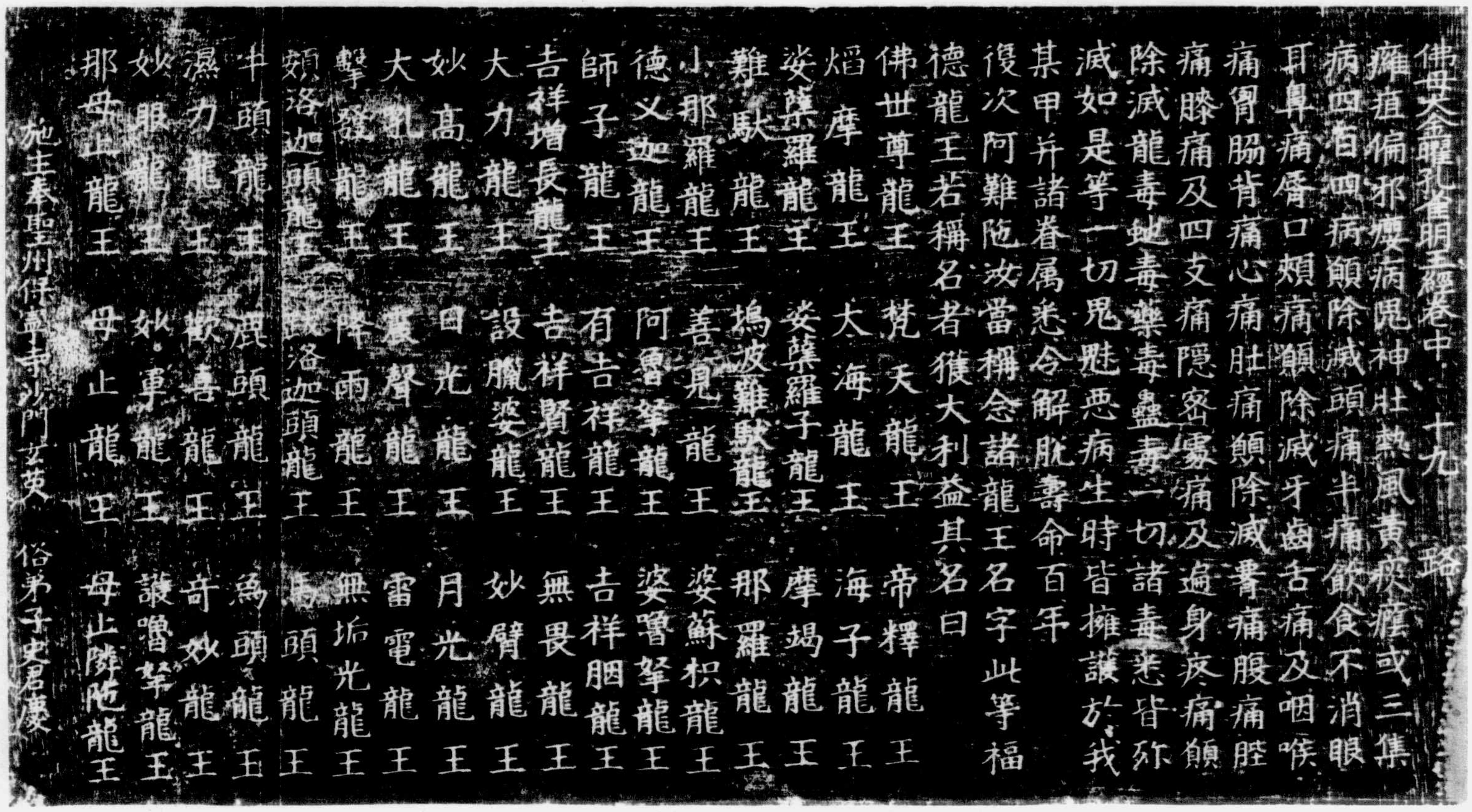
佛母大金曜孔雀明王經卷中　十六　路
持刀棒羅剎女　持三叉羅剎女　手出羅剎女
意嬉羅剎女　寂靜羅剎女　蹤暴羅剎女
難多羅剎女　呬林摩羅剎女　青色羅剎女
質怛囉（二合）羅剎女
此等七十三諸羅剎女有大神力具大光明
形色圓滿名稱周遍天阿蘇羅共戰之時現
大神力彼亦以此佛母大孔雀明王真言
護於我某甲并諸眷屬壽命百年真言曰
怛你也（二合）他（一引）呬里呬里（二）弭里弭里（三）怛
拏多嚩妳（二合）（四）嚩計嚩計（五）護（引）噒護（引）噒（六）
馱囉馱囉（七）賀囉賀囉（八）左攞左攞（九）祖嚕
祖嚕娑嚩（二合）賀（引十）曩莫薩嚩母馱南（引）娑嚩
（二合）賀（十一）鉢囉（二合）底曳（引二合）迦母馱南（引）娑嚩（二合）
賀[illegible]遏囉曷（二合）擔（引）娑嚩（二合）賀[illegible]母（引）怛噒
（引二合）野寫冐（引）地薩怛嚩（引二合）寫娑嚩（二合）賀（十四）薩
嚩冐（引）地薩怛嚩（引二合）南（引）娑嚩（二合）賀（引十五）阿曩
（引）誐（引）弭南（引）娑嚩（二合）賀（引十六）塞訖哩（三合）娜（引）
誐弭南（引）娑嚩（二合）賀（十七）素嚕（二合）路半曩南（引）
娑嚩（二合）賀（引十八）三（去）蘗路（引）南（引）娑嚩（二合）賀
（引十九）三（去）鉢囉（二合）底半曩（引）南（引）娑嚩（二合）賀（引）
（二十）沒囉（二合）憾麼（二合）野娑嚩（二合）賀（引二十一）印捺囉（引二合）
野娑嚩（二合）賀（引二十二）鉢囉（二合）惹（引）跛多（上）曳（引）娑
嚩（二合）賀（引二十三）伊（上）舍（引）曩（引）野娑嚩（二合）賀（引二十四）阿
（上）佉（二合）曳（引）娑嚩（二合）賀（引二十五）嚩（引）野吠（引無娑）
娑嚩（二合）賀（引二十六）嚩[illegible]嚕拏（引鼻）野娑嚩（二合）賀（引二十七）玦
麼（引鼻）野娑嚩（二合）賀（引二十八）鳩遍捺囉（引二合）野娑嚩（二合）
賀（引二十九）吠[illegible]室囉（二合）麼拏（引鼻）野（三十）藥乞灑（二合）地
鉢[illegible]曳（引）娑嚩（二合）賀（引）地哩（二合）多（上）囉（二合引）



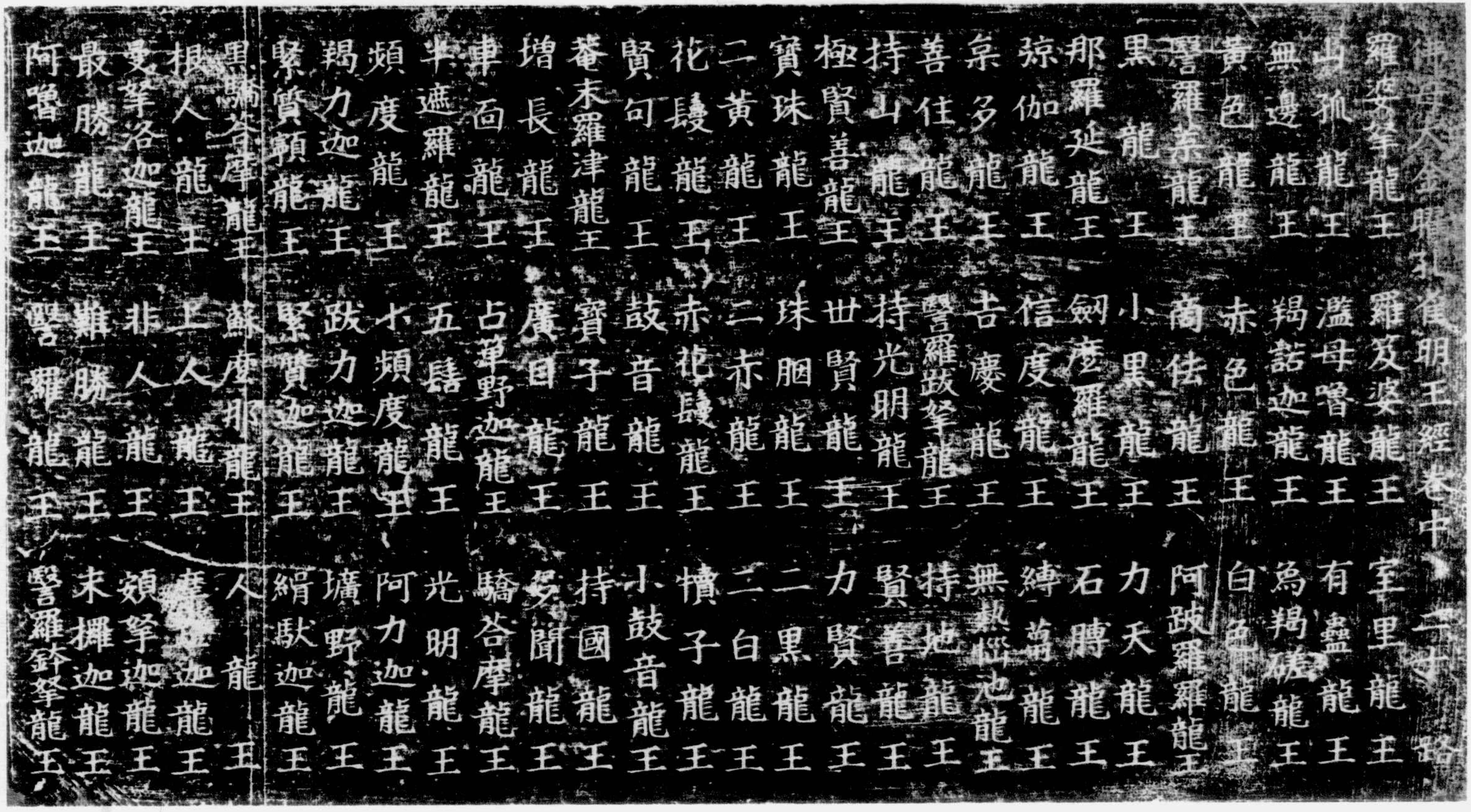
佛母大金曜孔雀明王經卷中　十七　路
瑟吒囉（引二合）野（三十二）彥達嚩（引）地鉢多曳娑嚩（合二）
賀（引三十三）尾嚕（引）荼（去）迦（引）野（三十四）禁泮（引）拏（引上）地
鉢多（上一）曳（引）娑嚩（合二）賀（引三十五）尾嚕（引）愽（引）乞灑
（合二）野（三十六）曩（引）誐（引）地鉢多（上）曳（引）娑嚩（合二）賀（引）
（引三十七）祢嚩（引）南（引）娑嚩（合二）賀（引三十八）曩（引）誐（引）南（引）
娑嚩（合二）賀（引三十九）阿（上）蘇（上）囉（引）南（引）娑嚩（合二）賀
（引四十）麼嚕跢南（引）娑嚩（合二）賀（引四十一）誐嚕拏（去引）南（引）
娑嚩（合二）賀（引四十二）彥達嚩（引）南（引）娑嚩（合二）賀（引四十三）緊
娜囉（引）南（引）娑嚩（合二）賀（引四十四）摩護（引）囉誐（引）南
（引）娑嚩（合二）賀（引四十五）藥乞灑（二合引）喃（引）娑嚩（合二）賀（引四十六）
囉（引）乞察（合二）娑（引）南（引）娑嚩（合二）賀（引四十七）畢㗚（二合引）
跢（引）南（引）娑嚩（合二）賀（引四十八）比舍（引）左（引）南（引）娑
嚩（合二）賀（引四十九）部跢（引）南（引）娑嚩（合二）賀（引五十）禁伴（引）
拏（引上）南（引）娑嚩（合二）賀（引五十一）布怛曩南（引）娑嚩（合二）
賀（引五十二）羯吒布怛曩（引）南（引）娑嚩（合二）賀（五十三）塞建
（合二）娜（引）南（引）娑嚩（合二）賀（五十四）嗢麼[illegible]娜南娑嚩
（合二）賀（五十五）車耶南（引）娑嚩（合二）賀（五十六）阿鉢娑麼（合二）
囉南娑嚩（合二）賀（五十七）塢娑跢（合二）囉迦南娑嚩（合二）
賀（五十八）贊捺囉（合二）素哩野（合二）喩娑嚩（合二）賀（五十九）諾
乞察（合二）怛囉（合二）喃娑嚩（合二）賀（六十）仡囉（合二）賀喃
娑嚩（合二）賀（六十一）乳（呰庚反）底（合二）娑嚩（合二）賀（六十二）乙嘌（合二）
史南娑嚩（合二）賀（六十三）悉馱沒囉（合二）哆（引）南娑嚩
（合二）賀（六十四）悉地野（合二）尾你野（合二）南娑嚩（合二）賀（六十五）
遇哩曳娑嚩（合二）賀（六十六）彥馱哩曳娑嚩（合二）賀（六十七）
曩麌哩曳娑嚩（合二）賀（六十八）阿審嘌（合二）跢曳娑嚩
（合二）賀（六十九）眷娑額曳娑嚩（合二）賀（七十）左（引）閉置（引）
曳娑嚩（合二）賀（七十一）捺囉（合二）弭膩曳娑嚩（合二）賀（七十二）
捨嚩哩曳娑嚩（合二）賀（七十三）阿闥嚩捨嚩哩曳娑



佛母大金曜孔雀明王經卷中　十八　路
嚩（合二）賀（七十四）贊拏（上）哩曳娑嚩（合二）賀（七十五）麼蹬儗
（[illegible]反）曳娑嚩（合二）賀（七十六）曩誐黖哩（合二）乃夜（引）野娑
嚩（合二）賀（七十七）誐嚕拏黖哩（合二）乃夜（引）野娑嚩（合二）
賀（七十八）麼（引鼻）曩枲曳娑嚩（合二）賀（七十九）摩賀麼曩枲
曳娑嚩（合二）賀（八十）灑拏乞灑（合二）哩曳娑嚩（合二）賀
（八十一）麼抳（[illegible]反）跋捺囉（合二）野娑嚩（合二）賀（八十二）三滿多
跋捺囉（合二）野娑嚩（合二）賀（八十三）摩賀三滿多跋捺
囉（合二）野娑嚩（合二）賀（八十四）摩賀三麼夜（引）野娑嚩
（合二）賀（八十五）摩賀鉢囉（合二）底[illegible]囉野娑嚩（合二）賀（八十六）
試多嚩曩野娑嚩（合二）賀（八十七）摩賀試多嚩曩野
娑嚩（合二）賀（八十八）摩賀難（上）拏馱囉抳曳娑嚩（合二）
賀（八十九）母呰隣娜野娑嚩（合二）賀（九十）惹演底曳娑
嚩（合二）賀（九十一）扇底曳娑嚩（合二）賀（九十二）阿濕嚩（合二）訖
哩（合二）多（引）野娑嚩（合二）賀（九十三）摩賀麼庚哩野（合二）
尾你野（合二）囉惹野娑嚩（合二）賀（引九十四）
如是等大明大真言大結界大護能除滅一
切諸惡願破一切咒術惡業願除滅蠱魅厭
禱願除滅具嘌那枳囉拏吠多拏質遮畢㗚
（合二）灑迦願除滅塞建（合二）那嗢麼那車耶阿鉢
娑麼（合二）囉願除滅癲狂癇病瘠瘦疥癩願除
滅種種鬼魅諸惡食者願除滅飲他血髓變
人駈役呼召鬼神造惡業者願除滅諸怖王
怖賊怖水火等怖惡友劫殺怨敵等怖他兵
饑饉夭壽死怖地動惡獸及諸死怖願除滅
惡食惡吐惡影惡視作厭書者願除滅惡越
惡驀作冐送者願除滅一切瘧病一日二日
三日四日乃至七日半月一月或復頻日或
復須臾或常熱病等願除滅一切瘡癬痔漏

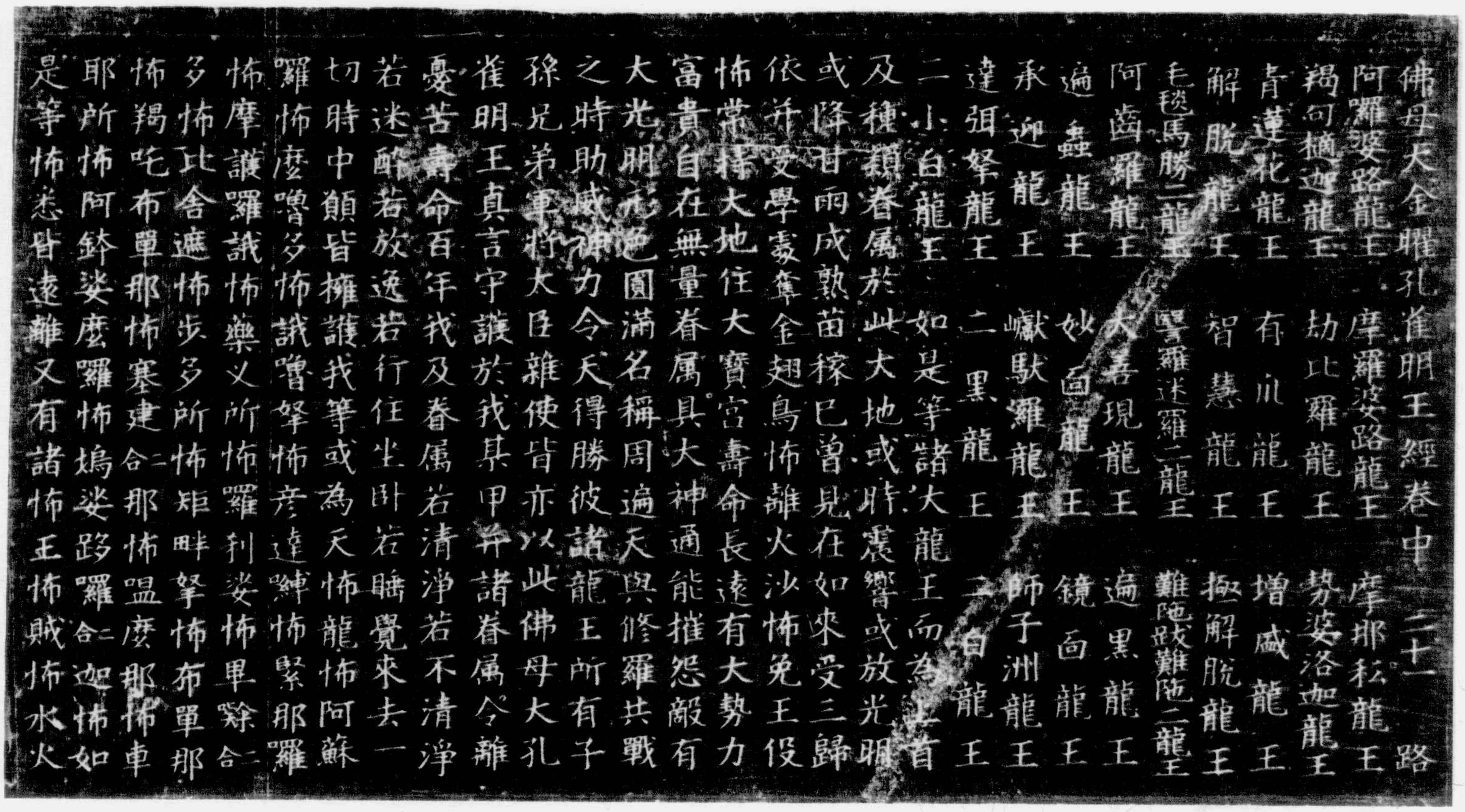


佛母大金曜孔雀明王經卷中　十九　路
癃殖偏邪瘦病鬼神壯熱風黃痰癊或三集
病四百四病頗除滅頭痛半痛飲食不消眼
耳鼻痛脣口頰痛頷齒舌痛及咽喉
痛胷脇背痛心痛肚痛頗除滅髀痛腹痛脛
痛膝痛及四支痛隱密處痛及遍身疼痛頗
除滅龍毒蛇毒藥毒蠱毒一切諸毒悉皆殄
滅如是等一切鬼魅惡病生時皆擁護於我
某甲并諸眷屬悉令解脫壽命百年
復次阿難陁汝當稱念諸龍王名字此等福
德龍王若稱名者獲大利益其名曰
佛世尊龍王　梵天龍王　帝釋龍王
熖摩龍王　大海龍王　海子龍王
娑蘗羅龍王　娑蘗羅子龍王　摩竭龍王
難駄龍王　鄔波難駄龍王　那羅龍王
小那羅龍王　善見龍王　娑蘇枳龍王
德义迦龍王　阿魯拏龍王　娑嚕拏龍王
師子龍王　有吉祥龍王　吉祥胭龍王
吉祥增長龍王　吉祥賢龍王　無畏龍王
大力龍王　設臘婆龍王　妙臂龍王
妙高龍王　日光龍王　月光龍王
大乳龍王　震聲龍王　雷電龍王
擊發龍王　降雨龍王　無垢光龍王
頞洛迦頭龍王　跋洛迦頭龍王　馬頭龍王
牛頭龍王　鹿頭龍王　爲頭龍王
濕力龍王　歡喜龍王　奇妙龍王
妙眼龍王　妙軍龍王　護嚕拏龍王
那毋止龍王　毋止龍王　毋止隣陁龍王
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

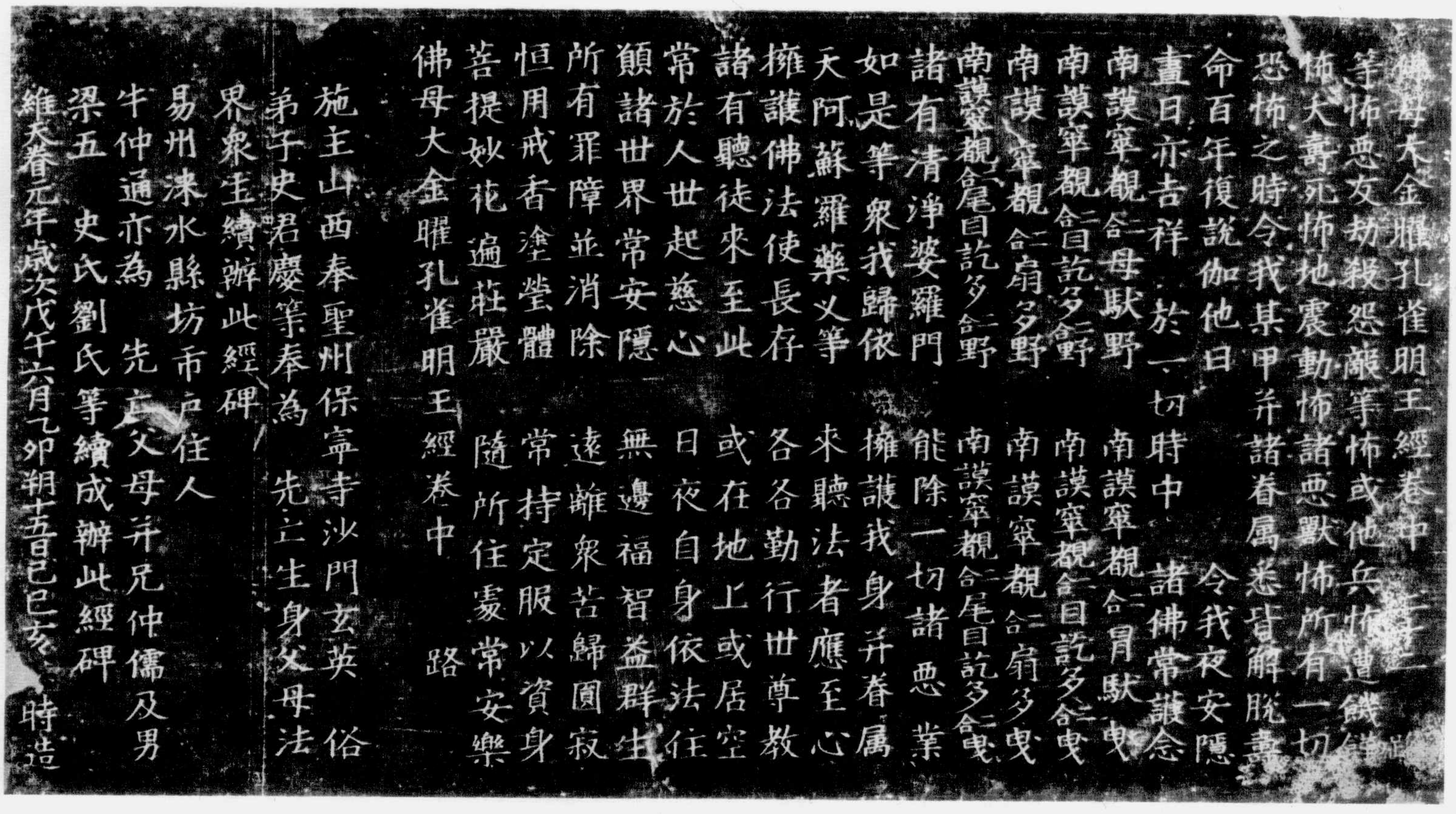


佛母大金曜孔雀明王經卷中　二十　路
羅娑拏龍王　羅及娑龍王　室里龍王
山孤龍王　濫母嚕龍王　有蠱龍王
無邊龍王　羯諾迦龍王　爲羯磋龍王
黃色龍王　赤色龍王　白色龍王
翳羅葉龍王　商佉龍王　阿跋羅羅龍王
黑龍王　小黑龍王　力天龍王
那羅延龍王　劍摩羅龍王　石聘龍王
琮伽龍王　信度龍王　縛蒭龍王
枭多龍王　吉慶龍王　無熱惱池龍王
善住龍王　翳羅跋拏龍王　持地龍王
持山龍王　持光明龍王　賢善龍王
極賢善龍王　世賢龍王　力賢龍王
寶珠龍王　珠胭龍王　二黑龍王
二黃龍王　二赤龍王　二白龍王
花鬘龍王　赤花鬘龍王　憤子龍王
賢句龍王　鼓音龍王　小鼓音龍王
菴末羅津龍王　寶子龍王　持國龍王
增長龍王　廣目龍王　多聞龍王
車面龍王　占薄野迦龍王　驕答摩龍王
半遮羅龍王　五髻龍王　光明龍王
頻度龍王　小頻度龍王　阿力迦龍王
羯力迦龍王　跋力迦龍王　壙野龍王
緊賀頓龍王　緊賀迦龍王　絹馱迦龍王
黑驕答摩龍王　蘇摩那龍王　人龍王
根人龍王　上人龍王　耆[illegible]迦龍王
曼拏洛迦龍王　非人龍王　頞拏迦龍王
最勝龍王　難勝龍王　末攞迦龍王
阿嚕迦龍王　翳羅龍王　翳羅鉢拏龍王

塔下一〇九二

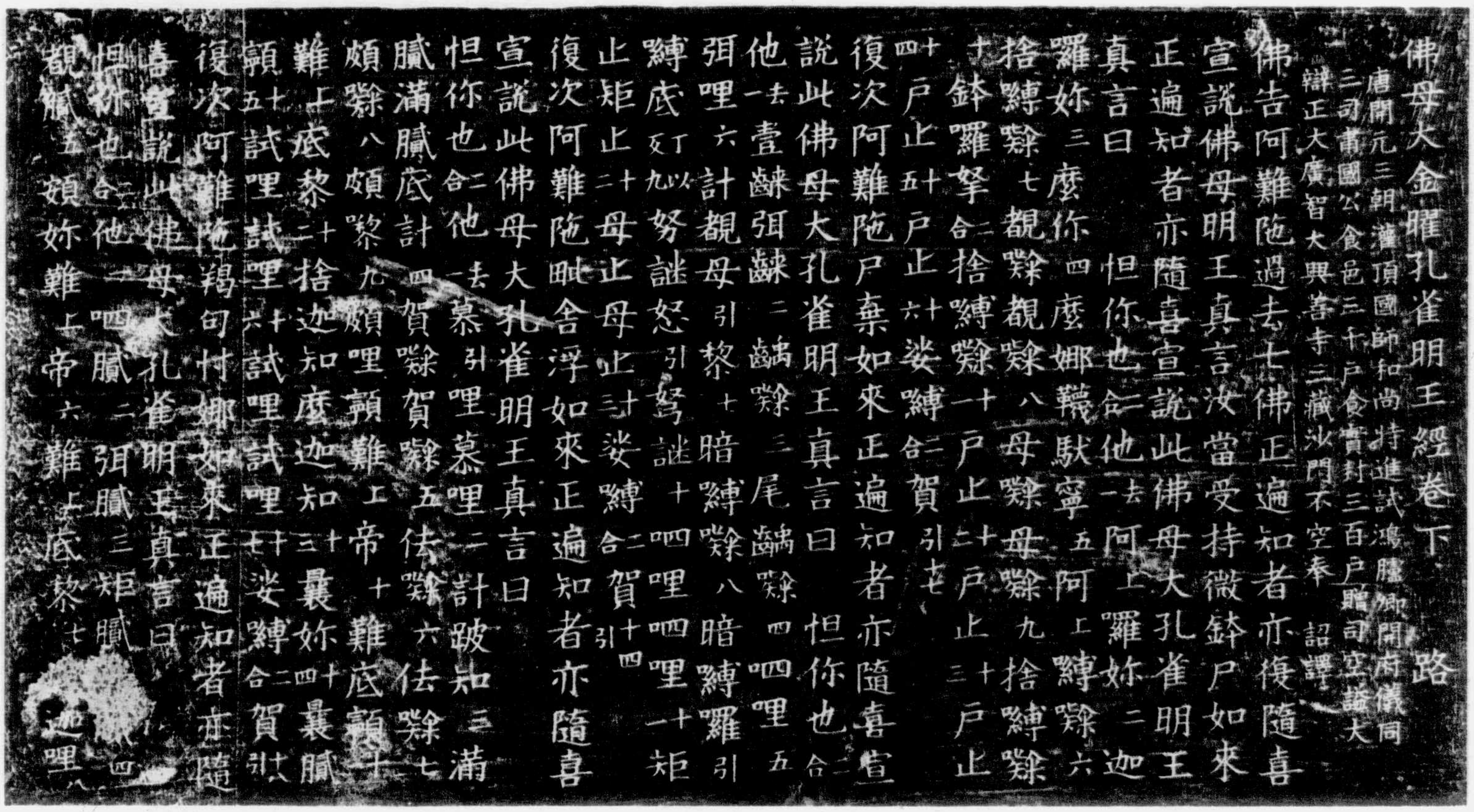


佛母大金曜孔雀明王經卷中　二十一　路
阿羅婆路龍王　摩羅婆路龍王　摩那私龍王
羯句擿迦龍王　劫比羅龍王　勢婆洛迦龍王
青蓮花龍王　有爪龍王　增威龍王
解脫龍王　智慧龍王　極解脫龍王
（毛毯馬勝二龍王　醫羅迷羅二龍王　難陁跋難陁二龍王）
阿齒羅龍王　大善現龍王　遍黑龍王
遍蠡龍王　妙面龍王　鏡面龍王
承迎龍王　巘馱羅龍王　師子洲龍王
達弭拏龍王　二黑龍王　二白龍王
二小白龍王　如是等諸大龍王而為上首
及種類眷屬於此大地或時震響或放光明
或降甘雨成熟苗稼已曾見在如來受三歸
依并受學處免金翅鳥怖離火沙怖免王役
怖常持大地住大寶宮壽命長遠有大勢力
富貴自在無量眷屬具大神通能摧怨敵有
大光明形色圓滿名稱周遍天與脩羅共戰
之時助威神力令天得勝彼諸龍王所有子
孫兄弟軍將大臣雜使皆亦以此佛母大孔
雀明王真言守護於我某甲并諸眷屬令離
憂苦壽命百年我及眷屬若清淨若不清淨
若迷醉若放逸若行住坐卧若睡覺來去一
切時中願皆擁護我等或為天怖龍怖阿蘇
羅怖麼嚕多怖誐嚕拏怖彥達嚩怖緊那羅
怖摩護羅誐怖藥叉所怖羅刹娑怖畢隸（合二）
多怖比舍遮怖步多所怖矩畔拏怖布單那
怖羯吒布單那怖塞建（合二）那怖嗢麼那怖車
耶所怖阿鉢娑麼羅怖塢娑路羅（合二）迦怖如
是等怖悉皆遠離又有諸怖王怖賊怖水火

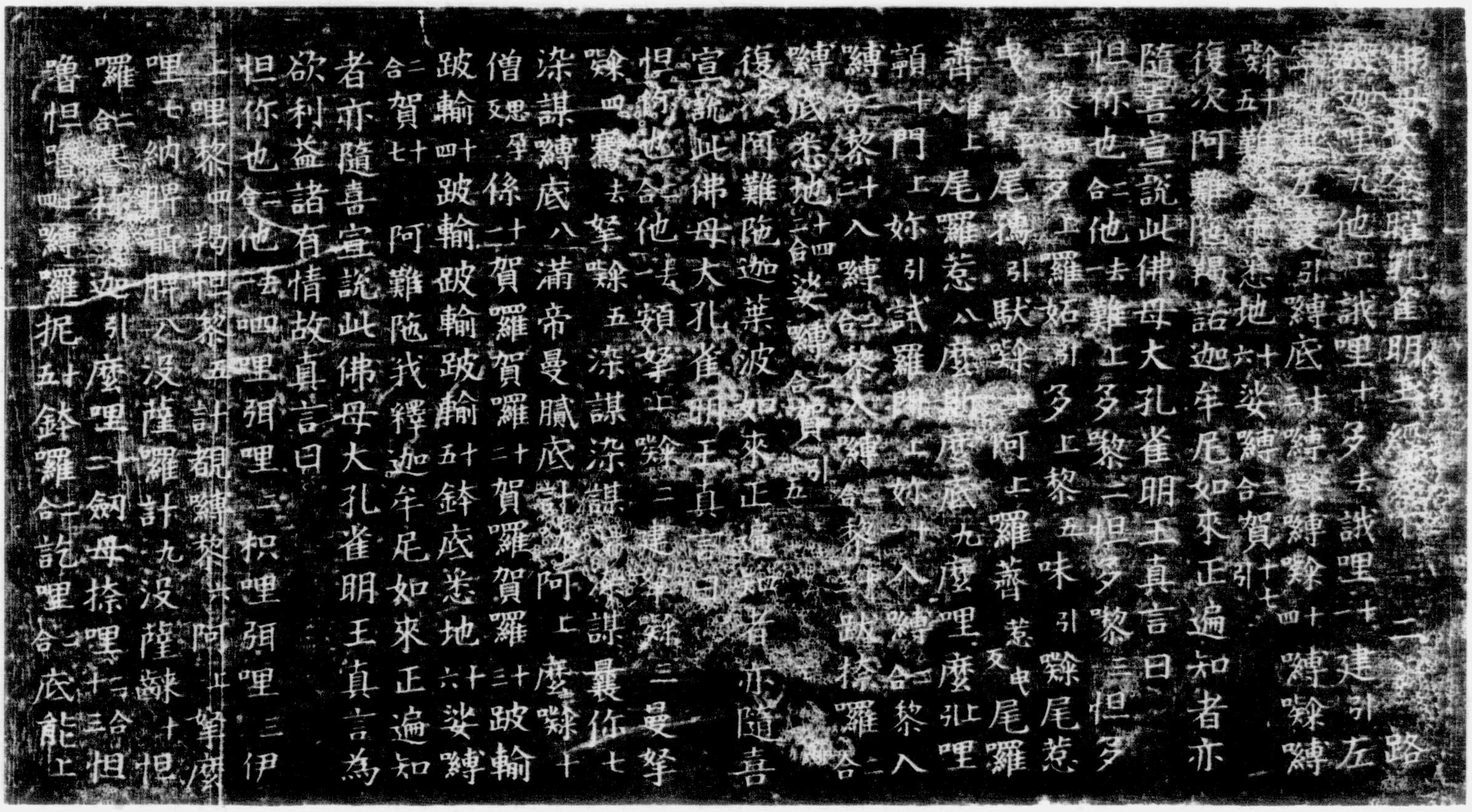


佛母大金曜孔雀明王經卷中　二十二
等怖惡友劫殺怨敵等怖或他兵怖遭饑饉
怖夭壽死怖地震動怖諸惡獸怖所有一切
恐怖之時令我某甲并諸眷屬悉皆解脫壽
命百年復說伽他曰　令我夜安隱
晝日亦吉祥　於一切時中　諸佛常護念
南謨窣覩（合二）母馱野　南謨窣覩（合二）冐馱曳
南謨窣覩（合二）目訖多（合二）野　南謨窣覩（合二）目訖多（合二）曳
南謨窣覩（合二）扇多野　南謨窣覩（合二）扇多曳
南謨窣覩（合二）尾目訖多（合二）野　南謨窣覩（合二）尾目訖多（合二）曳
諸有清淨婆羅門　能除一切諸惡業
如是等眾我歸依　擁護我身并眷屬
天阿蘇羅藥叉等　來聽法者應至心
擁護佛法使長存　各各勤行世尊教
諸有聽徒來至此　或在地上或居空
常於人世起慈心　日夜自身依法住
願諸世界常安隱　無邊福智益群生
所有罪障並消除　遠離眾苦歸圓寂
恒用戒香塗瑩體　常持定服以資身
菩提妙花遍莊嚴　隨所住處常安樂
佛母大金曜孔雀明王經卷中　路
施主山西奉聖州保寧寺沙門玄英　俗
弟子史君慶等奉為　先亡生身父母法
界眾生續辦此經碑
易州淶水縣坊市户住人
牛仲通亦為　先亡父母并兄仲儒及男
梁五　史氏劉氏等續成辦此經碑
維天眷元年歲次戊午六月乙卯朔十五日己巳亥　時造

塔下一〇九〇

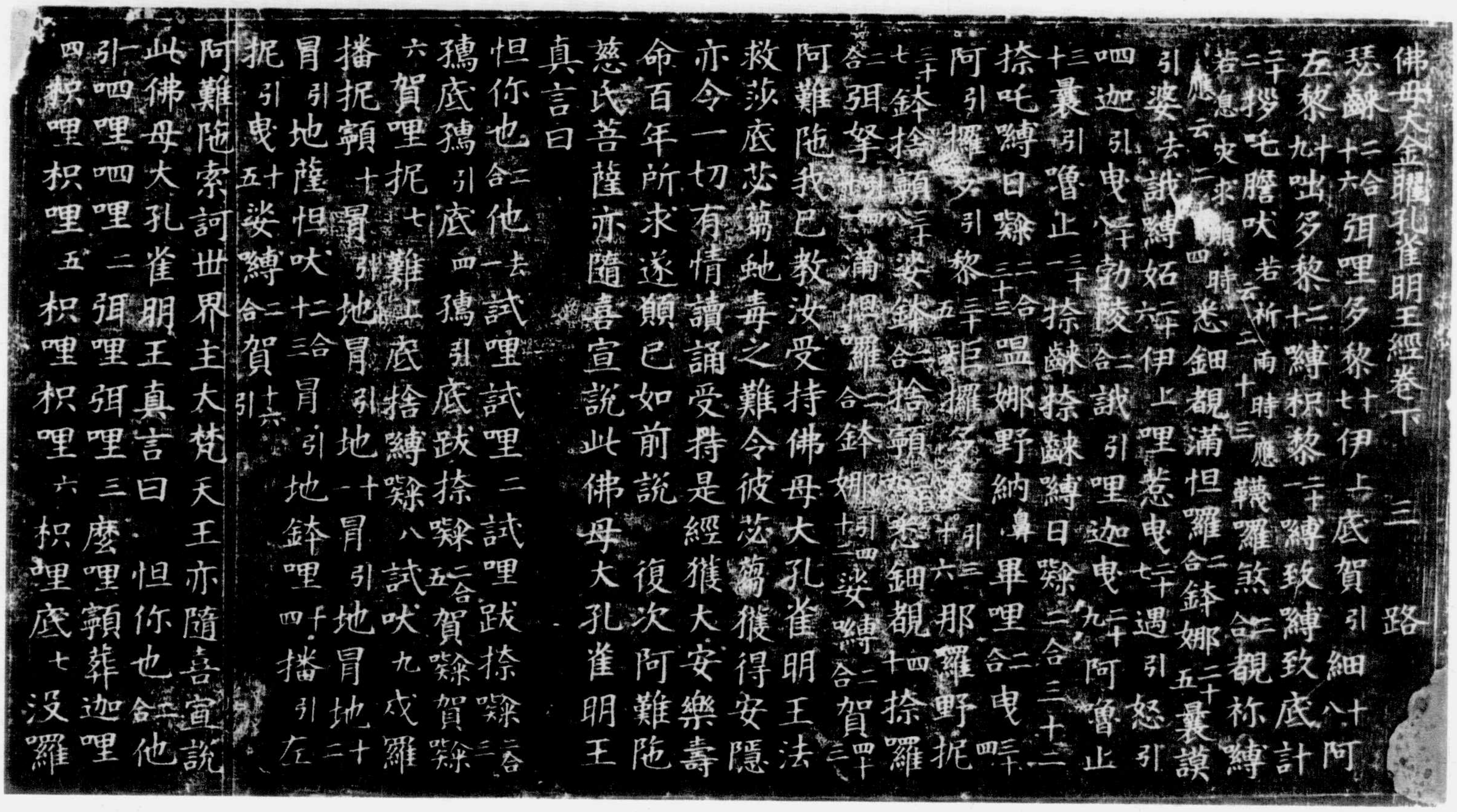


佛母大金曜孔雀明王經卷下　路
（唐開元三朝灌頂國師和尚特進試鴻臚卿開府儀同三司肅國公食邑三千戶食實封三百戶贈司空謚大辯正大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯）
佛告阿難陁過去七佛正遍知者亦復隨喜
宣說佛母明王真言汝當受持微鉢尸如來
正遍知者亦隨喜宣說此佛母大孔雀明王
真言曰　怛你也（二合）他（去一）阿（上）羅妳（二）迦
囉妳（三）麼你（四）麼娜韈馱寧（五）阿（上）嚩𡅏（六）
捨嚩𡅏（七）觀𡅏觀𡅏（八）母𡅏母𡅏（九）捨嚩𡅏
（十）鉢囉拏（二合）捨嚩𡅏（十一）尸止（十二）尸止（十三）尸止
（十四）尸止（十五）尸止（十六）娑嚩（二合）賀（引十七）
復次阿難陁尸棄如來正遍知者亦隨喜宣
說此佛母大孔雀明王真言曰　怛你也（二合）
他（去一）壹齲弭齲（二）齲𡅏（三）尾齲𡅏（四）呬哩（五）
弭哩（六）計觀母（引）黎（七）暗嚩𡅏（八）暗嚩羅（引）
嚩底（丁以反九）努謎怒（引）努（引）謎（十）呬哩呬哩（十一）矩
止矩止（十二）母止母止（十三）娑嚩（二合）賀（引十四）
復次阿難陁毗舍浮如來正遍知者亦隨喜
宣說此佛母大孔雀明王真言曰
怛你也（二合）他（去一）慕（引）哩慕哩（二）計跛知（三）滿
膩滿膩底計（四）賀𡅏賀𡅏（五）佉𡅏（六）佉𡅏（七）
頗𡅏（八）頗嚟（九）頗哩顊難（上）帝（十）難底顊（十一）
難（上）底黎（十二）捨迦知麼迦知（十三）曩妳（十四）曩膩
顊（十五）試哩試哩（十六）試哩試哩（十七）娑嚩（二合）賀（引十八）
復次阿難陁羯句忖娜如來正遍知者亦隨
喜宣說此佛母大孔雀明王真言曰
怛你也（二合）他（一）呬膩（二）弭膩（三）矩膩（四）
觀膩（五）頞妳難（上）帝（六）難（上）底黎（七）迦哩（八）



佛母大金曜孔雀明王經卷下　二　路
[illegible]迦哩（九）他（上）誐哩（十）多（去）誐哩（十一）建（引）左
[illegible]左曩（引）嚩底（十三）嚩𡅏嚩𡅏（十四）嚩𡅏嚩
𡅏（十五）[illegible]悉地（十六）娑嚩（二合）賀（引十七）
復次阿難陁羯諾迦牟尼如來正遍知者亦
隨喜宣說此佛母大孔雀明王真言曰
怛你也（二合）他（去一）難（上）多嚟（二）怛多嚟（三）怛多
（上）黎（四）多（上）羅姑（引）多（上）黎（五）味（引）𡅏尾惹
曳（六[illegible]）尾羯（引）馱𡅏[illegible]阿（上）羅蘗（惹曳反）尾羅
蘗（上）尾羅惹（八）麼[illegible]麼底（九）麼哩麼（引上）哩
頞（入十）門（上）妳（引）試羅[illegible]（上）妳（十一）入嚩（二合）黎入
嚩（二合）黎（十二）入嚩（二合）黎入嚩（二合）黎（十三）跛捺羅（二合）
嚩底悉地（二合十四）娑嚩（二合）賀（引十五）
復次阿難陁迦葉波如來正遍知者亦隨喜
宣說此佛母大孔雀明王真言曰
怛你也（二合）他（去一）頞拏（上）𡅏（二）建[illegible]𡅏（三）曼拏
𡅏（四）曩（去）拏𡅏（五）涂謀涂謀[illegible]謀曩伱（七）
涂謀嚩底（八）滿帝曼膩底計[illegible]阿（上）麼𡅏（十）
僧（嫛平）係（十一）賀囉賀囉（十二）賀囉賀囉（十三）跛輸
跛輸（十四）跛輸跛輸跛輸（十五）鉢底悉地（十六）娑嚩
（二合）賀（十七）阿難陁我釋迦牟尼如來正遍知
者亦隨喜宣說此佛母大孔雀明王真言為
欲利益諸有情故真言曰
怛你也（二合）他（去一）呬哩弭哩（二）枳哩弭哩（三）伊
（上）哩黎（四）羯怛黎（五）計觀嚩黎（六）阿（上）拏麼
哩（七）納[illegible]（八）没薩囉計（九）没薩蘇（十）怛
囉（二合）[illegible]迦（引）麼哩（十一）劍母捺哩（十三）（三合）怛
嚕怛嚕呬嚩囉扼（十五）鉢囉（二合）訖哩（二合）底能（上）

塔下一〇九三



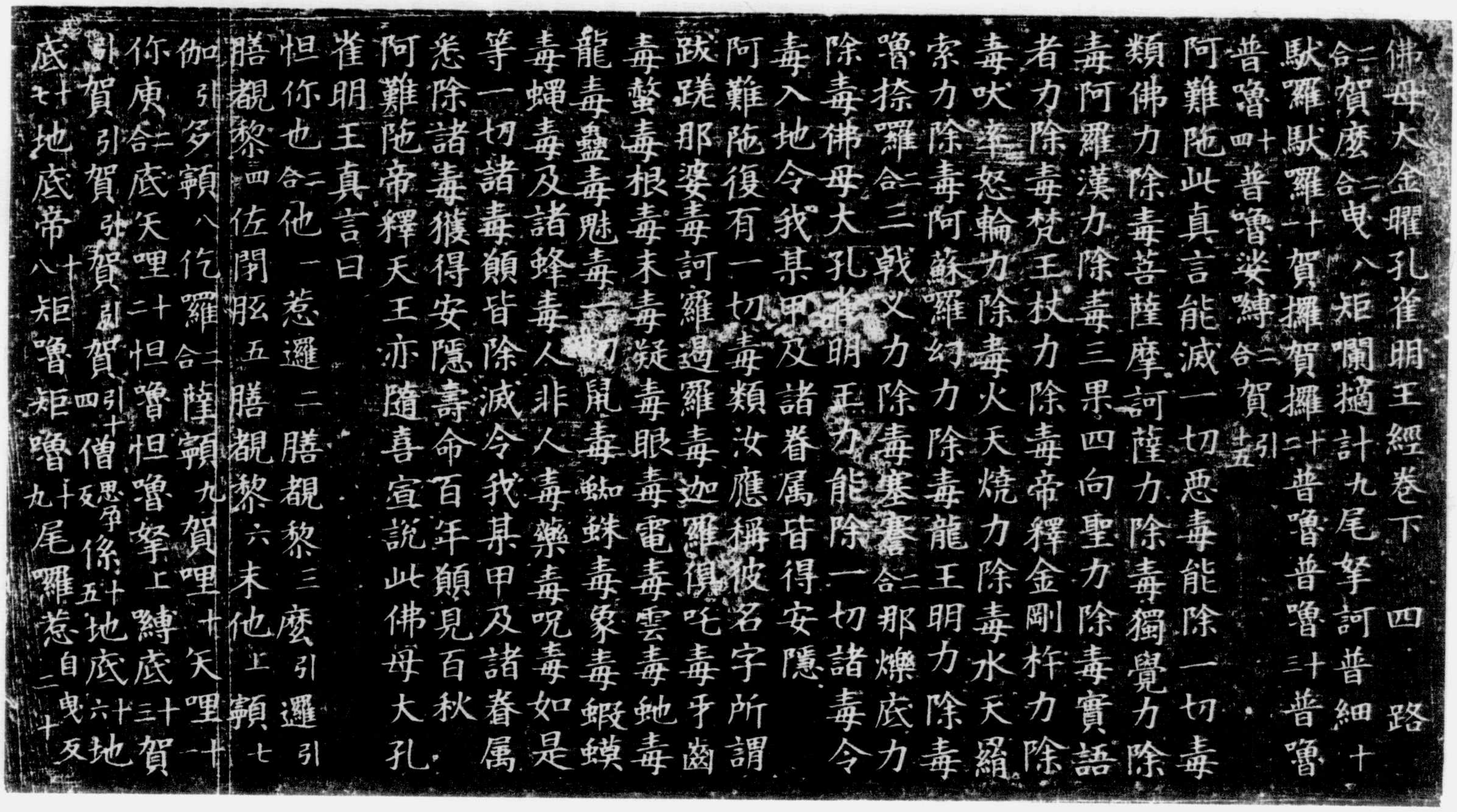
佛母大金曜孔雀明王經卷下　三　路

瑟䉶（十二合）（十六）弭哩多黎（七十）伊（上）底賀（引）細（八十）阿左黎（九十）咄多黎（十二）縛枳黎（一二十）縛致縛致底計（二二十）拶乇膽吠（若云祈雨時應）轞羅煞（二合）覩祢縛（若息災求願時應云二十三）悉鈿覩滿怛囉（二合）鉢娜（五二十）曩謨引婆去誐縛姤（六二十）伊（上）哩惹曳（七二十）遇（引）怒（引）呬迦（引）曳（八二十）勃陵（二合）誐（引）哩迦曳（九二十）阿嚕止（十三）曩（引）嚕止（一三十）捺䉶捺䉶縛日囉（二合三十二）捺乇縛日囉（二三十）（三十三合）嗢娜野納（鼻）畢哩（二合）曳（四三十）阿（引）攞多（引）黎（五三十）矩攞多［illegible］（引三十六）那羅野抳（七三十）鉢捨顊（八三十）娑鉢（二合）捨顊［illegible］悉鈿覩（十四）捺囉（二合）弭拏［illegible］滿怛囉（二合）鉢娜（引二十四）娑縛（二合）賀（三四十）

阿難陁我已教汝受持佛母大孔雀明王法救莎底苾芻虵毒之難令彼苾芻獲得安隱亦令一切有情讀誦受持是經獲大安樂壽命百年所求遂願已如前說復次阿難陁慈氏菩薩亦隨喜宣說此佛母大孔雀明王真言曰

怛你也（二合）他（一去）試哩試哩（二）試哩䟦捺嚟（三二合）鶨底鶨（引）底（四）鶨（引）底䟦捺嚟（五二合）賀嚟賀嚟（六）賀哩抳（七）難（上）底捨縛嚟（八）試吠（九）戍羅播抳顊（十）冐（引）地冐（引）地（一十）冐（引）地冐地（二十）冐（引）地薩怛吠（十二三合）冐（引）地鉢哩（四十）播（引）左抳（引）曳（五十）娑縛（二合）賀（引十六）

阿難陁索訶世界主大梵天王亦隨喜宣說此佛母大孔雀明王真言曰　怛你也（二合）他（引一）呬哩呬哩（二）弭哩弭哩（三）麽哩顊葬迦哩（四）枳哩枳哩（五）枳哩枳哩（六）枳哩底（七）没囉



佛母大金曜孔雀明王經卷下　四　路

（二合）賀麽（二合）曳（八）矩攔擿計（九）尾拏訶普細（十）馱囉馱囉（一十）賀攞賀攞（二十）普嚕普嚕（三十）普嚕普嚕（四十）普嚕娑縛（二合）賀（引十五）

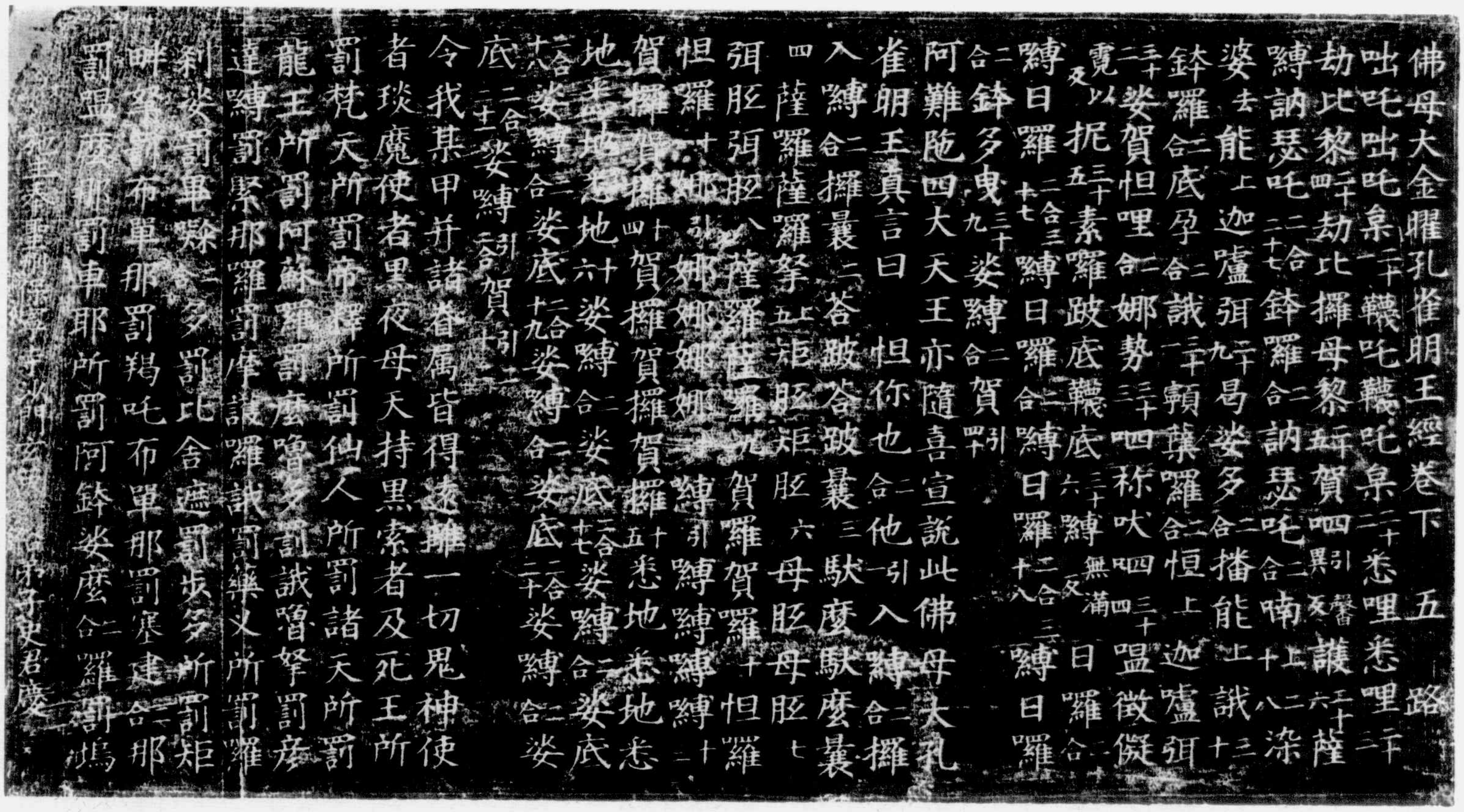
阿難陁此真言能滅一切惡毒能除一切毒類佛力除毒菩薩摩訶薩力除毒獨覺力除毒阿羅漢力除毒三果四向聖力除毒實語者力除毒梵王杖力除毒帝釋金剛杵力除毒吠率怒輪力除毒火天燒力除毒水天羂索力除毒阿蘇羅幻力除毒龍王明力除毒嚕捺羅（二合三）戟叉力除毒塞謇（二合）那爍底力除毒佛母大孔雀明王力能除一切諸毒令毒入地令我某甲及諸眷屬皆得安隱

阿難陁復有一切毒類汝應稱彼名字所謂䟦蹉那婆毒訶羅過羅毒迦羅俱吒毒矛齒毒蟼毒根毒末毒疑毒眼毒電毒雲毒虵毒龍毒蠱毒魅毒一切鼠毒蜘蛛毒象毒蝦蟆毒蠅毒及諸蜂毒人非人毒藥毒呪毒如是等一切諸毒願皆除滅令我某甲及諸眷屬悉除諸毒獲得安隱壽命百年願見百秋

阿難陁帝釋天王亦隨喜宣說此佛母大孔雀明王真言曰

怛你也（二合）他（一）惹邏（二）膳覩黎（三）麽（引）邏（引）膳覩黎（四）佐閉脁（五）膳覩黎（六）末他（上）顊（七）伽（引）多顊（八）仡囉（二合）薩顊（九）賀哩（十）矢哩（一十）你庚（二合）底矢哩（二十）怛嚕怛嚕拏（上）縛底（三十）賀（引十）賀（引）賀（引）賀（四引十）僧（思孕反）係（五十）地底（六十）地底（七十）地底帝（八十）矩嚕矩嚕（九十）尾囉惹（自曳反二十）

塔下一二二九



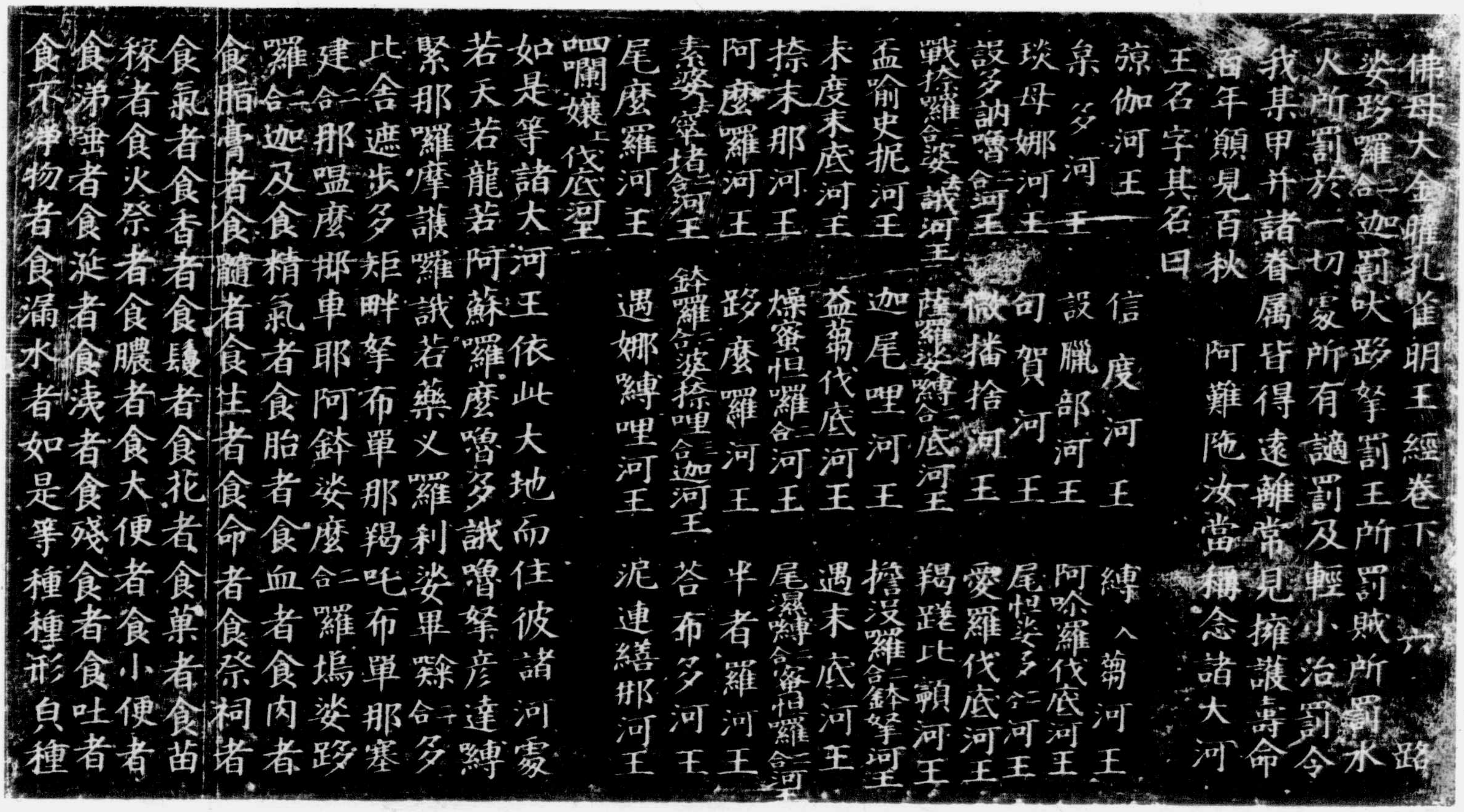
佛母大金曜孔雀明王經卷下　五　路

咄吒咄吒臬（二十一）轢吒轢吒臬（二十二）悉哩悉哩（二十三）劫比黎（二十四）劫比攞母黎（二十五）賀哂（引）（醫反）護（二十六）薩嚩訥瑟吒（二合）缽羅（二合）訥瑟吒（二合）喃（上）（二十七）（二十八）涂婆（去）能（上）迦嚧弭（二十九）曷娑多（二合）播能（上）誐（三十）缽羅（二合）底孕（二合）誐（三十一）顉蘖羅（二合）恒（上）迦嚧弭（三十二）娑賀怛哩（二合）娜勢（三十三）呬祢吠呬（三十四）嗢徵儗覔（以反）抳（三十五）素囉跛底轢底（三十六）嚩（無滿反）日囉（二合）嚩日囉（二合）（三十七）嚩日囉（二合）嚩日囉（二合）嚩日囉（二合）（三十八）嚩日囉（二合）缽多曳（三十九）娑嚩（二合）賀（引四十）

阿難陀四大天王亦隨喜宣說此佛母大孔雀明王真言曰　怛你也（二合）他（引一）入嚩（二合）攞入嚩（二合）攞曩（二）荅跛荅跛曩（三）馱麼馱麼曩（四）薩囉薩囉弩（上五）矩胵矩胵（六）母胵母胵（七）弭胵弭胵（八）薩囉薩囉（九）賀囉賀囉（十）怛囉怛囉（十一）娜（引）娜娜娜（十二）嚩（引）嚩嚩嚩（十三）賀攞賀攞（十四）賀攞賀攞賀攞（十五）悉地悉地悉地悉地悉地（十六）娑嚩（二合）娑底（十七）娑嚩（二合）娑底（十八）娑嚩（二合）娑底（十九）娑嚩（二合）娑底（二十）娑嚩（二合）娑底（二十一）娑嚩（二合引）賀（引二十二）

令我某甲并諸眷屬皆得遠離一切鬼神使者琰魔使者黑夜母天持黑索者及死王所罰梵天所罰帝釋所罰仙人所罰諸天所罰龍王所罰阿蘇羅所罰摩嚕多所罰誐嚕拏所罰彥達嚩所罰緊那羅所罰摩護囉誐所罰藥叉所罰羅剎娑所罰畢隸多所罰比舍遮所罰步多所罰矩畔拏所罰布單那所罰羯吒布單那所罰塞建（二合）那所罰嗢摩那所罰車耶所罰阿缽娑麼（二合）羅所罰塢

[illegible]史君慶



佛母大金曜孔雀明王經卷下　六　路

娑跢囉（二合）迦所罰吠跢拏所罰王所罰賊所罰水火所罰於一切處所有讁罰及輕小治罰令我某甲并諸眷屬皆得遠離常見擁護壽命百年願見百秋　阿難陀汝當稱念諸大河王名字其名曰

殑伽河王　信度河王　縛（入）芻河王

臬多河王　設臘部河王　阿㖿羅伐底河王

琰母娜河王　句賀河王　尾怛娑多（二合）河王

設多訥嚕（二合）河王　微播捨河王　愛羅伐底河王

戰捺囉（二合）婆（去）誐河王　薩囉娑嚩（二合）底河王　羯蹉比頼河王

孟喻史抳河王　迦尾哩河王　擔沒囉（二合）缽拏河王

末度末底河王　益蒭代底河王　遇末底河王

捺末那河王　燥蜜怛囉（二合）河王　尾濕嚩（二合）蜜怛囉（二合）河王

阿麼囉河王　跢麼囉河王　半者羅河王

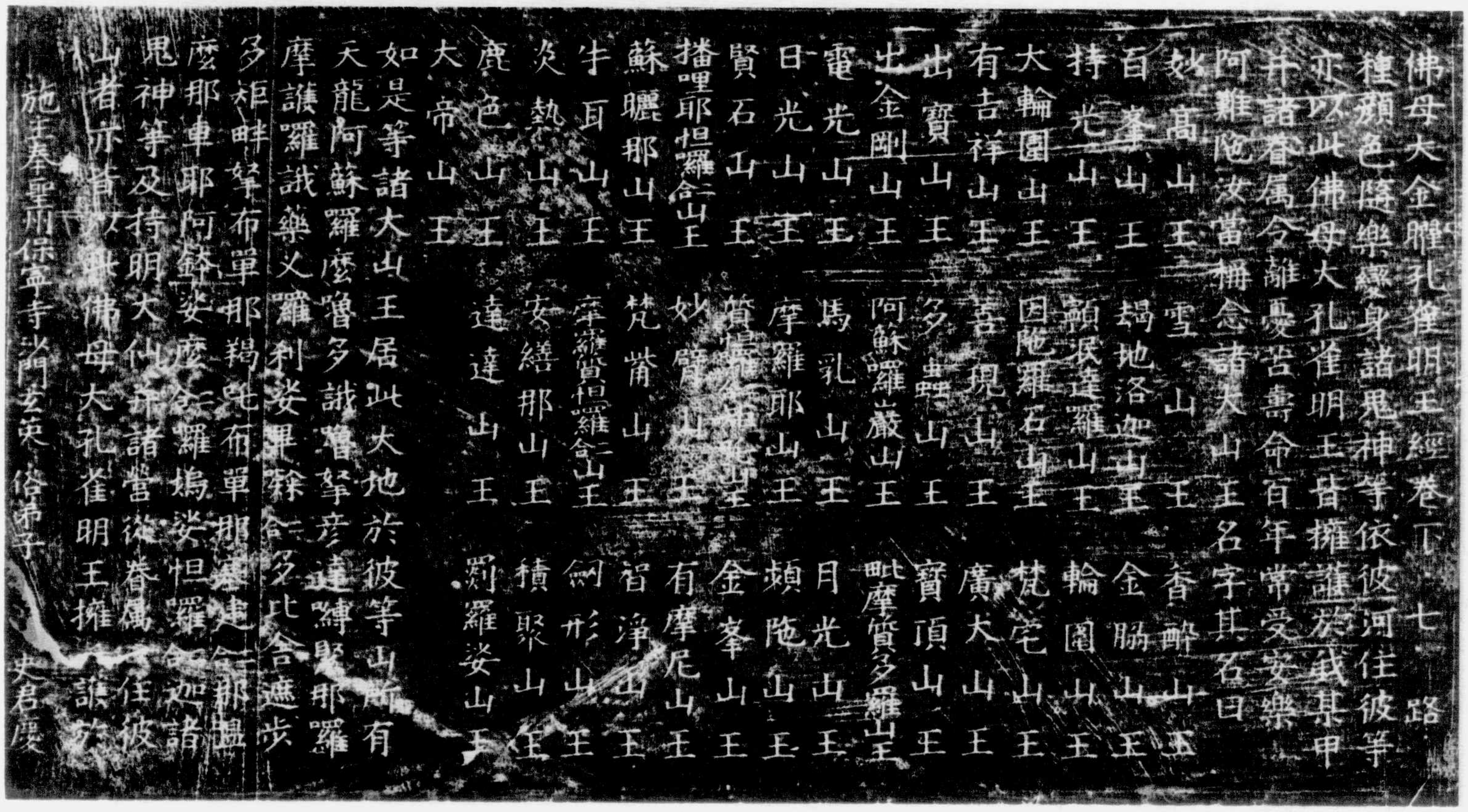
素婆（去）窣堵（二合）河王　缽囉（二合）娑捺哩（二合）迦河王　苔布多河王

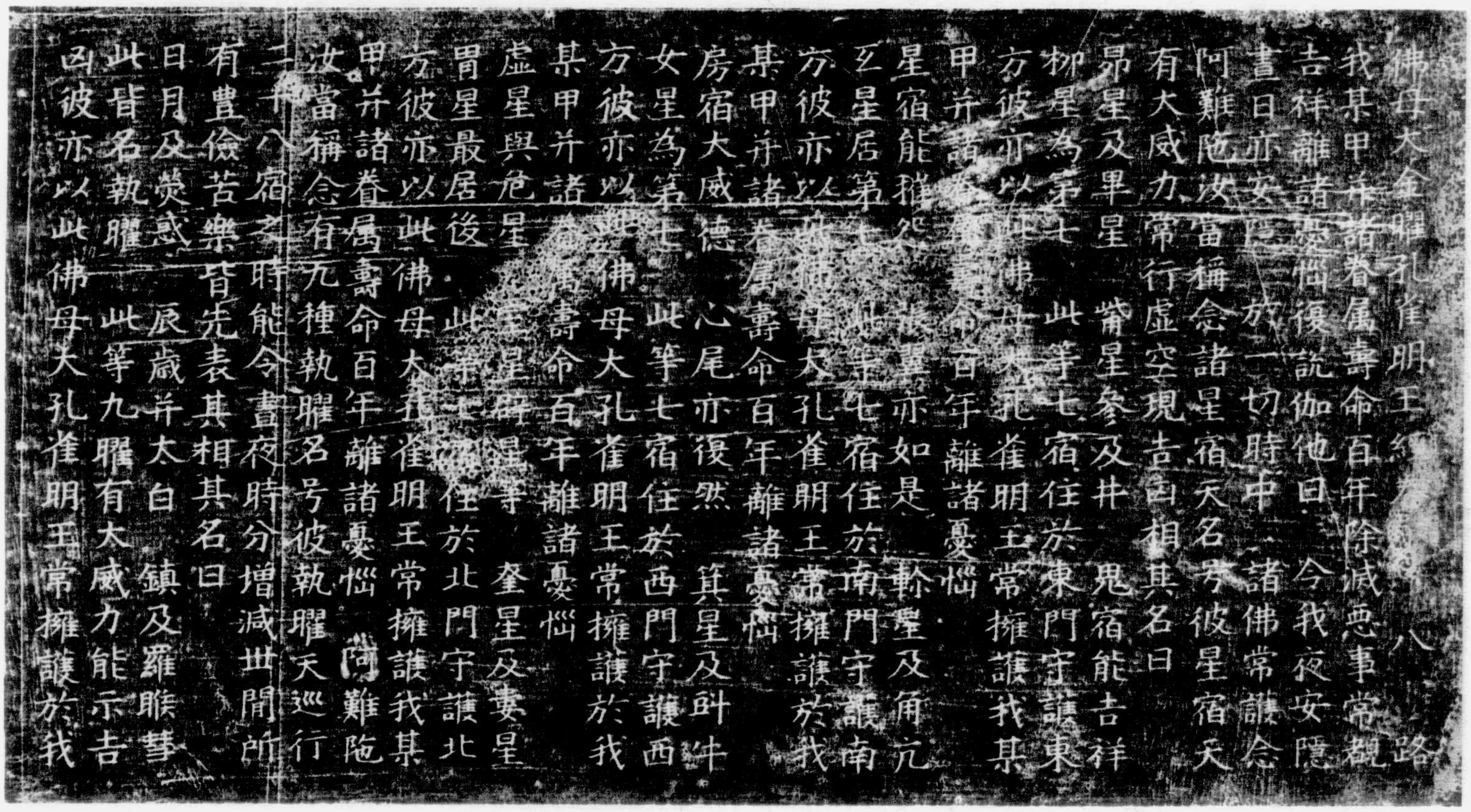
尾麼羅河王　遇娜嚩哩河王　泥連禪那河王

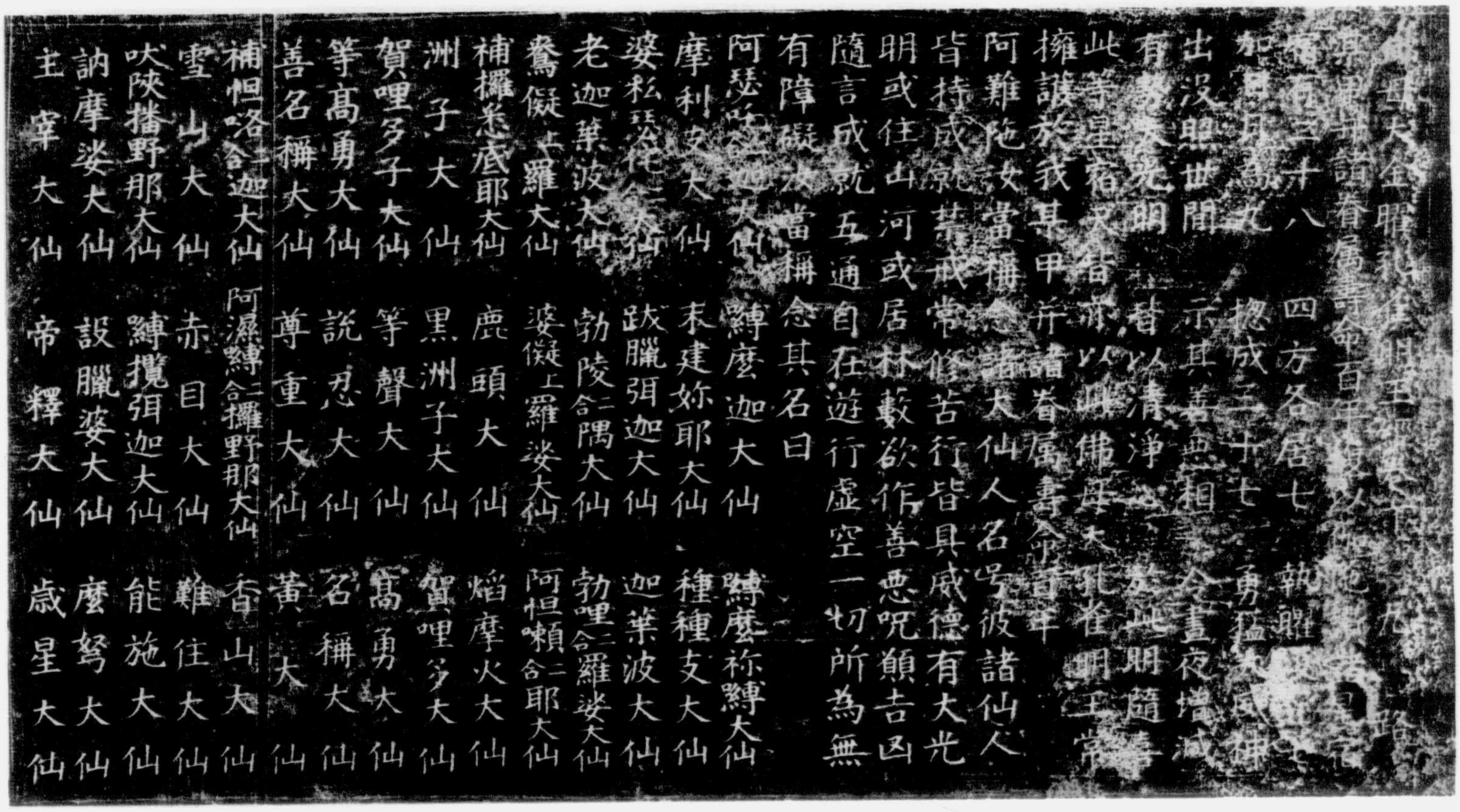
呬曬嬢（上）伐底河王

如是等諸大河王依此大地而住彼諸河處若天若龍若阿蘇羅摩嚕多誐嚕拏彥達嚩緊那羅摩護囉誐藥叉羅剎娑畢隸（二合）多比舍遮步多矩畔拏布單那羯吒布單那塞建（二合）那嗢摩那車耶阿缽娑麼（二合）囉塢娑跢囉（二合）迦及食精氣者食胎者食血者食肉者食脂膏者食髓者食生者食命者食祭祠者食氣者食香者食鬘者食花者食菓者食苗稼者食火祭者食膿者食大便者食小便者食涕唾者食涎者食洟者食殘食者食吐者食不淨物者食漏水者如是等種種形負種

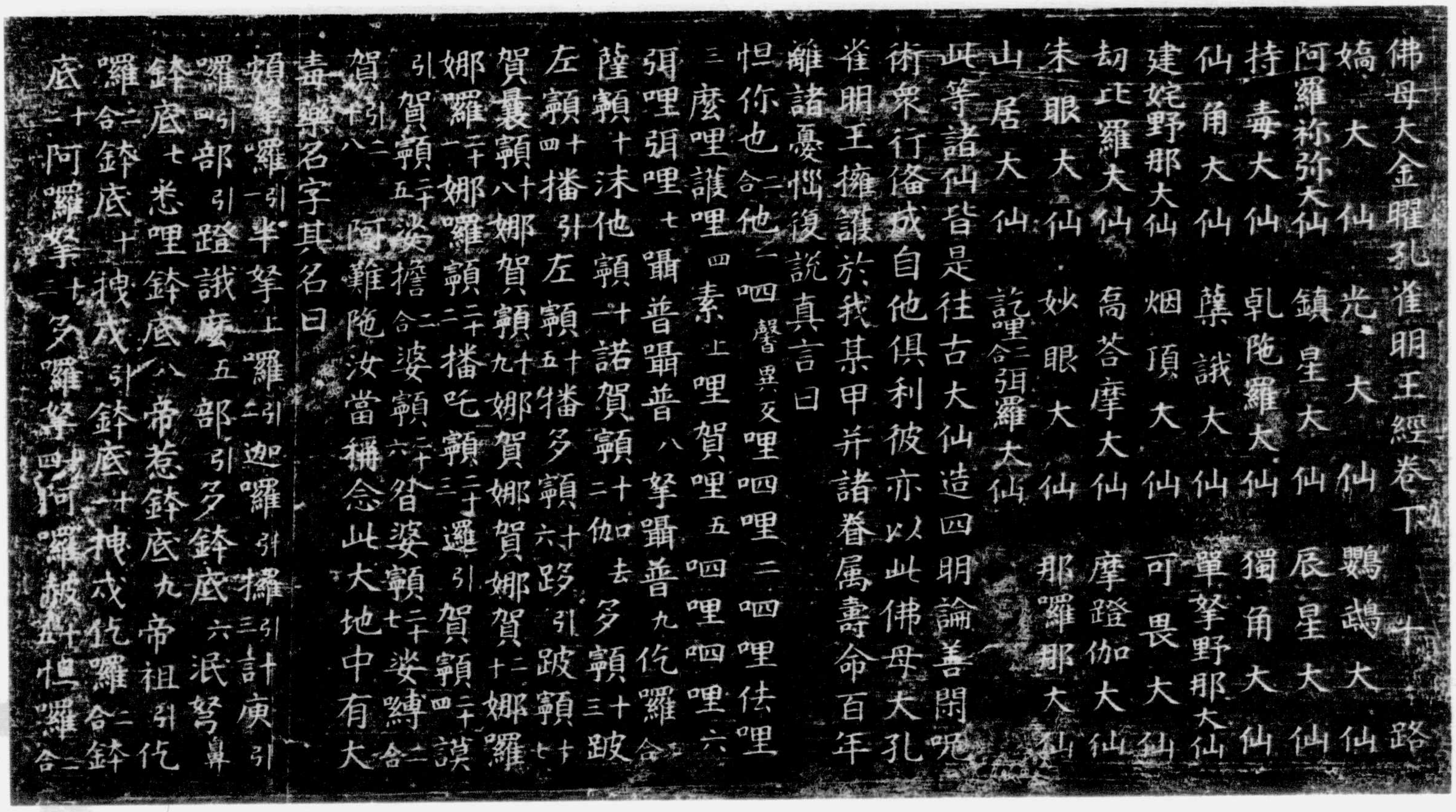
塔下一一六〇


佛母大金曜孔雀明王經卷下　七　路
種類色隨樂變身諸鬼神等依彼河住彼等
亦以此佛母大孔雀明王皆擁護於我某甲
并諸眷屬令離憂苦壽命百年常受安樂
阿難陀汝當稱念諸大山王名字其名曰
妙高山王　雪山王　香醉山王
百峯山王　朅地洛迦山王　金脇山王
持光山王　顛渠達羅山王　輪圍山王
大輪圍山王　因陀羅石山王　梵宅山王
有吉祥山王　善現山王　廣大山王
出寶山王　多蟲山王　寶頂山王
出金剛山王　阿蘇羅巖山王　毗摩質多羅山王
電光山王　馬乳山王　月光山王
日光山王　摩羅耶山王　頻陀山王
賢石山王　質怛羅矩吒山王　金峯山王
播哩耶怛囉（二合）山王　妙臂山王　有摩尼山王
蘇曬那山王　梵嵩山王　智淨山王
牛耳山王　摩醯質怛羅（二合）山王　劍形山王
炎熱山王　安繕那山王　積聚山王
鹿色山王　達達山王　罽羅娑山王
大帝山王
如是等諸大山王居此大地於彼等山所有
天龍阿蘇羅麼嚕多誐嚕拏彥達嚩緊那羅
摩護囉誐藥叉囉剎娑畢舍（二合）多比舍（二合）遮步
多矩畔拏布單那羯吒布單那塞建（二合）那嗢
麼那車耶阿鉢娑麼（二合）羅塢娑怛羅（二合）迦諸
鬼神等及持明大仙并諸眷屬依住彼
山者亦皆以此佛母大孔雀明王擁護於
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子　史君慶

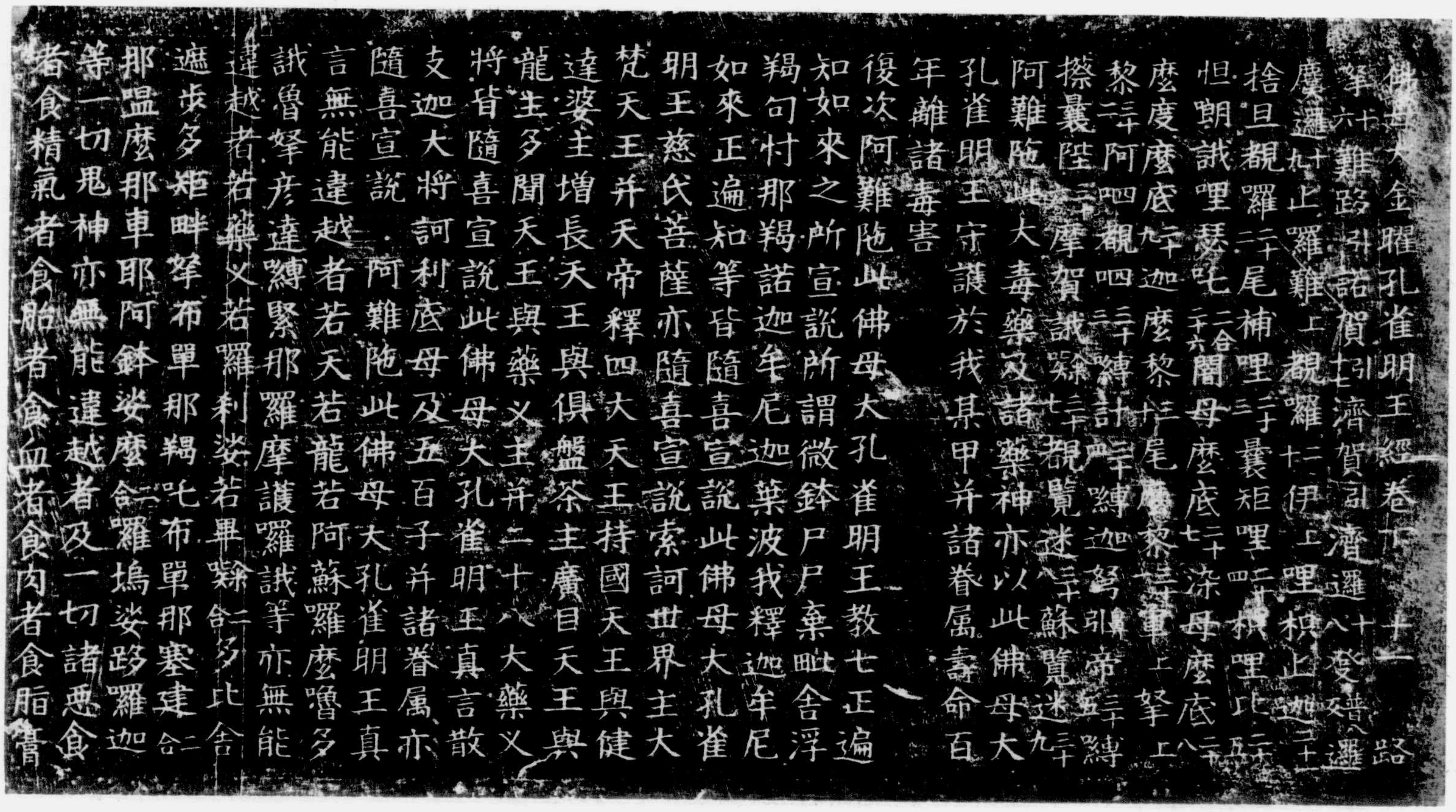

佛母大金曜孔雀明王經　八　路
我某甲并諸眷屬壽命百年除滅惡事常觀
吉祥離諸憂惱復說伽他曰今我夜安隱
晝日亦安隱於一切時中諸佛常護念
阿難陀汝當稱念諸星宿天名号彼星宿天
有大威力常行虛空現吉凶相其名曰
昴星及畢星　觜星參及井　鬼宿能吉祥
柳星為第七　此等七宿住於東門守護東
方彼亦以此佛母大孔雀明王常擁護我某
甲并諸眷屬壽命百年離諸憂惱
星宿能攝伏　張星亦如是　軫星及角亢
氐星居第七　此等七宿住於南門守護南
方彼亦以此佛母大孔雀明王常擁護於我
某甲并諸眷屬壽命百年離諸憂惱
房宿大威德　心尾亦復然　箕星及斗牛
女星為第七　此等七宿住於西門守護西
方彼亦以此佛母大孔雀明王常擁護於我
某甲并諸眷屬壽命百年離諸憂惱
虛星與危星　室星壁星等　奎星及婁星
胃星最居後　此等七宿住於北門守護北
方彼亦以此佛母大孔雀明王常擁護我某
甲并諸眷屬壽命百年離諸憂惱　阿難陀
汝當稱念有九種執曜名号彼執曜天巡行
二十八宿之時能令晝夜時分增減世間所
有豐儉苦樂皆先表其相其名曰
日月及熒惑　辰歲并太白　鎮及羅睺彗
此皆名執曜　此等九曜有大威力能示吉
凶彼亦以此佛母大孔雀明王常擁護於我



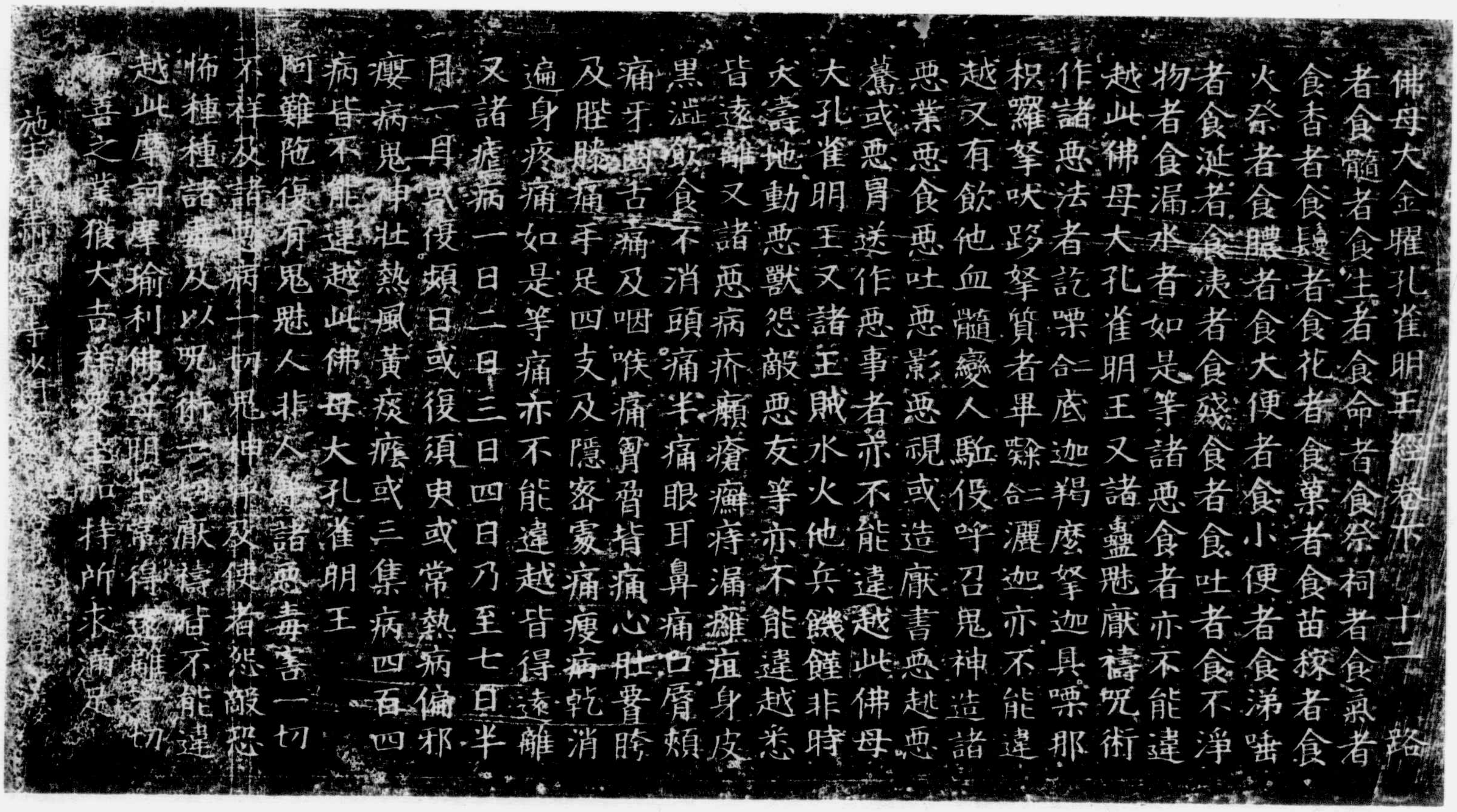
[illegible]母大金曜孔雀明王經卷下[illegible]路
[illegible]并諸眷屬壽命百年復以[illegible]
宿[illegible]二十八　四方各居七　執[illegible]
加[illegible]九　揔成二十七　勇猛大威[illegible]
出沒照世間　示其善惡相　令晝夜增減
有[illegible]明　皆以清淨心　於此明隨喜
此等星宿天　皆以此佛母大孔雀明王常
擁護於我某甲并諸眷屬壽命百年
阿難陁汝當稱念諸大仙人名号彼諸仙人
皆持成就禁戒常修苦行皆具威德有大光
明或住山河或居林藪欲作善惡呪願吉凶
隨言成就五通自在遊行虛空一切所為無
有障礙汝當稱念其名曰
阿瑟吒[illegible]迦大仙　縛摩迦大仙　縛摩祢縛大仙
摩利支大仙　末建祢耶大仙　種種支大仙
婆私瑟侘（二合）大仙　跋臘弭迦大仙　迦葉波大仙
老迦葉波大仙　勃陵（二合）隅大仙　勃哩（二合）羅婆大仙
鶩儗（上）羅大仙　婆儗（上）羅婆大仙　阿怛嚩（二合）耶大仙
補攞悉底耶大仙　鹿頭大仙　焰摩火大仙
洲子大仙　黑洲子大仙　賀哩多大仙
賀哩多子大仙　等聲大仙　高勇大仙
等高勇大仙　說忍大仙　名稱大仙
善名稱大仙　尊重大仙　黃大仙
補怛洛（二合）迦大仙　阿濕縛（二合）攞野那大仙　香山大仙
雪山大仙　赤目大仙　難住大仙
吠陜播野那大仙　縛攬弭迦大仙　能施大仙
訥摩娑大仙　設臘婆大仙　麼努大仙
主宰大仙　帝釋大仙　歲星大仙



佛母大金曜孔雀明王經卷下十　路
嬌大仙　光大仙　鸚鵡大仙
阿羅祢弥大仙　鎮星大仙　辰星大仙
持毒大仙　乾陁羅大仙　獨角大仙
仙角大仙　蘖誐大仙　單拏野那大仙
建姹野那大仙　烟頂大仙　可畏大仙
劫比羅大仙　喬荅摩大仙　摩蹬伽大仙
朱眼大仙　妙眼大仙　那囉那大仙
山居大仙　訖哩（二合）弭羅大仙
此等諸仙皆是往古大仙造四明論善閑呪
術衆行備成自他俱利彼亦以此佛母大孔
雀明王擁護於我某甲并諸眷屬壽命百年
離諸憂惱復說真言曰
怛你也（二合）他（一）呬（馨異反）哩呬哩（二）呬哩佉哩
（三）麼哩護哩（四）素（上）哩賀哩（五）呬哩呬哩（六）
弭哩弭哩（七）嚙普嚙普（八）拏嚙普（九）佗羅（合）
薩顊（十）沫他顊（十一）諾賀顊（十二）伽（去）多顊（十三）跛
左顊（十四）播（引）左顊（十五）播多顊（十六）跢（引）跛顊（十七）
賀曩顊（十八）娜賀顊（十九）娜賀娜賀娜賀（二十）娜囉
娜羅（二十一）娜囉顊（二十二）播吒顊（二十三）邏（引）賀顊（二十四）謨
（引）賀顊（二十五）娑擔（二合）婆顊（二十六）沓婆顊（二十七）娑縛（二合）
賀（引二十八）阿難陁汝當稱念此大地中有大
毒藥名字其名曰
頞拏囉（一引）半拏（上）囉（二引）迦囉（引）攞（三引）計庾（引）
囉（四引）部（引）蹬誐麼（五）部（引）多鉢底（六）泯努（鼻）
鉢底（七）悉哩鉢底（八）帝惹鉢底（九）帝祖（引）佗
囉（二合）鉢底（十）拽戍（引）鉢底（十一）拽戍佗囉（二合）鉢
底（十二）阿囉拏（十三）多囉拏（十四）阿囉赦（十五）怛囉（二合）

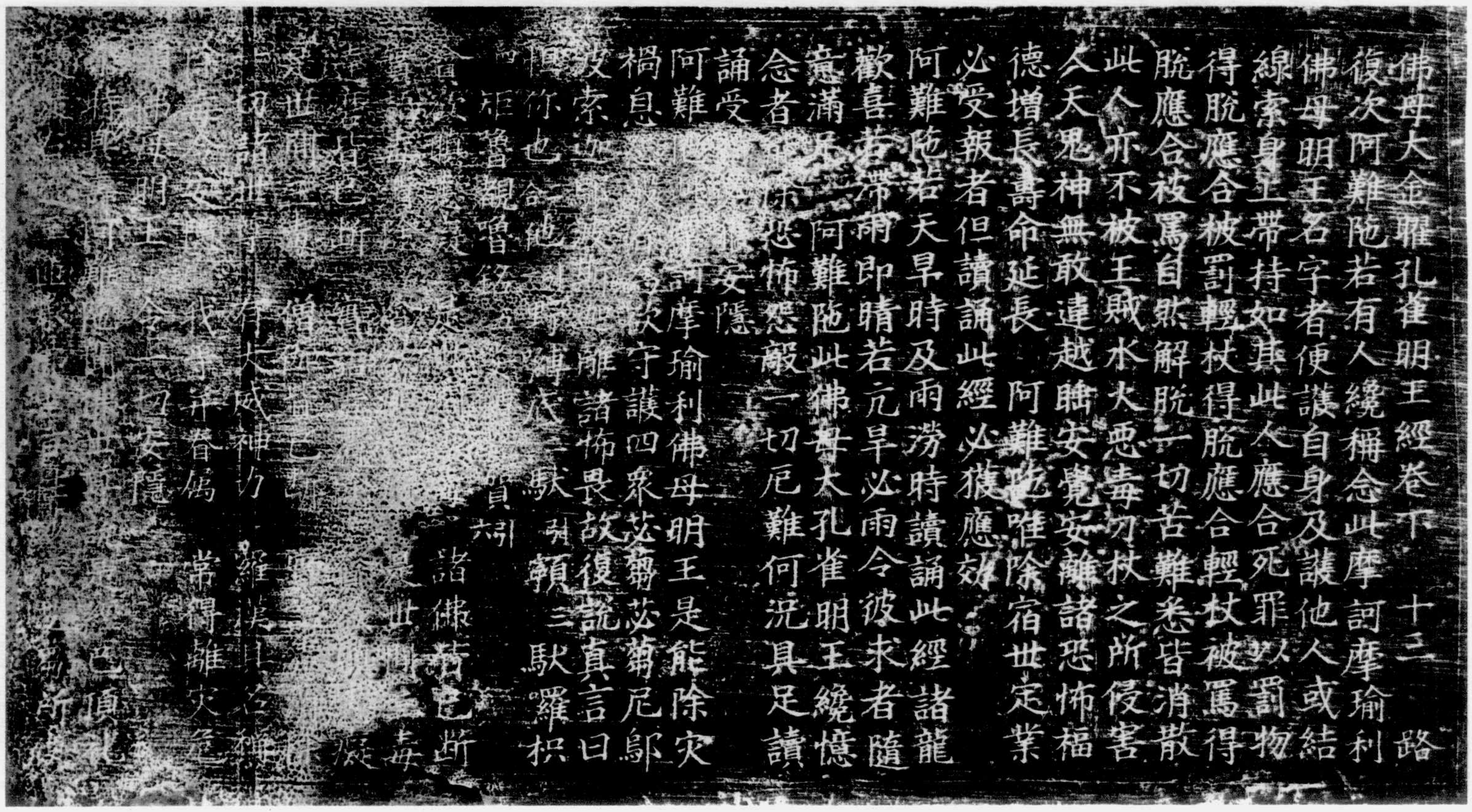


佛母大金曜孔雀明王經卷下　十一　路
拏（十六）難路（引）諾賀（十七 引）濟賀（引）濟邏（十八）娑嚕邏
麼邏（十九）上羅難（上）覩囉（二十）伊（上）哩枳（上）迦（二十一）
捨旦覩囉（二十二）尾補哩（二十三）曩矩哩（二十四）枳哩叱（二十五）
怛䶵誐哩琵叱（二合）（二十六）闍母麼底（二十七）涂母麼底（二十八）
麼度麼底（二十九）迦麼黎（三十）尾麼黎（三十一）軍（上）拏（上）
黎（三十二）阿呬覩呬（三十三）縛計（三十四）縛迦努（引）帝（三十五）縛
攃曩陛（三十六）摩賀誐蹊（三十七）覩覽迷（三十八）蘇覽迷（三十九）
阿難陁此大毒藥及諸藥神亦以此佛母大
孔雀明王守護於我某甲并諸眷屬壽命百
年離諸毒害
復次阿難陁此佛母大孔雀明王教七正遍
知如來之所宣說所謂微鉢尸尸棄毗舍浮
羯句忖那羯諾迦牟尼迦葉波我釋迦牟尼
如來正遍知等皆隨喜宣說此佛母大孔雀
明王慈氏菩薩亦隨喜宣說索訶世界主大
梵天王并天帝釋四大天王持國天王與健
達婆主增長天王與俱盤荼主廣目天王與
龍主多聞天王與藥叉主并二十八大藥叉
將皆隨喜宣說此佛母大孔雀明王真言散
支迦大將訶利底母及五百子并諸眷屬亦
隨喜宣說．阿難陁此佛母大孔雀明王真
言無能違越者若天若龍若阿蘇羅摩嚕多
誐嚕拏彥達嚩緊那羅摩護囉誐等亦無能
違越者若藥叉若羅剎娑若畢隷（二合）多比舍
遮步多矩畔拏布單那羯吒布單那塞建（二合）
那嗢麼那車耶阿鉢娑麼（二合）囉塢娑跢囉迦
等一切鬼神亦無能違越者及一切諸惡食
者食精氣者食胎者食血者食肉者食脂膏



佛母大金曜孔雀明王經卷下　十二　路
者食髓者食生者食命者食祭祠者食氣者
食香者食鬘者食花者食菓者食苗稼者食
火祭者食膿者食大便者食小便者食涕唾
者食涎者食洟者食殘食者食吐者食不淨
物者食漏水者如是等諸惡食者亦不能違
越此佛母大孔雀明王又諸蠱魅厭禱呪術
作諸惡法者訖嘌（二合）底迦羯麼拏迦具嘌那
枳囉拏吠跢拏質者畢隷（二合）灑迦亦不能違
越又有飲他血髓變人駈役呼召鬼神造諸
惡業惡食惡吐惡影惡視或造厭書惡越惡
驀或惡胃送作惡事者亦不能違越此佛母
大孔雀明王又諸王賊水火他兵饑饉非時
夭壽地動惡獸怨敵惡友等亦不能違越悉
皆遠離又諸惡病疥癩瘡癬痔漏癰疽身皮
黑澁飲食不消頭痛半痛眼耳鼻痛脣頰
痛牙齒舌痛及咽喉痛胷脅背痛心肚疊胯
及脛膝痛手足四支及隱密處痛瘦病乾消
遍身疼痛如是等痛亦不能違越皆得遠離
又諸瘧病一日二日三日四日乃至七日半
月一月或復頻日或復須臾或常熱病偏邪
瘦病鬼神壯熱風黃痰癊或三集病四百四
病皆不能違越此佛母大孔雀明王
阿難陁復有鬼魅人非人等諸惡毒害一切
不祥及諸惡病一切鬼神并及使者怨敵恐
怖種種諸毒及以呪術一切厭禱皆不能違
越此摩訶摩瑜利佛母明王常得遠離一切
不善之業獲大吉祥衆聖加持所求滿足
施主[illegible]寺沙門[illegible]

塔下一一六二



佛母大金曜孔雀明王經卷下　十三　路

復次阿難陁若有人纔稱念此摩訶摩瑜利佛母明王名字者便護自身及護他人或結線索身上帶持如其此人應合死罪以罰物得脫應合被罰輕杖得脫應合輕杖被罵得脫應合被罵自然解脫一切苦難悉皆消散此人亦不被王賊水火惡毒刀杖之所侵害人天鬼神無敢違越睡安覺安離諸恐怖福德增長壽命延長　阿難陁唯除宿世定業必受報者但讀誦此經必獲應效

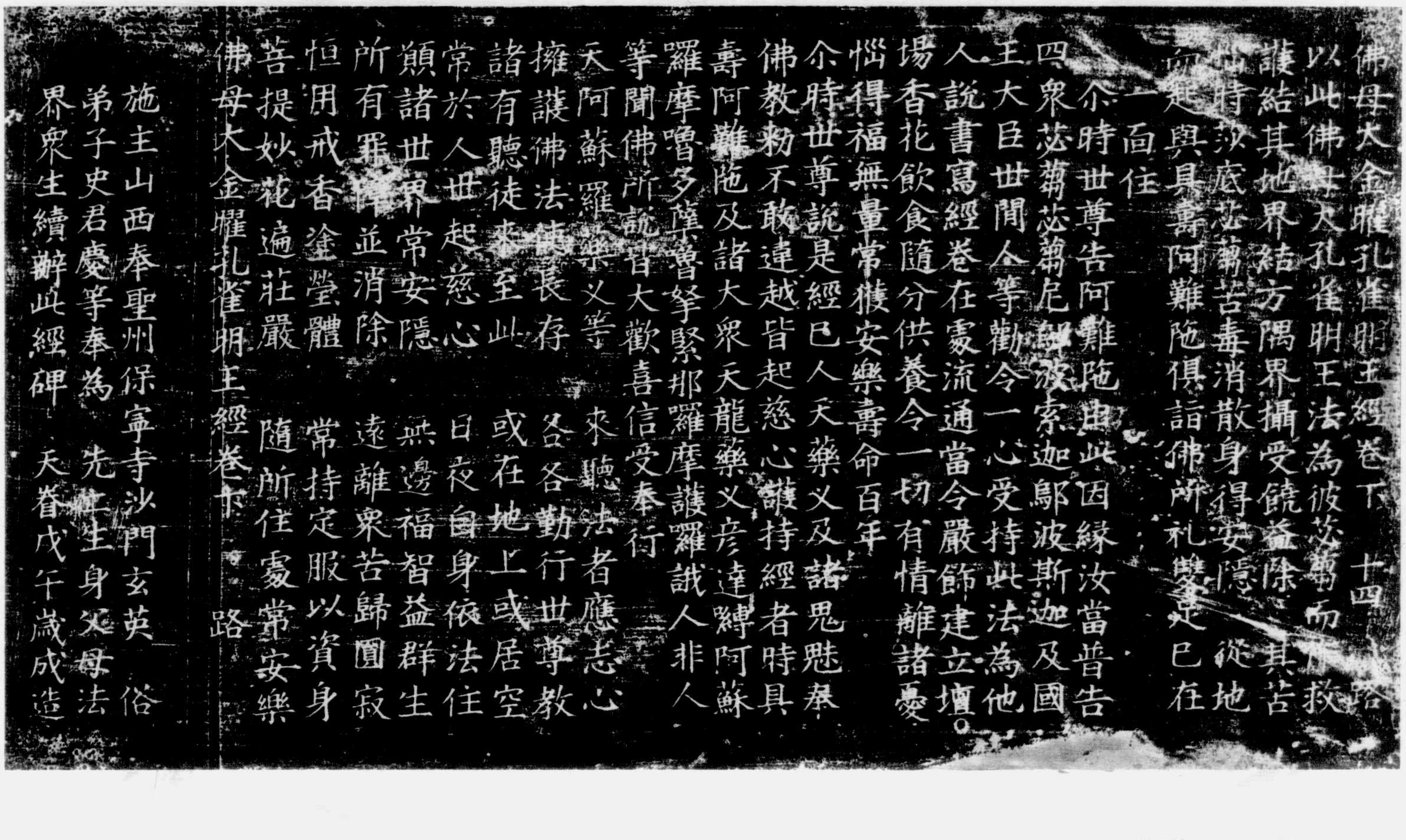
阿難陁若天旱時及雨澇時讀誦此經諸龍歡喜若滯雨即晴若亢旱必雨令彼求者隨意滿足[illegible]阿難陁此佛母大孔雀明王纔憶念者[illegible]除恐怖怨敵一切厄難何況具足讀誦受[illegible]安隱

阿難[illegible]訶摩瑜利佛母明王是能除灾揭息[illegible]汝守護四衆苾芻苾芻尼鄔波索迦[illegible]離諸怖畏故復說真言曰

怛你也（合）他[illegible]嚩[illegible]駄（引）賴三駄囉枳[illegible]矩嚕[illegible]嚕[illegible]（六引）

[illegible]諸佛[illegible]已斷[illegible]世[illegible]毒[illegible]凝[illegible]已斷[illegible]

[illegible]有大威神力[illegible]我守并眷屬　常得離灾[illegible]令一切安隱[illegible]明王[illegible]已頂禮[illegible]所[illegible]



佛母大金曜孔雀明王經卷下　十四　路

以此佛母大孔雀明王法為彼苾芻而作救護結其地界結方隅界攝受饒益除其苦惱時莎底苾芻苦毒消散身得安隱從地而起與具壽阿難陁俱詣佛所禮雙足已在一面住

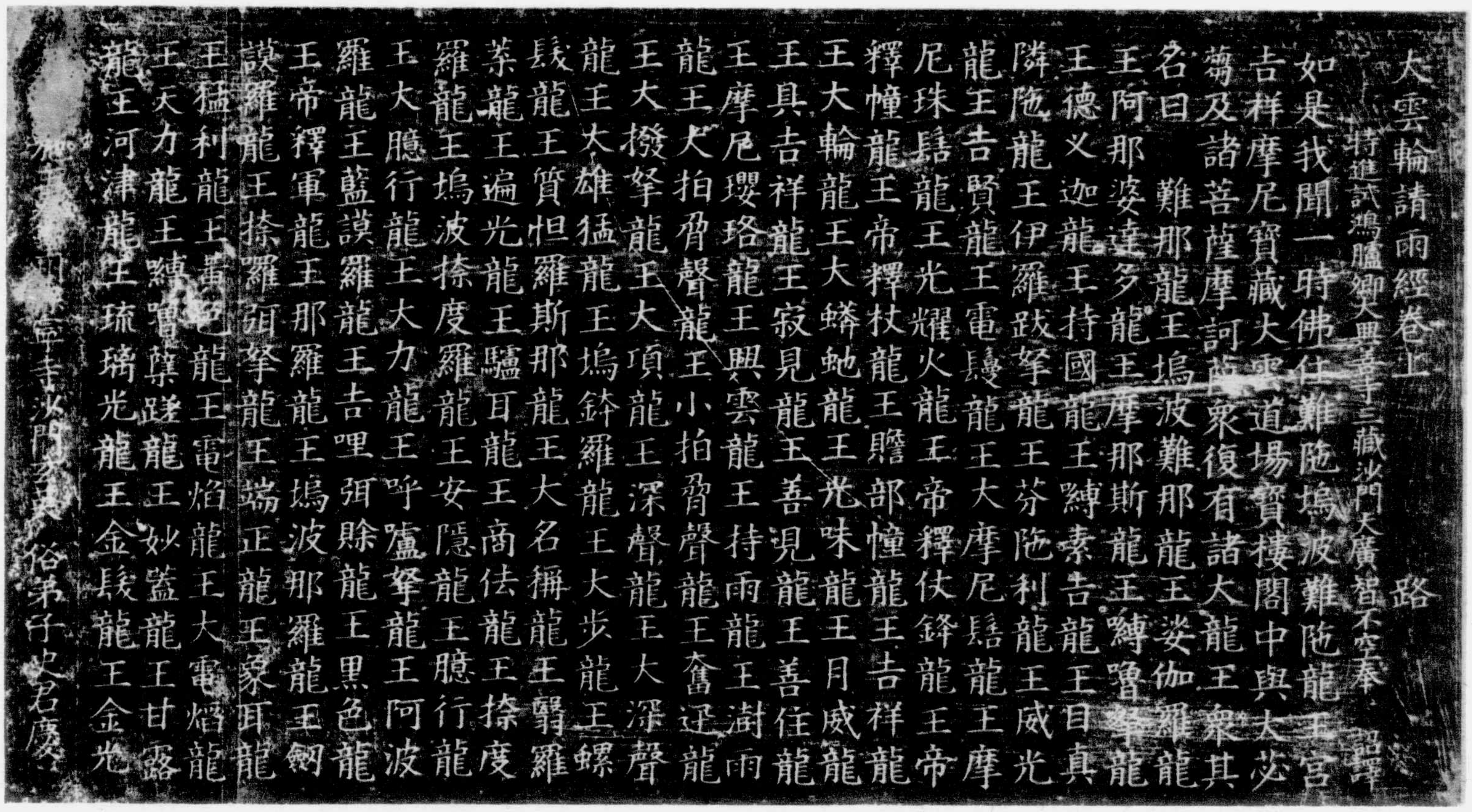
尒時世尊告阿難陁由此因緣汝當普告四衆苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦及國王大臣世間人等勸令一心受持此法為他人說書寫經卷在處流通當令嚴飾建立壇場香花飲食隨分供養令一切有情離諸憂惱得福無量常獲安樂壽命百年

尒時世尊說是經已人天藥叉及諸鬼魅奉佛教勑不敢違越皆起慈心護持經者時具壽阿難陁及諸大衆天龍藥叉彦達縛阿蘇羅摩嚕多蘗嚕拏緊那羅摩護囉誐人非人等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

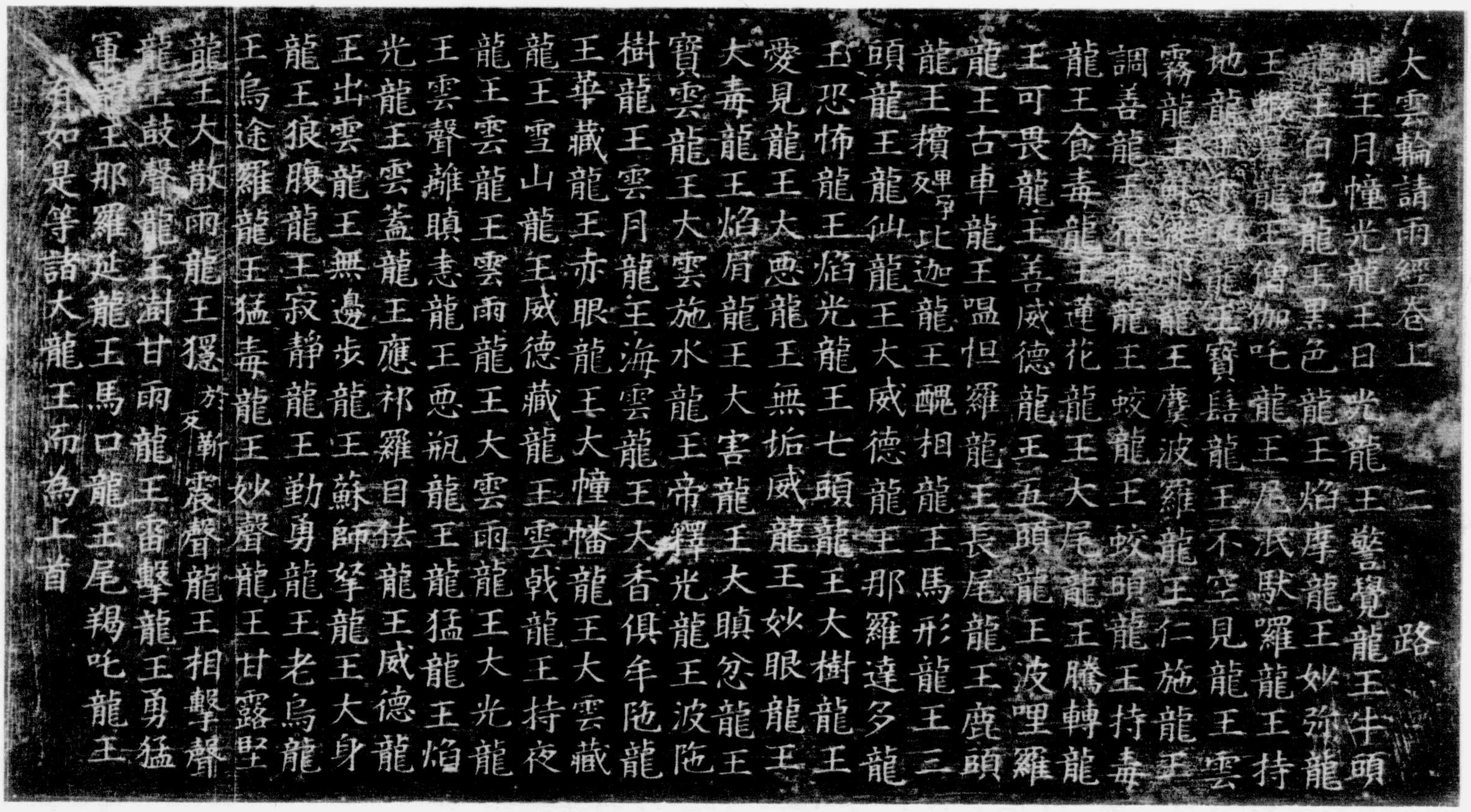
天阿蘇羅藥叉等　來聽法者應志心
擁護佛法使長存　各各勤行世尊教
諸有聽徒來至此　或在地上或居空
常於人世起慈心　日夜自身依法住
願諸世界常安隱　無邊福智益群生
所有罪障並消除　遠離衆苦歸圓寂
恒用戒香塗瑩體　常持定服以資身
菩提妙花遍莊嚴　隨所住處常安樂

佛母大金耀孔雀明王經卷下　路

施主山西奉聖州保寧寺沙門玄英　俗
弟子史君慶等奉為　先亡生身父母法
界衆生續辦此經碑　天眷戊午歲成造

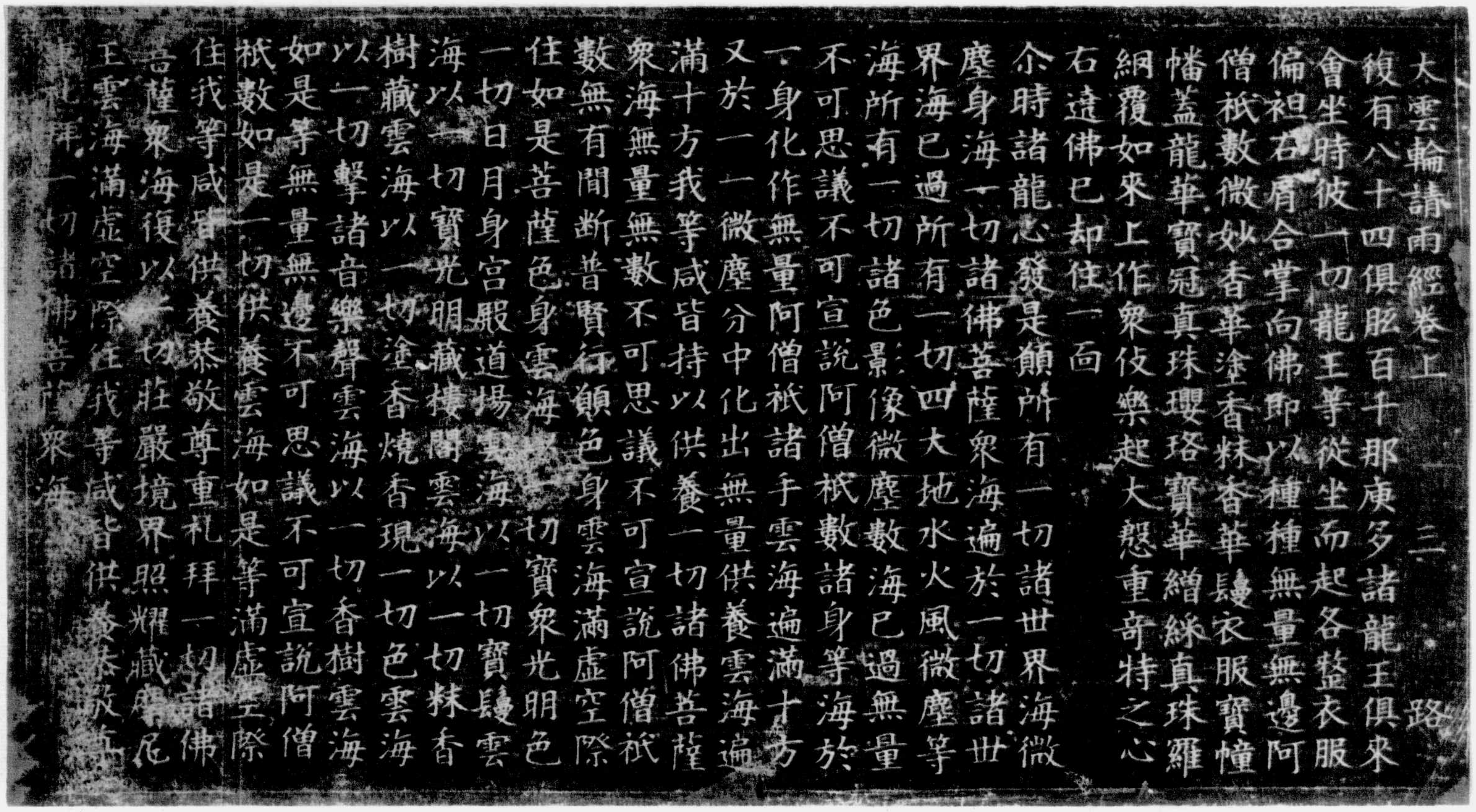


大雲輪請雨經卷上　路
特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯
如是我聞一時佛住難陁塢波難陁龍王宮
吉祥摩尼寶藏大雲道場寶樓閣中與大苾
蒭及諸菩薩摩訶薩衆復有諸大龍王其
名曰難那龍王塢波難那龍王娑伽羅龍
王阿那婆達多龍王摩那斯龍王縛嚕拏龍
王德乂迦龍王持國龍王縛素吉龍王目真
隣陁龍王伊羅跋拏龍王芬陁利龍王威光
龍王吉賢龍王電鬘龍王大摩尼髻龍王摩
尼珠髻龍王光耀火龍王帝釋伏鋒龍王帝
釋幢龍王帝釋杖龍王贍部幢龍王吉祥龍
王大輪龍王大蟒蛇龍王光味龍王月威龍
王具吉祥龍王寂見龍王善見龍王善住龍
王摩尼瓔珞龍王興雲龍王持雨龍王澍雨
龍王大拍脅聲龍王小拍脅聲龍王奮迅龍
王大撥拏龍王大項龍王深聲龍王大深聲
龍王大雄猛龍王塢鉢羅龍王大步龍王螺
髮龍王質怛羅斯那龍王大名稱龍王翳羅
茶龍王遍光龍王驢耳龍王商佉龍王捺度
羅龍王塢波捺度羅龍王安隱龍王臆行龍
王大臆行龍王大力龍王呼盧拏龍王阿波
羅龍王藍謨羅龍王吉哩弭賒龍王黑色龍
王帝釋軍龍王那羅龍王塢波那羅龍王劒
謨羅龍王捺羅弭拏龍王端正龍王象耳龍
王猛利龍王黃色龍王電焰龍王大電焰龍
王天力龍王縛嚕藥蹉龍王妙蓋龍王甘露
龍王河津龍王琉璃光龍王金髮龍王金光
施主[illegible]寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶



大雲輪請雨經卷上　二　路
龍王月幢光龍王日光龍王警覺龍王牛頭
龍王白色龍王黑色龍王焰摩龍王妙彌龍
王[illegible]龍王僧伽吒龍王尾泯馱囉龍王持
地龍王千頭龍王寶髻龍王不空見龍王雲
霧龍王[illegible]那龍王麼波羅龍王仁施龍王
調善龍王[illegible]龍王蛟龍王蛟頭龍王持毒
龍王食毒龍王蓮花龍王大尾龍王騰轉龍
王可畏龍王善威德龍王五頭龍王波哩羅
龍王古車龍王嗢怛羅龍王長尾龍王鹿頭
龍王擯（婢孕反）比迦龍王醜相龍王馬形龍王三
頭龍王仙龍王大威德龍王那羅達多龍
王恐怖龍王焰光龍王七頭龍王大樹龍
愛見龍王大惡龍王無垢威龍王妙眼龍王
大毒龍王焰肩龍王大害龍王大瞋忿龍
寶雲龍王大雲施水龍王帝釋光龍王波陁
樹龍王雲月龍王海雲龍王大香俱年陁龍
王華藏龍王赤眼龍王大幢幡龍王大雲藏
龍王雪山龍王威德藏龍王雲戟龍王持夜
龍王雲龍王雲雨龍王大雲雨龍王大光龍
王雲聲雄瞋恚龍王惡瓶龍王龍猛龍王焰
光龍王雲蓋龍王應祁羅目佉龍王威德龍
王出雲龍王無邊步龍王蘇師拏龍王大身
龍王狼腹龍王寂靜龍王勤勇龍王老烏龍
王烏途羅龍王猛毒龍王妙聲龍王甘露堅
龍王大散雨龍王獶（於斬反）震聲龍王相擊聲
龍王鼓聲龍王澍甘雨龍王雷擊龍王勇猛
軍龍王那羅延龍王馬口龍王尾羯吒龍王
有如是等諸大龍王而為上首

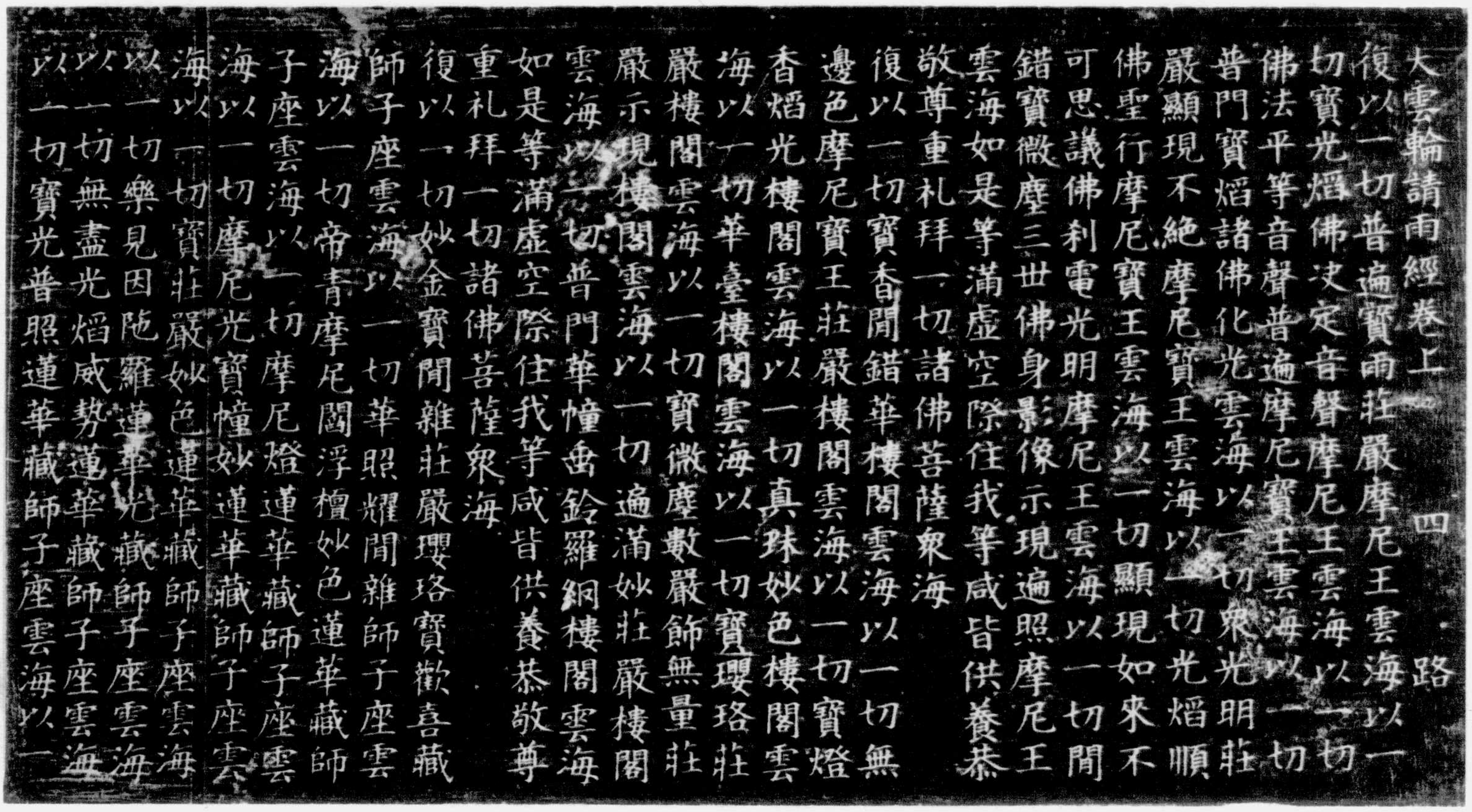
塔下一二三三



大雲輪請雨經卷上　三　路

復有八十四俱胝百千那庾多諸龍王俱來會坐時彼一切龍王等從坐而起各整衣服偏袒右肩合掌向佛即以種種無量無邊阿僧祇數微妙香華塗香抹香華鬘衣服寶幢幡蓋龍華寶冠真珠瓔珞寶華繒綵真珠羅網覆如來上作衆伎樂起大慇重奇特之心右遶佛已却住一面

尒時諸龍心發是願所有一切諸世界海微塵身海一切諸佛菩薩衆海遍於一切諸世界海已過所有一切四大地水火風微塵等海所有一切諸色影像微塵數海已過無量不可思議不可宣說阿僧祇數諸身等海於一身化作無量阿僧祇諸手雲海遍滿十方又於一一微塵分中化出無量供養雲海遍滿十方我等咸皆持以供養一切諸佛菩薩衆海無量無數不可思議不可宣說阿僧祇數無有間斷普賢行願色身雲海滿虛空際住如是菩薩色身雲海以一切寶衆光明色一切日月身宮殿道場雲海以一切寶鬘雲海以一切寶光明藏樓閣雲海以一切抹香樹藏雲海以一切塗香燒香現一切色雲海以一切擊諸音樂聲雲海以一切香樹雲海如是等無量無邊不可思議不可宣說阿僧祇數如是一切供養雲海如是等滿虛空際住我等咸皆供養恭敬尊重礼拜一切諸佛菩薩衆海復以一切莊嚴境界照耀藏摩尼王雲海滿虛空際住我等咸皆供養恭敬尊重礼拜一切諸佛菩薩衆海



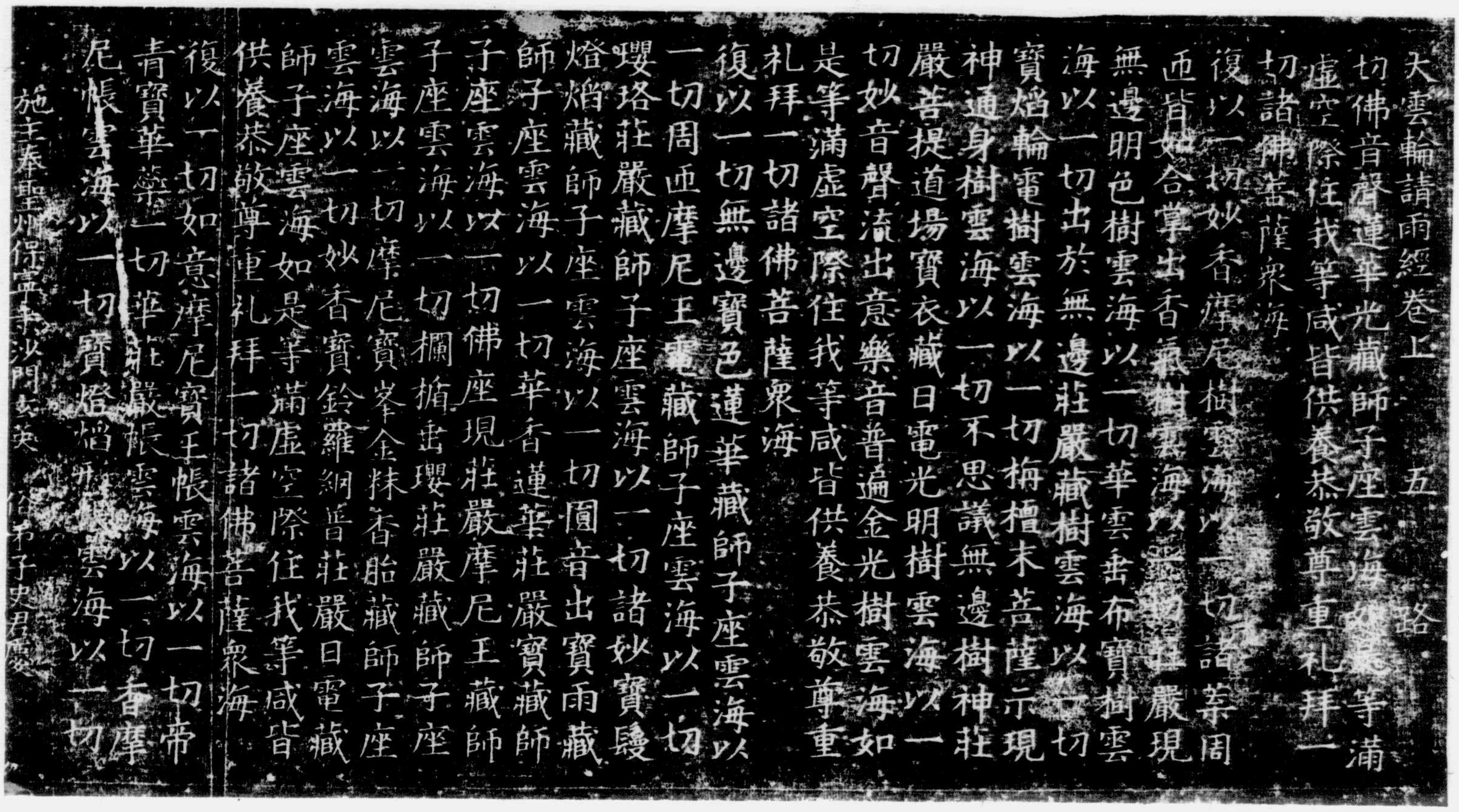
大雲輪請雨經卷上　四　路

復以一切普遍寶雨莊嚴摩尼王雲海以一切寶光焰佛決定音聲摩尼王雲海以一切佛法平等音聲普遍摩尼寶王雲海以一切普門寶焰諸佛化光雲海以一切衆光明莊嚴顯現不絶摩尼寶王雲海以一切光焰順佛聖行摩尼寶王雲海以一切顯現如來不可思議佛刹電光明摩尼王雲海以一切間錯寶微塵三世佛身影像示現遍照摩尼王雲海如是等滿虛空際住我等咸皆供養恭敬尊重礼拜一切諸佛菩薩衆海

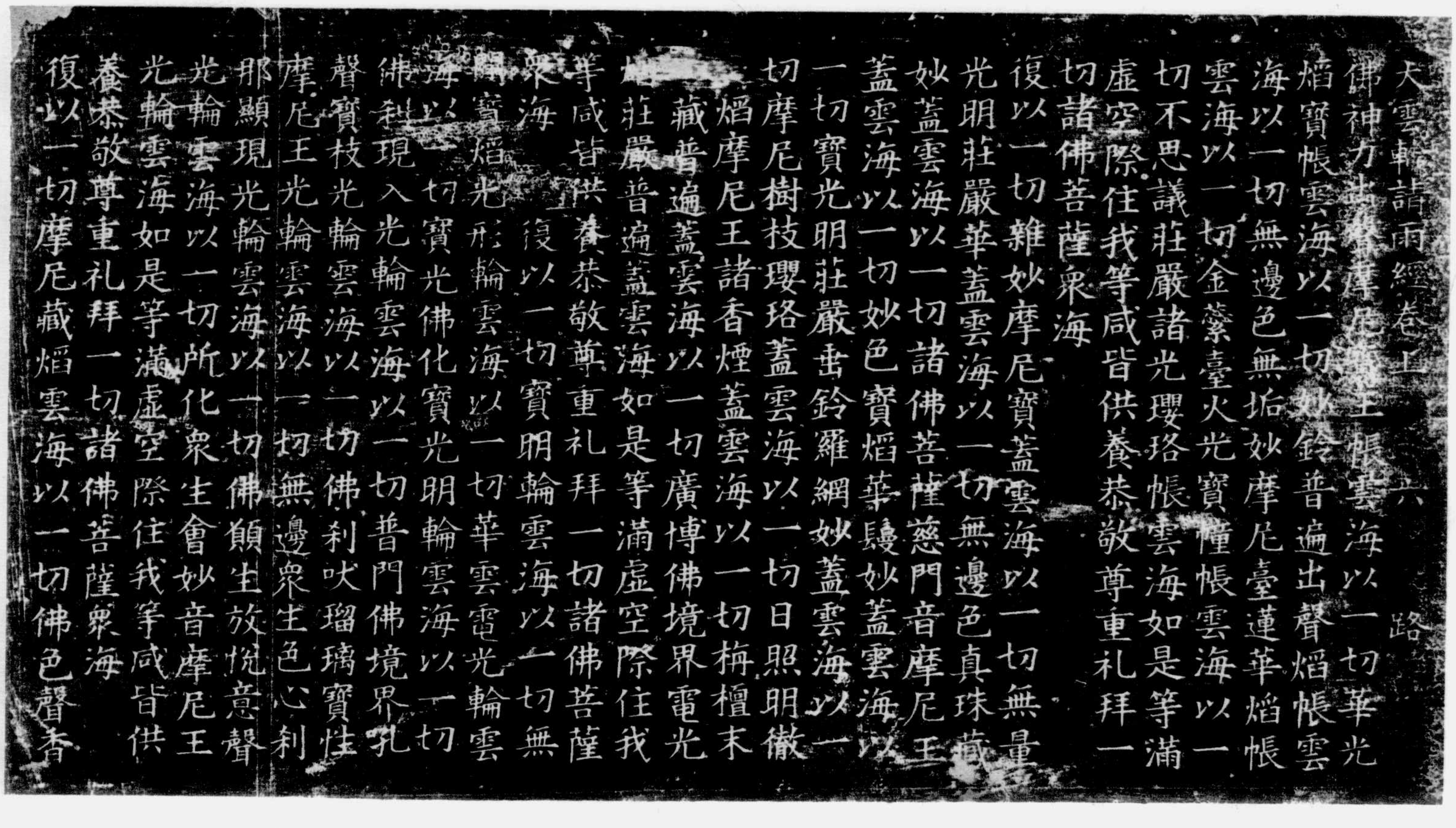
復以一切寶香間錯華樓閣雲海以一切無邊色摩尼寶王莊嚴樓閣雲海以一切寶燈香焰光樓閣雲海以一切真珠妙色樓閣雲海以一切華臺樓閣雲海以一切寶瓔珞莊嚴樓閣雲海以一切寶微塵數嚴飾無量莊嚴示現樓閣雲海以一切遍滿妙莊嚴樓閣雲海以一切普門華幢垂鈴羅網樓閣雲海如是等滿虛空際住我等咸皆供養恭敬尊重礼拜一切諸佛菩薩衆海

復以一切妙金寶間雜莊嚴瓔珞寶歡喜藏師子座雲海以一切華照耀間雜師子座雲海以一切帝青摩尼閻浮檀妙色蓮華藏師子座雲海以一切摩尼燈蓮華藏師子座雲海以一切摩尼光寶幢妙蓮華藏師子座雲海以一切寶莊嚴妙色蓮華藏師子座雲海以一切樂見因陁羅蓮華光藏師子座雲海以一切無盡光焰威勢蓮華藏師子座雲海以一切寶光普照蓮華藏師子座雲海以一

塔下一二三二

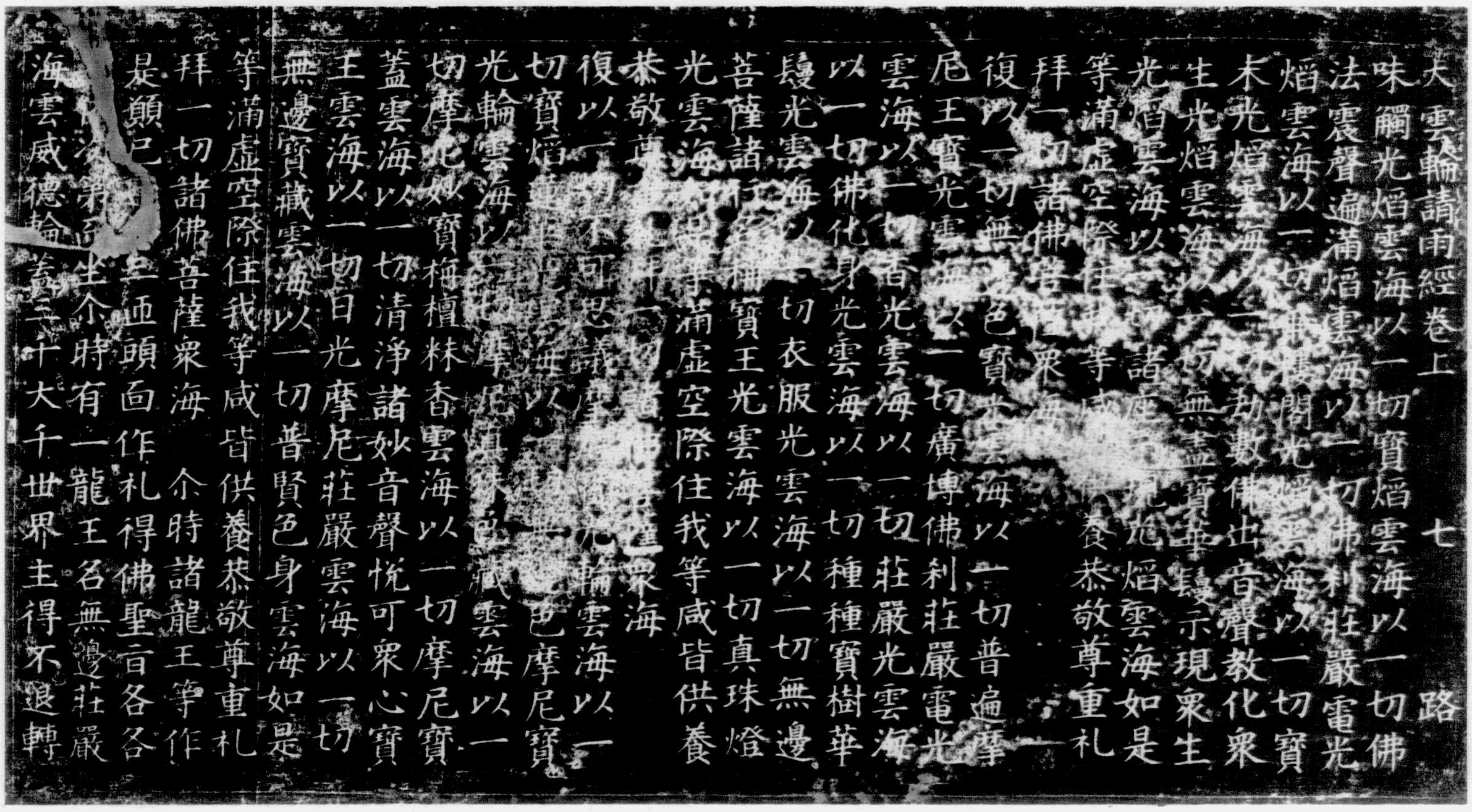


大雲輪請雨經卷上　五　路
切佛音聲蓮華光藏師子座雲海如是等滿
虛空際住我等咸皆供養恭敬尊重礼拜一
切諸佛菩薩衆海
復以一切妙香摩尼樹雲海以一切諸蘂周
匝皆如合掌出香氣樹雲海以一切莊嚴現
無邊明色樹雲海以一切華雲垂布寶樹雲
海以一切出於無邊莊嚴藏樹雲海以一切
寶焰輪電樹雲海以一切栴檀末菩薩示現
神通身樹雲海以一切不思議無邊樹神莊
嚴菩提道場寶衣藏日電光明樹雲海以一
切妙音聲流出意樂音普遍金光樹雲海如
是等滿虛空際住我等咸皆供養恭敬尊重
礼拜一切諸佛菩薩衆海
復以一切無邊寶色蓮華藏師子座雲海以
一切周匝摩尼王電藏師子座雲海以一切
瓔珞莊嚴藏師子座雲海以一切諸妙寶鬘
燈焰藏師子座雲海以一切圓音出寶雨藏
師子座雲海以一切華香蓮華莊嚴寶藏師
子座雲海以一切佛座現莊嚴摩尼王藏師
子座雲海以一切欄楯垂瓔莊嚴藏師子座
雲海以一切摩尼寶峯金抹香胎藏師子座
雲海以一切妙香寶鈴羅網普莊嚴日電藏
師子座雲海如是等滿虛空際住我等咸皆
供養恭敬尊重礼拜一切諸佛菩薩衆海
復以一切如意摩尼寶王帳雲海以一切帝
青寶華蘂一切華莊嚴帳雲海以一切香摩
尼帳雲海以一切寶燈焰形[illegible]雲海以一切
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　侍弟子史君慶

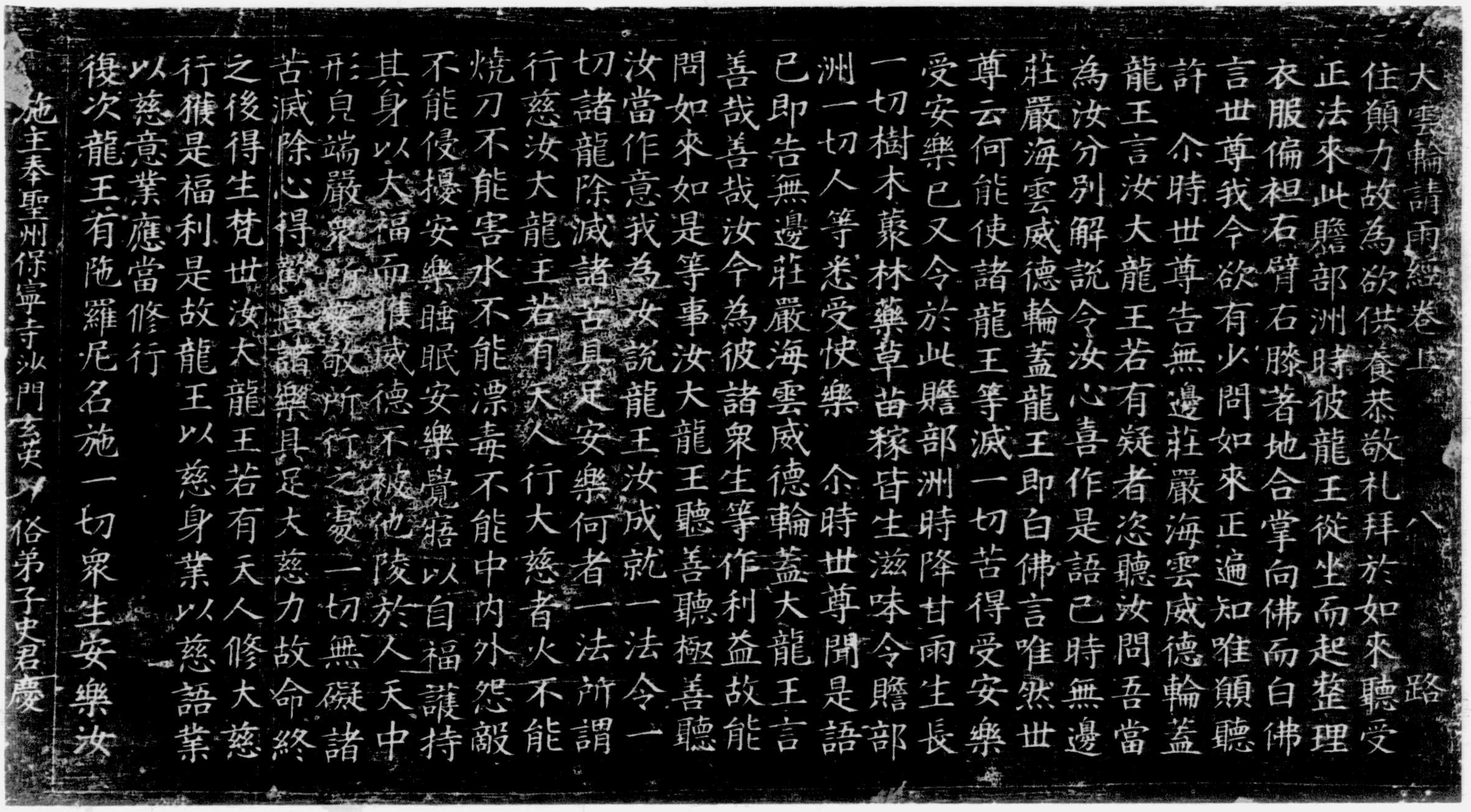


大雲輪請雨經卷上　六　路
佛神力出聲摩尼寶王帳雲海以一切華光
焰寶帳雲海以一切妙鈴普遍出聲焰帳雲
海以一切無邊色無垢妙摩尼臺蓮華焰帳
雲海以一切金藂臺火光寶幢帳雲海以一
切不思議莊嚴諸光瓔珞帳雲海如是等滿
虛空際住我等咸皆供養恭敬尊重礼拜一
切諸佛菩薩衆海
復以一切雜妙摩尼寶蓋雲海以一切無量
光明莊嚴華蓋雲海以一切無邊色真珠藏
妙蓋雲海以一切諸佛菩薩慈門音摩尼王
蓋雲海以一切妙色寶焰華鬘妙蓋雲海以
一切寶光明莊嚴垂鈴羅網妙蓋雲海以一
切摩尼樹枝瓔珞蓋雲海以一切日照明徹
焰摩尼王諸香煙蓋雲海以一切栴檀末
藏普遍蓋雲海以一切廣博佛境界電光
[illegible]莊嚴普遍蓋雲海如是等滿虛空際住我
等咸皆供養恭敬尊重礼拜一切諸佛菩薩
衆海　復以一切寶明輪雲海以一切無
[illegible]寶焰光形輪雲海以一切華雲電光輪雲
海以一切寶光佛化寶光明輪雲海以一切
佛刹現入光輪雲海以一切普門佛境界孔
聲寶枝光輪雲海以一切佛刹吠瑠璃寶性
摩尼王光輪雲海以一切無邊衆生色心刹
那顯現光輪雲海以一切佛顛生放悅意聲
光輪雲海以一切所化衆生會妙音摩尼王
光輪雲海如是等滿虛空際住我等咸皆供
養恭敬尊重礼拜一切諸佛菩薩衆海
復以一切摩尼藏焰雲海以一切佛色聲香

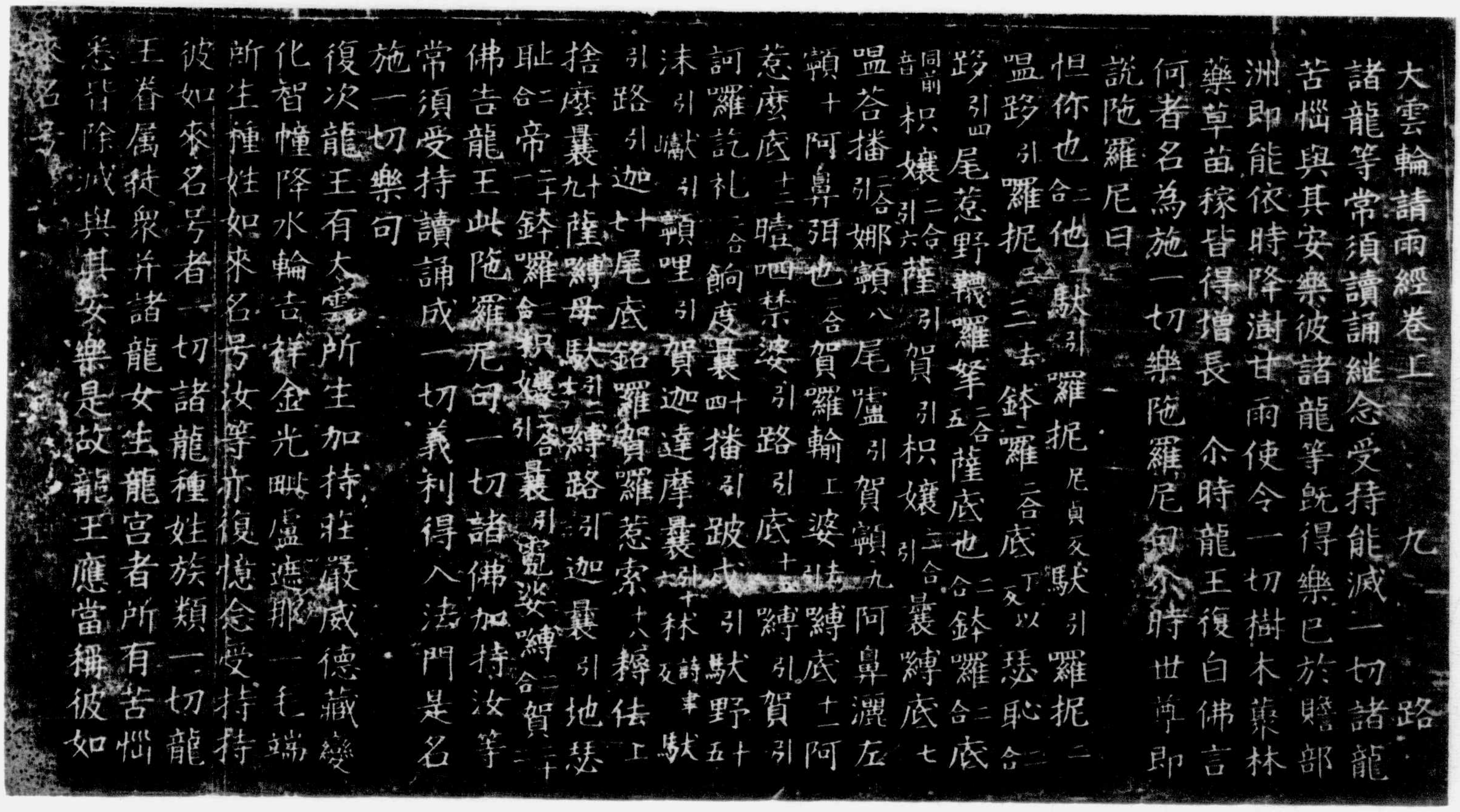
塔下一四三一



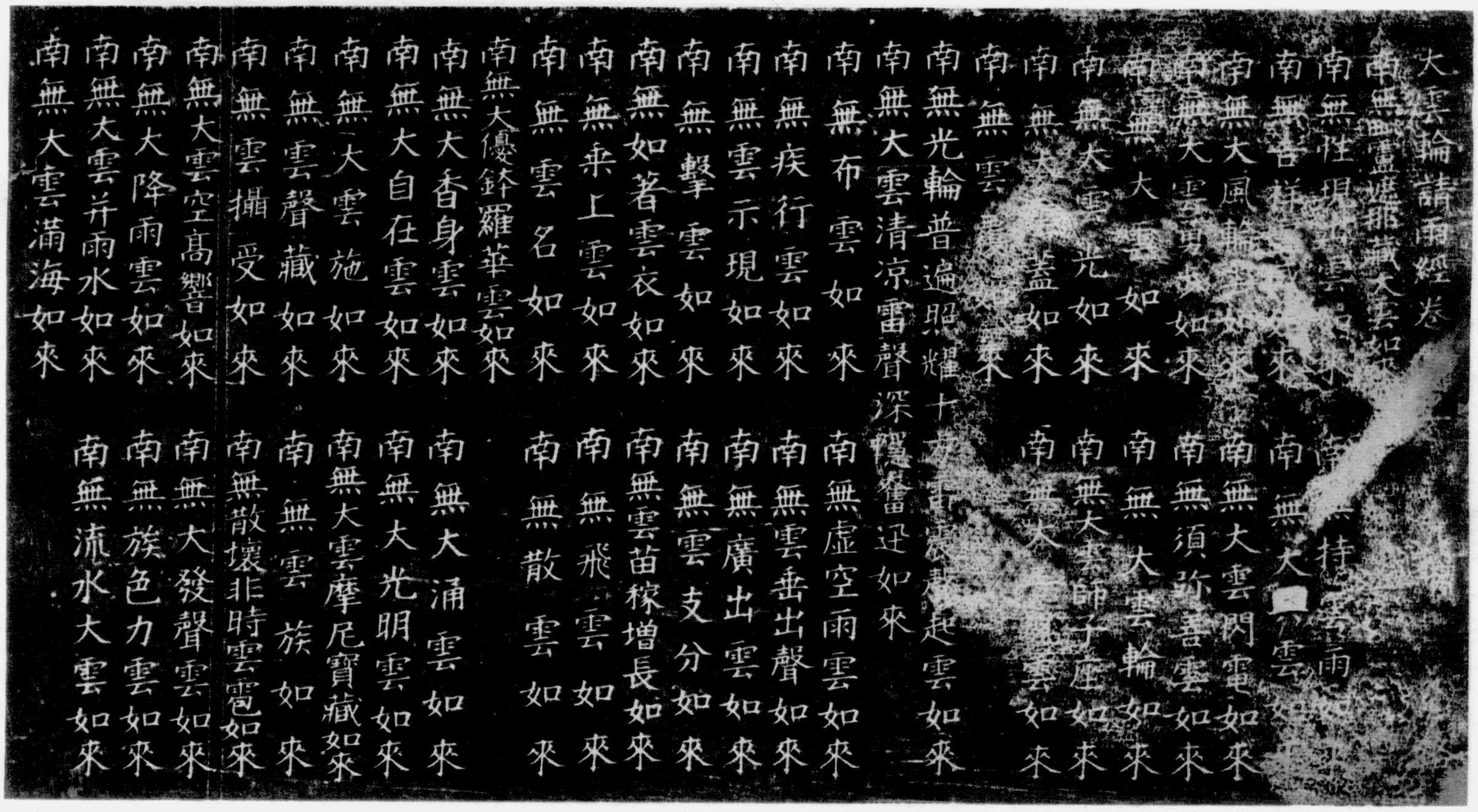
大雲輪請雨經卷上　七　路
味觸光焰雲海以一切寶焰雲海以一切佛
法震聲遍滿焰雲海以一切佛刹莊嚴電光
焰雲海以一切樓閣光焰雲海以一切寶
末光焰雲海以一切劫數佛出音聲教化衆
生光焰雲海以一切無盡寶華鬘示現衆生
光焰雲海以一切諸座[illegible]現光焰雲海如是
等滿虛空際住我等咸皆供養恭敬尊重礼
拜一切諸佛菩薩衆海
復以一切無邊色寶光雲海以一切普遍摩
尼王寶光雲海以一切廣博佛刹莊嚴電光
雲海以一切香光雲海以一切莊嚴光雲海
以一切佛化身光雲海以一切種種寶樹華
鬘光雲海以一切衣服光雲海以一切無邊
菩薩諸相種種寶王光雲海以一切真珠燈
光雲海如是等滿虛空際住我等咸皆供養
恭敬尊重礼拜一切諸佛菩薩衆海
復以一切不可思議摩[illegible]光輪雲海以一
切寶焰[illegible]色摩尼寶
光輪雲海以一切摩尼真珠色藏雲海以一
切摩尼妙寶栴檀林香雲海以一切摩尼寶
蓋雲海以一切清淨諸妙音聲悅可衆心寶
王雲海以一切日光摩尼莊嚴雲海以一切
無邊寶藏雲海以一切普賢色身雲海如是
等滿虛空際住我等咸皆供養恭敬尊重礼
拜一切諸佛菩薩衆海　尒時諸龍王等作
是願已[illegible]三迊頭面作礼得佛聖旨各各
[illegible]次第[illegible]坐尒時有一龍王名無邊莊嚴
海雲威德輪蓋三千大千世界主得不退轉



大雲輪請雨經卷上　八　路
住願力故為欲供養恭敬礼拜於如來聽受
正法來此贍部洲時彼龍王從坐而起整理
衣服偏袒右臂右膝著地合掌向佛而白佛
言世尊我今欲有少問如來正遍知唯願聽
許　尒時世尊告無邊莊嚴海雲威德輪蓋
龍王言汝大龍王若有疑者恣聽汝問吾當
為汝分別解說令汝心喜作是語已時無邊
莊嚴海雲威德輪蓋龍王即白佛言唯然世
尊云何能使諸龍王等滅一切苦得受安樂
受安樂已又令於此贍部洲時降甘雨生長
一切樹木藂林藥草苗稼皆生滋味令贍部
洲一切人等悉受快樂　尒時世尊聞是語
已即告無邊莊嚴海雲威德輪蓋大龍王言
善哉善哉汝今為彼諸衆生等作利益故能
問如來如是等事汝大龍王聽善聽極善聽
汝當作意我為汝說龍王汝成就一法令一
切諸龍除滅諸苦具足安樂何者一法所謂
行慈汝大龍王若有天人行大慈者火不能
燒刀不能害水不能漂毒不能中內外怨敵
不能侵擾安樂睡眠安樂覺寤以自福護持
其身以大福而得威德不被他陵於人天中
形皃端嚴衆所愛敬所行之處一切無礙諸
苦滅除心得歡喜諸樂具足大慈力故命終
之後得生梵世汝大龍王若有天人修大慈
行獲是福利是故龍王以慈身業以慈語業
以慈意業應當修行
復次龍王有陁羅尼名施一切衆生安樂汝
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

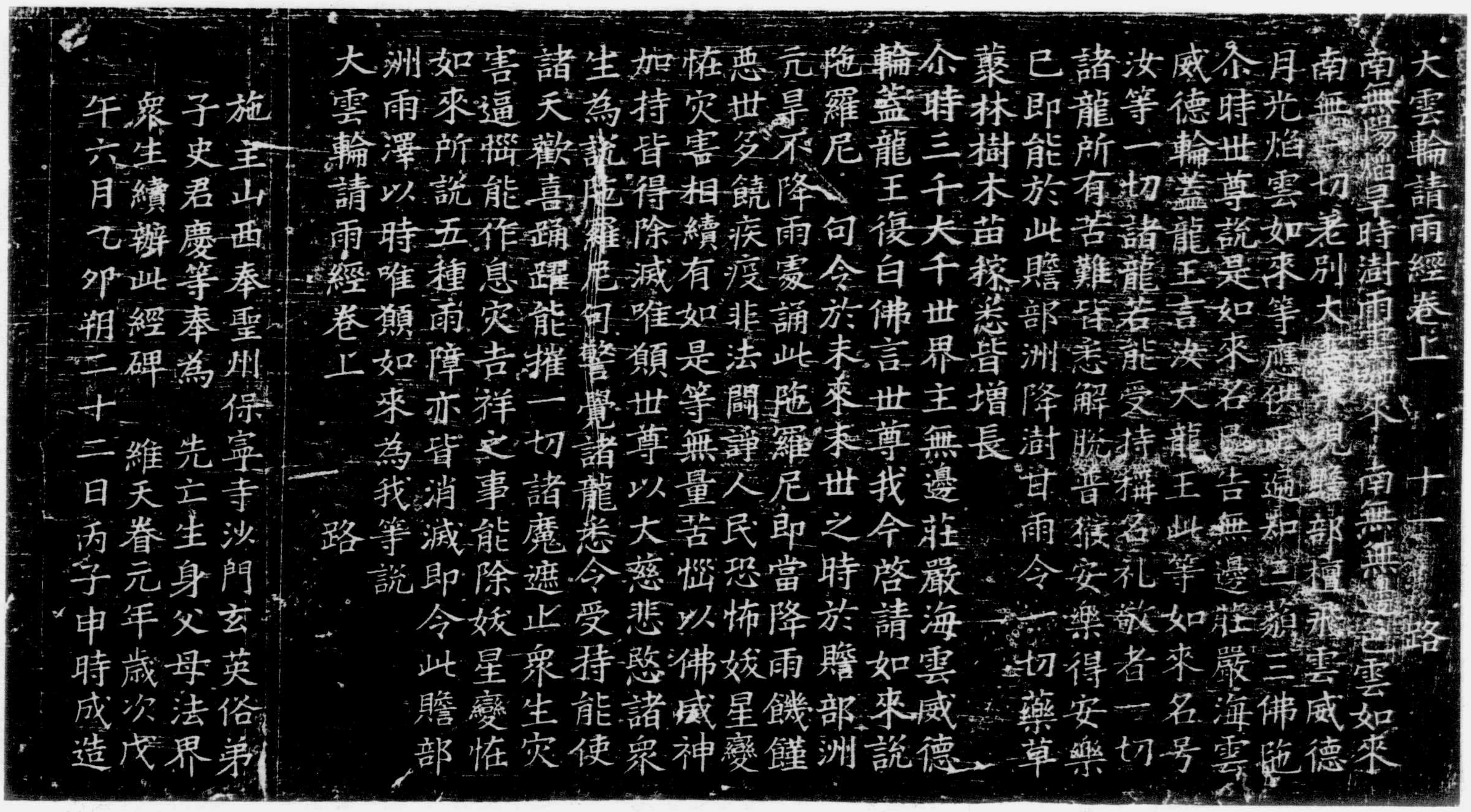


大雲輪請雨經卷上　九　路
諸龍等常須讀誦繼念受持能滅一切諸龍
苦惱與其安樂彼諸龍等既得樂已於贍部
洲即能依時降澍甘雨使令一切樹木藂林
藥草苗稼皆得增長　尒時龍王復白佛言
何者名為施一切樂陁羅尼句尒時世尊即
說陁羅尼曰
怛你也（二合）他（一）䭾（引）囉抳（尼貞反）䭾（引）囉抳（二）
嗢跢（引）囉抳（三）三（去）鉢囉（二合）底（丁以反）瑟恥（二合）
跢（引四）尾惹野穰囉筝（二合五）薩底也（二合）鉢囉（二合）底
（同前音）抧孃（二合引六）薩（引）賀（引）抧孃（二合引）曩縛底（七）
嗢荅播（二合引）娜額（八）尾嚧（引）賀額（九）阿鼻灑左
額（十）阿鼻須也（二合）賀囉輸（上）婆（引去）縛底（十一）阿
惹麼底（十二）瞖呬禁婆（引）路（引）底（十三）縛（引）賀（引）
訶囉訖禮（二合）餉度曩（十四）播（引）跛戌（引）馱野（十五）
沫（引）獻（引）穎哩（引）賀迦達摩曩（十六引）秫（詩聿反）馱
（引）路（引）迦（十七）尾底鉻囉賀囉惹索（十八）羯佉（上）
捨麼曩（十九）薩嚩母馱（引二十）嚩路（引）迦曩（引）地瑟
恥（二合）帝（二十一）鉢囉（二合）抧孃（二合引）曩（引）覓婆嚩（二合）賀（二十二）
佛告龍王此陁羅尼句一切諸佛加持汝等
常須受持讀誦成一切義利得入法門是名
施一切樂句
復次龍王有大雲所生加持莊嚴威德藏變
化智幢降水輪吉祥金光毗盧遮那一毛端
所生種姓如來名号汝等亦復憶念受持
彼如來名号者一切諸龍種姓族類一切龍
王眷屬徒眾并諸龍女生龍宮者所有苦惱
悉皆除滅與其安樂是故龍王應當稱彼如
來名号



大雲輪請雨經卷
南無盧遮那藏大雲如來
南無性現出雲如來
南無持雲雨如來
南無吉祥[illegible]如來
南無大[illegible]雲如來
南無大風輪[illegible]如來
南無大雲閃電如來
南無大雲勇步如來
南無須彌善雲如來
南無大雲如來
南無大雲輪如來
南無大雲光如來
南無大雲師子座如來
南無大[illegible]蓋如來
南無大[illegible]雲如來
南無雲[illegible]如來
南無光輪普遍照耀十方電光起雲如來
南無大雲清涼雷聲深隱奮迅如來
南無布雲如來
南無虛空雨雲如來
南無疾行雲如來
南無雲垂出聲如來
南無雲示現如來
南無廣出雲如來
南無擊雲如來
南無雲支分如來
南無如著雲衣如來
南無雲苗稼增長如來
南無乘上雲如來
南無飛雲如來
南無雲名如來
南無散雲如來
南無大優鉢羅華雲如來
南無大香身雲如來
南無大涌雲如來
南無大自在雲如來
南無大光明雲如來
南無大雲施如來
南無大雲摩尼寶藏如來
南無雲聲藏如來
南無雲族如來
南無雲攝受如來
南無散壞非時雲雹如來
南無大雲空高響如來
南無大發聲雲如來
南無大降雨雲如來
南無族色力雲如來
南無大雲并雨水如來
南無流水大雲如來
南無大雲滿海如來

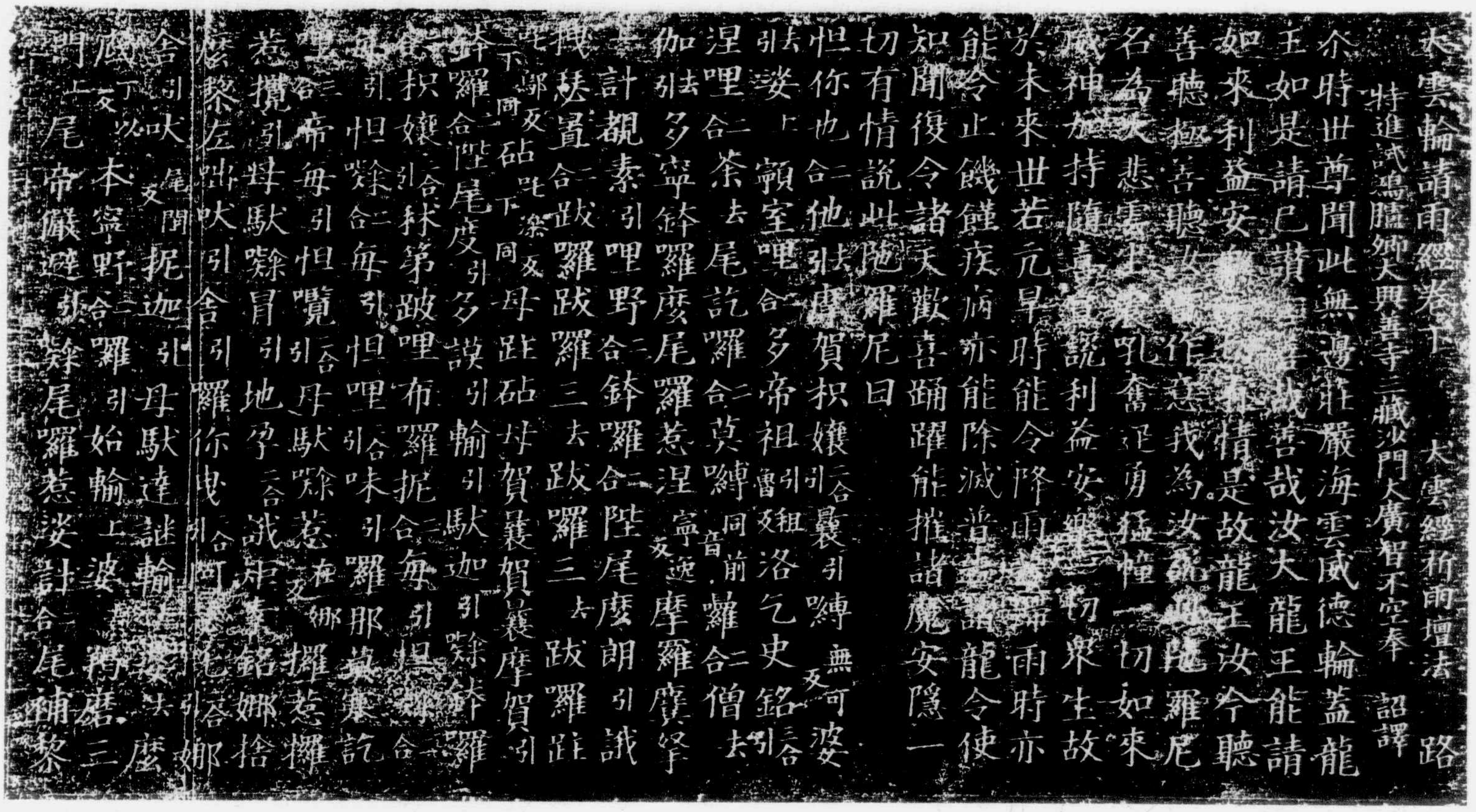
塔下一二三四



大雲輪請雨經卷上　十一路
南無陽熖旱時澍雨雲如來　南無無邊色雲如來
南無一切差別大雲示現贍部檀那雲威德
月光熖雲如來等應供正遍知三藐三佛陁
尒時世尊說是如來名已告無邊莊嚴海雲
威德輪蓋龍王言汝大龍王此等如來名号
汝等一切諸龍若能受持稱名礼敬者一切
諸龍所有苦難皆悉解脫普獲安樂得安樂
已即能於此贍部洲降澍甘雨令一切藥草
藂林樹木苗稼悉皆增長
尒時三千大千世界主無邊莊嚴海雲威德
輪蓋龍王復白佛言世尊我今啓請如來說
陁羅尼句令於未來末世之時於贍部洲
亢旱不降雨處誦此陁羅尼即當降雨饑饉
惡世多饒疾疫非法鬪諍人民恐怖妖星變
怪災害相續有如是等無量苦惱以佛威神
加持皆得除滅唯願世尊以大慈悲愍諸衆
生為說陁羅尼句警覺諸龍悉令受持能使
諸天歡喜踴躍能摧一切諸魔遮止衆生災
害逼惱能作息災吉祥之事能除妖星變怪
如來所說五種雨障亦皆消滅即令此贍部
洲雨澤以時唯願如來為我等說
大雲輪請雨經卷上　十二路

施主山西奉聖州保寧寺沙門玄英俗弟
子史君慶等奉為　先亡生身父母法界
衆生續辦此經碑　維天眷元年歲次戊
午六月乙卯朔二十二日丙子申時成造

塔下一三六五

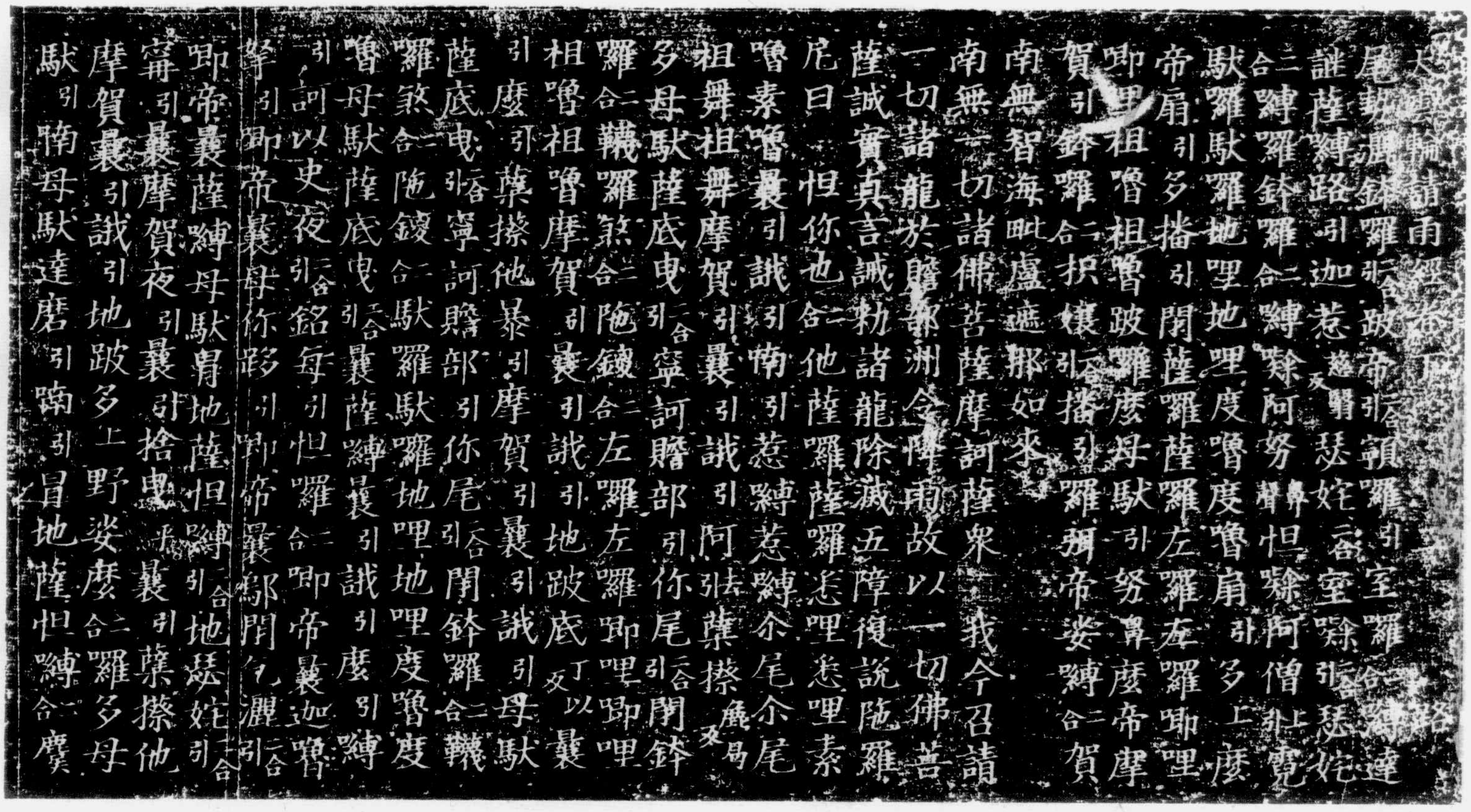


大雲輪請雨經卷下　（大雲經祈雨壇法）　路

特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

尒時世尊聞此無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王如是請已讚言善哉善哉汝大龍王能請如來利益安[illegible]情是故龍王汝今聽善聽極善聽[illegible]作意我為汝說陀羅尼名為大悲雲生[illegible]吼奮迅勇猛幢一切如來威神加持隨喜[illegible]說利益安樂一切衆生故於未來世若亢旱時能令降雨[illegible]雨時亦能令止饑饉疾病亦能除滅普[illegible]諸龍令使知聞復令諸天歡喜踊躍能摧諸魔安隱一切有情說此陀羅尼曰

怛你也（二合）他（去引）摩賀枳孃（二合引）曩（引）嚩（無可反）婆（引去）娑（上）穎室哩（二合）多帝祖（魯祖反引）洛乞史銘（三合引去）涅哩（二合）荼（去）尾訖囉（二合）莫嚩（同前音）囉（二合）僧（去）伽（引去）多寧鉢囉麼尾囉惹涅（寧逆反）摩羅麌孥（上）計覩素（引）哩野（二合）鉢囉（二合）陛尾麼朗（引）誐栰瑟置（二合）跛囉跛囉三（去）跛囉三（去）跛囉跓（吒鄔反下同）砧（吒溁反下同）母跓砧母賀曩賀曩摩賀（引）鉢囉（二合）陛尾麼（引）多誐（引）輸（引）馱迦（引）[illegible]囉（二合）枳孃（二合引）秣第跛哩布囉捉（二合）每（引）怛[illegible]（二合引）怛嚟（二合）每（引）怛哩（引二合）味（引）囉那莫[illegible]訖（三合）帝每（引）怛覽（二合引）母馱（引）惹（在娜反）攞惹攞惹攬（引）母馱（引）嚩冐（引）地孕（二合）誐[illegible]銘娜捨[illegible]黎左咄吠（引）舍（引）囉你曳（二合引）阿[illegible]乞（二合引）娜舍（引）吠（尾閉反）捉迦（引）母馱達誐輸[illegible]（引去）麼[illegible]（丁以反）本寧（二合）野囉（引）始輸（上）婆[illegible]磨三門（上）尾帝儼避（去）[illegible]尾囉惹娑計（二合）尾補黎



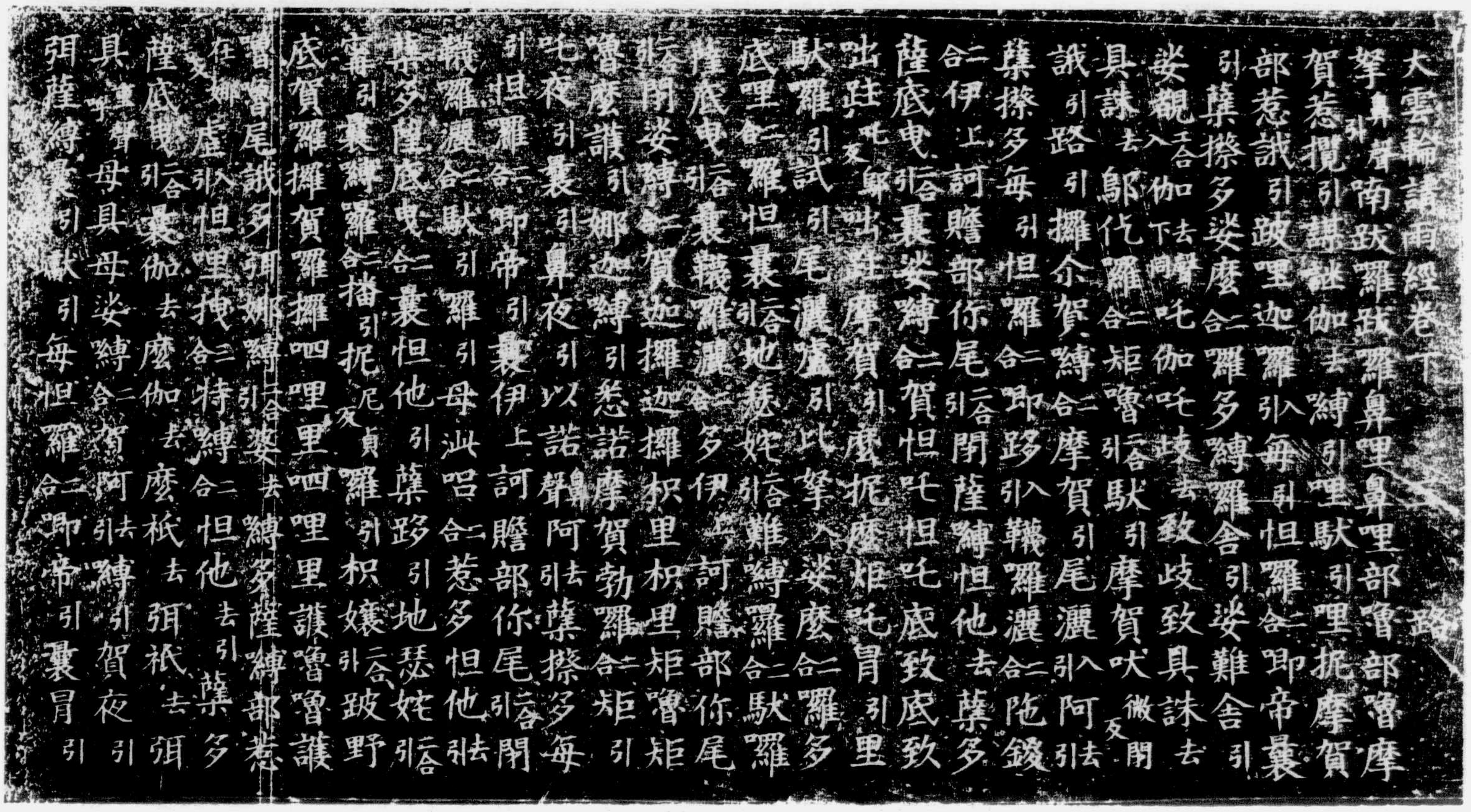
大雲輪請雨經卷下　路

尾[illegible]灑鉢囉（引二合）跛帝（引二合）穎囉（引）室囉（二合）[illegible]達誐薩嚩路（引）迦惹（慈鄧反）瑟姹（二合引）室[illegible]（引二合）瑟姹（二合）嚩囉鉢囉（二合）嚩[illegible]阿努（[illegible]）怛[illegible]阿僧（上引）覽馱囉馱囉地哩地哩度嚕度嚕扇（引）多（上）麼帝扇（引）多播（引）閉薩囉薩囉左囉左囉唧哩唧哩祖嚕祖嚕跛囉麼母馱（引）努麼帝摩賀（引）鉢囉（二合）枳孃（二合引）播（引）囉弭帝娑嚩（二合）賀

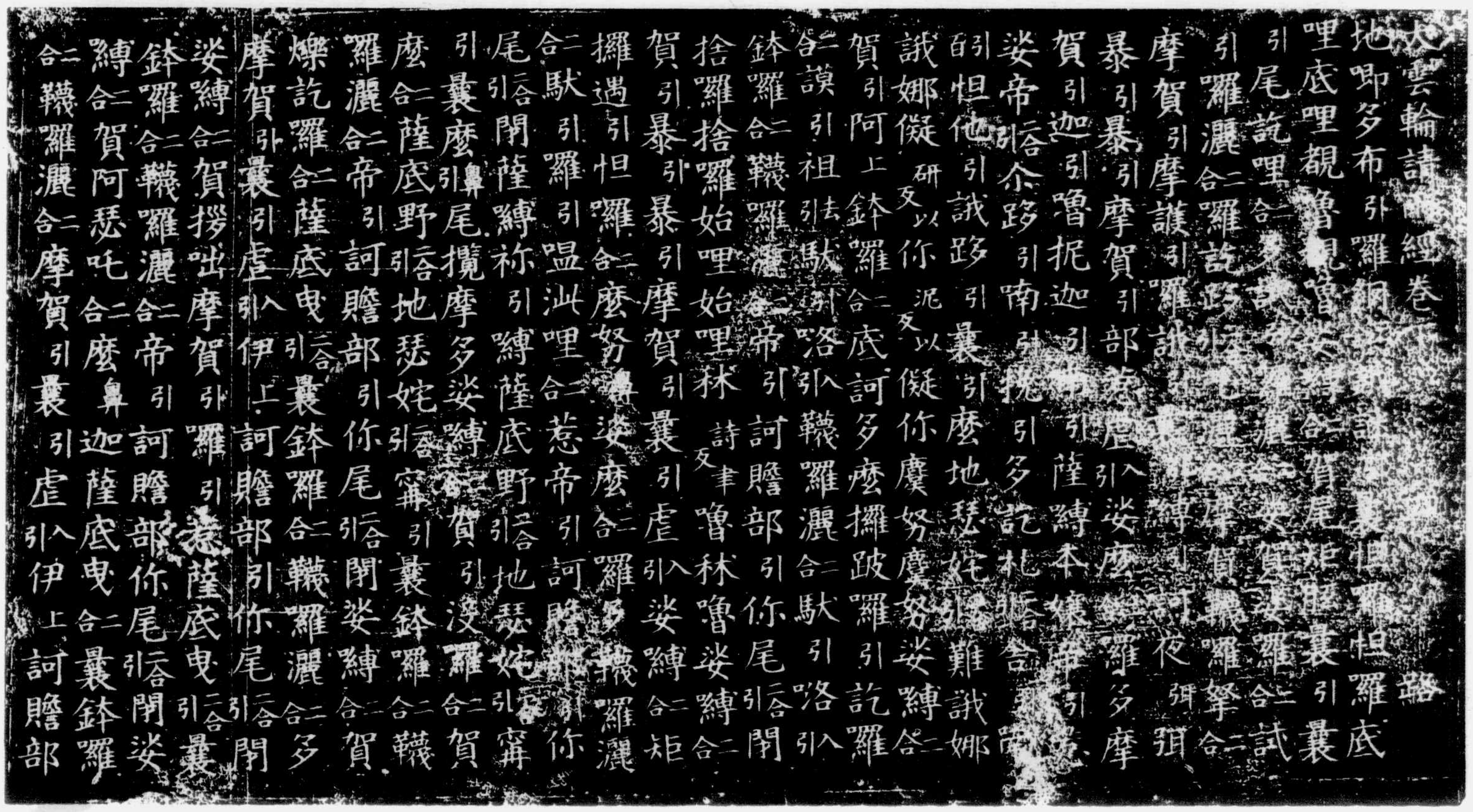
南無智海毗盧遮那如來

南無一切諸佛菩薩摩訶薩衆我今召請一切諸龍於贍部洲今降雨故以一切佛菩薩誠實真言誠勅諸龍除滅五障復說陀羅尼曰

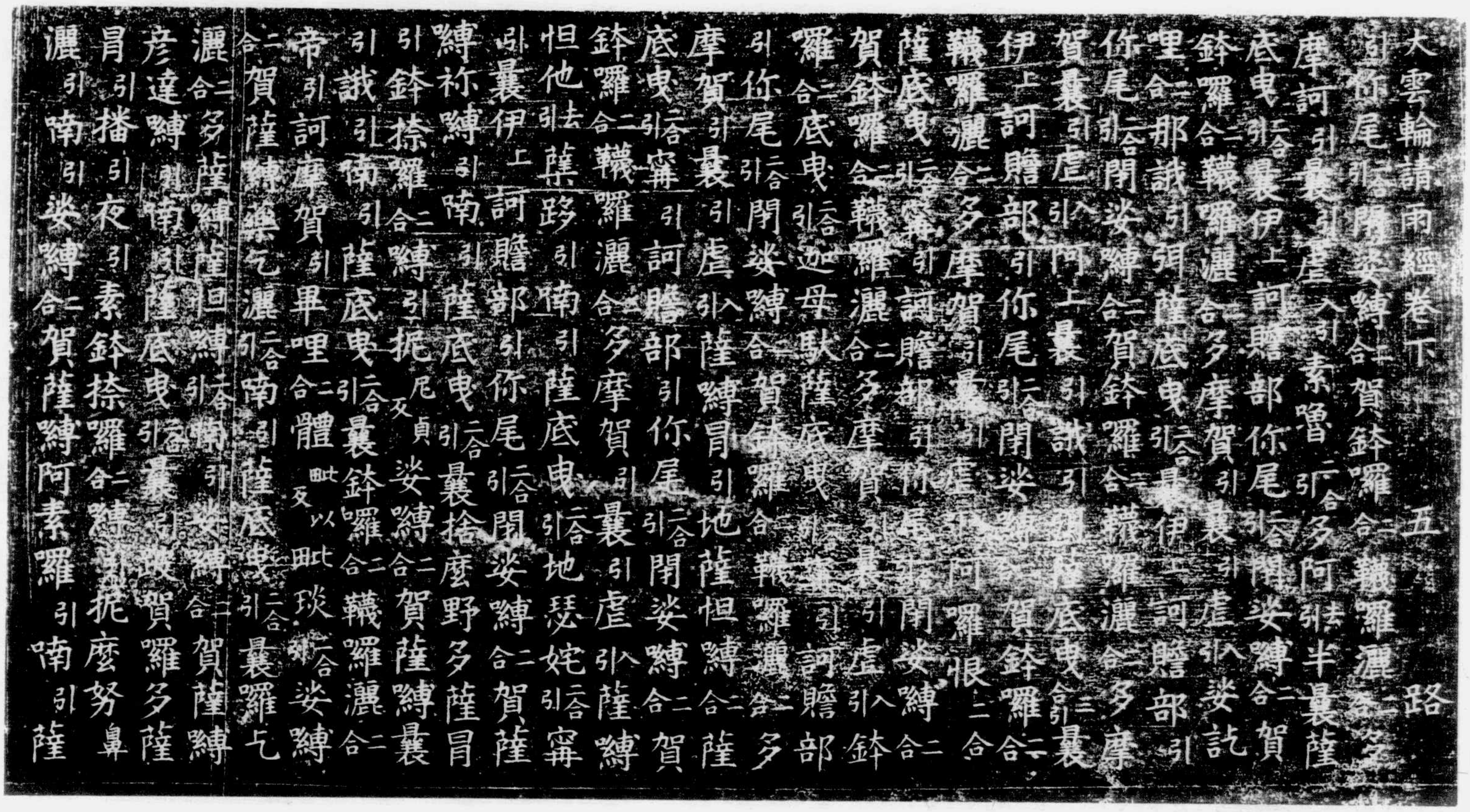
怛你也（二合）他薩囉薩囉悉哩悉哩素嚕素嚕曩（引）誐（引）喃（引）惹嚩惹嚩尒尾尒尾祖舞祖舞摩賀（引）曩（引）誐（引）阿（引去）蘖攃（麁曷反）多母馱（引）薩底曳（二合引）寧訶贍部（引）你尾（二合引）閉鉢囉（二合）轢囉煞（二合）陁鍍（二合）左囉左囉唧哩唧哩祖嚕祖嚕摩賀（引）曩（引）誐（引）地跛底（丁以反）曩（引）麼（引）蘖攃他暴（引）摩賀（引）曩（引）誐（引）母馱薩底曳（二合引）寧訶贍部（引）你尾（二合引）閉鉢囉（二合）轢囉煞（二合）陁鍍（二合）馱囉馱囉地哩地哩度嚕度嚕母馱薩底曳（二合引）曩（引）薩嚩曩（引）誐（引）麼（引）嚩（引）訶以史夜（二合引）銘每（引）怛囉（二合）唧帝曩迦嚕拏（引）唧帝曩母你彌（引）唧帝曩鄔閉[illegible]灑（二合引）唧帝曩薩嚩母馱冐地薩怛嚩（二合引）地瑟姹（二合引）寗（引）曩摩賀夜（引）曩（引）捨曳（平）曩（引）蘖攃他摩賀曩（引）誐（引）地跛多（上）野娑麼（二合）囉多母馱（引）喃母馱達磨（引）喃（引）冐地薩怛嚩（二合）麼



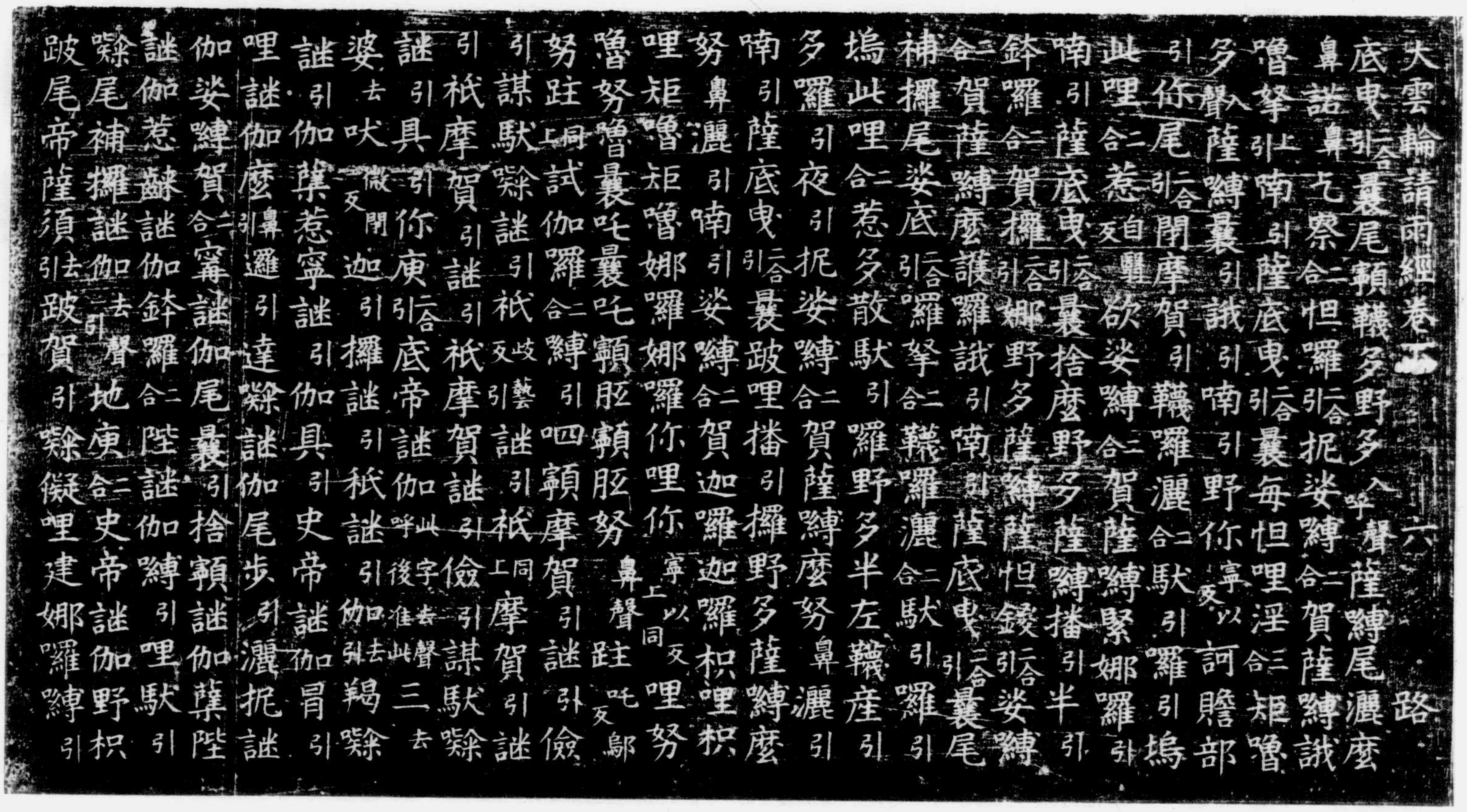
大雲輪請雨經卷下　路
拏（鼻聲）南跋囉跋囉鼻哩鼻哩部嚕部嚕摩
賀惹（引）攬（引）謀謎伽（去）縛（引）哩馱（引）哩抳摩賀
部惹誐（引）跛哩迦囉（引入）每（引）怛囉（合二）即帝曩
（引）蘖擦多娑麼（合二）囉多縛囉舍（引）娑難舍（引）
娑覩（入二合）伽（下去同聲）吒伽吒歧（去）致歧致具誅（去）
具誅（去）鄔仡囉（合二）矩嚕（引二合）馱（引）摩賀吠（微閉反）
誐（引）路（引）攞尒賀縛（合二）摩賀（引）尾灑（引入）阿（引去）
蘖擦多每（引）怛囉（合二）即路（引入）轗囉灑（合二）陁鍐
（合二）伊（上）訶贍部你尾（引二合）閉薩縛怛他（去）蘖多
薩底曳（引二合）曩娑縛（合二）賀怛吒怛吒底致底致
咄跓（吒反）鄔咄跓摩賀（引）麼抳麼炬吒冐（引）里
馱囉（引）試（引）尾灑盧（引）比拏（入）娑麼（合二）囉多
底哩（合二）囉怛曩（引二合）地瑟姹（引二合）難縛囉（合二）馱囉
薩底曳（引二合）曩轗囉灑（合二）多伊（上）訶贍部你尾
（引二合）閉娑縛（合二）賀迦攞迦攞枳里枳里矩嚕矩
嚕麼護（引）娜迦縛（引）惹諾摩賀勃囉（合二）矩（引）
吒夜（引）曩（引）鼻夜（引）以諾（鼻聲）阿（引去）蘖擦多每
（引）怛囉（合二）即帝（引）曩伊（上）訶贍部你尾（引二合）閉
轗囉灑（合二）馱（引）囉（引）母沚嗢（合二）惹多怛他（引去）
蘖多薩底曳（合二）曩怛他（引）蘖路（引）地瑟姹（引二合）
寗（引）曩縛囉（合二）播（引）抳（尼貞反）囉（引）枳孃（引二合）跛野
底賀囉攞賀囉攞呬哩里呬哩里護嚕嚕護
嚕嚕尾誐多彌娜縛（引二合）娑（去）縛多薩縛部惹
（在娜反）盧（引入）怛哩拽（合二）特縛（合二）怛他（去引）蘖多
薩底曳（引二合）曩伽（去）麼伽（去）麼祇（去）弭祇（去）弭
具（上呼聲）母具母娑縛（合二）賀阿（引去）縛（引）賀夜（引）
弭薩縛曩（引）馱（引）每怛囉（合二）即帝（引）曩冐（引）



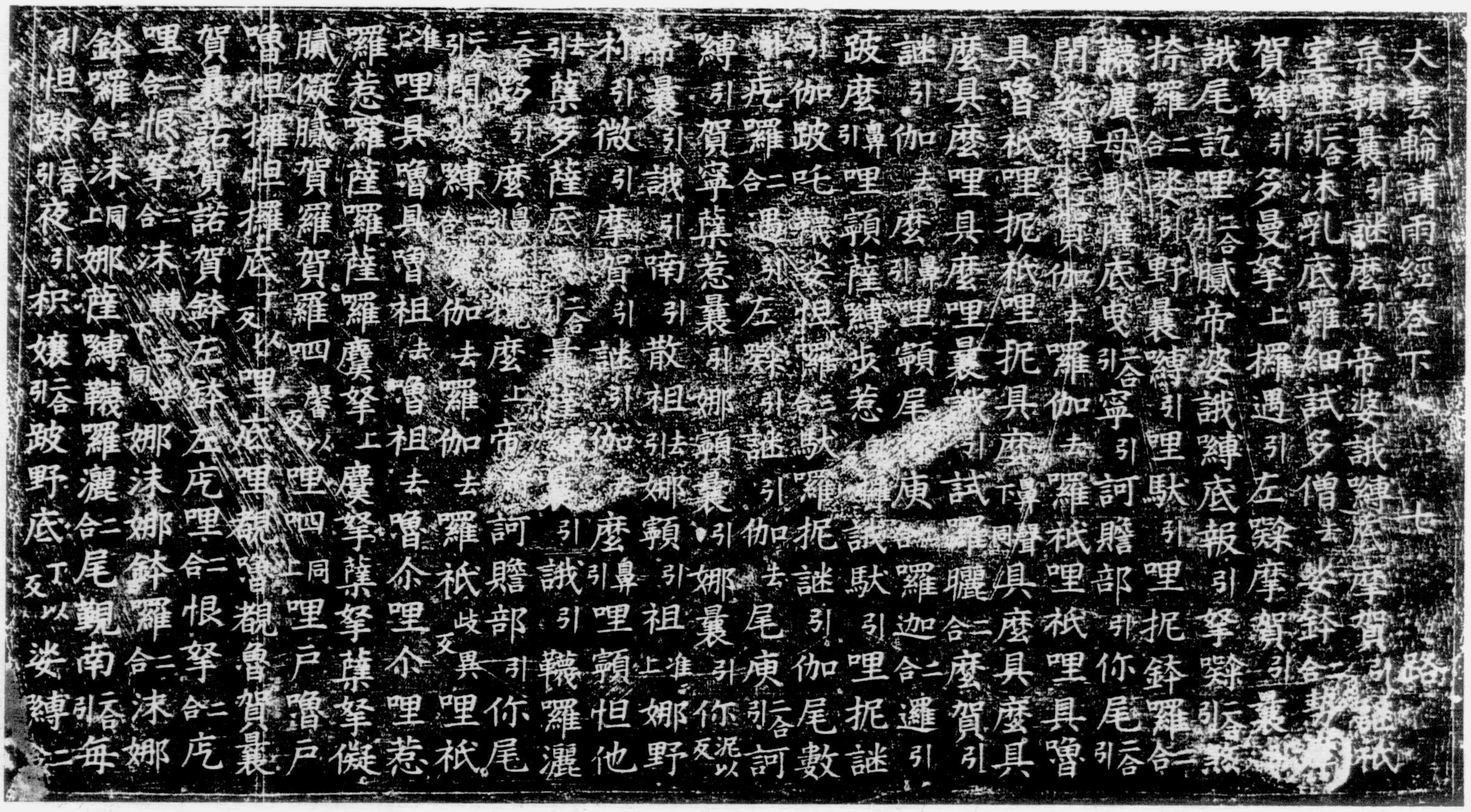
大雲輪請雨經卷下　路
地即多布（引）囉[illegible]曩怛囉怛囉底
哩底哩覩嚕覩嚕[illegible]（合二）賀尾矩[illegible]曩（引）曩
（引）尾訖哩（合二）多試[illegible]賀[illegible]囉（合二）試
（引）囉灑（合二）囉訖路[illegible]摩賀轗囉拏（合二）
摩賀（引）摩護（引）囉試[illegible]縛（引）[illegible]夜（弭）弭
暴（引）暴（引）摩賀（引）部惹麼（引入）娑麼（合二）囉多摩
賀（引）迦（引）嚕抳迦（引）[illegible]（引）薩縛本孃[illegible]
娑帝（引二合）尒路（引）南（引）抳（引）多訖札（引二合）舍[illegible]
（引）怛他（引）誐路（引）曩（引）麼地瑟姹（引二合）難誐娜
誐娜儗（研以反）你（泥以反）儗你麌努麌努娑縛（合二）
賀（引）阿（上）鉢囉（合二）底訶多麼攞跛囉（引）訖囉
（合二）謨（引）祖（引去）馱（引）路（引入）轗囉灑（合二）馱（引）路（引入）
鉢囉（合二）轗囉灑（合二）帝（引）訶贍部（引）你尾（引二合）閉
捨囉捨囉始哩始哩秫（詩聿反）嚕秫嚕娑縛（合二）
賀（引）暴（引）暴（引）摩賀（引）曩（引）虐（引入）娑縛（合二）矩
攞遇（引）怛囉（合二）麼努[illegible]娑麼（合二）囉多轗囉灑
（合二）馱（引）囉（引）嗢沚哩（合二）惹帝（引）訶贍部（引）你
尾（引二合）閉薩縛祢（引）縛薩底野（引二合）地瑟姹（引二合）寗
（引）曩麼（引鼻）尾攬摩多娑縛（合二）賀（引）沒囉（合二）賀
麼（合二）薩底野（引二合）地瑟姹（引二合）寗（引）曩鉢囉（合二）轗
囉灑（合二）帝（引）訶贍部（引）你尾（引二合）閉娑縛（合二）賀
爍訖囉（合二）薩底曳（引二合）曩鉢囉（合二）轗囉灑（合二）多
摩賀（引）曩（引）虐（引入）伊（上）訶贍部（引）你尾（引二合）閉
娑縛（合二）賀撈咄摩賀（引）囉（引）惹薩底曳（引二合）曩
鉢囉（合二）轗囉灑（合二）帝（引）訶贍部你尾（引二合）閉娑
縛（合二）賀阿瑟吒（合二）麼（鼻）迦薩底曳（合二）曩鉢囉
（合二）轗囉灑（合二）摩賀（引）曩（引）虐（引入）伊（上）訶贍部



大雲輪請雨經卷下　五　路
（引）你尾（引二合）閉娑縛（合二）賀鉢囉（合二）韈囉濕（合二）多
摩訶（引）曩（引）虐（入引）素嚕（引二合）多阿（引去）半曩薩
底曳（引二合）曩伊（上）訶贍部你尾（引二合）閉娑縛（合二）賀
鉢囉（合二）韈囉濕（合二）多摩賀（引）曩（引）虐（引入）娑訖
哩（合二）那誐（引）弭薩底曳（引二合）曩伊（上）訶贍部（引）
你尾（引二合）閉娑縛（合二）賀鉢囉（合二）韈囉濕（合二）多摩
賀曩（引）虐（引入）阿（上）曩（引）誐（引）[illegible]薩底曳（引二合）曩
伊（上）訶贍部（引）你尾（引二合）閉娑縛（合二）賀鉢囉（合二）
韈囉濕（合二）多摩賀（引）曩（引）虐（引）阿囉根（二合）
薩底曳（引二合）寗（引）訶贍部（引）你尾（引二合）閉娑縛（合二）
賀鉢囉（合二）韈囉濕（合二）多摩賀（引）曩（引）虐（引入）鉢
囉（合二）底曳（引二合）迦母駄薩底曳（引二合）[illegible]訶贍部
（引）你尾（引二合）閉娑縛（合二）賀鉢囉（合二）韈囉濕（合二）多
摩賀（引）曩（引）虐（引入）薩縛冐（引）地薩怛縛（合二）薩
（引）你尾（引二合）閉娑縛（合二）賀鉢囉（合二）韈囉濕（合二）多
摩賀（引）曩（引）虐（引入）薩縛冐（引）地薩怛縛（合二）薩
底曳（引二合）寗（引）訶贍部（引）你尾（引二合）閉娑縛（合二）賀
鉢囉（合二）韈囉濕（合二）多摩賀（引）曩（引）虐（引入）薩縛
怛他（引去）蘖路（引）喃（引）薩底曳（引二合）地瑟姹（引二合）寗
（引）曩伊（上）訶贍部（引）你尾（引二合）閉娑縛（合二）賀薩
縛祢縛（引）喃（引）薩底曳（引二合）曩捨麼野多薩冐
（引）鉢捺囉（合二）縛（引）抳（尼貞反）娑縛（合二）賀薩縛曩
（引）識（引）喃（引）薩底曳（引二合）曩鉢囉（合二）韈囉濕（合二）
帝（引）訶摩賀（引）畢哩（合二）體（吡以反）毗琰（引二合）娑縛
（合二）賀薩縛樂乞濕（引二合）喃（引）薩底曳（引二合）曩囉乞
濕（合二）多薩縛薩怛縛（引二合）喃（引）娑縛（合二）賀薩縛
彥達縛（引）喃（引）薩底曳（引二合）曩（引）跛賀囉多薩
冐（引）播（引）夜（引）素鉢捺囉（合二）縛（引）抳麼努（鼻）
濕（引）喃（引）娑縛（合二）賀薩縛阿素囉（引）喃（引）薩

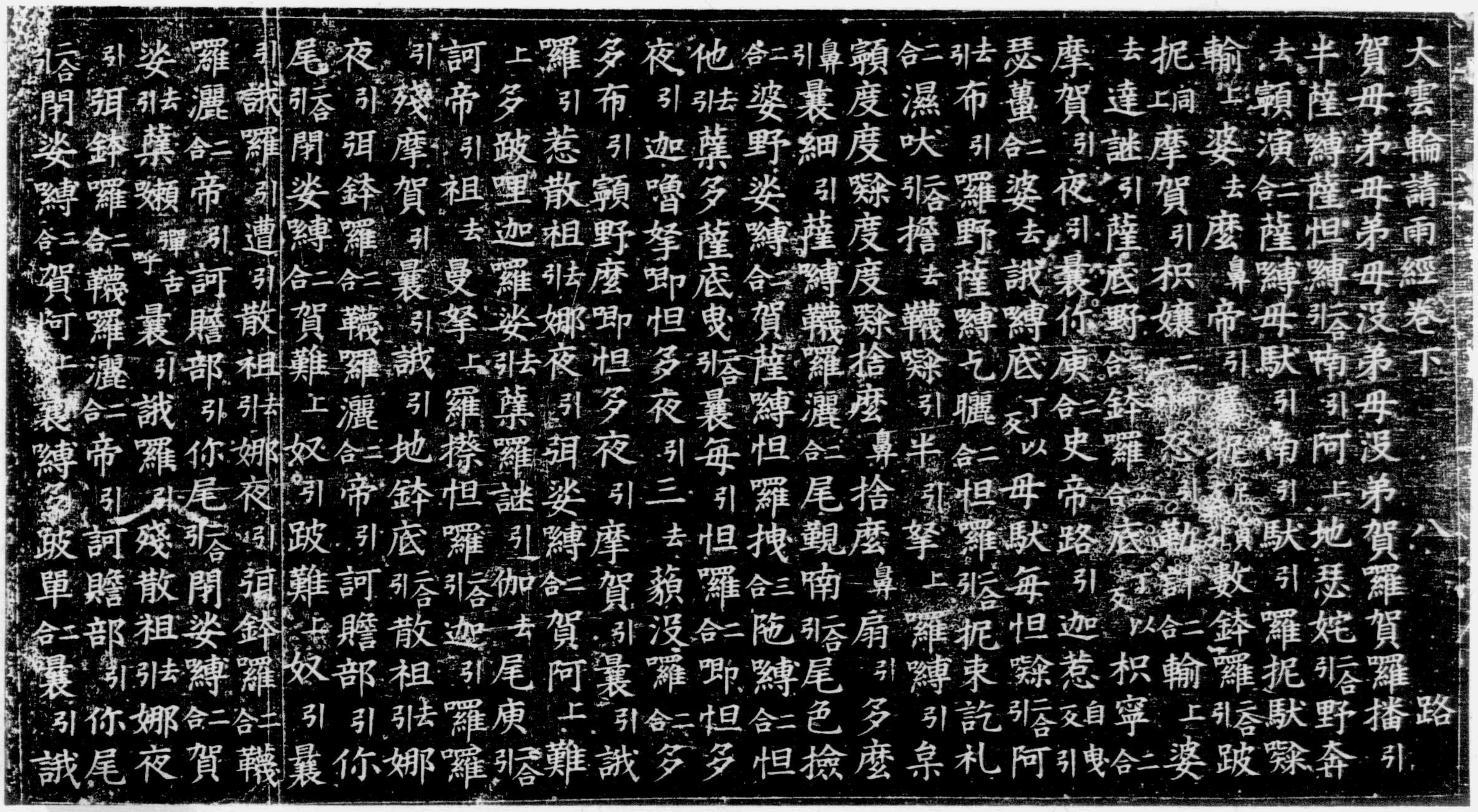


大雲輪請雨經卷下　六　路
底曳（引二合）曩尾顊韈多野多（入呼聲）薩縛尾濕麼
鼻諾（鼻）乞察（合二）怛囉（引二合）抳娑縛（合二）賀薩縛誐
嚕拏（引上）喃（引）薩底曳（引二合）曩每怛哩涅（合三）矩嚕
多（入聲）薩縛曩（引）誐（引）喃（引）野你（寧以反）訶贍部
（引）你尾（引二合）閉摩賀（引）韈囉濕（合二）駄（引）囉（引）塢
此哩（合二）惹（自豐反）欲娑縛（合二）賀薩縛緊娜囉（引）
喃（引）薩底曳（引二合）曩捨麼野多薩縛播（引）半（引）
鉢囉（合二）賀攞（引二合）娜野多薩縛薩怛鑁（引二合）娑縛
（合二）賀薩縛麼護囉誐（引）喃（引）薩底曳（引二合）曩尾
補攞尾娑底（引二合）囉拏（合二）韈囉濕（合二）駄（引）囉（引）
塢此哩（合二）惹多散駄（引）囉野多半左韈產（引）
多囉（引）夜（引）抳娑縛（合二）賀薩縛麼努（鼻）濕（引）
喃（引）薩底曳（引二合）曩跛哩播（引）攞野多薩縛麼
努（鼻）濕（引）喃（引）娑縛（合二）賀迦囉迦囉枳哩枳
哩矩嚕矩嚕娜囉娜囉你哩你（寧以反上同）哩努
嚕努嚕曩吒曩吒顊胝顊胝努（鼻聲）跓（吒鄔反）
努跓（上同）試伽囉（合二）縛（引）呬顊摩賀（引）謎（引）儉
（引）謀駄嚟謎（引）祇（歧反）（引）藝謎（引）祇（上同）摩賀（引）謎
（引）祇摩賀（引）謎（引）祇摩賀謎（引）儉（引）謀駄嚟
謎（引）具（引）你庾（引二合）底帝謎伽（此字去聲呼後准此）三（去）
婆（去）吠（微開反）迦（引）擺謎（引）祇謎（引）伽（引去）鶏嚟
謎（引）伽蘖惹寧謎（引）伽具（引）史帝謎伽冐（引）
哩謎伽麼（引鼻）邏（引）達嚟謎伽尾步（引）灑抳謎
伽娑縛賀（合二）寗謎伽尾曩（引）捨顊謎伽蘖陛
謎伽惹蘇謎伽鉢囉（合二）陛謎伽縛（引）哩駄（引）
嚟尾補攞謎伽（去聲引）地庾（合二）史帝謎伽野枳
跛尾帝薩須（引去）跛賀（引）嚟儗哩建娜囉縛（引）



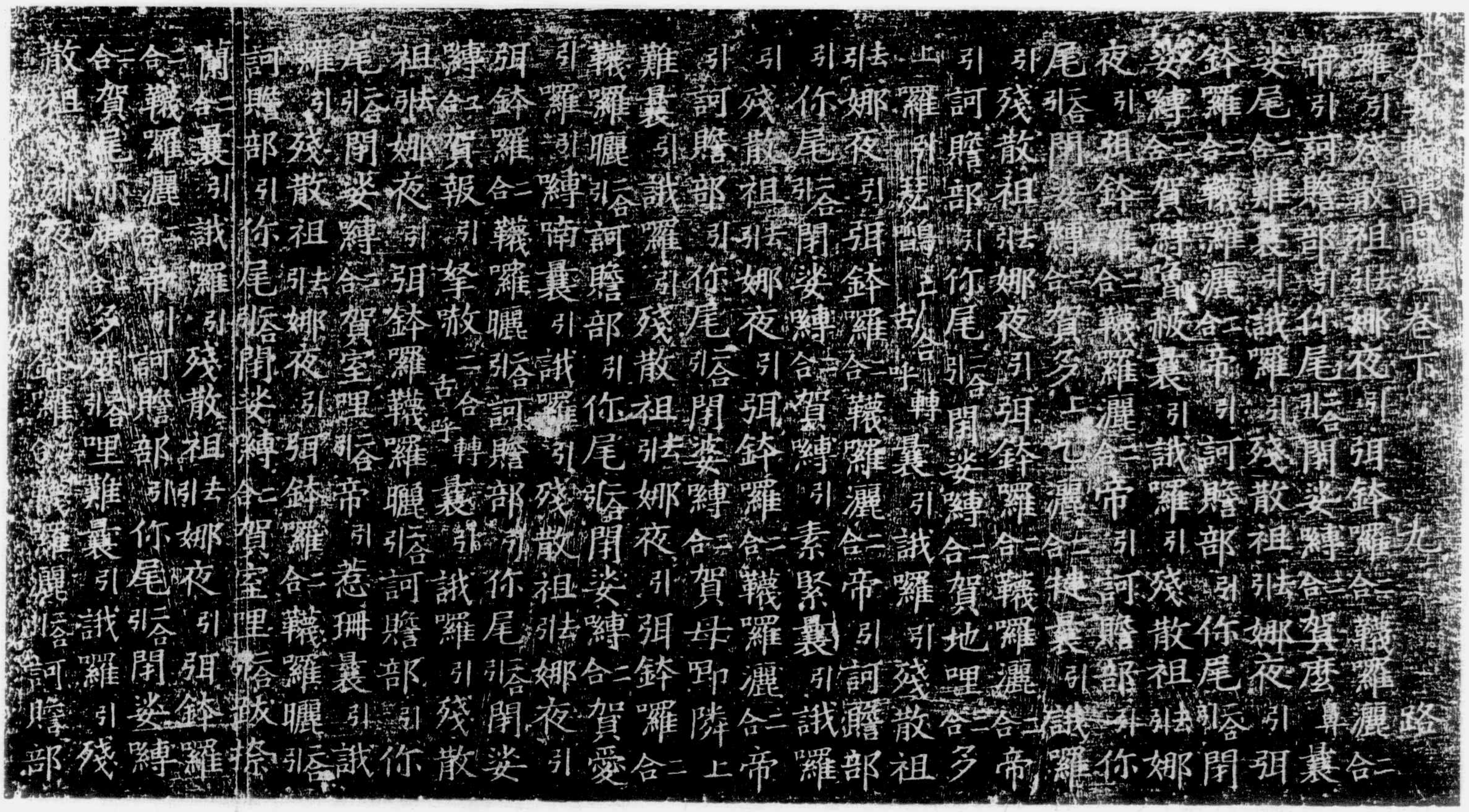
大雲輪請雨經卷下　七　路

枲穎曩（引）謎麼（引）帝娑誐嚩底摩賀（引）謎祇室哩（引二合）沫乳底羅細試多僧（去）娑鉢（合二）數[illegible]賀嚩（引）多曼拏（上）攞遇（引）左蹊摩賀（引）曩[illegible]誐尾訖哩（引二合）膩帝娑誐嚩底報（引）拏蹊（引二合）[illegible]捺羅（合二）娑（引）野曩嚩（引）哩馱（引）哩抳鉢羅（合二）巘灑母馱薩底曳（引二合）寧（引）訶贍部（引）你尾（引二合）閉娑嚩（合二）賀伽（去）羅伽（去）羅祇哩祇哩具曾具曾祇哩抳祇哩抳具麼（下鼻）[illegible]具麼具麼具麼具麼哩具麼哩曩哉（引）試羅矖（合二）麼賀（引）謎（引）伽（去）麼（引鼻）哩穎尾[illegible]庾（合二）羅迦（合二）邏（引）跛麼（引鼻）哩穎薩嚩步惹[illegible][illegible]誐馱（引）哩抳謎（引）伽跛吒巘娑怛羅（合二）馱羅抳謎（引）伽尾數[illegible]芫羅（合二）遇（引）左蹊（引）謎（引）伽（去）尾庾（引二合）訶嚩（引）賀寧蘖惹曩（引）娜穎曩（引）娜曩（引）你（泥以反）帝曩（引）誐（引）南（引）散祖（引去）娜穎（引）祖（上准）娜野衫（引）微（引）摩賀（引）謎（引）伽（去）麼（引鼻）哩穎怛他（引去）蘖多薩底[illegible]（引二合）[illegible][illegible][illegible][illegible]（引）誐（引）韈羅灑（二合）路（引）麼[illegible][illegible]麼（上）帝[illegible]訶贍部（引）你尾（引二合）閉娑嚩（合二）[illegible]伽（去）羅伽（去）羅祇（歧異反）哩祇（上准）哩具曾具曾祖（去）曾祖（去）曾尒哩尒哩惹羅惹羅薩羅薩羅麌拏（上）麌拏蘖拏蘖拏儗膩儗膩賀羅賀羅呬（馨以反）哩呬（上同）哩戶嚕戶曾怛攞怛攞底（丁以反）哩底哩覩嚕覩魯賀曩賀曩諾賀諾賀鉢左鉢左虎哩（合二）恨拏（合二）虎哩（合二）恨拏（合二）沫（轉舌下同）娜沫娜鉢羅（合二）沫娜鉢羅（合二）沫（上同）娜薩嚩韈羅灑（合二）尾覲南（引二合）每（引）怛蹊（引二合）夜（引）枳孃（引二合）跛野底（丁以反）娑嚩（合二）

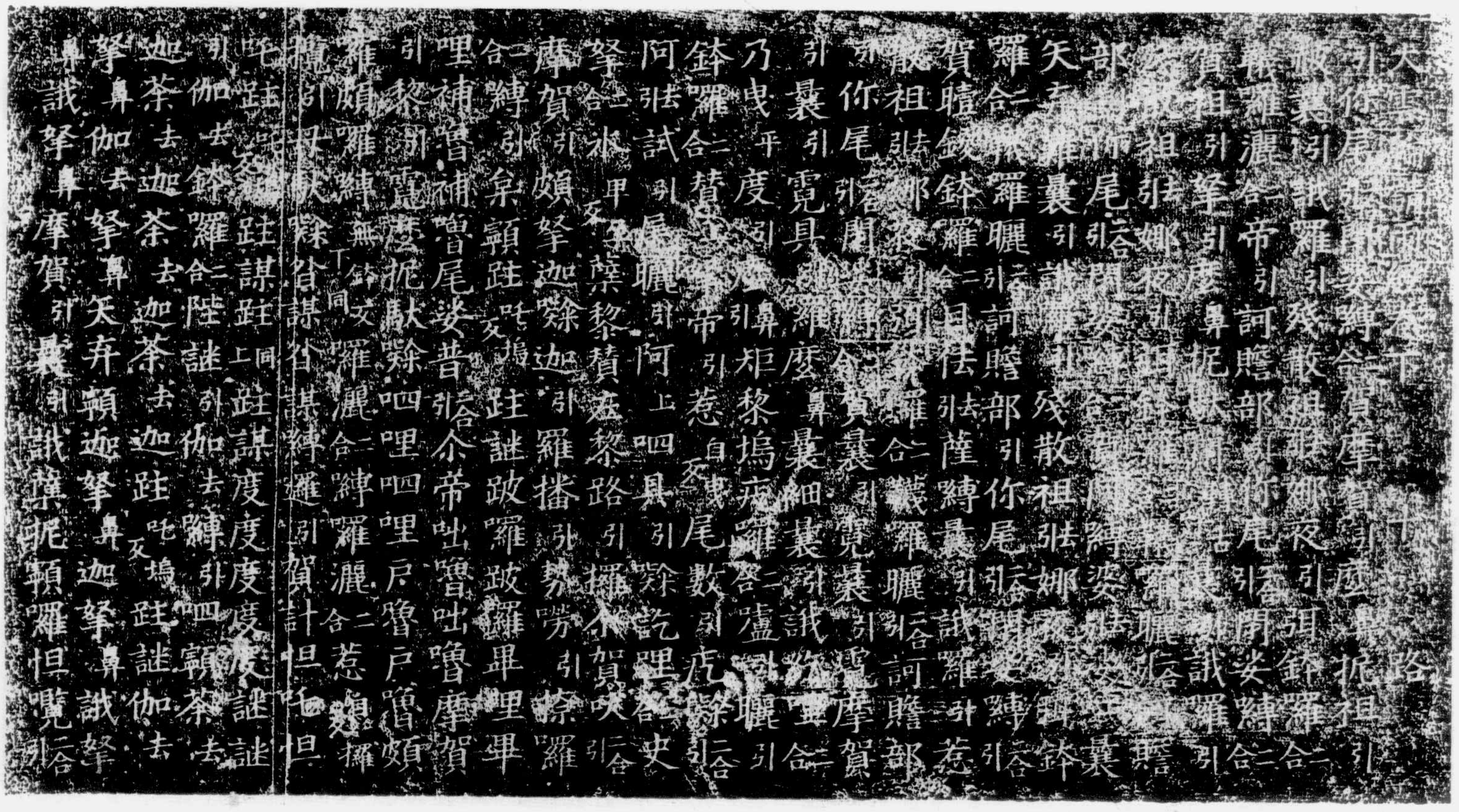


大雲輪請雨經卷下　八　路

賀母弟母弟母沒弟母沒弟賀羅賀羅播（引）半薩嚩薩怛嚩（引二合）南（引）阿（上）地瑟姹（引二合）野奔（去）穎演（合二）薩嚩母馱（引）南（引）馱（引）羅抳馱蹊輸（上）婆（去）麼（鼻）帝（引）[illegible]抳（引）[illegible]數鉢羅（引二合）跛抳（上同）摩賀（引）枳孃[illegible][illegible]怒（引）[illegible][illegible]鉢（合二）輸（上）婆（去）達謎（引）薩底野（合二）鉢羅（合二）底（丁以反）枳寧（合二）摩賀（引）夜（引）曩你庾（合二）史帝路（引）迦惹（自反）（引曳）瑟蔓（合二）婆（去）誐嚩底（丁以反）母馱每怛蹊（引二合）阿（引去）布（引）羅野薩嚩乞曬（合二）怛羅（引二合）抳束訖札（合二）濕吠（引二合）擔（去）韈蹊（引）半（引）拏（上）羅嚩（引）枲穎度度蹊度度蹊捨麼（鼻）捨麼（鼻）扇（引）多麼（引鼻）曩細（引）薩嚩韈羅灑（合二）尾覲南（引二合）尾色撿（合二）婆野娑嚩（合二）賀薩嚩怛羅拽（合三）陁嚩（合二）怛他（引去）蘖多薩底曳（引二合）曩每（引）怛羅（合二）唧怛多夜（引）迦嚕拏唧怛多夜（引）三（去）藐沒羅（合二）多多布（引）穎野麼唧怛多夜（引）摩賀（引）曩（引）誐羅（引）惹散祖（引去）娜夜（引）弭娑嚩（合二）賀阿（上）難（上）多跛哩迦羅娑（引去）蘖羅謎（引）伽（去）尾庾（引二合）訶帝（引）祖（去）曼拏（上）羅擀怛羅（引二合）迦（引）羅羅（引）殘摩賀（引）曩（引）誐（引）地鉢底（引二合）散祖（引去）娜夜（引）弭鉢羅（合二）韈羅灑（合二）帝（引）訶贍部（引）你尾（引二合）閉娑嚩（合二）賀難（上）奴（引）跛難（上）奴（引）曩（引）誐羅（引）遭（引）散祖（引去）娜夜（引）弭鉢羅（合二）韈羅灑（合二）帝（引）訶贍部（引）你尾（引二合）閉娑嚩（合二）賀娑（引去）蘖嬾（彈舌呼）曩（引）誐羅（引）殘散祖（引去）娜夜（引）弭鉢羅（合二）韈羅灑（合二）帝（引）訶贍部（引）你尾（引二合）閉娑嚩（合二）賀阿（上）曩嚩多跛單（合二）曩（引）誐

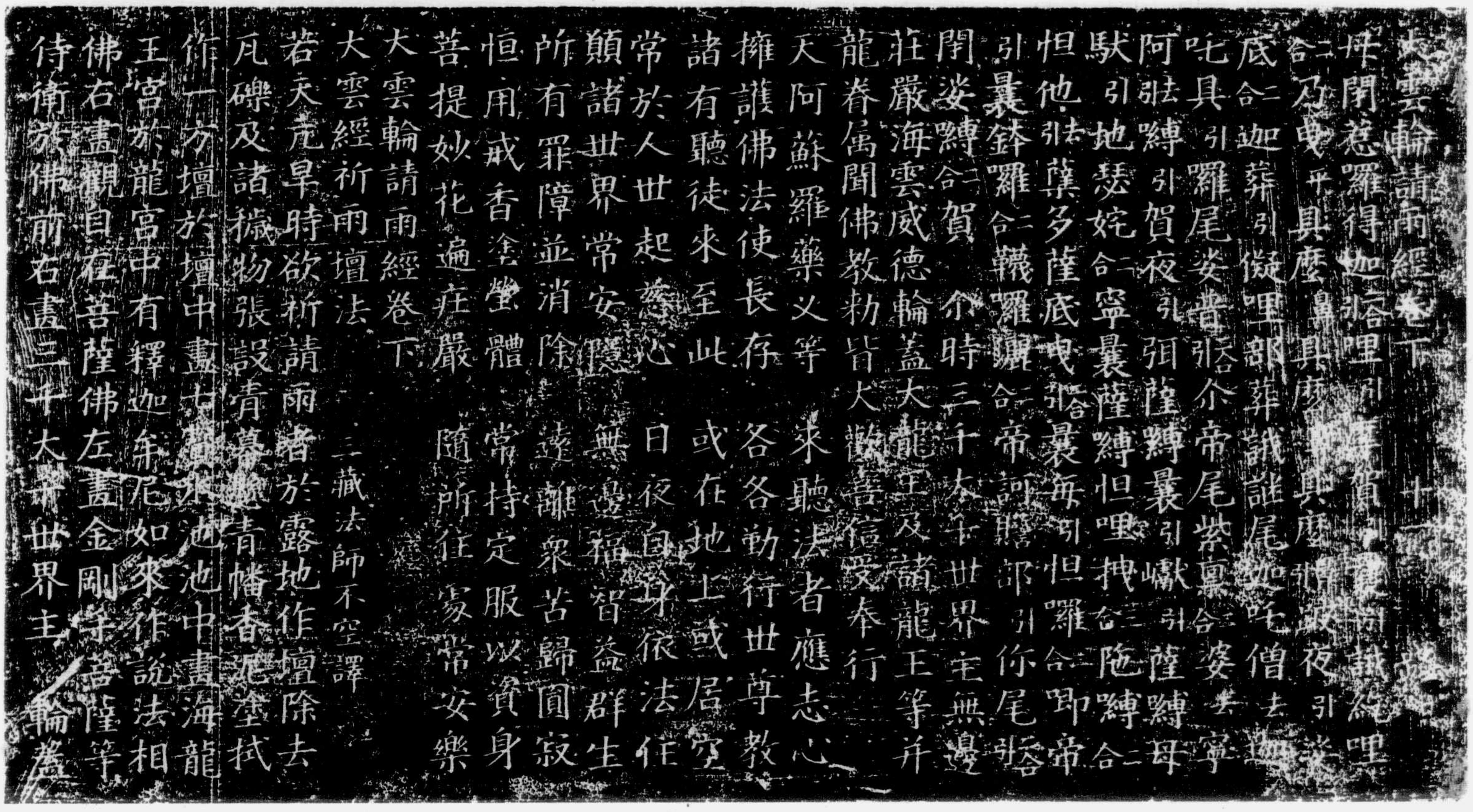


大雲輪請雨經卷下　九　路
羅（引）殘散祖（引去）娜夜（引）弭鉢羅（合二）韈羅灑（合二）
帝（引）訶瞻部（引）你尾（引合）閉娑縛（合二）賀麼鼻曩
娑尾（合二）難曩（引）識羅（引）殘散祖（引去）娜夜（引）弭
鉢羅（合二）韈羅灑（合二）帝（引）訶瞻部（引）你尾（引合）閉
婆縛（合二）賀縛鶻袚曩（引）識羅（引）殘散祖（引去）娜
夜（引）弭鉢羅（合二）韈羅灑（合二）帝（引）訶瞻部（引）你
尾（引合）閉娑縛（合二）賀多（上）乞灑（合二）捷曩（引）識羅
（引）殘散祖（引去）娜夜（引）弭鉢羅（合二）韈羅灑（合二）帝
（引）訶瞻部（引）你尾（引合）閉娑縛（合二）賀地哩（合二）多
（上）羅（引）瑟鶻（上）乞（合二呼）轉曩（引）識羅（引）殘散祖
（引去）娜夜（引）弭鉢羅（合二）韈羅灑（合二）帝（引）訶瞻部
（引）你尾（引合）閉娑縛（合二）賀縛（引）素緊曩（引）識羅
（引）殘散祖（引去）娜夜（引）弭鉢羅（合二）韈羅灑（合二）帝
（引）訶瞻部（引）你尾（引合）閉娑縛（合二）賀母耶隣（上）
難曩（引）識羅（引）殘散祖（引去）娜夜（引）弭鉢羅（合二）
韈羅曬（引合）訶瞻部（引）你尾（引合）閉娑縛（合二）賀愛
（引）羅（引）縛啼曩（引）識羅（引）殘散祖（引去）娜夜（引）
弭鉢羅（合二）韈羅曬（引合）訶瞻部（引）你尾（引合）閉娑
縛（合二）賀報（引）拏敞（二）（古合呼）轉曩（引）識羅（引）殘散
祖（引去）娜夜（引）弭鉢羅韈羅曬（引合）訶瞻部（引）你
尾（引合）閉娑縛（合二）賀室哩（引合）帝（引）惹珊曩（引）識
羅（引）殘散祖（引去）娜夜（引）弭鉢羅（合二）韈羅曬（引合）
訶瞻部（引）你尾（引合）閉娑縛（合二）賀室哩（引合）跛捺
蘭（合二）曩（引）識羅（引）殘散祖（引去）娜夜（引）弭鉢羅
（合二）韈羅灑（合二）帝（引）訶瞻部（引）你尾（引合）閉娑縛
（合二）賀尾你麼（合二）多麼（引合）哩難曩（引）識羅（引）殘
散祖[illegible]娜夜（引）弭鉢羅（合二）韈羅灑（引合）訶瞻部



大雲輪請雨經卷下　十　路
（引）你尾（引去）[illegible]娑縛（合二）賀麼賀（引）麼鼻抳祖（引）
跛曩（引）識羅（引）殘散祖（引去）娜夜（引）弭鉢羅（合二）
韈羅灑（合二）帝（引）訶瞻部（引）你尾（引合）閉娑縛（合二）
賀祖（引）拏（引）麼鼻抳馱[illegible][illegible][illegible][illegible]（引）識羅（引）
[illegible][illegible]祖（引去）娜夜（引）弭鉢羅[illegible][illegible]羅曬（引合）[illegible]瞻
部[illegible]你尾（引合）閉娑[illegible]（合二）賀[illegible]縛娑[illegible]娑[illegible]曩
矢（去）羅曩（引）識羅（引）殘散祖（引去）娜夜（引）弭鉢
羅（合二）[illegible]羅曬（引二）訶瞻部（引）你尾（引合）閉娑縛（引合）
賀瞻鈸鉢羅（合二）曰怯（引去）薩縛曩（引）識羅（引）惹
散祖（引去）娜夜（引）[illegible][illegible]羅（合二）韈羅曬（引合）訶瞻部
（引）你尾（引合）閉[illegible]縛（合二）賀曩（引）覔曩（引）覔摩賀
（引）曩（引）霓具[illegible]羅麼（鼻）曩細曩（引）識（引）室（合二）
乃曳（平）度（引）[illegible]（引鼻）矩黎塢疧羅（合二）盧（引）曬（引）
鉢羅（合二）贊[illegible][illegible]帝（引）惹（自）[illegible]尾數（引）虎[illegible]（引合）
阿（引去）試（引）[illegible]曬（引）阿（上）呬具（引）[illegible]訖哩（合二）史
拏（合二）沭（甲）（亥）蘖黎贊左黎路（引）攞尒賀咲（引合）
摩賀（引）頗拏迦[illegible]迦（引）羅播（引）勢嘮（引）捺羅
（合二）縛（引）臬頴跓（吒文）（搗）跓謎跛羅跛羅畢哩畢
哩補嚕補嚕尾婆普（引合）尒帝咄嚕咄嚕摩賀
（引）黎（引）霓麼抳馱[illegible]呬哩呬哩戶嚕戶嚕頗
羅頗羅縛無（鉢文）（下同）羅灑（合二）縛羅灑（合二）惹[illegible]攞
攬（引）馱馱[illegible]沓謀沓謀縛邏（引）賀計怛吒怛
吒（去）[illegible]跓謀跓（同）跓謀度度度度謎謎
（引）伽（去）鉢羅（合二）陛謎（上）（引）伽（去）縛（引）呬穎荼（去）
迦荼（去）迦荼（去）迦荼（去）迦跓（吒文）塢跓謎伽（去）
拏（鼻）伽（去）拏（鼻）矢弃穎迦拏（鼻）迦拏（鼻）識拏
（鼻）識拏（鼻）摩賀（引）曩（引）識蘖抳穎羅怛囕（引合）

塔下一二八四



大雲輪請雨經卷下　十一

毘閉慈囉得迦（引二合）哩（引）[illegible]賀（引）[illegible]誐絝哩

（二合）乃曳（平）具麼（鼻）具麼（引）具麼夜（引）娑

底（二合）迦葬（引）儗哩部葬誐誐尾迦吒僧（去）迦

吒具（引）囉尾娑普（引二合）尒帝尾紫曩（二合）娑（去）寧

阿（引）嚩（引）賀夜（引）弭薩嚩曩（引）囐（引）薩嚩母

駄（引）地瑟姹（二合）寧曩薩嚩怛哩拽（二合）陁嚩（二合）

怛他（引去）蘖多薩底曳（引合）曩每（引）怛囉（二合）即帝

（引）曩鉢囉（二合）襪囉灑（二合）帝訶賸部（引）你尾（引合）

閉娑嚩（二合）賀　尒時三千大千世界主無邊

莊嚴海雲威德輪蓋大龍王及諸龍王等并

龍眷屬聞佛教勅皆大歡喜信受奉行

天阿蘇羅藥叉等　來聽法者應志心

擁護佛法使長存　各各勤行世尊教

諸有聽徒來至此　或在地上或居空

常於人世起慈心　日夜自身依法住

願諸世界常安隱　無邊福智益群生

所有罪障並消除　遠離衆苦歸圓寂

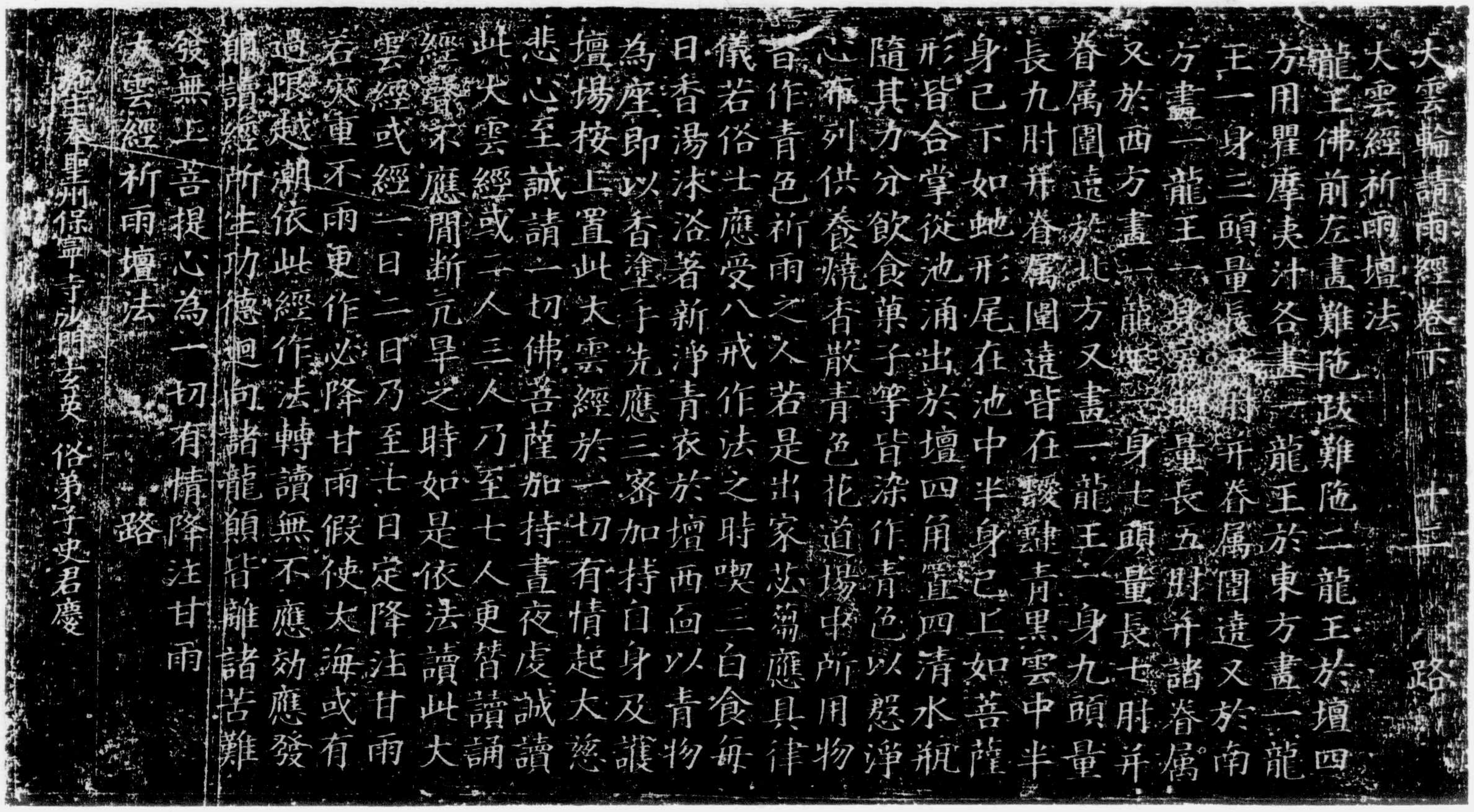
恒用戒香塗瑩體　常持定服以資身

菩提妙花遍莊嚴　隨所住處常安樂

大雲輪請雨經卷下

大雲經祈雨壇法　三藏法師不空譯

若天亢旱時欲祈請雨者於露地作壇除去瓦礫及諸穢物張設青幕懸青幡香泥塗拭作一方壇於壇中畫七寶水池池中畫海龍王宮於龍宮中有釋迦牟尼如來作說法相佛右畫觀自在菩薩佛左畫金剛手菩薩等侍衛於佛前右畫三千大千世界主輪蓋



大雲輪請雨經卷下　十二　路

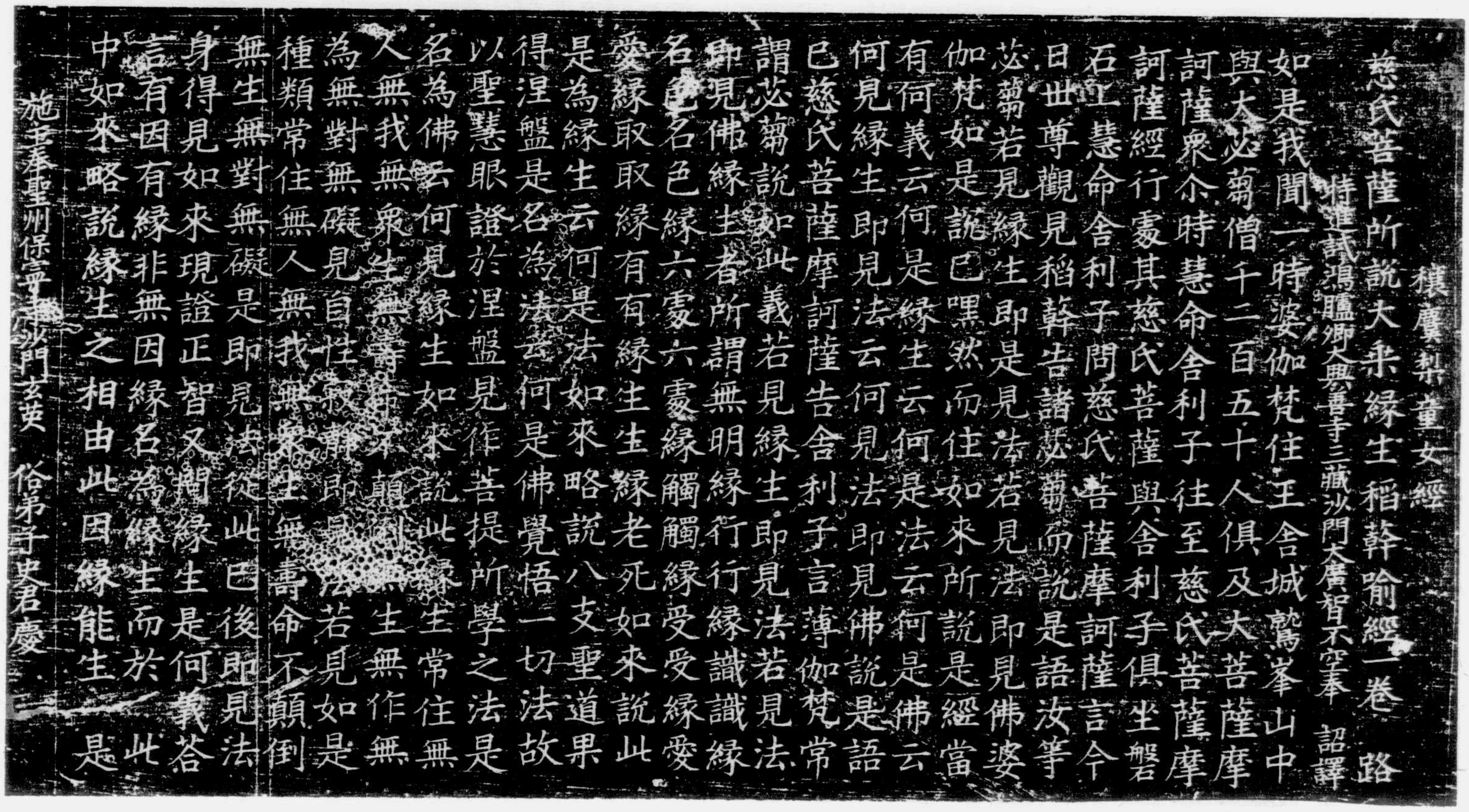
大雲經祈雨壇法

龍王佛前左畫難陁䟦難陁二龍王於壇四方用瞿摩夷汁各畫一龍王於東方畫一龍王一身三頭量長一肘并眷屬圍遶又於南方畫一龍王一身五頭量長五肘并諸眷屬又於西方畫一龍王一身七頭量長七肘并眷屬圍遶於北方又畫一龍王一身九頭量長九肘并眷屬圍遶皆在鬱靆青黑雲中半身已下如蛇形尾在池中半身已上如菩薩形皆合掌從池涌出於壇四角置四清水瓶隨其力分飲食菓子等皆染作青色以慇淨心布列供養燒香散青色花道場中所用物皆作青色祈雨之人若是出家苾蒭應具律儀若俗士應受八戒作法之時喫三白食每日香湯沐浴著新淨青衣於壇西面以青物為座即以香塗手先應三密加持自身及護壇場按上置此大雲經於一切有情起大慈悲心至誠請一切佛菩薩加持晝夜虔誠讀此大雲經或二人三人乃至七人更替讀誦經聲不應間斷亢旱之時如是依法讀此大雲經或經一日二日乃至七日定降注甘雨若灾重不雨更作必降甘雨假使大海或有過限越潮依此經作法轉讀無不應効應發願讀經所生功德迴向諸龍願皆離諸苦難發無上菩提心為一切有情降注甘雨

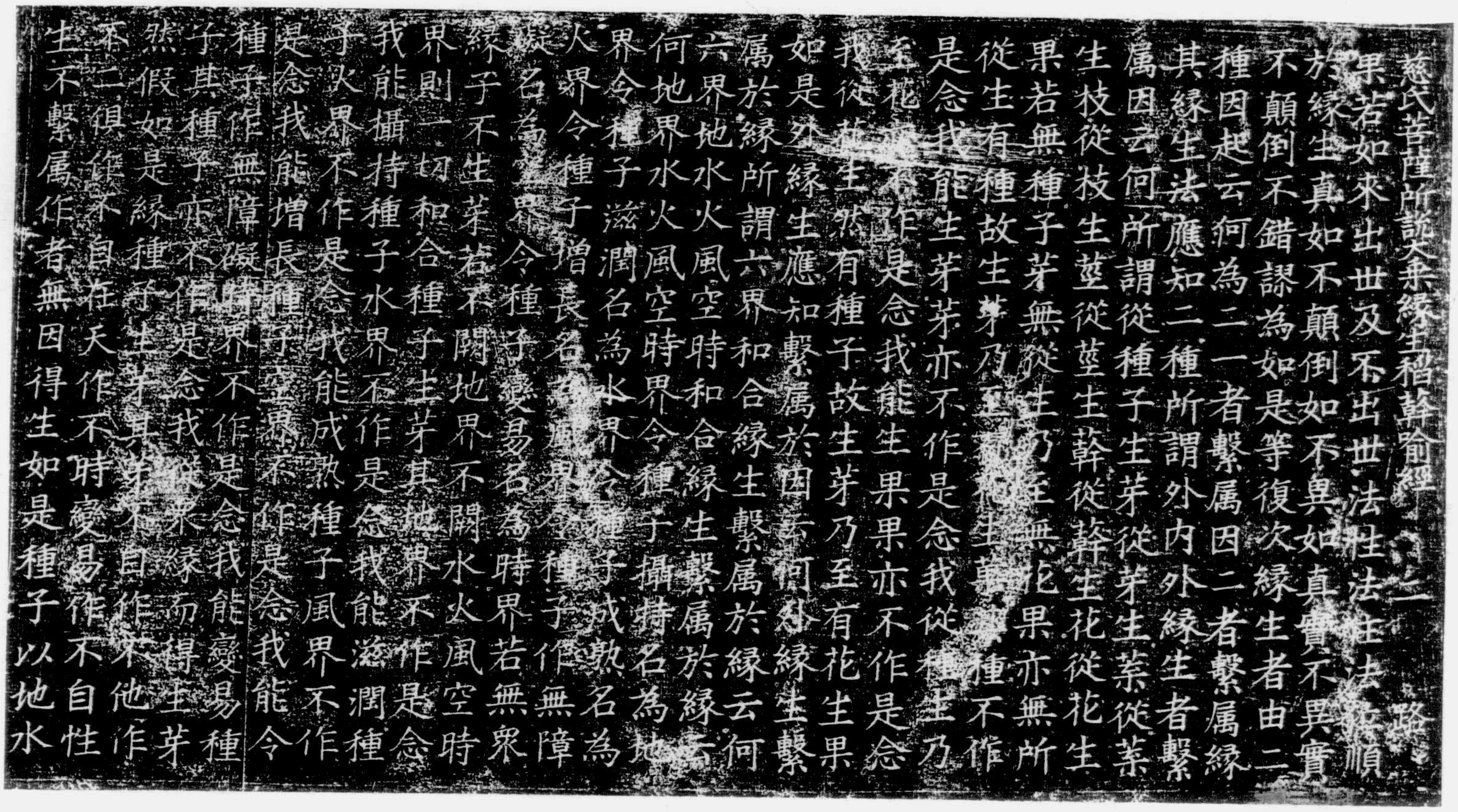
大雲經祈雨壇法　路

施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

塔下一一四七

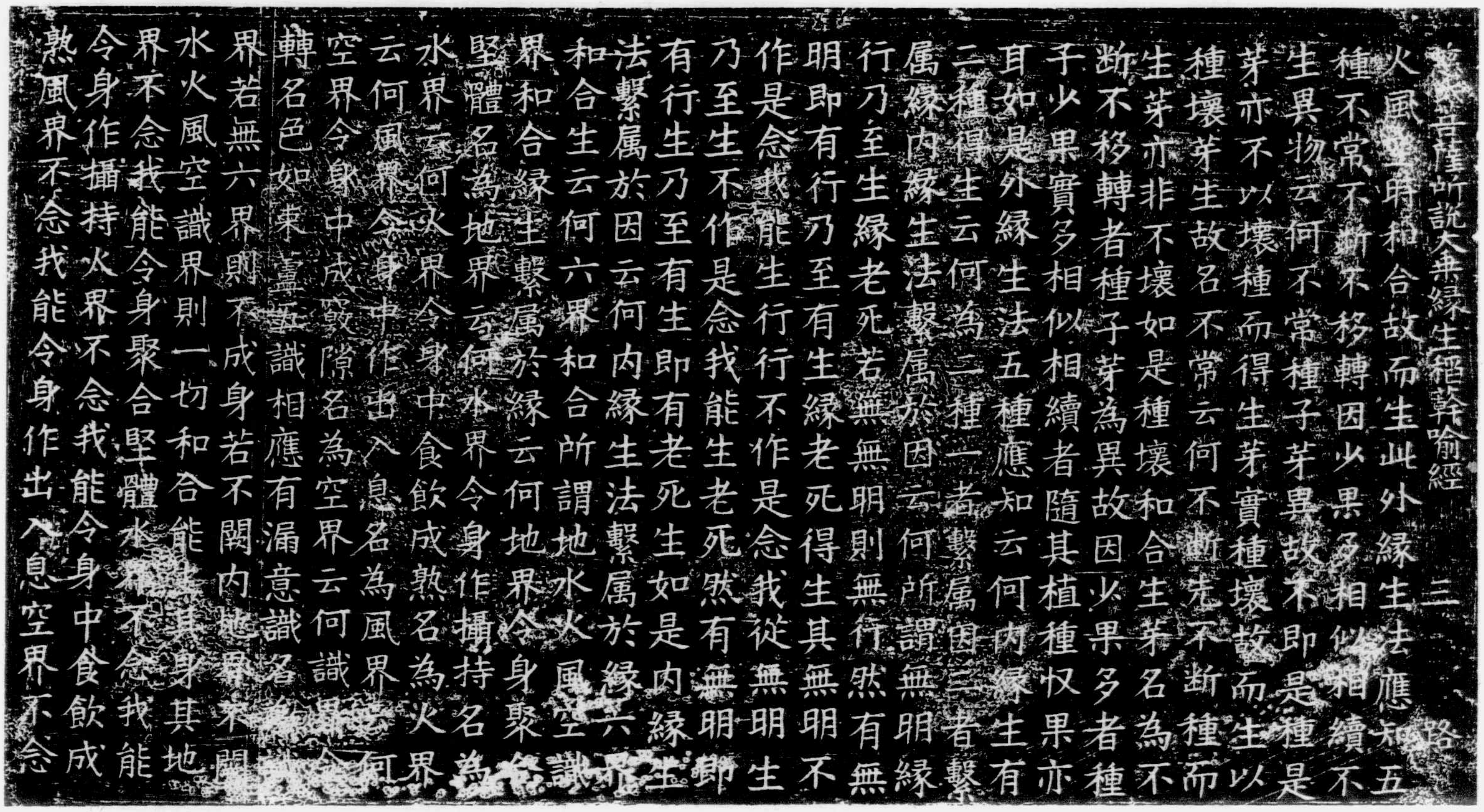


犢慶梨童女經
慈氏菩薩所説大乘緣生稻䕺喻經一卷　路
特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯
如是我聞一時婆伽梵住王舍城鷲峯山中
與大苾蒭僧千二百五十人俱及大菩薩摩
訶薩衆尒時慧命舍利子往至慈氏菩薩摩
訶薩經行處其慈氏菩薩與舍利子俱坐磐
石上慧命舍利子問慈氏菩薩摩訶薩言今
日世尊觀見稻䕺告諸苾蒭而説是語汝等
苾蒭若見緣生即是見法若見法即見佛婆
伽梵如是説已嘿然而住如來所説是經當
有何義云何是緣生云何是法云何是佛云
何見緣生即見法云何見法即見佛説是語
已慈氏菩薩摩訶薩告舍利子言薄伽梵常
謂苾蒭説如此義若見緣生即見法若見法
即見佛緣生者所謂無明緣行行緣識識緣
名色名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛
愛緣取取緣有有緣生生緣老死如來説此
是為緣生云何是法如來略説八支聖道果
得涅盤是名為法云何是佛覺悟一切法故
以聖慧眼證於涅盤見作菩提所學之法是
名為佛云何見緣生如來説此緣生常住無
人無我無衆生無壽命無顛倒無生無作無
為無對無礙見自性寂靜即見法若見如是
種類常住無人無我無衆生無壽命不顛倒
無生無對無礙是即見法從此已後即見法
身得見如來現證正智又問緣生是何義荅
言有因有緣非無因緣名為緣生而於此
中如來略説緣生之相由此因緣能生是
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

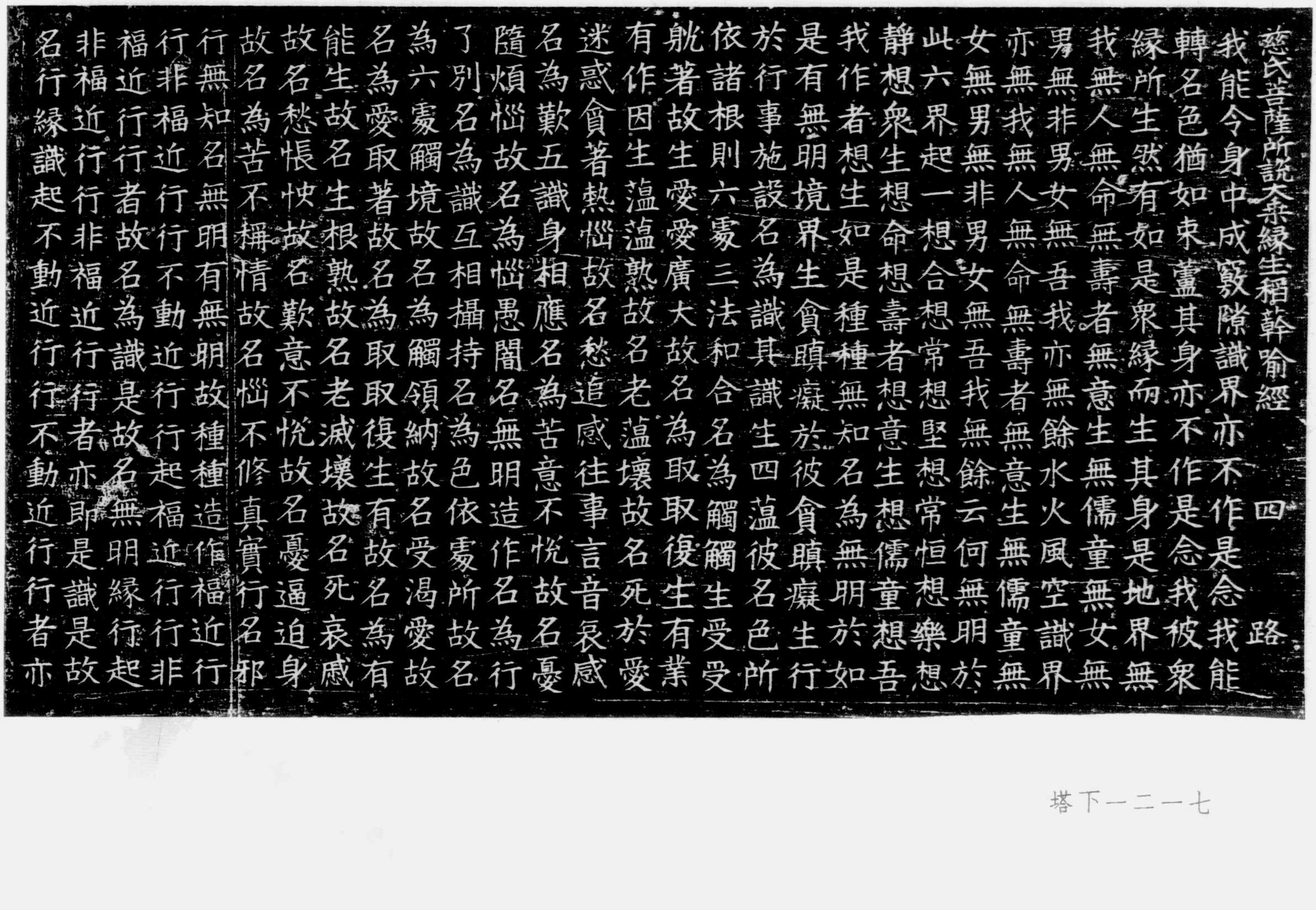


慈氏菩薩所説大乘緣生稻䕺喻經　二　路
果若如來出世及不出世法性法住法[illegible]順
於緣生真如不顛倒如不異如真實不異實
不顛倒不錯謬為如是等復次緣生者由二
種因起云何為二一者繫屬因二者繫屬緣
其緣生法應知二種所謂外内外緣生者繫
屬因云何所謂從種子生芽從芽生葉從葉
生枝從枝生莖從莖生䕺從䕺生花從花生
果若無種子芽無從生乃至無花果亦無所
從生有種故生芽乃至有花生果[illegible]種不作
是念我能生芽芽亦不作是念我從種生乃
至花亦不作是念我能生果果亦不作是念
我從花生然有種子故生芽乃至有花生果
如是外緣生應知繫屬於因云何外緣生繫
屬於緣所謂六界和合緣生繫屬於緣云何
六界地水火風空時和合緣生繫屬於緣云
何地界水火風空時界令種子攝持名為地
界令種子滋潤名為水界令種子成熟名為
火界令種子增長名為風界令種子作無障
礙名為空界令種子變易名為時界若無衆
緣子不生芽若不闕地界不闕水火風空時
界則一切和合種子生芽其地界不作是念
我能攝持種子水界不作是念我能滋潤種
子火界不作是念我能成熟種子風界不作
是念我能增長種子空界不作是念我能令
種子作無障礙時界不作是念我能變易種
子其種子亦不作是念我從衆緣而得生芽
然假如是緣種子生芽其芽不自作不他作
不二俱作不自在天作不時變易作不自性
生不繫屬作者無因得生如是種子以地水

塔下一二一九

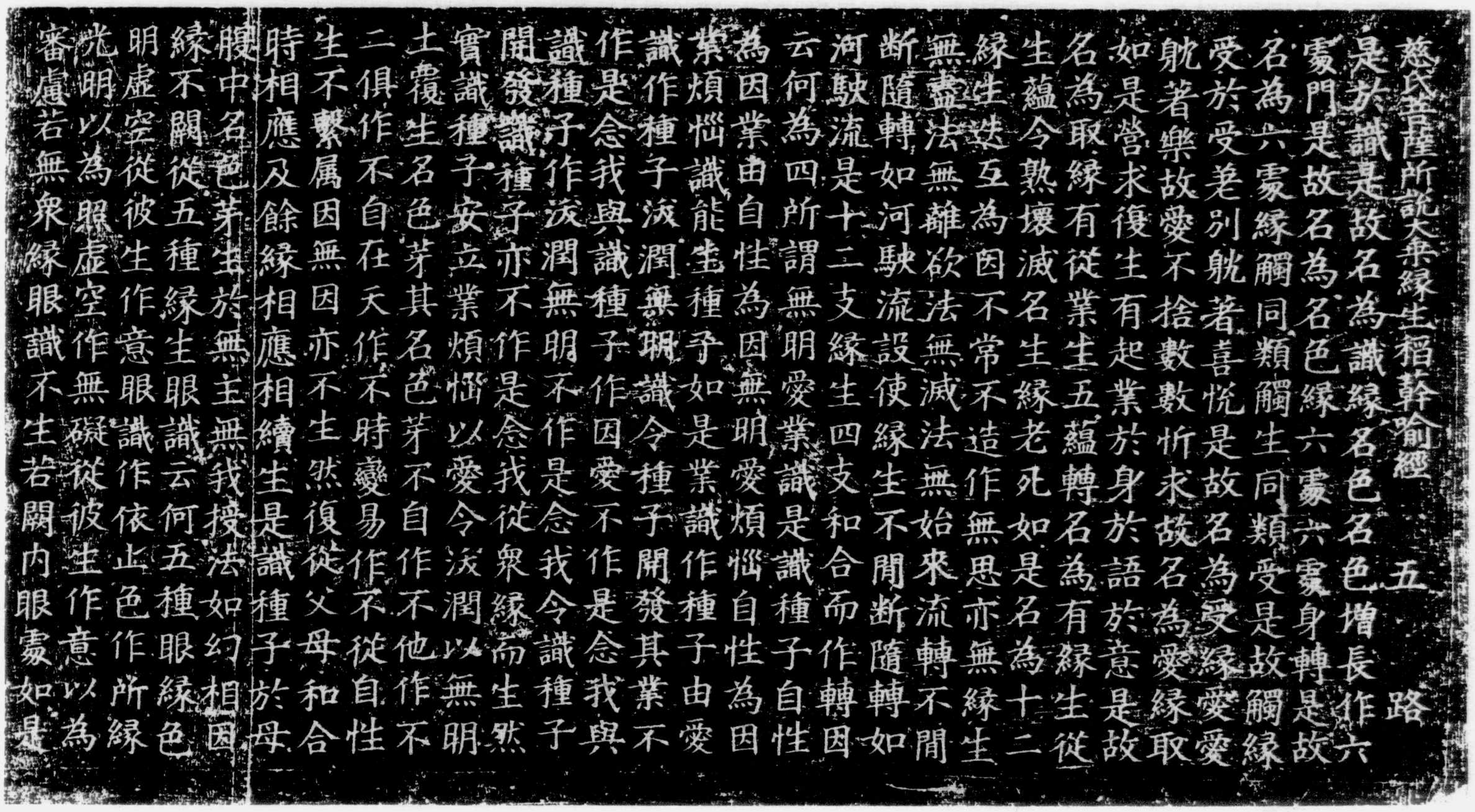


慈氏菩薩所說大乘緣生稻䕺喻經　三　路
火風空時和合故而生此外緣生法應知五
種不常不斷不移轉因少果多相似相續不
生異物云何不常種子芽異故不即是種是
芽亦不以壞種而得生芽實種壞故而生以
種壞芽生故名不常云何不斷先不斷種而
生芽亦非不壞如是種壞和合生芽名為不
斷不移轉者種子芽為異故因少果多者種
子少果實多相似相續者隨其植種收果亦
耳如是外緣生法五種應知云何內緣生有
二種得生云何為二種一者繫屬因二者繫
屬緣內緣生法繫屬於因云何所謂無明緣
行乃至生緣老死若無無明則無行然有無
明即有行乃至有生緣老死得生其無明不
作是念我能生行行不作是念我從無明生
乃至生不作是念我能生老死然有無明即
有行生乃至有生即有老死生如是內緣生
法繫屬於因云何內緣生法繫屬於緣六界
和合生云何六界和合所謂地水火風空識
界和合緣生繫屬於緣云何地界令身聚合
堅體名為地界云何水界令身作攝持名為
水界云何火界令身中食飲成熟名為火界
云何風界令身中作出入息名為風界云何
空界令身中成竅隙名為空界云何識界令
轉名色如束蘆五識相應有漏意識名為識
界若無六界則不成身若不闕內地界不闕
水火風空識界則一切和合能生其身其地
界不念我能令身聚合堅體水界不念我能
令身作攝持火界不念我能令身中食飲成
熟風界不念我能令身作出入息空界不念



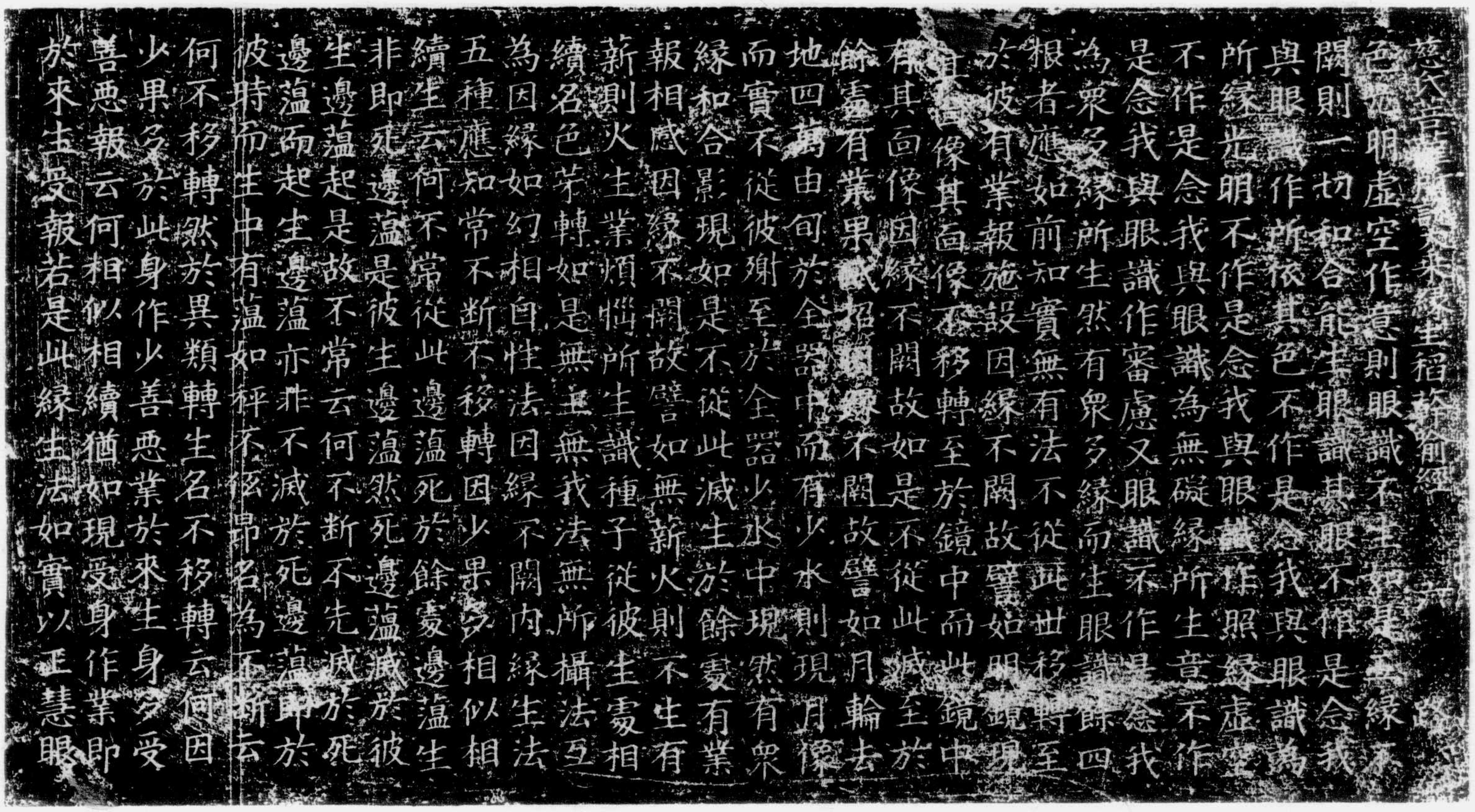
慈氏菩薩所說大乘緣生稻䕺喻經　四　路
我能令身中成竅隙識界亦不作是念我能
轉名色猶如束蘆其身亦不作是念我彼眾
緣所生然有如是眾緣而生其身是地界無
我無人無命無壽者無意生無儒童無女無
男無非男女無吾我亦無餘水火風空識界
亦無我無人無命無壽者無意生無儒童無
女無男無非男女無吾我無餘云何無明於
此六界起一想合想常想堅想常恒想樂想
靜想眾生想命想壽者想意生想儒童想吾
我作者想生如是種種無知名為無明於如
是有無明境界生貪瞋癡於彼貪瞋癡生行
於行事施設名為識其識生四蘊彼名色所
依諸根則六處三法和合名為觸觸生受受
躭著故生愛愛廣大故名為取取復生有業
有作因生蘊蘊熟故名老蘊壞故名死於愛
迷惑貪著熱惱故名愁追感往事言音哀感
名為歎五識身相應名為苦意不悅故名憂
隨煩惱故名為惱愚闇名無明造作名為行
了別名為識互相攝持名為色依處所故名
為六處觸境故名為觸領納故名受渴愛故
名為愛取著故名為取取復生有故名為有
能生故名生根熟故名老滅壞故名死哀感
故名愁悵快故名歎意不悅故名憂逼迫身
故名為苦不稱情故名惱不修真實行名邪
行無知名無明有無明故種種造作福近行
行非福近行行不動近行行起福近行行非
福近行行者故名為識是故名無明緣行起
非福近行行非福近行行者亦即是識是故
名行緣識起不動近行行不動近行行者亦

塔下一二一七



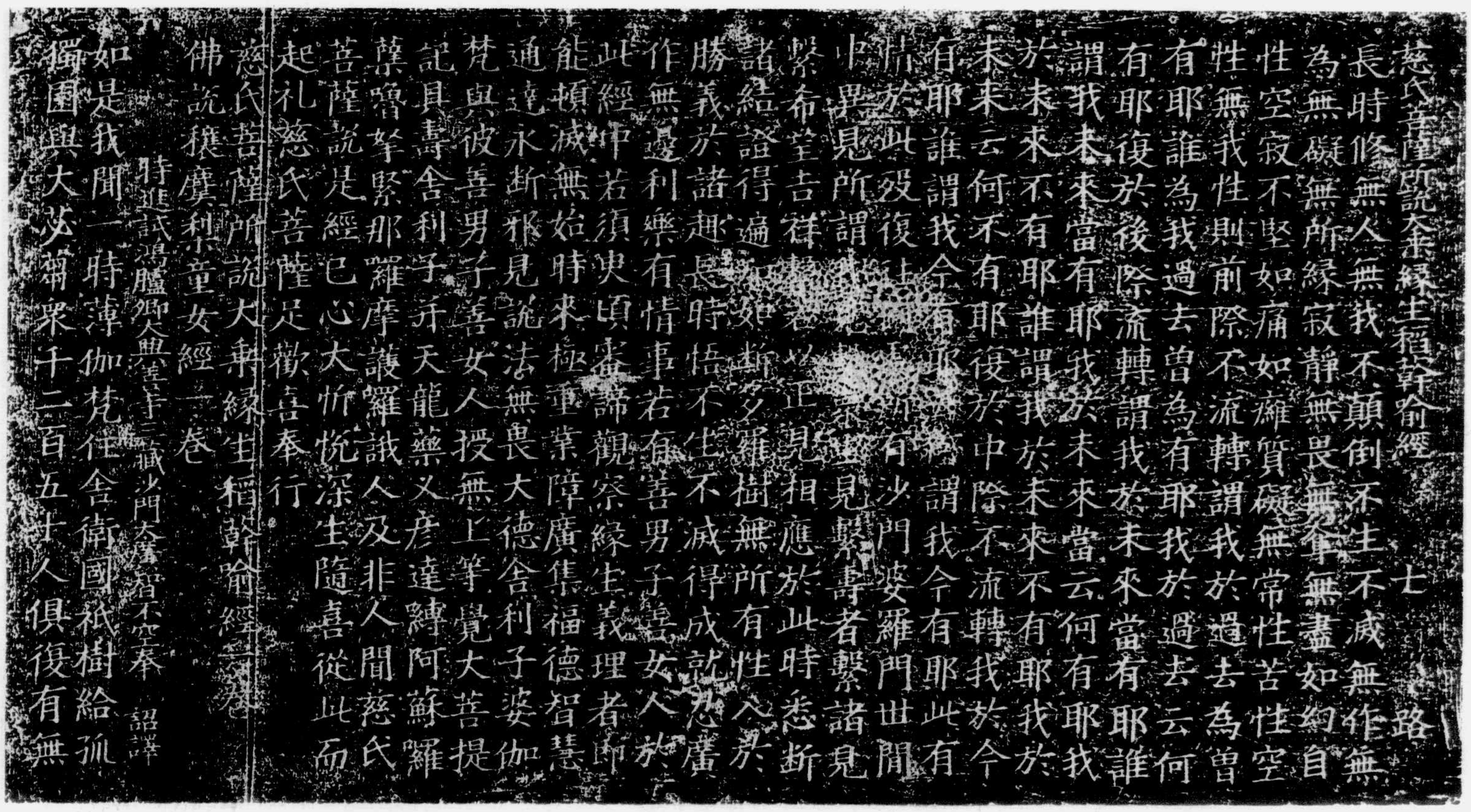
慈氏菩薩所說大乘緣生稻幹喻經　五　路

是於識是故名為識緣名色名色增長作六處門是故名為名色緣六處六處身轉是故名為六處緣觸同類觸生同類受是故觸緣受於受差別䏻著喜悅是故名為受緣愛愛䏻著樂故愛不捨數數忻求故名為愛緣取如是營求復生有起業於身於語於意是故名為取緣有從業生五蘊轉名為有緣生從生蘊今熟壞滅名生緣老死如是名為十二緣生迭互為因不常不造作無思亦無緣生無盡法無離欲法無滅法無始來流轉不間斷隨轉如河駛流設使緣生不間斷隨轉如河駛流是十二支緣生四支和合而作轉因云何為四所謂無明愛業識是識種子自性為因業由自性為因無明愛煩惱自性為因業煩惱識能生種子如是業識作種子由愛識作種子沃潤無明識令種子開發其業不作是念我與識種子作因愛不作是念我與識種子作沃潤無明不作是念我令識種子開發識種子亦不作是念我從衆緣而生然實識種子安立業煩惱以愛令沃潤以無明土覆生名色芽其名色芽不自作不他作不二俱作不自在天作不時變易作不從自性生不繫屬因無因亦不生然復從父母和合時相應及餘緣相應相續生是識種子於母腹中名色芽生於無主無我攝法如幻相因緣不闕從五種緣生眼識云何五種眼緣色明虛空從彼生作意眼識作依止色作所緣光明以為照虛空作無礙從彼生作意以為審慮若無衆緣眼識不生若闕內眼處如是



慈氏菩薩所說大乘緣生稻幹喻經　六　路

色光明虛空作意則眼識不生若是五緣不闕則一切和合能生眼識其眼不作是念我與眼識作所依其色不作是念我與眼識為所緣光明不作是念我與眼識作照緣虛空不作是念我與眼識為無礙緣所生意不作是念我與眼識作審慮又眼識不作是念我為衆多緣所生然有衆多緣而生眼識餘四根者應如前知實無有法不從此世移轉至於彼有業報施設因緣不闕故譬如明鏡現自面像其面像不移轉至於鏡中而此鏡中有其面像因緣不闕故如是不從此滅至於餘處有業果感招因緣不闕故譬如月輪去地四萬由旬於全器中而有少水則現月像而實不從彼謝至於全器少水中現然有衆緣和合影現如是不從此滅生於餘處有業報相感因緣不闕故譬如無新火則不生有新則火生業煩惱所生識種子從彼生處相續名色芽轉如是無主無我法無所攝法互為因緣如幻相自性法因緣不闕內緣生法五種應知常不斷不移轉因少果多相似相續生云何不常從此邊蘊死於餘處邊蘊生非即死邊蘊是彼生邊蘊然死邊蘊滅於彼生邊蘊起是故不常云何不斷不先滅於死邊蘊而起生邊蘊亦非不滅於死邊蘊時於彼時而生中有蘊如秤不低昂名為不斷云何不移轉然於異類轉生名不移轉云何因少果多於此身作少善惡業於來生身多受善惡報云何相似相續猶如現受身作業即於來生受報若是此緣生法如實以正慧眼



慈氏菩薩所說大乘緣生稻𦼮喻經　七　路

長時修無人無我不顛倒不生不滅無作無

為無礙無所緣寂靜無畏無奪無盡如幻自

性空寂不堅如痛如癰質礙無常性苦性空

性無我性則前際不流轉謂我於過去為曾

有耶誰為我過去曾為有耶我於過去云何

有耶復於後際流轉謂我於未來當有耶誰

謂我未來當有耶我於未來當云何有耶我

於未來不有耶誰謂我於未來不有耶我於

未來云何不有耶復於中際不流轉我於今

有耶誰謂我今有耶[illegible]謂我今有耶此有

情於此歿復[illegible]有沙門婆羅門世間

中異見所謂[illegible]見繫壽者繫諸見

繫希望吉祥[illegible]正見相應於此時悉斷

諸結證得遍如[illegible]斷多羅樹無所有性入於

勝義於諸趣長時悟不生不滅得成就忍廣

作無邊利樂有情事若有善男子善女人於

此經中若須臾頃審諦觀察緣生義理者即

能頓滅無始時來極重業障廣集福德智慧

通達永斷邪見說法無畏大德舍利子婆伽

梵與彼善男子善女人授無上等覺大菩提

記具壽舍利子并天龍藥叉彥達縛阿蘇羅

蘖嚕拏緊那羅摩護羅誐人及非人聞慈氏

菩薩說是經已心大忻悅深生隨喜從此而

起礼慈氏菩薩足歡喜奉行

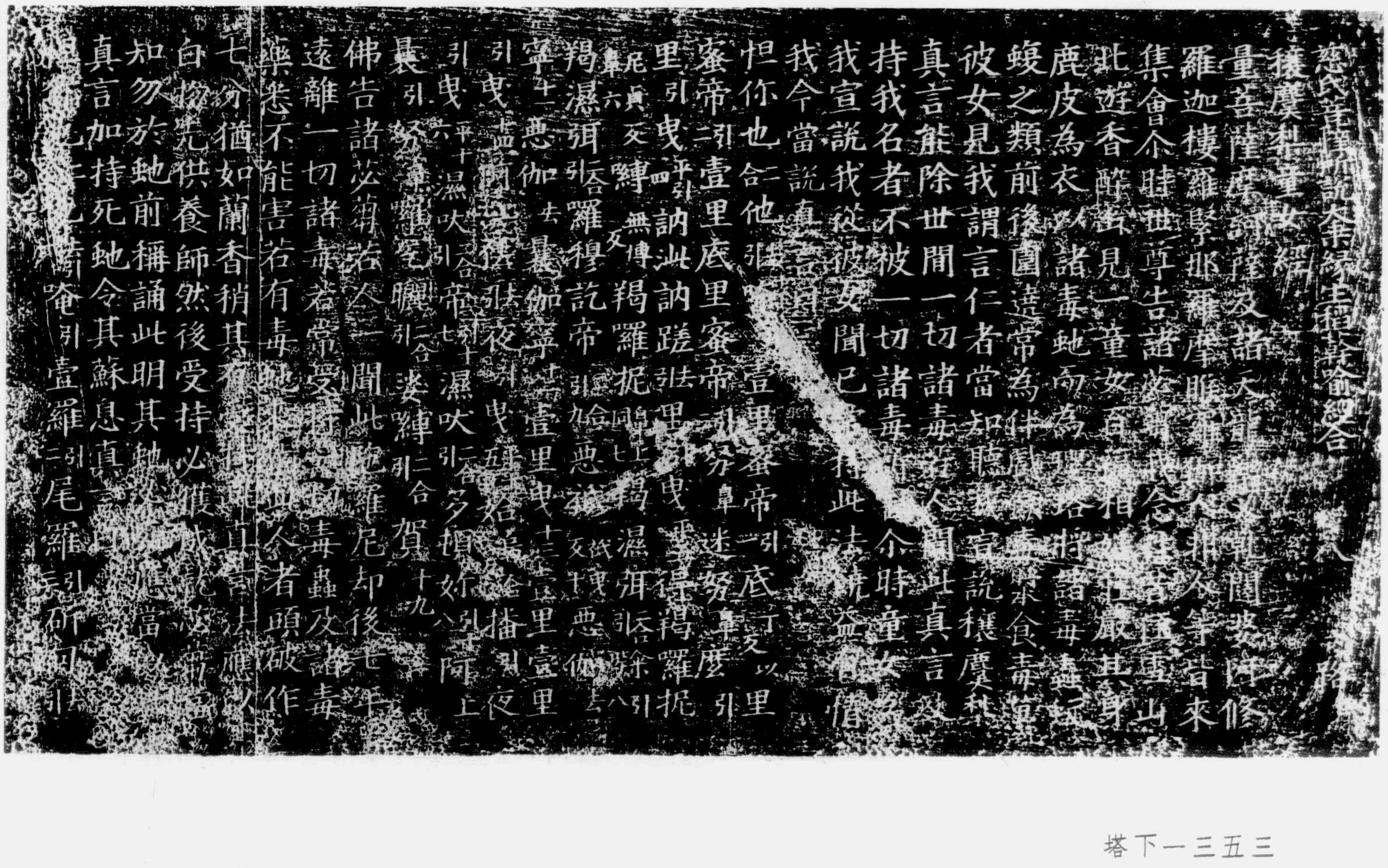
慈氏菩薩所說大乘緣生稻𦼮喻經一卷

佛說穰麌梨童女經一卷

（特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯）

如是我聞一時薄伽梵在舍衛國祇樹給孤

獨園與大苾芻衆千二百五十人俱復有無



慈氏菩薩所說大乘緣生稻𦼮喻經　八　路

穰麌梨童女經

量菩薩摩訶薩及諸天龍[illegible]闥婆[illegible]修

羅迦樓羅緊那羅摩睺[illegible]人等皆来

集會尒時世尊告諸苾[illegible]山

北遊香醉山見一童女首[illegible]相[illegible]嚴其身

鹿皮為衣以諸毒蛇而為瓔珞[illegible]諸毒[illegible]

蝮之類前後圍遶常為伴侶[illegible]食毒菓

彼女見我謂言仁者當知聽[illegible]宣說穰麌梨

真言能除世間一切諸毒[illegible]聞此真言以

持我名者不被一切諸毒[illegible]尒時童女[illegible]

我宣說我從彼女聞已[illegible]持此法[illegible]

我今當說真言[illegible]

怛你也（二合）他（引）[illegible]壹里蜜帝（一引）底（丁以反）里（引）

蜜帝（二引）壹里底里蜜帝[illegible]迷[illegible]麼（引）

里（引）曳[illegible]訥泚訥蹉（去）里[illegible]曳[illegible]羯羅抳

[illegible]縛[illegible]羯羅抳[illegible]羯濕弭[illegible]

羯濕弭[illegible]羅穆訖帝[illegible]惡[illegible]惡伽[illegible]

寧（十二）惡伽（去）[illegible]伽寧[illegible]壹里曳[illegible]里壹里

（引）曳[illegible]曳[illegible]播（引）夜

（引）曳[illegible]濕吠（引二合）帝[illegible]濕吠（引二合）多[illegible]阿（上）

曩（引）[illegible]婆縛（引二合）賀（十九）

佛告諸苾芻若人一聞此陀羅尼却後七年

遠離一切諸毒若常受持一切毒蟲及諸毒

藥悉不能害若有毒蛇[illegible]者頭破作

七分猶如蘭香稍其[illegible]法應人

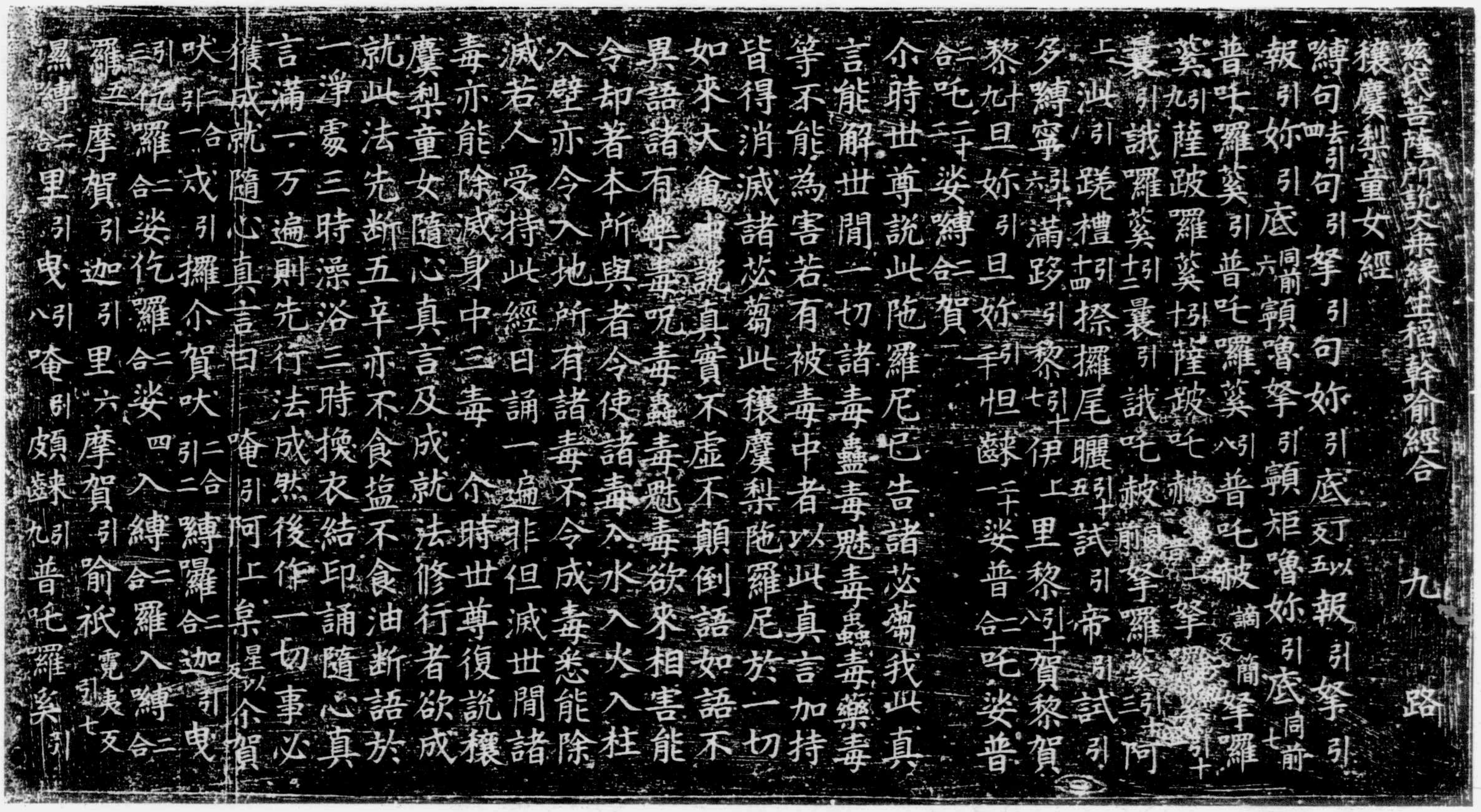
白檀先供養師然後受持必獲[illegible]

知勿於蛇前稱誦此明其蛇[illegible]當[illegible]

真言加持死蛇令其蘇息真言曰

[illegible]唵（引）壹羅（二引）尾羅（三引）[illegible]

塔下一三五三



慈氏菩薩所說大乘緣生稻幹喻經合　九　路

穰麌梨童女經

縛句（四）（去引）句（引）拏（引）句（引）妳（引）底（丁以反五）報（引）拏（引）

報（引）妳（引）底（同前六）顊嚕拏（引）顊矩嚕妳（引）底（同前七）

普吒（上）囉蒺（引）普吒囉蒺（八引）普吒詖（諦又簡）拏囉

蒺（九引）薩跛羅蒺（十引）薩跛吒[illegible]（上）拏[illegible]（引十）

曩（引）誐羅蒺（十二引）曩（引）誐吒赦（前）（上）拏囉蒺（三引十）阿

（上）泚（引）跣禮（十四引）捺攞尾曬（五引十）試（引）帝（引）試（引）

多縛寧（六引十）滿路（一引）黎（七引十）伊（上）里黎（八引十）賀黎賀

黎（十九）旦妳（引）旦妳（二十引）怛蘇（二十一）娑普（合二）吒娑普

（合二）吒（二十二）娑嚩（合二）賀

尒時世尊說此陁羅尼已告諸苾蒭我此真

言能解世間一切諸毒蠱毒魅毒蠱毒藥毒

等不能為害若有被毒中者以此真言加持

皆得消滅諸苾蒭此穰麌梨陁羅尼於一切

如來大會中說真實不虛不顛倒語如語不

異語諸有蠱毒呪毒蠱毒欲來相害能

令却著本所與者令使諸毒入水入火入柱

入壁亦令入地所有諸毒不令成毒悉能除

滅若人受持此經日誦一遍非但滅世間諸

毒亦能除滅身中三毒尒時世尊復說穰

麌梨童女隨心真言及成就法修行者欲成

就此法先斷五辛亦不食鹽不食油斷語於

一淨處三時澡浴三時換衣結印誦隨心真

言滿一万遍則先行法成然後作一切事必

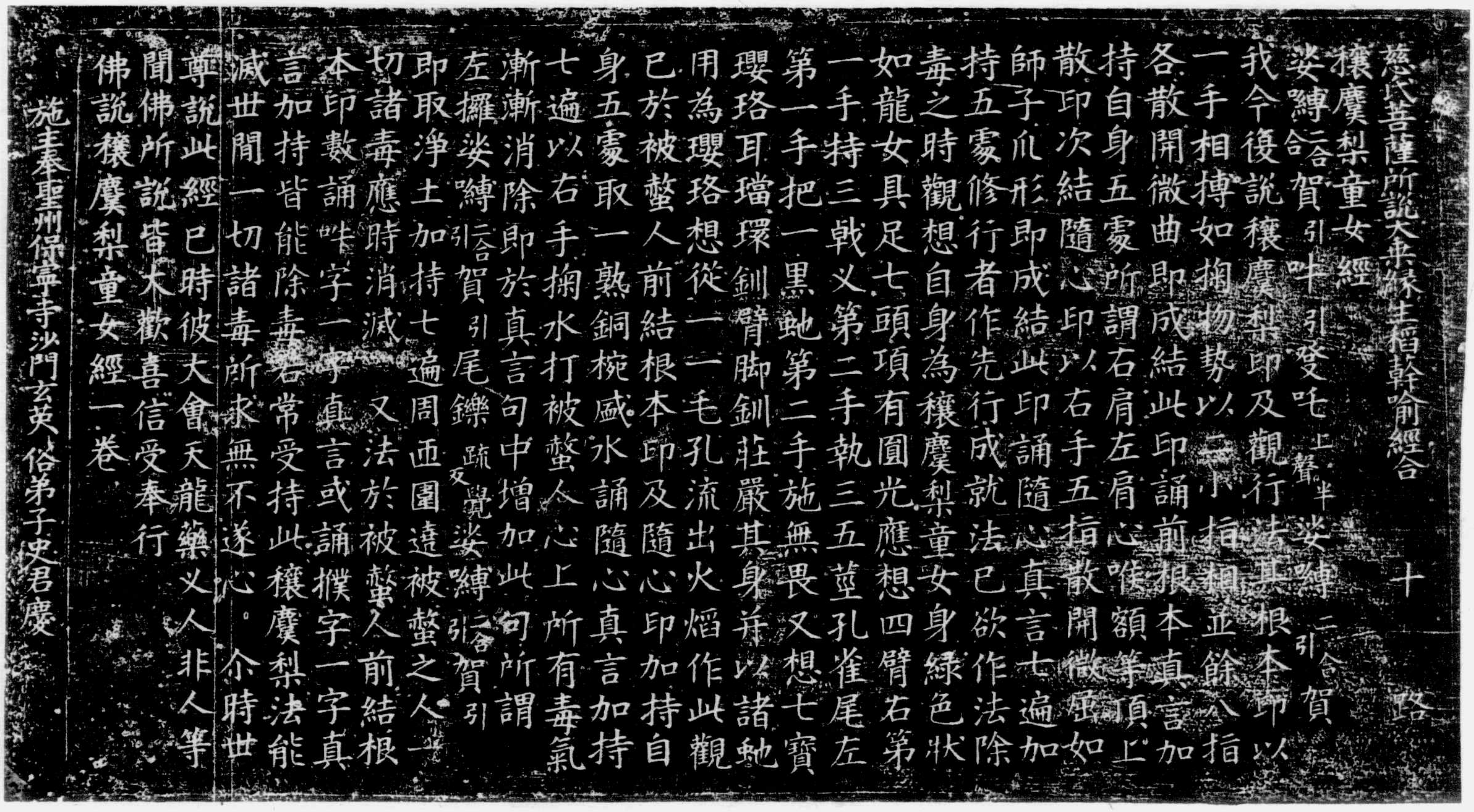
獲成就隨心真言曰　唵（引）阿（上）梟（呈以介反）賀

吠（引一合）戍（引）攞介賀吠（引二二合）縛囉（二合）迦（引）曳

（三引）仡羅（二合）娑仡羅（二合）娑（四）入縛（二合）羅入縛（二合）

羅（五）摩賀（引）迦（引）里（六）摩賀（引）瑜祇（霓夷反引七）

濕縛（二合）里（引）曳（八引）唵（引）頗蘇（九引）普吒囉奚（引）



慈氏菩薩所說大乘緣生稻幹喻經合　十　路

穰麌梨童女經

娑縛（二合）賀（引）吽（引）登吒（上聲半）娑嚩（二合引）賀

我今復說穰麌梨印及觀行法其根本印以

一手相搏如拘物勢以二小指相並餘八指

各散開微曲即成結此印誦前根本真言加

持自身五處所謂右肩左肩心喉額頂上

散印次結隨心印以右手五指散開微屈如

師子爪形即成結此印誦隨心真言七遍加

持五處修行者作先行成就法已欲作法除

毒之時觀想自身為穰麌梨童女身綠色狀

如龍女具足七頭項有圓光應想四臂右第

一手持三戟叉第二手執三五莖孔雀尾左

第一手把一黑蛇第二手施無畏又想七寶

瓔珞耳璫環釧臂脚釧莊嚴其身并以諸蛇

用為瓔珞想從一一毛孔流出火焰作此觀

已於被螫人前結根本印及隨心印加持自

身五處取一熟銅椀盛水誦隨心真言加持

七遍以右手掬水打被螫人心上所有毒氣

漸漸消除即於真言句中增加此句所謂

左攞娑嚩（二合引）賀（引）尾鑠（疏覺反）娑嚩（二合引）賀（引）

即取淨土加持七遍周匝圍遶被螫之人一

切諸毒應時消滅又法於被螫人前結根

本印數誦吽字一字真言或誦撲字一字真

言加持皆能除毒若常受持此穰麌梨法能

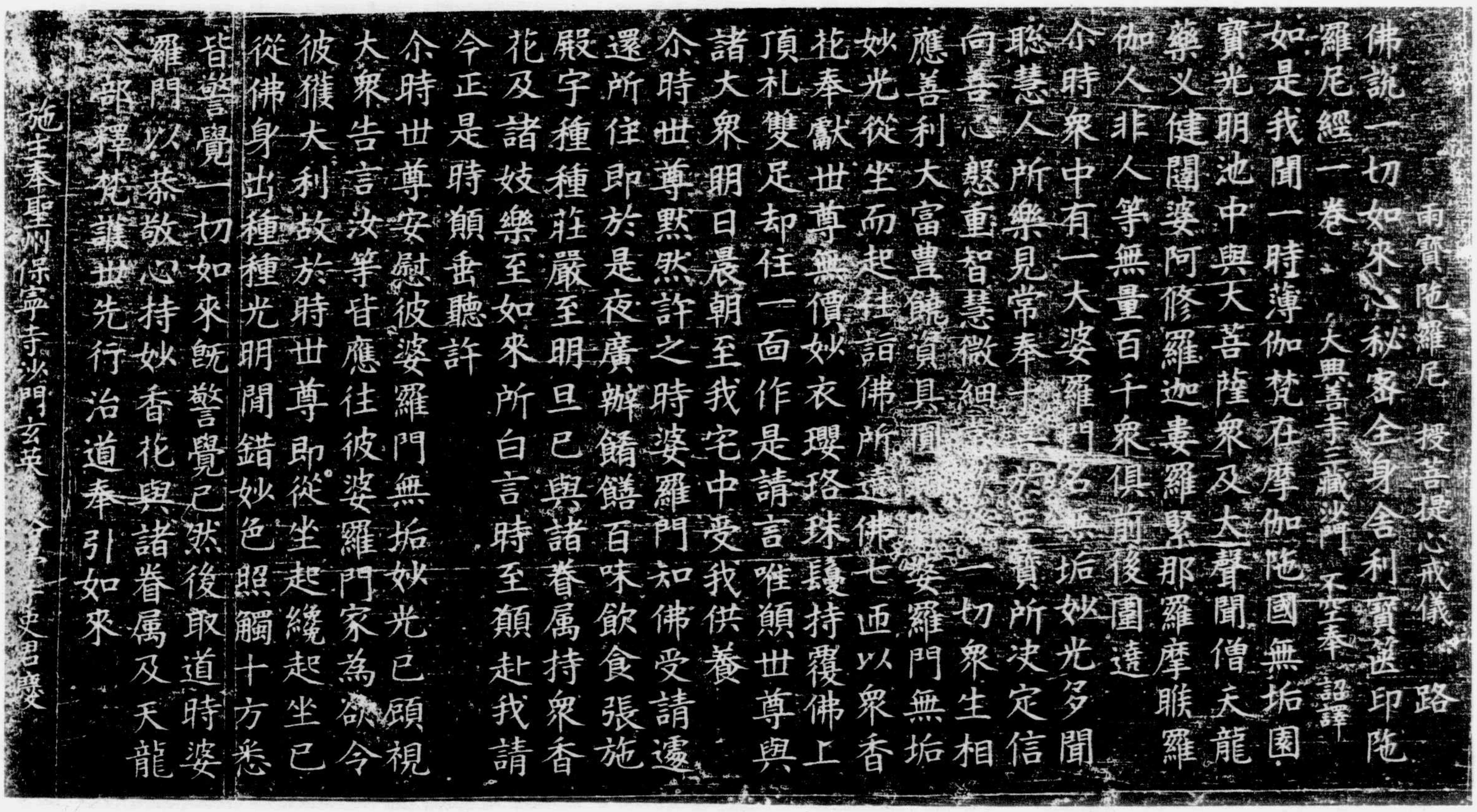
滅世間一切諸毒所求無不遂心。尒時世

尊說此經已時彼大會天龍藥叉人非人等

聞佛所說皆大歡喜信受奉行

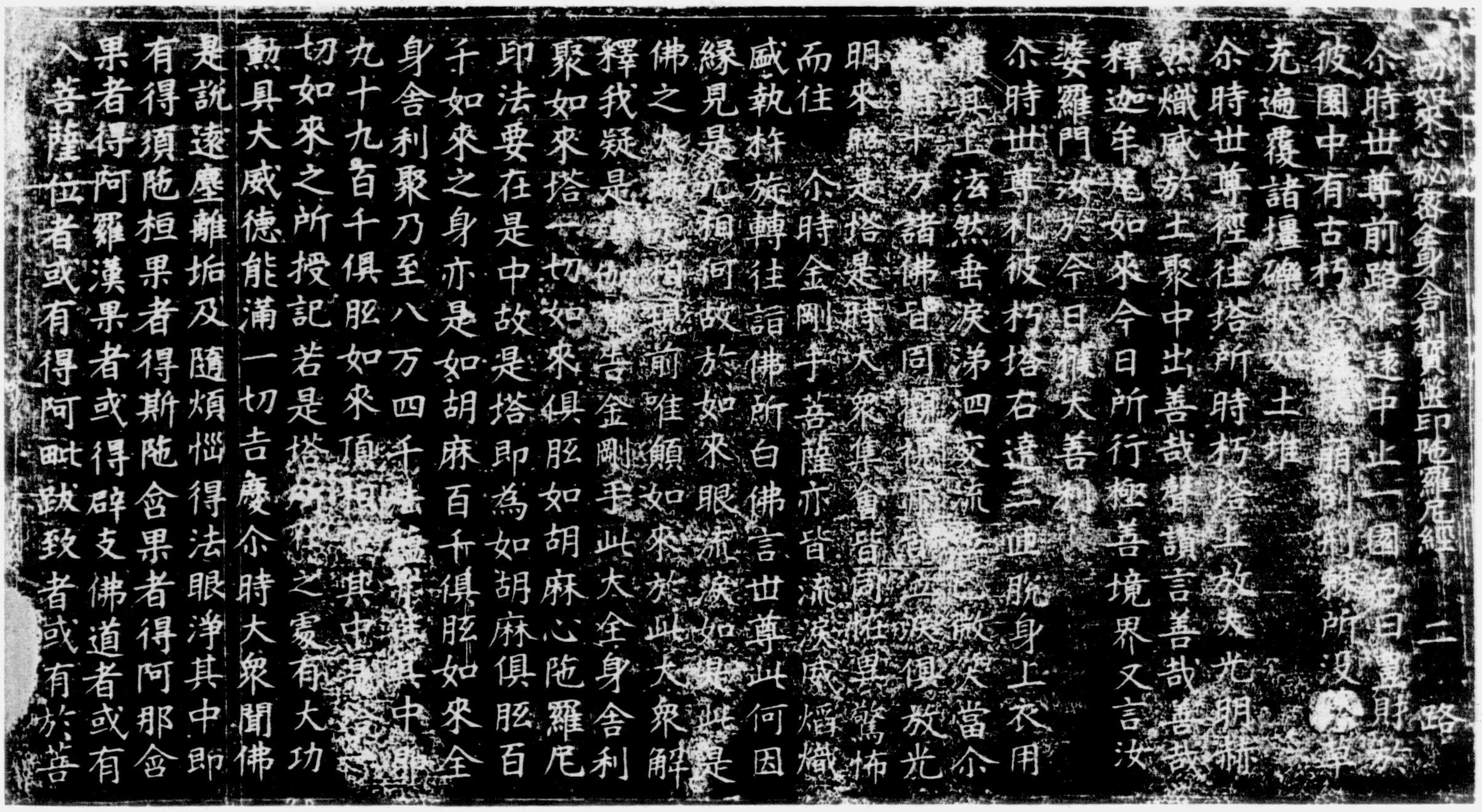
佛說穰麌梨童女經一卷

施主奉聖州保寧寺沙門玄英俗弟子史君慶



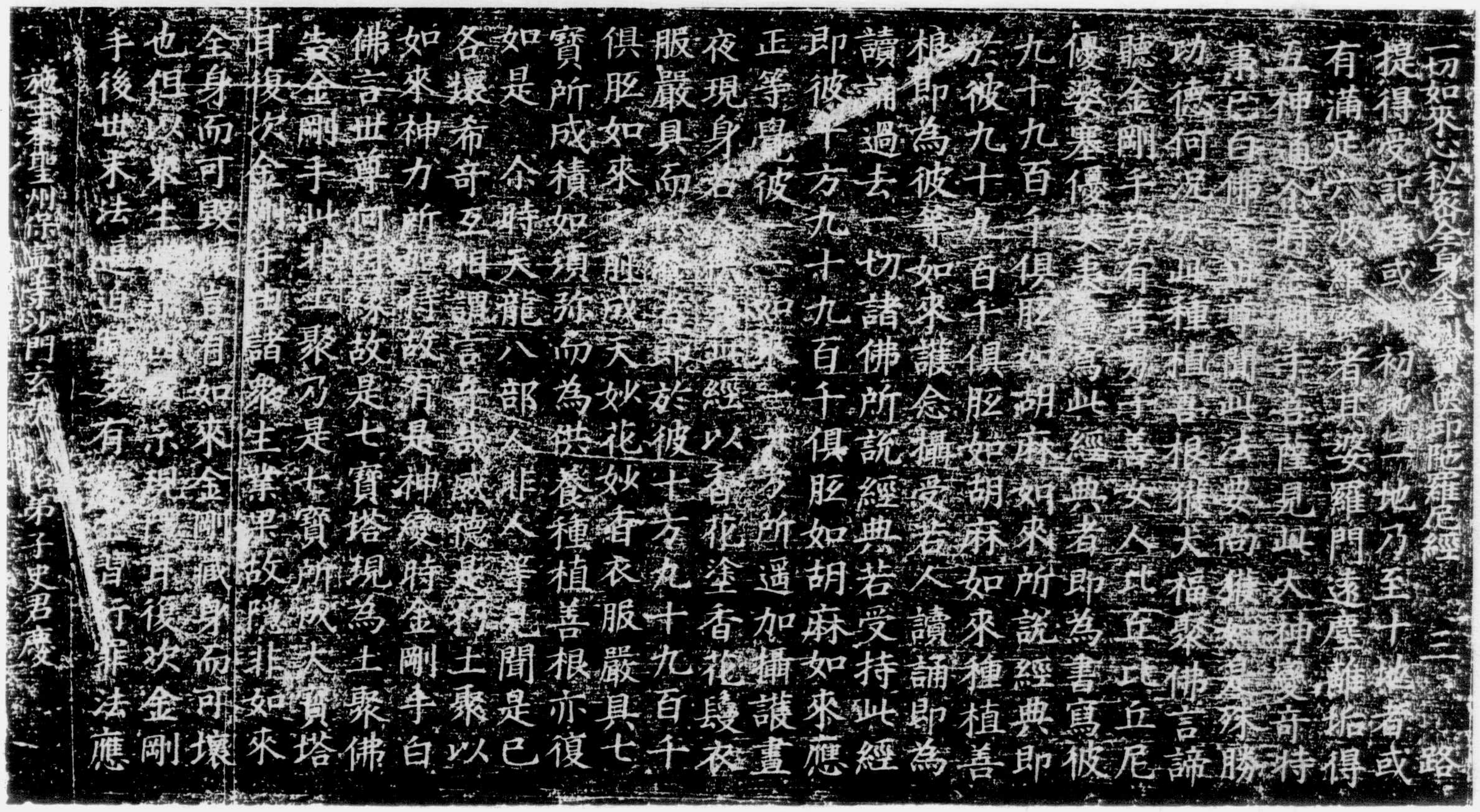
雨寶陀羅尼　授菩提心戒儀　路

佛說一切如來心秘密全身舍利寶篋印陀
羅尼經一卷　（大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯）
如是我聞一時薄伽梵在摩伽陀國無垢園
寶光明池中與大菩薩衆及大聲聞僧天龍
藥叉健闥婆阿修羅迦婁羅緊那羅摩睺羅
伽人非人等無量百千衆俱前後圍遶
尒時衆中有一大婆羅門名無垢妙光多聞
聰慧人所樂見常奉十善於三寶所决定信
向善心懃重智慧微細常欲令一切衆生相
應善利大富豐饒資具圓[illegible]婆羅門無垢
妙光從坐而起往詣佛所遶佛七匝以衆香
花奉獻世尊無價妙衣瓔珞珠鬘持覆佛上
頂礼雙足却住一面作是請言唯願世尊與
諸大衆明日晨朝至我宅中受我供養
尒時世尊默然許之時婆羅門知佛受請遶
還所住即於是夜廣辦餚饍百味飲食張施
殿宇種種莊嚴至明旦已與諸眷屬持衆香
花及諸妓樂至如來所白言時至願赴我請
今正是時願垂聽許
尒時世尊安慰彼婆羅門無垢妙光已顧視
大衆告言汝等皆應往彼婆羅門家為欲令
彼獲大利故於時世尊即從坐起纔起坐已
從佛身出種種光明間錯妙色照觸十方悉
皆警覺一切如來既警覺已然後取道時婆
羅門以恭敬心持妙香花與諸眷屬及天龍
八部釋梵護世先行治道奉引如來
施主奉聖州保寧寺沙門玄英[illegible]史君慶

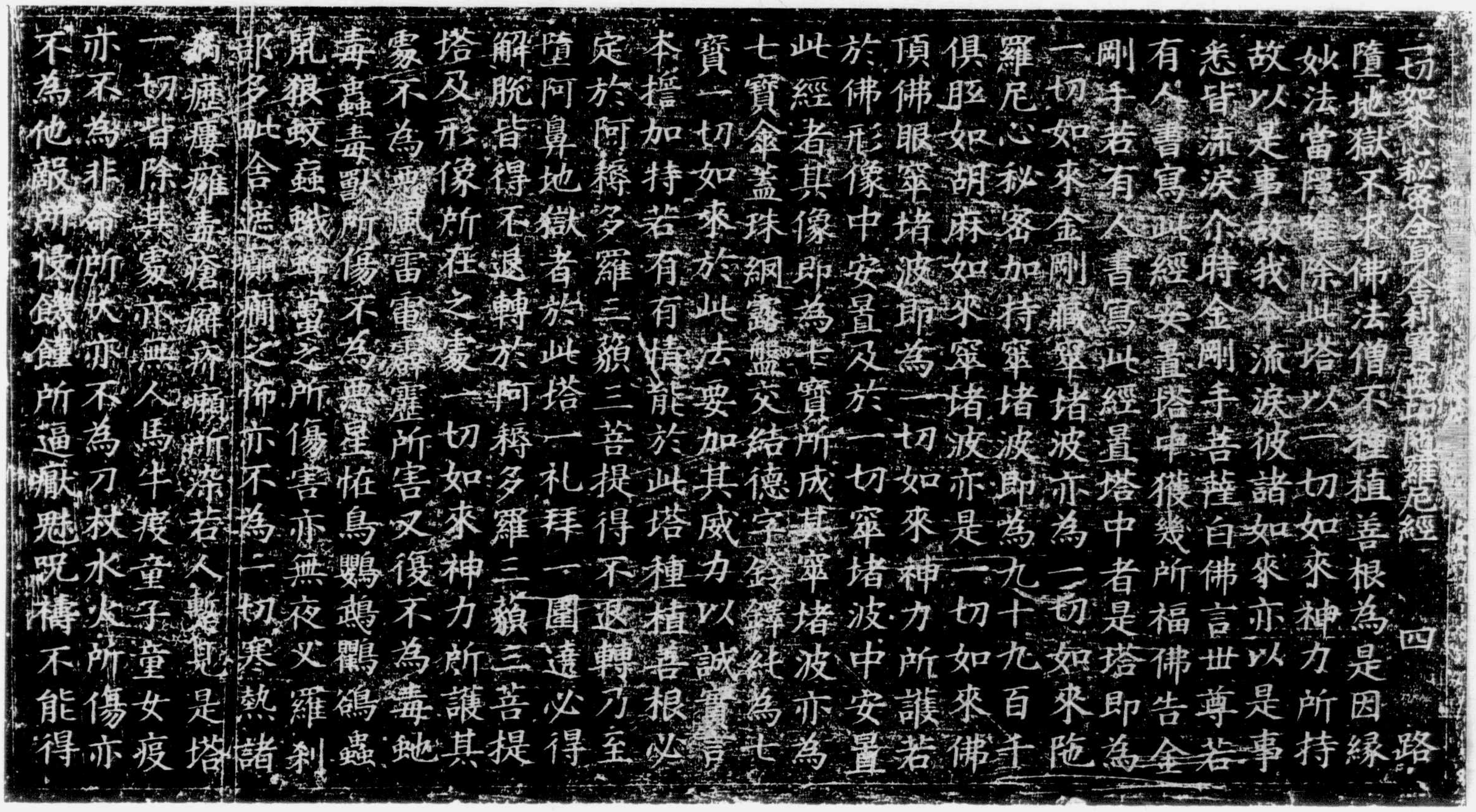


切如來心秘密全身舍利寶篋印陀羅尼經　二　路
尒時世尊前路不遠中止一園名曰豐財於
彼園中有古朽塔[illegible]崩倒荊棘所沒[illegible]草
充遍覆諸壇碑狀如土堆
尒時世尊徑往塔所時朽塔上放大光明赫
然熾盛於土聚中出善哉聲讚言善哉善哉
釋迦牟尼如來今日所行極善境界又言汝
婆羅門汝於今日獲大善利
尒時世尊礼彼朽塔右遶三匝脫身上衣用
覆其上泫然垂淚涕泗交流泣已微笑當尒
[illegible]時十方諸佛皆同觀視亦皆泣淚俱放光
明來照是塔是時大衆集會皆同怪異驚怖
而住　尒時金剛手菩薩亦皆流淚威熖熾
盛執杵旋轉往詣佛所白佛言世尊此何因
緣見是光相何故於如來眼流淚如是此是
佛之[illegible]現前唯願如來於此大衆解
釋我疑是[illegible]告金剛手此大全身舍利
聚如來塔一切如來俱胝如胡麻心陀羅尼
印法要在是中故是塔即為如胡麻俱胝百
千如來之身亦是如胡麻百千俱胝如來全
身舍利聚乃至八万四千[illegible]其中即
九十九百千俱胝如來頂[illegible]其中[illegible]
切如來之所授記若是塔[illegible]之處有大功
勲具大威德能滿一切吉慶尒時大衆聞佛
是説遠塵離垢及隨煩惱得法眼淨其中即
有得須陁桓果者得斯陁含果者得阿那含
果者得阿羅漢果者或得辟支佛道者或有
入菩薩位者或有得阿毗跋致者或有於菩

塔下一一四八

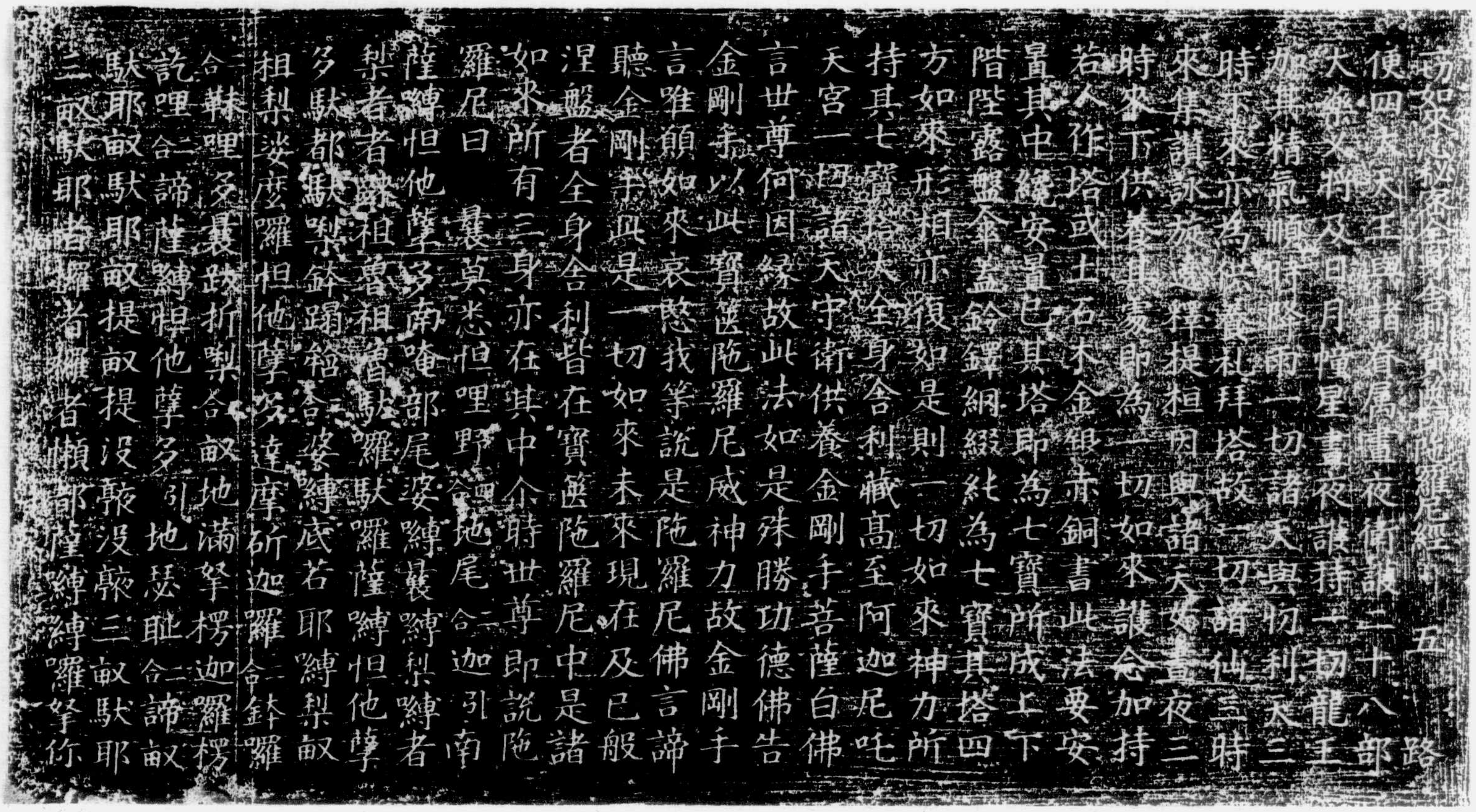


一切如來心秘密全身舍利寶篋印陀羅尼經　三　路
提得受記者或[illegible]初地二地乃至十地者或
有滿足六波羅蜜者其婆羅門遠塵離垢得
五神通尒時金剛手菩薩見此大神變奇特
事已白佛[illegible]聞此法要尚獲如是殊勝
功德何況[illegible]種植善根獲大福聚佛言諦
聽金剛手[illegible]有善男子善女人比丘比丘尼
優婆塞優[illegible]此經典者即為書寫彼
九十九百千俱胝如胡麻如來所說經典即
於彼九十九百千俱胝如胡麻如來種植善
根即為彼等如來護念攝受若人讀誦即為
讀誦過去一切諸佛所說經典若受持此經
即彼十方九十九百千俱胝如胡麻如來應
正等覺彼一一如來一一方所遙加攝護晝
夜現身若[illegible]經以香花塗香花鬘衣
服嚴具而[illegible]於彼十方九十九百千
俱胝如來[illegible]能成天妙花妙香衣服嚴具七
寶所成積如須弥而為供養種植善根亦復
如是　尒時天龍八部人非人等見聞是已
各懷希奇互相謂言奇哉威德是朽土聚以
如來神力所加持故有是神變時金剛手白
佛言世尊何因緣故是七寶塔現為土聚佛
告金剛手此非土聚乃是七寶所成大寶塔
耳復次金剛手由諸眾生業果故隱非如來
全身而可毀壞豈有如來金剛藏身而可壞
也但以眾生[illegible]示現[illegible]耳復次金剛
手後世末法[illegible]多有[illegible]皆行非法應
施主奉聖州保寧寺沙門玄[illegible]俗弟子史君慶



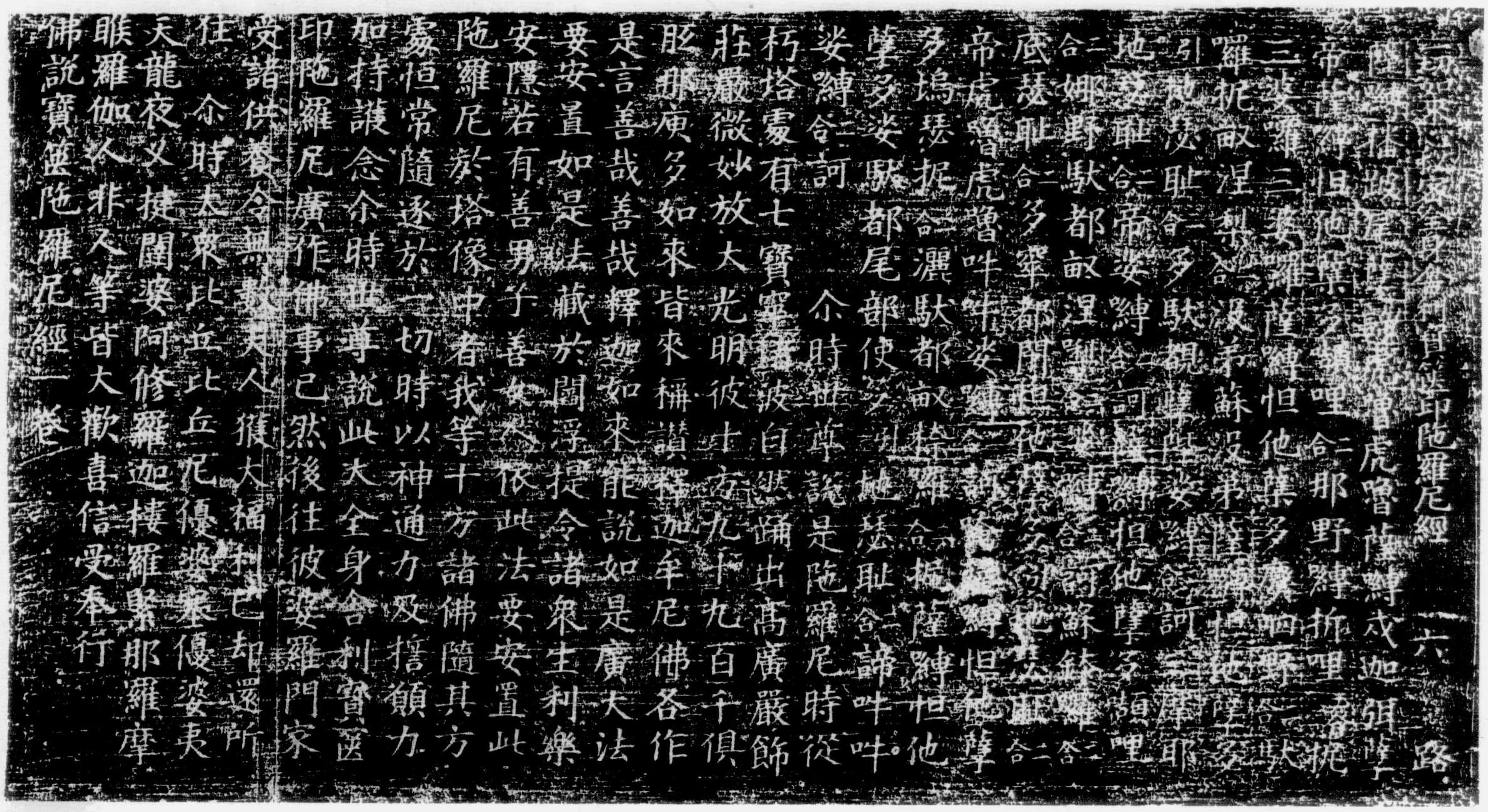
一切如來心秘密全身舍利寶篋印陀羅尼經　四　路
墮地獄不求佛法僧不種植善根為是因緣
妙法當隱唯除此塔以一切如來神力所持
故以是事故我今流淚彼諸如來亦以是事
悉皆流淚尒時金剛手菩薩白佛言世尊若
有人書寫此經安置塔中獲幾所福佛告金
剛手若有人書寫此經置塔中者是塔即為
一切如來金剛藏窣堵波亦為一切如來陀
羅尼心秘密加持窣堵波即為九十九百千
俱胝如胡麻如來窣堵波亦是一切如來佛
頂佛眼窣堵波即為一切如來神力所護若
於佛形像中安置及於一切窣堵波中安置
此經者其像即為七寶所成其窣堵波亦為
七寶傘蓋珠網露盤交結德字鈴鐸純為七
寶一切如來於此法要加其威力以誠實言
本誓加持若有有情能於此塔種植善根必
定於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉乃至
墮阿鼻地獄者於此塔一礼拜一圍遶必得
解脫皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
塔及形像所在之處一切如來神力所護其
處不為惡風雷電霹靂所害又復不為毒虵
毒蟲毒獸所傷不為惡星恠鳥鸚鵡鴝鵒蟲
鼠狼蚊蝱蛾蜂蠆之所傷害亦無夜叉羅剎
部多毗舍遮癲癇之怖亦不為一切寒熱諸
病癧瘻癰毒瘡癬疥癩所染若人暫見是塔
一切皆除其處亦無人馬牛疫童子童女疫
亦不為非命所夭亦不為刀杖水火所傷亦
不為他敵所侵饑饉所逼厭魅呪禱不能得

塔下一〇七九



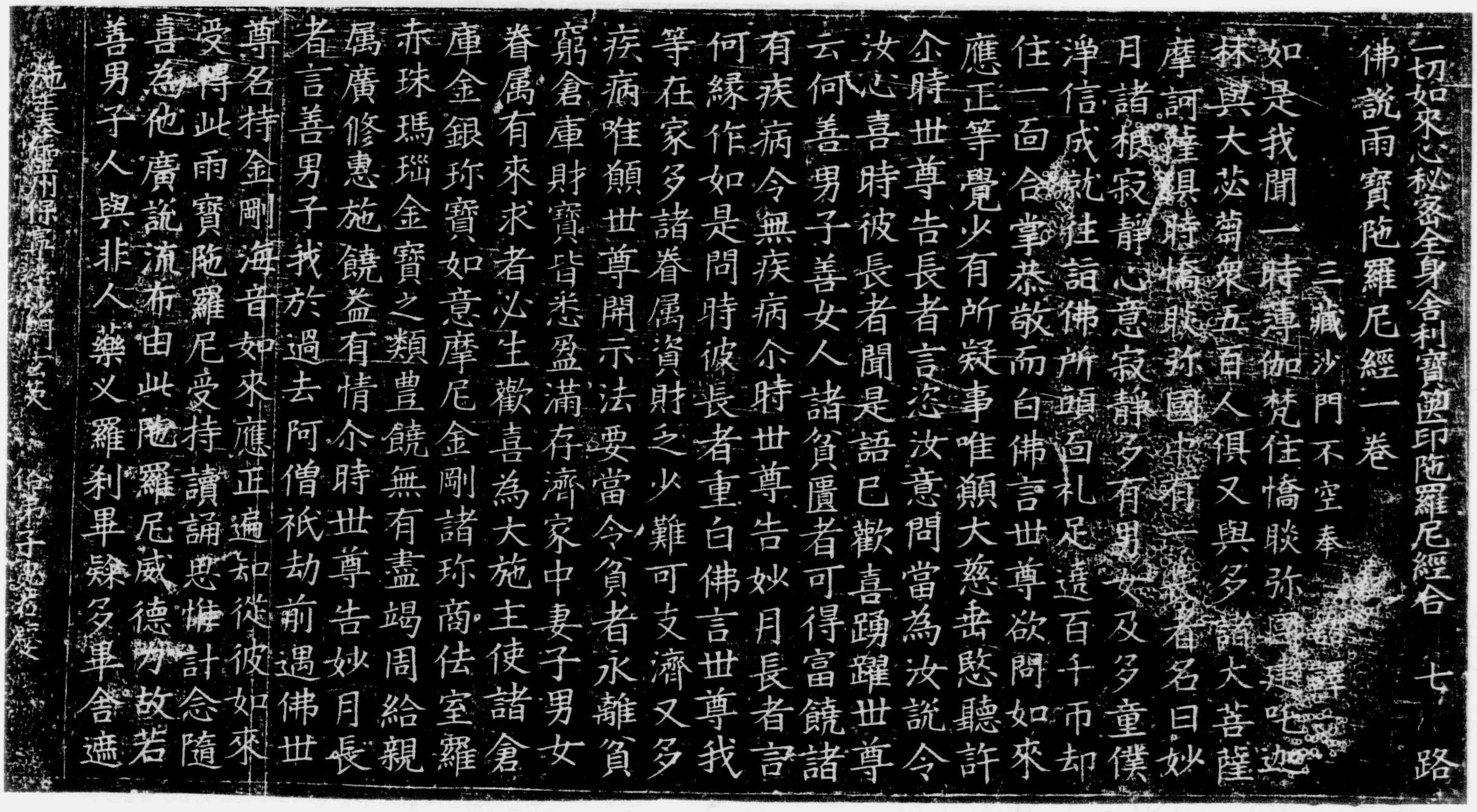
切如來秘密全身舍利寶篋印陁羅尼經　五　路

使四大天王與諸眷屬晝夜衛護二十八部
大藥叉將及日月幢星晝夜護持一切龍王
加其精氣順時降雨一切諸天與忉利天三
時下來亦為供養禮拜塔故一切諸仙三時
來集讚詠旋遶釋提桓因與諸天女晝夜三
時來下供養其處即為一切如來護念加持
若人作塔或土石木金銀赤銅書此法要安
置其中纔安置已其塔即為七寶所成上下
階陛露盤傘蓋鈴鐸網綴純為七寶其塔四
方如來形相亦復如是則一切如來神力所
持其七寶塔大全身舍利藏高至阿迦尼吒
天宮一切諸天守衛供養金剛手菩薩白佛
言世尊何因緣故此法如是殊勝功德佛告
金剛手以此寶篋陁羅尼威神力故金剛手
言雖願如來哀愍我等說是陁羅尼佛言諦
聽金剛手與是一切如來未來現在及已般
涅槃者全身舍利皆在寶篋陁羅尼中是諸
如來所有三身亦在其中尒時世尊即說陁
羅尼曰　曩莫悉怛哩野（合四）地尾（合二）迦（引）南
薩嚩怛他孽多南唵部尾婆嚩曩嚩梨嚩者
梨者者[illegible]祖魯祖魯馱囉馱囉薩嚩怛他孽
多馱都馱梨鉢蹋[illegible]（合二）婆嚩底若耶嚩梨敵
祖梨娑麼囉怛他孽多達摩斫迦囉（合二）鉢囉
（合二）韈哩多曩跋折梨（合）敵地滿弩楞迦囉楞
訖哩（合二）諦薩嚩怛他孽多（引）地瑟耻（合二）諦敵
馱耶敵馱耶敵提敵提沒馱沒馱三敵馱耶
三敵馱耶者囉者囉者懶部薩嚩嚩囉弩你

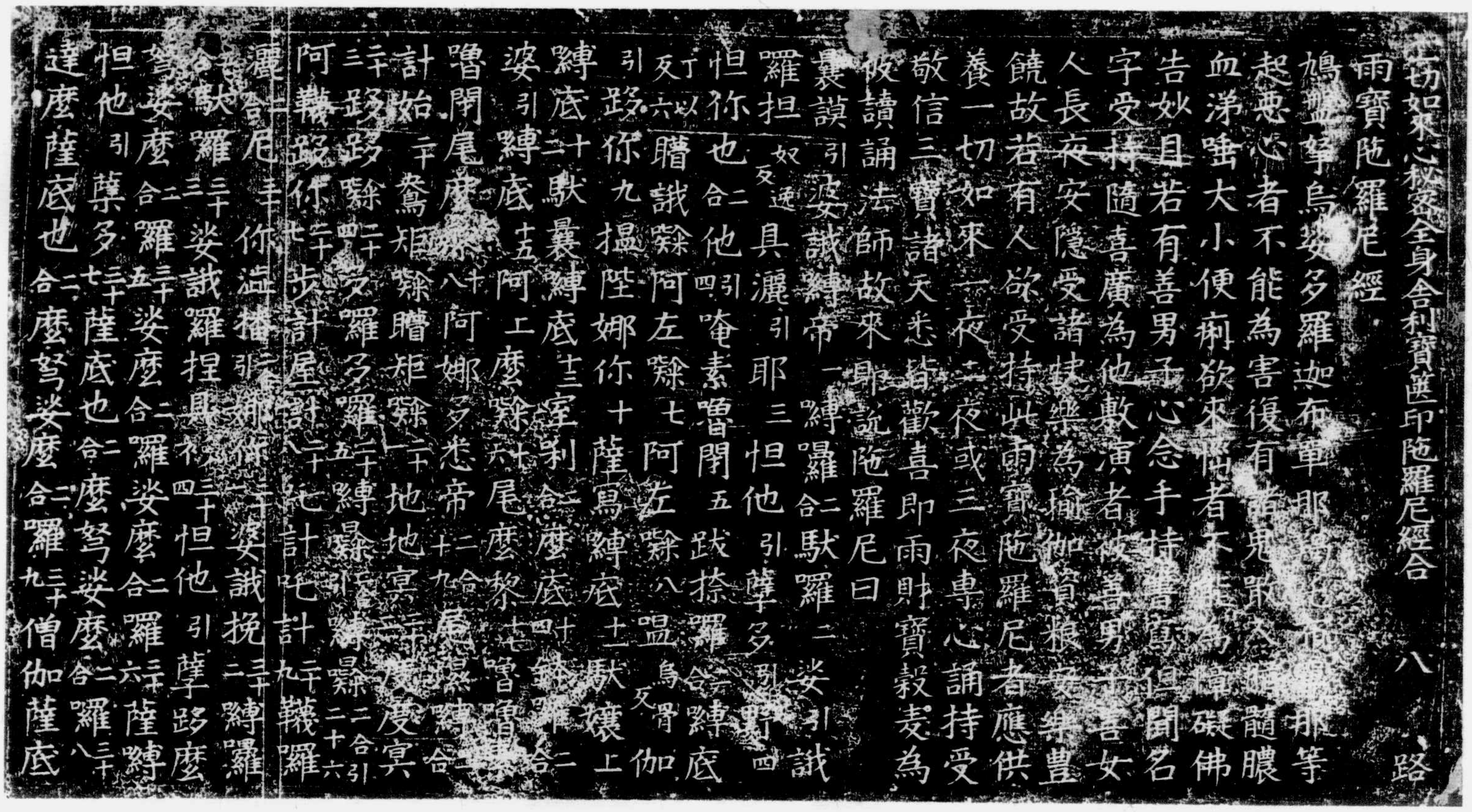


切如來秘密全身舍利寶篋印陁羅尼經　六　路

薩嚩播跛[illegible]嚕虎嚕薩嚩戍迦弭孽
帝薩嚩怛他孽多[illegible]哩（合二）那野嚩折哩（合二）撓
三婆囉三婆囉薩嚩怛他孽多[illegible]呬野（合二）馱
囉抳敵涅梨（合二）沒弟蘇沒弟薩[illegible]怛地孽多
（引）抳沒耻（合二）多馱覩[illegible]陛婆嚩（合）訶（合二）摩耶
地娑耻（合二）帝娑嚩（合二）訶薩嚩怛他孽多頓哩
（合二）娜野馱都敵涅嚩（合二）[illegible]嚩（合二）訶蘇鉢囉（合二）
底瑟耻（合二）多羅都閉怛他孽多訶地娑耻（合二）
帝虎嚕虎嚕吽吽娑嚩（合二）[illegible]嚩怛他孽
多塢瑟抳（合二）灑馱都敵捺羅（合二）[illegible]薩嚩怛他
孽多娑馱都尾部使娑（引）地瑟耻（合二）諦吽吽
娑嚩（合二）訶　尒時世尊說是陁羅尼時從
杇塔處有七寶窣堵波自然踊出高廣嚴飾
莊嚴微妙放大光明彼十方九十九百千俱
胝那庾多如來皆來稱讚釋迦牟尼佛各作
是言善哉善哉釋迦如來能說如是廣大法
要安置如是法藏於閻浮提令諸衆生利樂
安隱若有善男子善女人依此法要安置此
陁羅尼於塔像中者我等十方諸佛隨其方
處恒常隨逐於一切時以神通力及誓願力
加持護念尒時世尊說此大全身舍利寶篋
印陁羅尼廣作佛事已然後往彼婆羅門家
受諸供養令無數天人獲大福利已却還所
往　尒時大衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷
天龍夜叉揵闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等皆大歡喜信受奉行
佛說寶篋陁羅尼經一卷

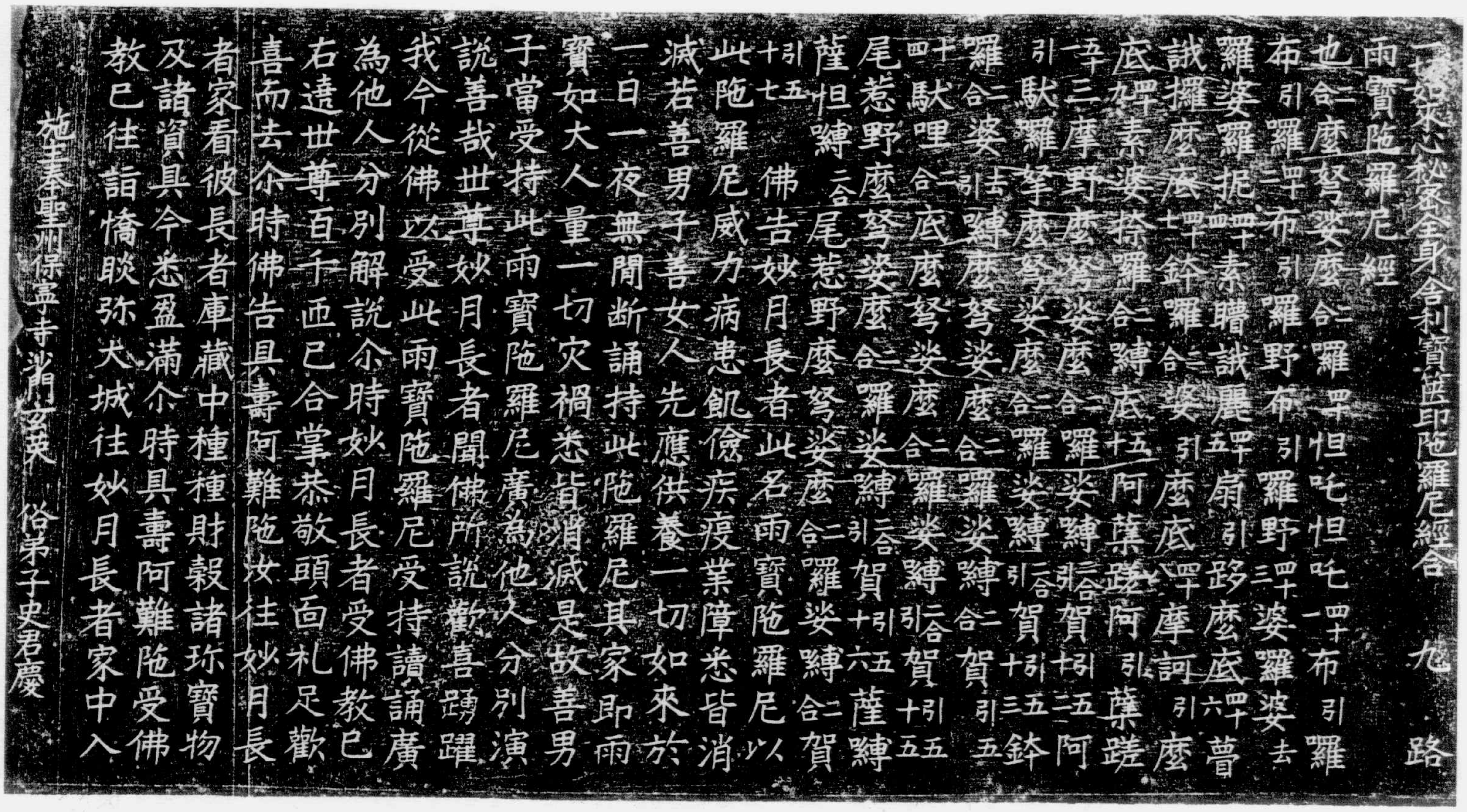


一切如來心秘密全身舍利寶篋印陁羅尼經合　七　路
佛說雨寶陁羅尼經一卷
（三藏沙門不空奉詔譯）
如是我聞一時薄伽梵住憍睒弥國建吒迦
林與大苾蒭衆五百人俱又與多諸大菩薩
摩訶薩俱時憍睒弥國中有一長者名曰妙
月諸根寂靜心意寂靜多有男女及多童僕
淨信成就往詣佛所頭面礼足遶百千帀却
住一面合掌恭敬而白佛言世尊欲問如來
應正等覺少有所疑事唯願大慈垂愍聽許
尒時世尊告長者言恣汝意問當為汝說令
汝心喜時彼長者聞是語已歡喜踴躍世尊
云何善男子善女人諸貧匱者可得富饒諸
有疾病令無疾病尒時世尊告妙月長者言
何緣作如是問時彼長者重白佛言世尊我
等在家多諸眷屬資財乏少難可支濟又多
疾病唯願世尊開示法要當令貧者永離貧
窮倉庫財寶皆悉盈滿存濟家中妻子男女
眷屬有來求者必生歡喜為大施主使諸倉
庫金銀珎寶如意摩尼金剛諸珎商佉室羅
赤珠瑪瑙金寶之類豊饒無有盡竭周給親
屬廣修惠施饒益有情尒時世尊告妙月長
者言善男子我於過去阿僧祇劫前遇佛世
尊名持金剛海音如來應正遍知從彼如來
受得此雨寶陁羅尼受持讀誦思惟計念隨
喜為他廣說流布由此陁羅尼威德力故若
善男子人與非人藥乂羅刹畢隸多畢舍遮
施主泰寧州保寧寺沙門玄英　俗弟子[illegible]若嚴

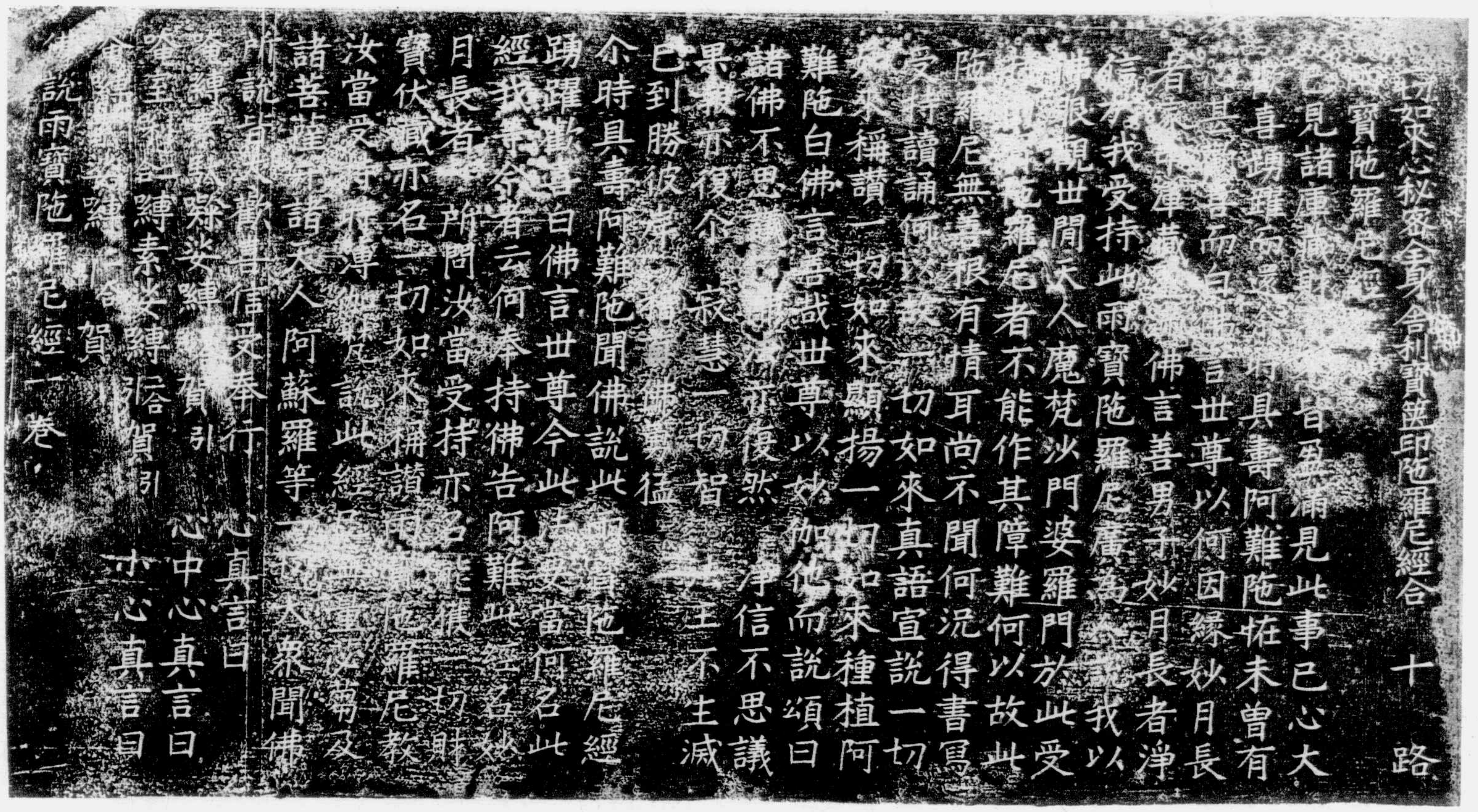


一切如來心秘密全身舍利寶篋印陁羅尼經合　八　路
雨寶陁羅尼經
鳩槃拏烏娑多羅迦布單那[illegible]那等
起惡心者不能為害復有諸鬼[illegible]髓膿
血涕唾大小便痢欲來惱者不能為障礙佛
告妙月若有善男子心念手持書寫但聞名
字受持隨喜廣為他敷演者彼善男子善女
人長夜安隱受諸快樂為瑜伽資糧安樂豊
饒故若有人欲受持此雨寶陁羅尼者應供
養一切如來一夜二夜或三夜專心誦持受
敬信三寶諸天悉皆歡喜即雨財寶穀麦為
彼讀誦法師故來即說陁羅尼曰
曩謨（引）婆誐嚩帝（一）嚩日囉（二合）駄囉（二）娑（引）誐
囉担（奴逸反）具灑（引）耶（三）怛他（引）孽多（引）野（四）
怛你也（二合）他（引四）唵素嚕閉（五）跋捺囉（二合）嚩底
（丁以反六）瞻誐隸阿左隸（七）阿左隸（八）嗢（烏骨反）伽
（引）跢你（九）搵陛娜你（十）薩寫嚩底（十一）馱孃（上）
嚩底（十二）馱曩嚩底（十三）室剎（二合）麼底（十四）鉢囉（二合）
婆（引）嚩底（十五）阿（上）麼隸（十六）尾麼黎（十七）嚕嚕[illegible]
嚕閉尾麼[illegible]（十八）阿娜多悉帝（二合十九）尾[illegible]嚩（二合）
計始（二十）鴦矩隸瞻矩隸（二十一）地地冥（二十二）度冥
（二十三）跢跢隸（二十四）多羅多囉（二十五）嚩日隸（二合引）嚩日隸（二合引二十六）
阿犧跢你（二十七）步計屋計（二十八）吒計吒計（二十九）犧囉
灑（二合）尼（三十）你溋播（引二合）娜你（三十一）娑誐挽（三十二）嚩囉
（二合）駄囉（三十三）娑誐囉捏具（[illegible]三十四）怛他（引）孽跢麼
努娑麼（二合）囉（三十五）娑麼（二合）囉娑麼（二合）囉（三十六）薩嚩
怛他（引）孽多（三十七）薩底也（二合）麼努娑麼（二合）囉（三十八）
達麼薩底也（二合）麼努娑麼（二合）囉（三十九）僧伽薩底

塔下一二一八

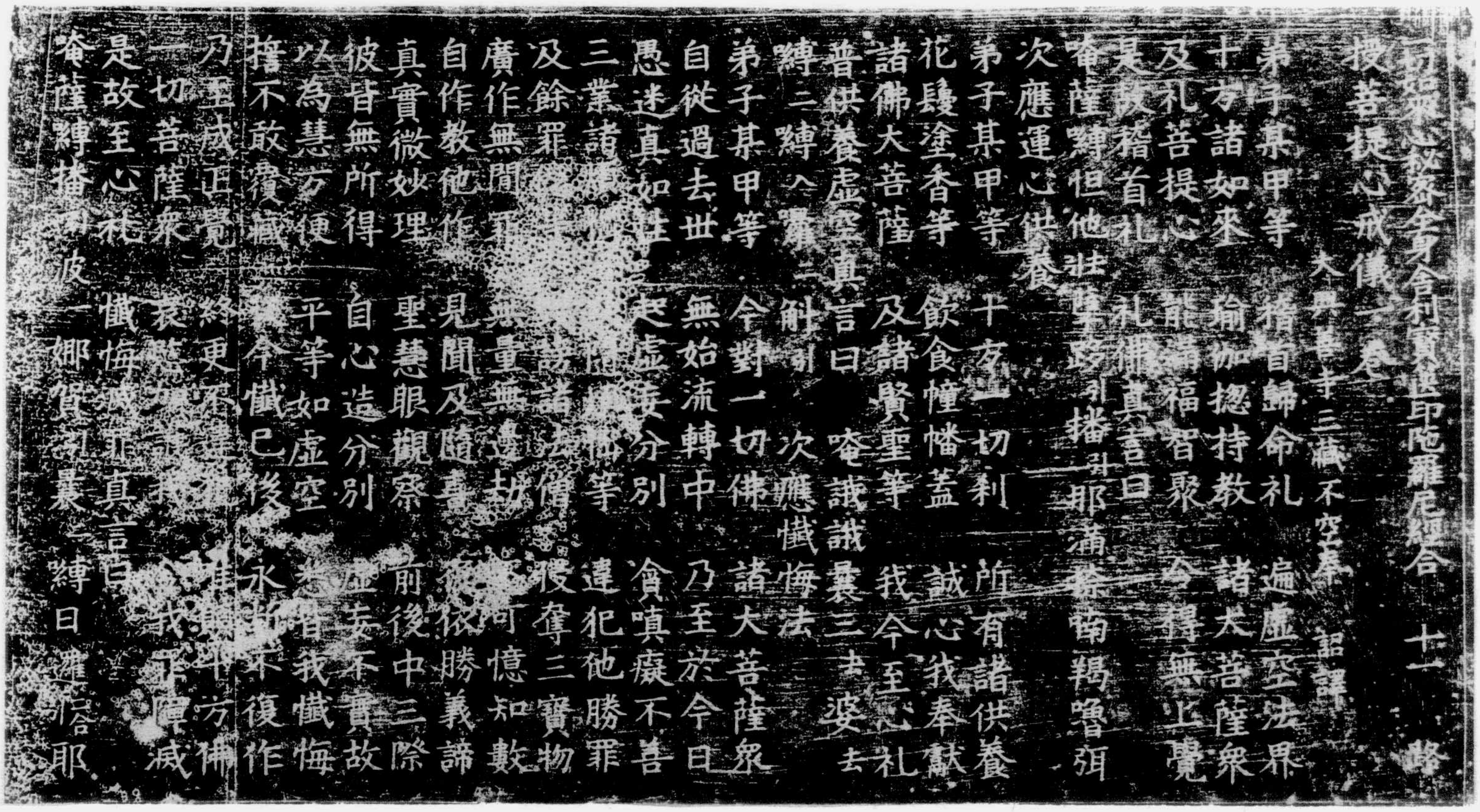


一切如來心秘密全身舍利寶篋印陁羅尼經合　九　路
雨寶陁羅尼經
也（二合）麼努娑麼（二合）囉（四十）怛吒怛吒（四十一）布（引）囉
布（引）囉（四十二）布（引）囉野布（引）囉野（四十三）娑囉娑（去）
囉娑囉捉（四十四）素贍誐麗（四十五）扇（引）路麼底（四十六）曹
誐攞麼底（四十七）鉢囉（二合）娑（引）麼底（四十八）摩訶（引）麼
底（四十九）素娑捺囉（二合）縛底（五十）阿蘗蹉阿（引）蘗蹉
（五十一）三摩野麼努娑麼（二合）囉娑縛（二合引）賀（引五十二）阿
（引）駄囉拏麼努娑麼（二合）囉娑縛（二合引）賀（引五十三）鉢
囉（二合）娑（去引）縛麼努娑麼（二合）囉娑縛（二合）賀（引五
十四）駄哩（二合）底麼努娑麼（二合）囉娑縛（二合引）賀（引五十五）
尾惹野麼努娑麼（二合）囉娑縛（二合引）賀（引五十六）薩縛
薩怛縛（二合）尾惹野麼努娑麼（二合）囉娑縛（二合）賀
（引五十七）　佛告妙月長者此名雨寶陁羅尼以
此陁羅尼威力病患飢儉疾疫業障悉皆消
滅若善男子善女人先應供養一切如來於
一日一夜無間断誦持此陁羅尼其家即雨
寶如大人量一切灾禍悉皆消滅是故善男
子當受持此雨寶陁羅尼廣為他人分別演
說善哉世尊妙月長者聞佛所說歡喜踴躍
我今從佛以受此雨寶陁羅尼受持讀誦廣
為他人分別解說尒時妙月長者受佛教已
右遶世尊百千匝已合掌恭敬頭面礼足歡
喜而去尒時佛告具壽阿難陁汝往妙月長
者家看彼長者庫藏中種種財穀諸珎寶物
及諸資具今悉盈滿尒時具壽阿難陁受佛
教已往詣憍睒弥大城往妙月長者家中入
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

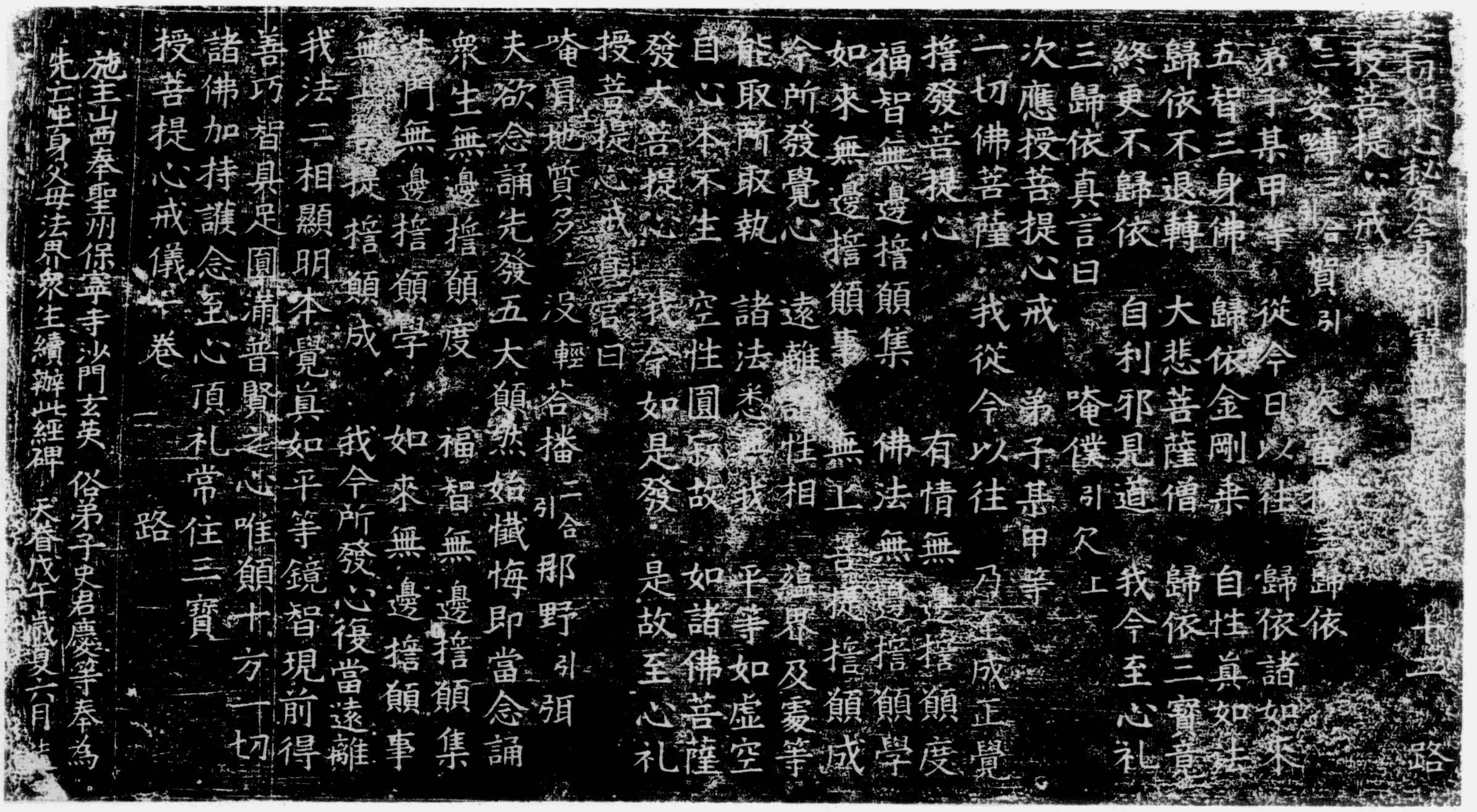


一切如來心秘密全身舍利寶篋印陁羅尼經合　十　路
[illegible]寶陁羅尼經
已見諸庫藏財[illegible]皆盈滿見此事已心大
歡喜踴躍而還[illegible]所具壽阿難陁[illegible]未曾有
甚[illegible]而白佛言世尊以何因緣妙月長
者[illegible]庫藏[illegible]佛言善男子妙月長者淨
信於我受持此雨寶陁羅尼廣為他說我以
佛眼觀世間天人魔梵沙門婆羅門於此受
[illegible]陁羅尼者不能作其障難何以故此
陁羅尼無善根有情耳尚不聞何況得書寫
受持讀誦何以故一切如來真語宣說一切
如來稱讃一切如來顯揚一切如來種植阿
難陁白佛言善哉世尊以妙伽他而說頌曰
諸佛不思議[illegible]亦復然[illegible]淨信不思議
果報亦復尒[illegible]寂慧一切智[illegible]王不生滅
已到勝彼岸[illegible]佛勇猛
尒時具壽阿難陁聞佛說此雨寶陁羅尼經
踴躍歡喜白佛言世尊今此[illegible]要當何名此
經我等今者云何奉持佛告阿難此經名妙
月長者[illegible]所問汝當受持亦名能伏一切財
寶伏藏亦名一切如來稱讃[illegible]陁羅尼教
汝當受持[illegible]傳[illegible]說此經[illegible]及
諸菩薩[illegible]諸天人阿蘇羅等一切大眾聞佛
所說皆大歡喜信受奉行　心真言曰
唵縛[illegible]駄娑縛賀（引）　心中心真言曰
唵室[illegible]（二合）縛素娑縛（二合引）賀（引）　亦心真言曰
唵縛[illegible]賀
佛說雨寶陁羅尼經一卷

塔下一二八六

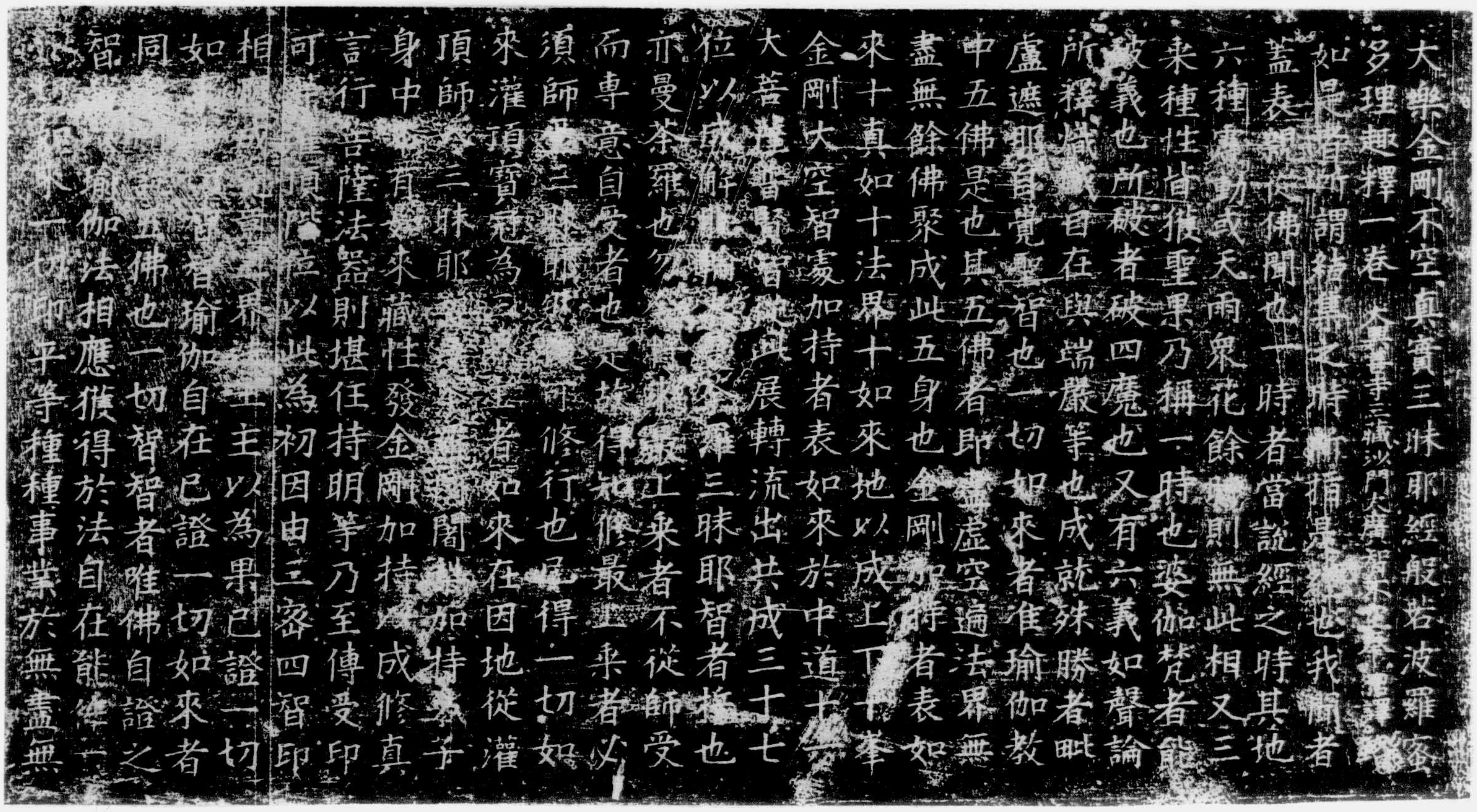


一切如來心秘密全身舍利寶篋印陀羅尼經合　十一　路
授菩提心戒儀一卷　大興善寺三藏不空奉　詔譯
弟子某甲等　稽首歸命礼　遍虛空法界
十方諸如來　瑜伽總持教　諸大菩薩衆
及礼菩提心　能滿福智聚　今得無上覺
是故稽首礼　礼佛真言曰
唵薩嚩怛他誐路（引）播（引）那滿娜南羯嚕弭
次應運心供養
弟子某甲等　十方一切剎　所有諸供養
花鬘塗香等　飲食幢幡蓋　誠心我奉獻
諸佛大菩薩　及諸賢聖等　我今至心礼
普供養虛空真言曰　唵誐誐曩三婆（去）
嚩（二）嚩（入）囉（二）斛（引）　次應懺悔法
弟子某甲等　今對一切佛　諸大菩薩衆
自從過去世　無始流轉中　乃至於今日
愚迷真如性　起虛妄分別　貪瞋癡不善
三業諸[illegible]　隨[illegible]等　違犯他勝罪
及餘罪[illegible]　謗諸法僧　侵奪三寶物
廣作無間罪　無量無邊劫　不可憶知數
自作教他作　見聞及隨喜　[illegible]依勝義諦
真實微妙理　聖慧眼觀察　前後中三際
彼皆無所得　自心造分別　虛妄不實故
以為慧方便　平等如虛空　[illegible]皆我懺悔
擯不敢覆藏　[illegible]今懺已後　永斷不復作
乃至成正覺　終更不[illegible]　[illegible]十方佛
一切菩薩衆　哀愍加[illegible]我　[illegible]障滅
是故至心礼　懺悔滅罪真言曰
唵薩嚩播[illegible]波　娜賀（引）曩（二）嚩日囉（二合）耶



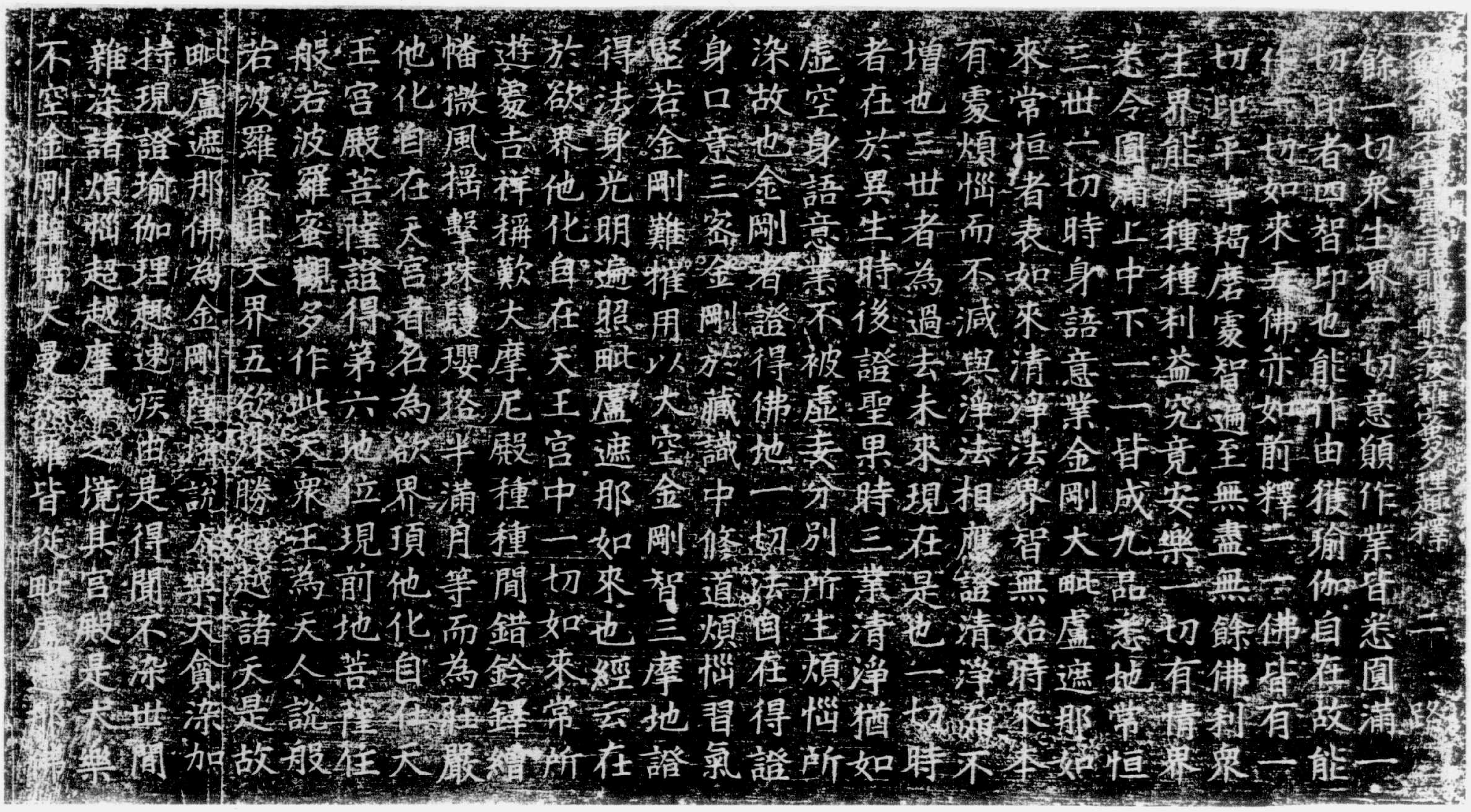
一切如來心秘密全身舍利寶[illegible]　十二　路
授菩提心戒[illegible]
娑嚩（二合）賀（引）　[illegible]歸依
弟子某甲等　從今日以往　歸依諸如來
五智三身佛　歸依金剛乘　自性真如法
歸依不退轉　大悲菩薩僧　歸依三寶竟
終更不歸依　自利邪見道　我今至心礼
三歸依真言曰　唵僕（引）欠（上）
次應授菩提心戒　弟子某甲等
一切佛菩薩　我從今以往　乃至成正覺
誓發菩提心　有情無邊誓願度
福智無邊誓願集　佛法無邊誓願學
如來無邊誓願事　無上菩提誓願成
今所發覺心　遠離[illegible]性相　蘊界及處等
能取所取執　諸法悉無我　平等如虛空
自心本不生　空性圓寂故　如諸佛菩薩
發大菩提心　我今如是發　是故至心礼
授菩提心戒真言曰
唵冐地質多（一）沒（輕）荅播（二合引）那野（引）弭
夫欲念誦先發五大願　然始懺悔即當念誦
衆生無邊誓願度　福智無邊誓願集
法門無邊誓願學　如來無邊誓願事
無上菩提誓願成　我今所發心　復當遠離
我法二相顯明本覺　真如平等鏡智現前　得
善巧智具足圓滿普賢之心　唯願十方一切
諸佛加持護念　至心頂礼常住三寶
授菩提心戒儀一卷　一　路
施主山西奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶等奉為
先亡生身父母法界衆生續辦此經碑　天眷戊午歲夏六月

塔下一〇八一



大樂金剛不空真實三昧耶經般若波羅蜜多理趣釋一卷（大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯）

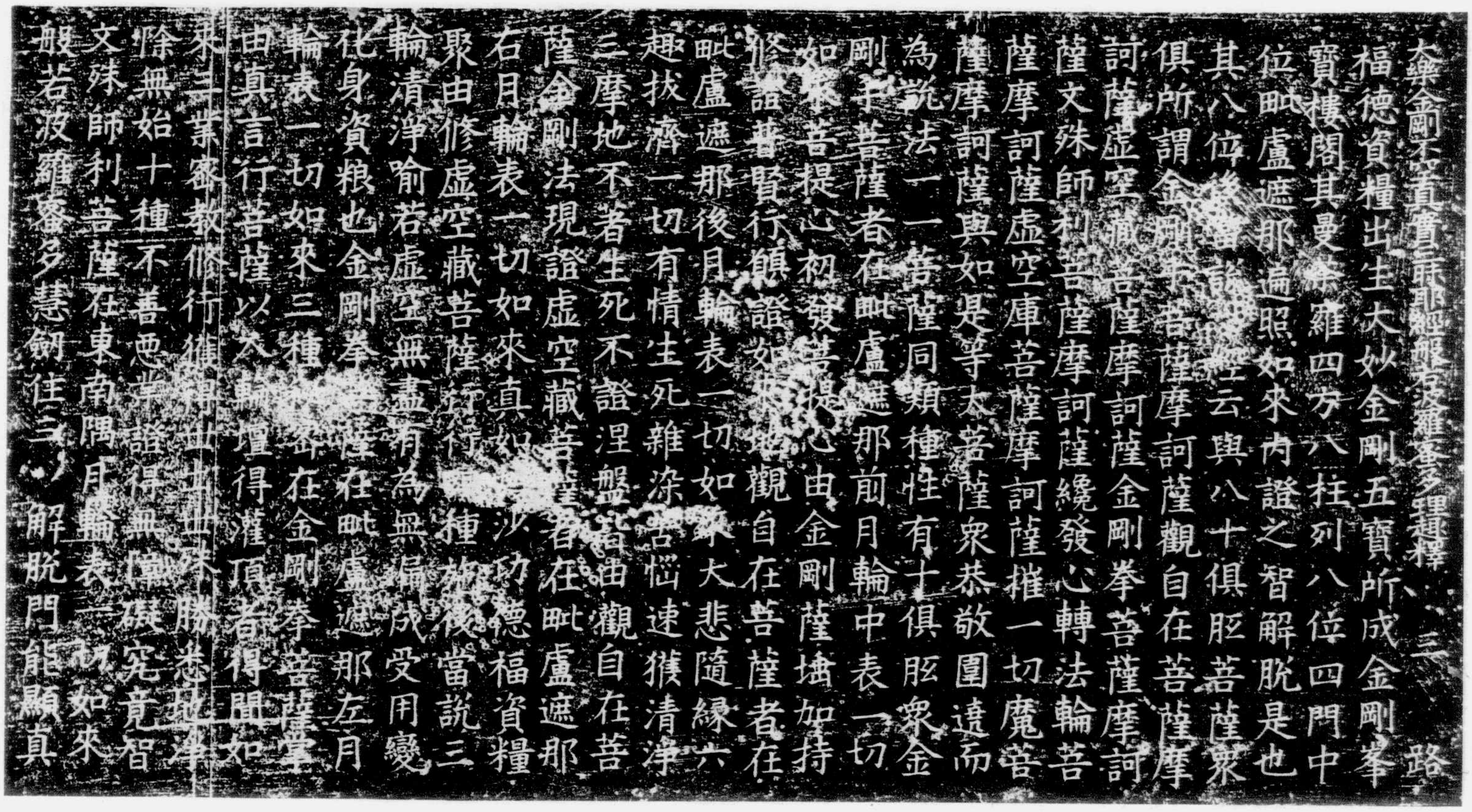
如是者所謂結集之時所指是經也我聞者蓋表親從佛聞也一時者當說經之時其地六種震動或天雨衆花餘[illegible]則無此相又三乘種性皆獲聖果乃稱一時也婆伽梵者能破義也所破者破四魔也又有六義如聲論所釋熾盛自在與端嚴等也成就殊勝者毗盧遮那自覺聖智也一切如來者准瑜伽教中五佛是也其五佛者即盡虛空遍法界無盡無餘佛聚成此五身也金剛加持者表如來十真如十法界十如來地以成上下十峯金剛大空智處加持者表如來於中道十六大菩薩普賢智[illegible]此展轉流出共成三十七位以成解脫輪[illegible]羅三昧耶智者[illegible]也亦曼荼羅也勿[illegible]最上乘者不從師受而專意自受者也是故得知修最上乘者必須師受三昧耶[illegible]可修行也若得一切如來灌頂寶冠為三[illegible]主者如來在因地從灌頂師受三昧耶[illegible]闍[illegible]加持弟子身中有如來藏性發金剛加持以成修真言行菩薩法器則堪任持明等乃至傳受印可[illegible]頂位以此為初因由三密四智印相[illegible]界[illegible]主以為果已證一切如[illegible]智瑜伽自在已證一切如來者同[illegible]五佛也一切智智者唯佛自證之智[illegible]瑜伽法相應獲得於法自在能作一[illegible]來一切印平等種種事業於無盡無



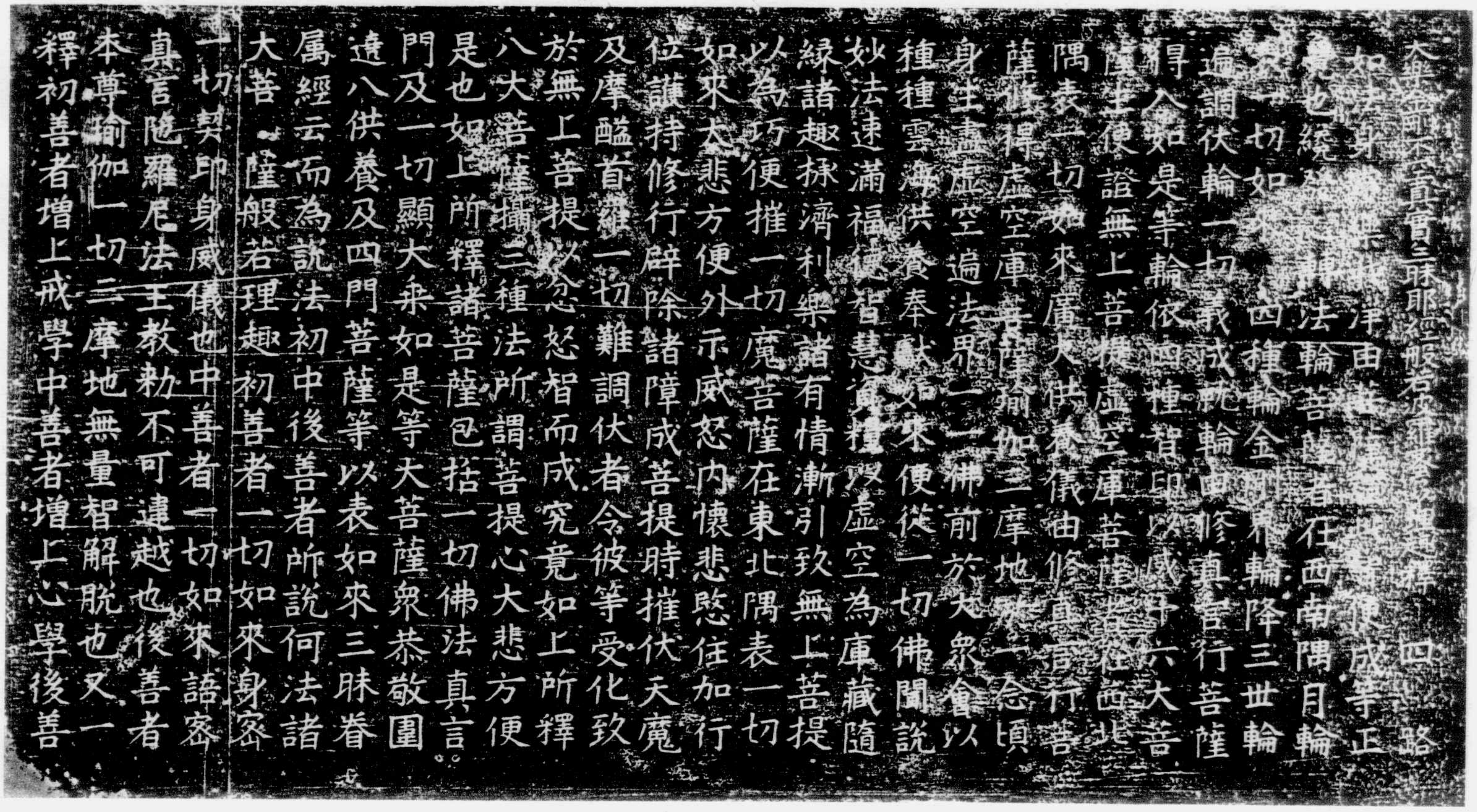
大樂金剛不空真實三昧耶經般若波羅蜜多理趣釋 二 路

餘一切衆生界一切意願作業皆悉圓滿一切印者四智印也能作由獲瑜伽自在故能作一切如來五佛亦如前釋一一佛皆有一切印平等羯磨處智遍至無盡無餘佛剎衆生界能作種種利益究竟安樂一切有情界悉令圓滿上中下一一皆成九品悉地常恒三世一切時身語意業金剛大毗盧遮那如來常恒者表如來清淨法界智無始時來本有處煩惱而不減與淨法相應證清淨而不增也三世者為過去未來現在是也一切時者在於異生時後證聖果時三業清淨猶如虛空身語意業不被虛妄分別所生煩惱所染故也金剛者證得佛地一切法自在得證身口意三密金剛於藏識中修道煩惱習氣堅若金剛難摧用以大空金剛智三摩地證得法身光明遍照毗盧遮那如來也經云在於欲界他化自在天王宮中一切如來常所遊處吉祥稱歎大摩尼殿種種間錯鈴鐸繒幡微風搖擊珠鬘瓔珞半滿月等而為莊嚴他化自在天宮者名為欲界頂他化自在天王宮殿菩薩證得第六地位現前地菩薩住般若波羅蜜觀多作此天衆王為天人說般若波羅蜜其天界五欲殊勝超越諸天是故毗盧遮那佛為金剛薩埵說大樂天貪染加持現證瑜伽理趣速疾由是得聞不染世間雜染諸煩惱超越摩[illegible]之境其宮殿是大樂不空金剛薩埵大曼荼羅皆從毗盧遮那佛

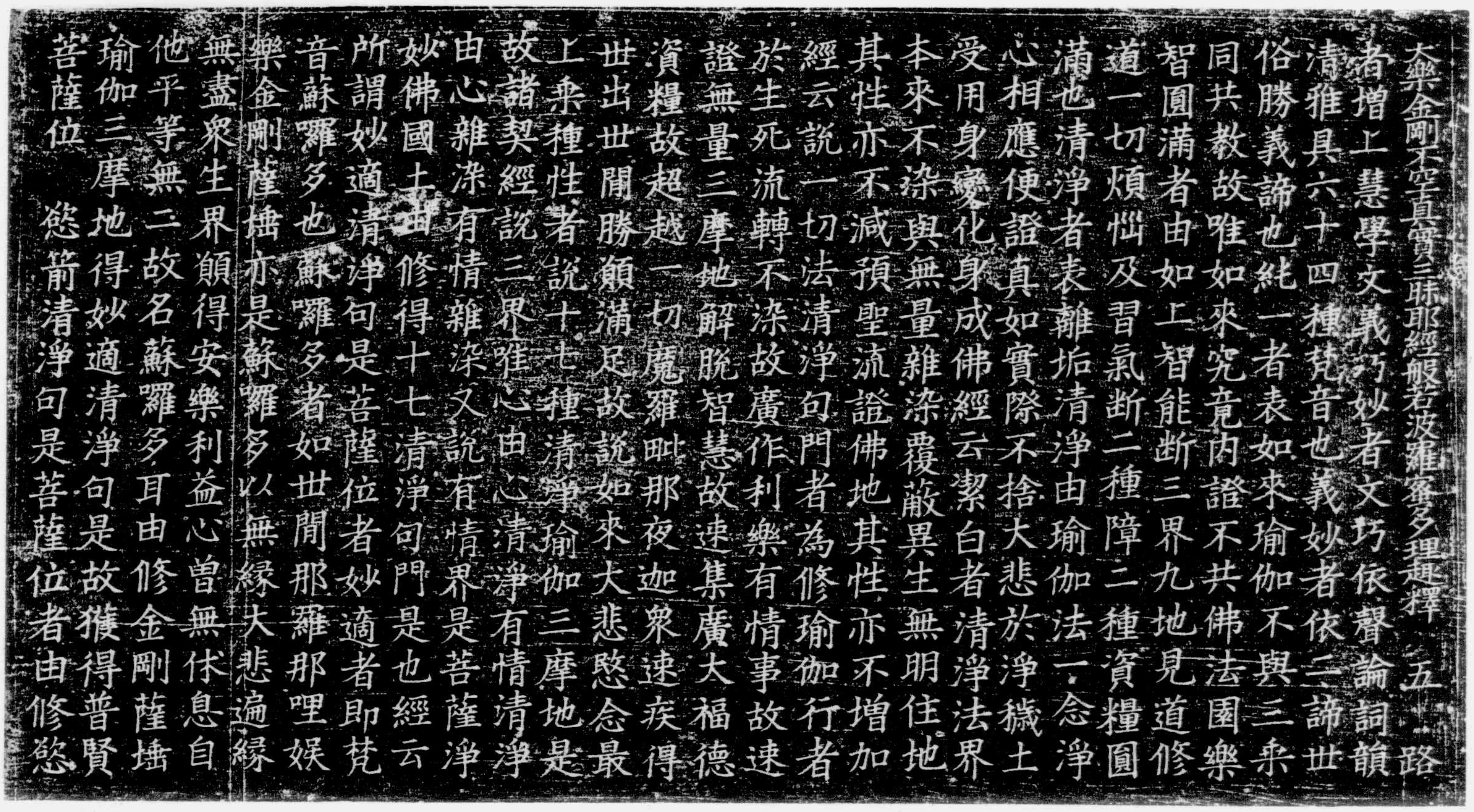
塔下一二八七



大樂金剛不空真實三昧耶經般若波羅蜜多理趣釋　三　路
福德資糧出生大妙金剛五寶所成金剛峯
寶樓閣其曼荼羅四方八柱列八位四門中
位毗盧遮那遍照如來內證之智解脫是也
其八位後當說經云與八十俱胝菩薩衆
俱所謂金剛手菩薩摩訶薩觀自在菩薩摩
訶薩虛空藏菩薩摩訶薩金剛拳菩薩摩訶
薩文殊師利菩薩摩訶薩纔發心轉法輪菩
薩摩訶薩虛空庫菩薩摩訶薩摧一切魔菩
薩摩訶薩與如是等大菩薩衆恭敬圍遶而
為說法一一菩薩同類種性有十俱胝衆金
剛手菩薩者在毗盧遮那前月輪中表一切
如來菩提心初發菩提心由金剛薩埵加持
修諸普賢行頓證如來地觀自在菩薩者在
毗盧遮那後月輪表一切如來大悲隨緣六
趣拔濟一切有情生死雜染苦惱速獲清淨
三摩地不著生死不證涅盤由觀自在菩
薩金剛法現證虛空藏菩薩者在毗盧遮那
右月輪表一切如來真如功德福資糧
聚由修虛空藏菩薩[illegible]行種施後當說三
輪清淨喻若虛空無盡有為無漏成受用變
化身資粮也金剛拳菩薩在毗盧遮那左月
輪表一切如來三種祕密在金剛拳菩薩掌
由真言行菩薩以入輪壇得灌頂者得聞如
來三業密教修行獲得出世殊勝悉地準
除無始十種不善業證得無礙究竟智
文殊師利菩薩在東南隅月輪表一切如來
般若波羅蜜多慧劒往三解脫門能顯真

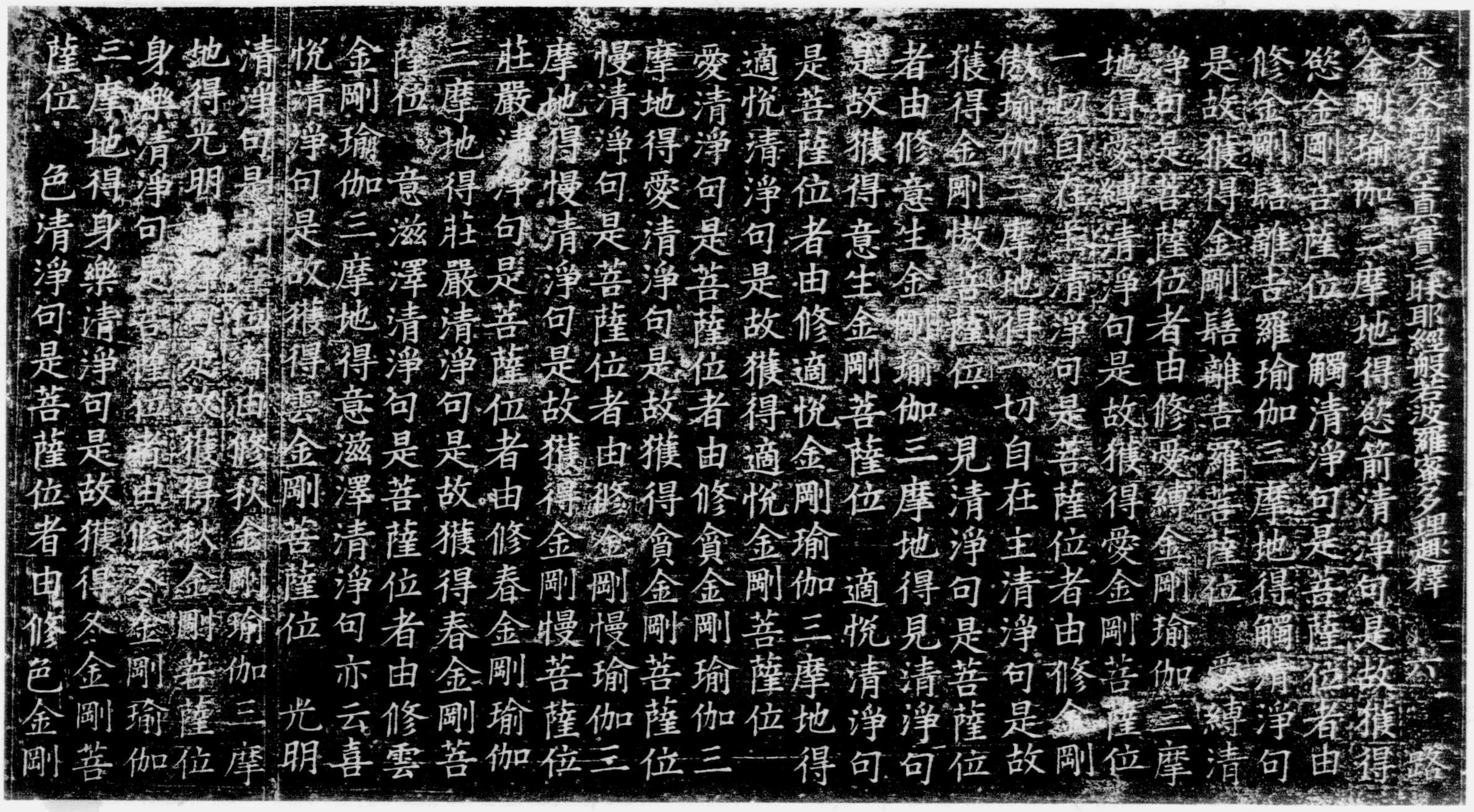


大樂金剛不空真實三昧耶經般若波羅蜜多理趣釋　四　路
如法身[illegible]淨由[illegible]成等正
覺也纔發心轉法輪菩薩者在西南隅月輪
[illegible]一切如[illegible]四種輪金剛[illegible]輪降三世輪
遍調伏輪一切義成就輪由修真言行菩薩
得入如是等輪依四種智印以成十六大菩
薩生便證無上菩提虛空庫菩薩者在西北
隅表一切如來廣大供養儀由修真言行菩
薩修得虛空庫菩薩瑜伽三摩地於一念頃
身生盡虛空遍法界一一佛前於大衆會以
種種雲海供養奉獻如來便從一切佛聞說
妙法速滿福德智慧資糧以虛空為庫藏隨
緣諸趣拯濟利樂諸有情漸引致無上菩提
以為巧便摧一切魔菩薩在東北隅表一切
如來大悲方便外示威怒內懷悲愍住加行
位護持修行辟除諸障成菩提時摧伏天魔
及摩醯首羅一切難調伏者令彼等受化致
於無上菩提以忿怒智而成究竟如上所釋
八大菩薩攝三種法所謂菩提心大悲方便
是也如上所釋諸菩薩包括一切佛法真言。
門及一切顯大乘如是等大菩薩衆恭敬圍
遶八供養及四門菩薩等以表如來三昧眷
屬經云而為說法初中後善者所說何法諸
大菩薩般若理趣初善者一切如來身密
一切契印身威儀也中善者一切如來語密
真言陀羅尼法王教勅不可違越也後善者
本尊瑜伽一切三摩地無量智解脫也又一
釋初善者增上戒學中善者增上心學後善



大樂金剛不空真實三昧耶經般若波羅蜜多理趣釋　五　路

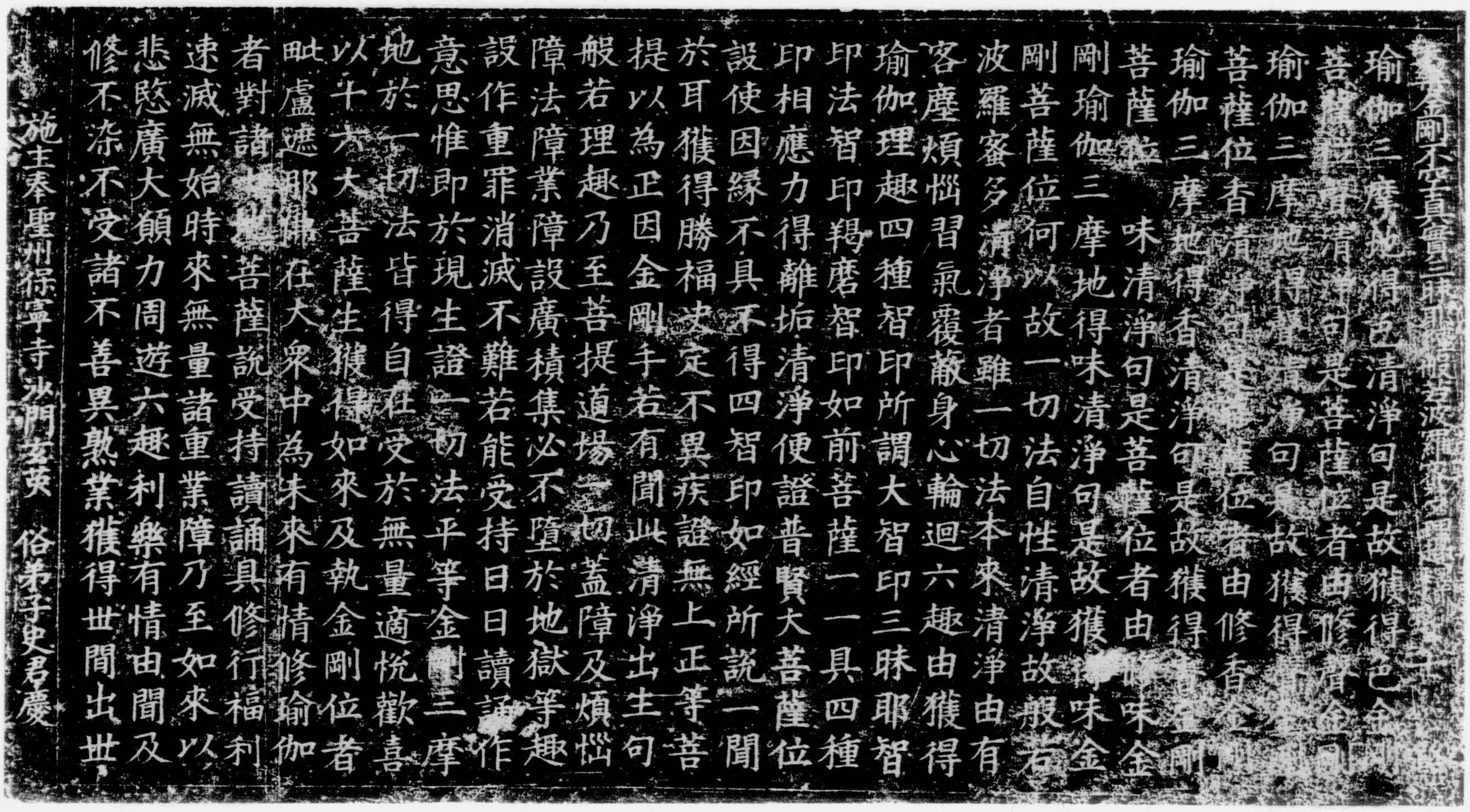
者增上慧學文義巧妙者文巧依聲論詞韻清雅具六十四種梵音也義妙者依二諦世俗勝義諦也純一者表如來瑜伽不與三乘同共教故唯如來究竟內證不共佛法國樂智圓滿者由如上智能斷三界九地見道修道一切煩惱及習氣斷二種障二種資糧圓滿也清淨者表離垢清淨由瑜伽法一念淨心相應便證真如實際不捨大悲於淨穢土受用身變化身成佛經云潔白者清淨法界本來不染與無量雜染覆蔽異生無明住地其性亦不減預聖流證佛地其性亦不增加經云說一切法清淨句門者為修瑜伽行者於生死流轉不染故廣作利樂有情事故速證無量三摩地解脫智慧故速集廣大福德資糧故超越一切魔羅毗那夜迦衆速疾得世出世間勝願滿足故說如來大悲愍念最上乘種性者說十七種清淨瑜伽三摩地是故諸契經說三界唯心由心清淨有情清淨由心雜染有情雜染又說有情界是菩薩淨妙佛國土由修得十七清淨句門是也經云所謂妙適清淨句是菩薩位者妙適者即梵音蘇囉多也蘇囉多者如世間那羅那哩娛樂金剛薩埵亦是蘇囉多以無緣大悲遍緣無盡衆生界願得安樂利益心曾無休息自他平等無二故名蘇囉多耳由修金剛薩埵瑜伽三摩地得妙適清淨句是故獲得普賢菩薩位　慾箭清淨句是菩薩位者由修慾



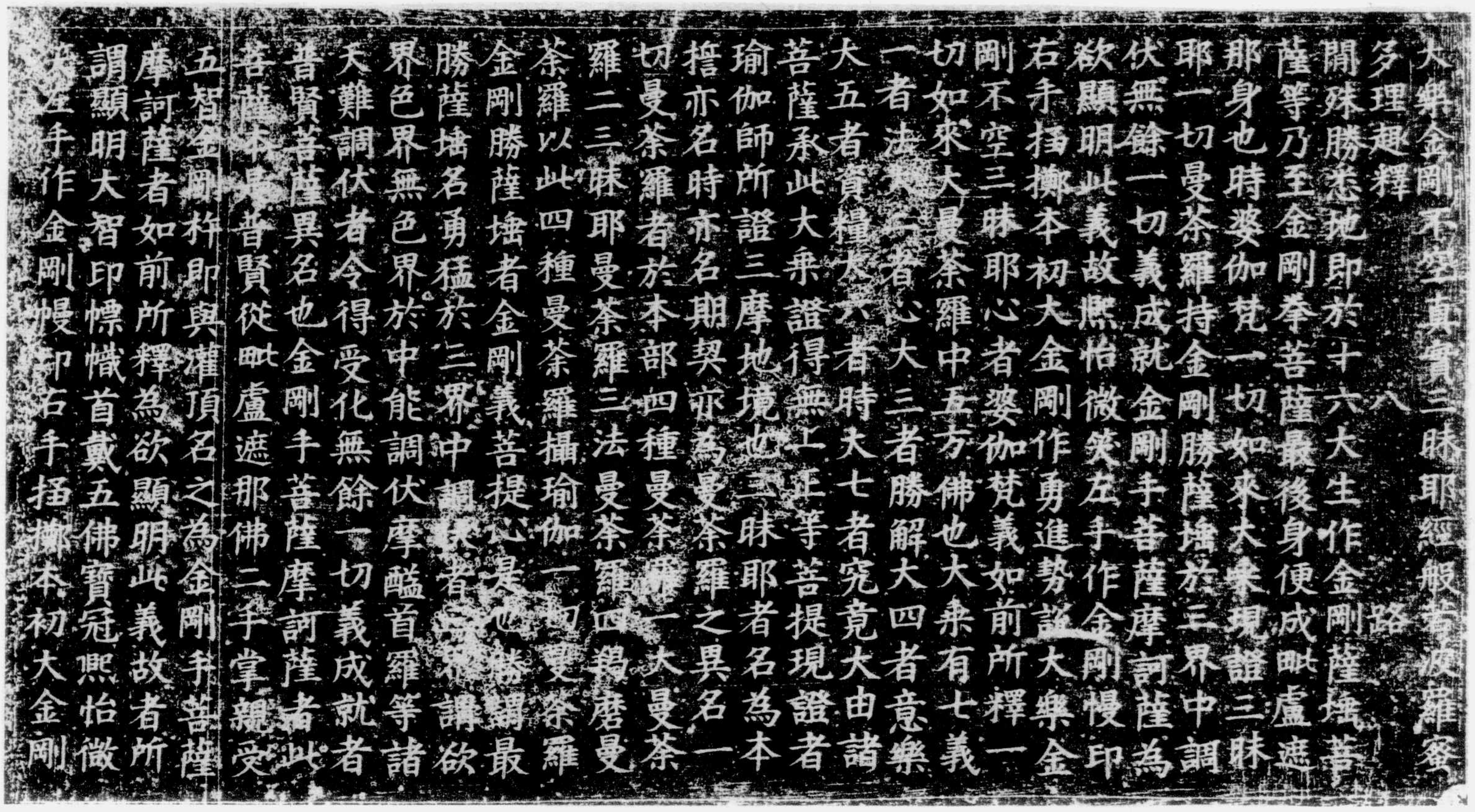
大樂金剛不空真實三昧耶經般若波羅蜜多理趣釋　六　路

金剛瑜伽三摩地得慾箭清淨句是故獲得慾金剛菩薩位　觸清淨句是菩薩位者由修金剛髻離吉羅瑜伽三摩地得觸清淨句是故獲得金剛髻離吉羅菩薩位　愛縛清淨句是菩薩位者由修愛縛金剛瑜伽三摩地得愛縛清淨句是故獲得愛金剛菩薩位　一切自在主清淨句是菩薩位者由修金剛傲瑜伽三摩地得一切自在主清淨句是故獲得金剛傲菩薩位　見清淨句是菩薩位者由修意生金剛瑜伽三摩地得見清淨句是故獲得意生金剛菩薩位　適悅清淨句是菩薩位者由修適悅金剛瑜伽三摩地得適悅清淨句是故獲得適悅金剛菩薩位　愛清淨句是菩薩位者由修貪金剛瑜伽三摩地得愛清淨句是故獲得貪金剛菩薩位　慢清淨句是菩薩位者由修金剛慢瑜伽三摩地得慢清淨句是故獲得金剛慢菩薩位　莊嚴清淨句是菩薩位者由修春金剛瑜伽三摩地得莊嚴清淨句是故獲得春金剛菩薩位　意滋澤清淨句是菩薩位者由修雲金剛瑜伽三摩地得意滋澤清淨句亦云喜悅清淨句是故獲得雲金剛菩薩位　光明清淨句是菩薩位者由修秋金剛瑜伽三摩地得光明清淨句是故獲得秋金剛菩薩位　身樂清淨句是菩薩位者由修冬金剛瑜伽三摩地得身樂清淨句是故獲得冬金剛菩薩位　色清淨句是菩薩位者由修色金剛

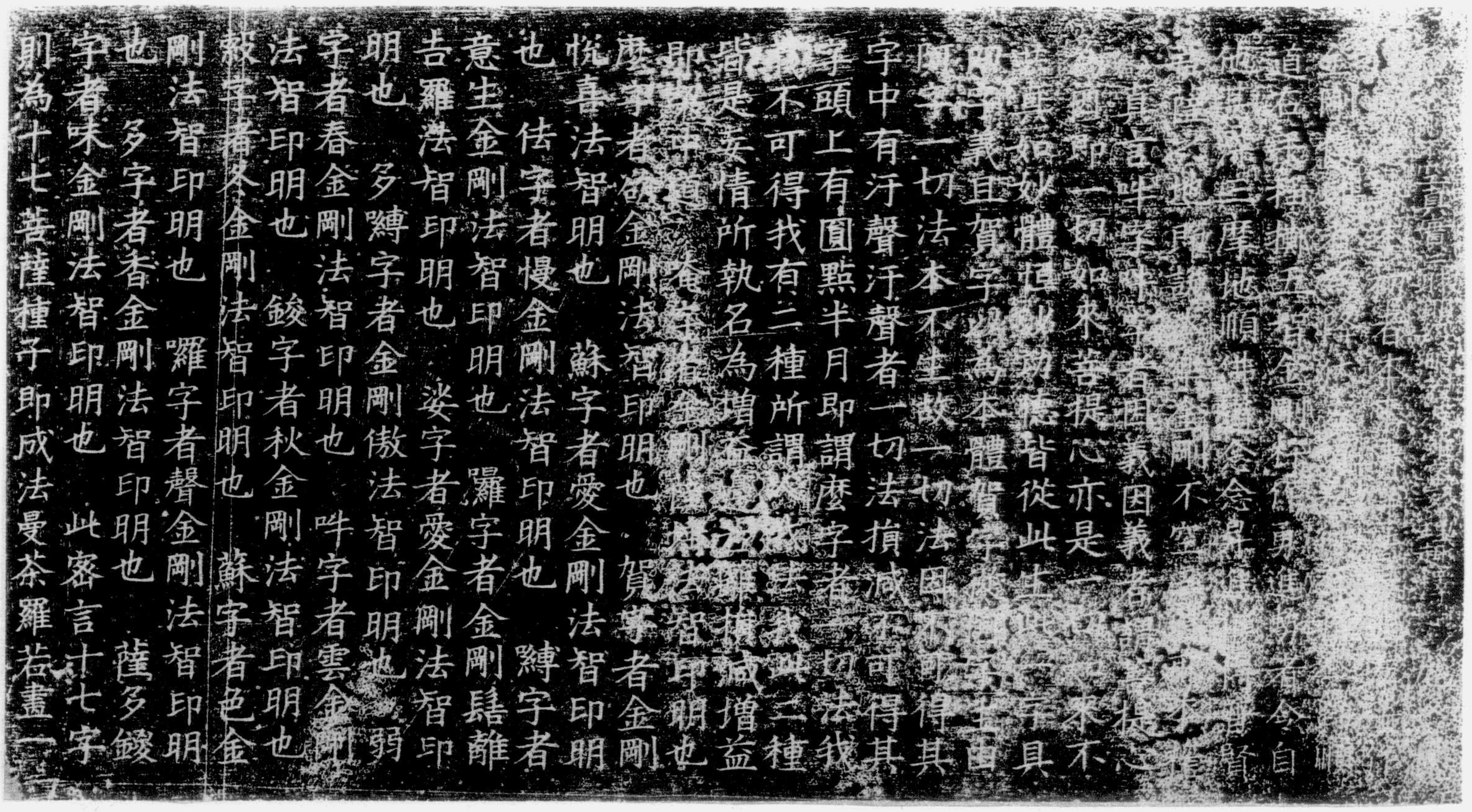
塔下一二八八



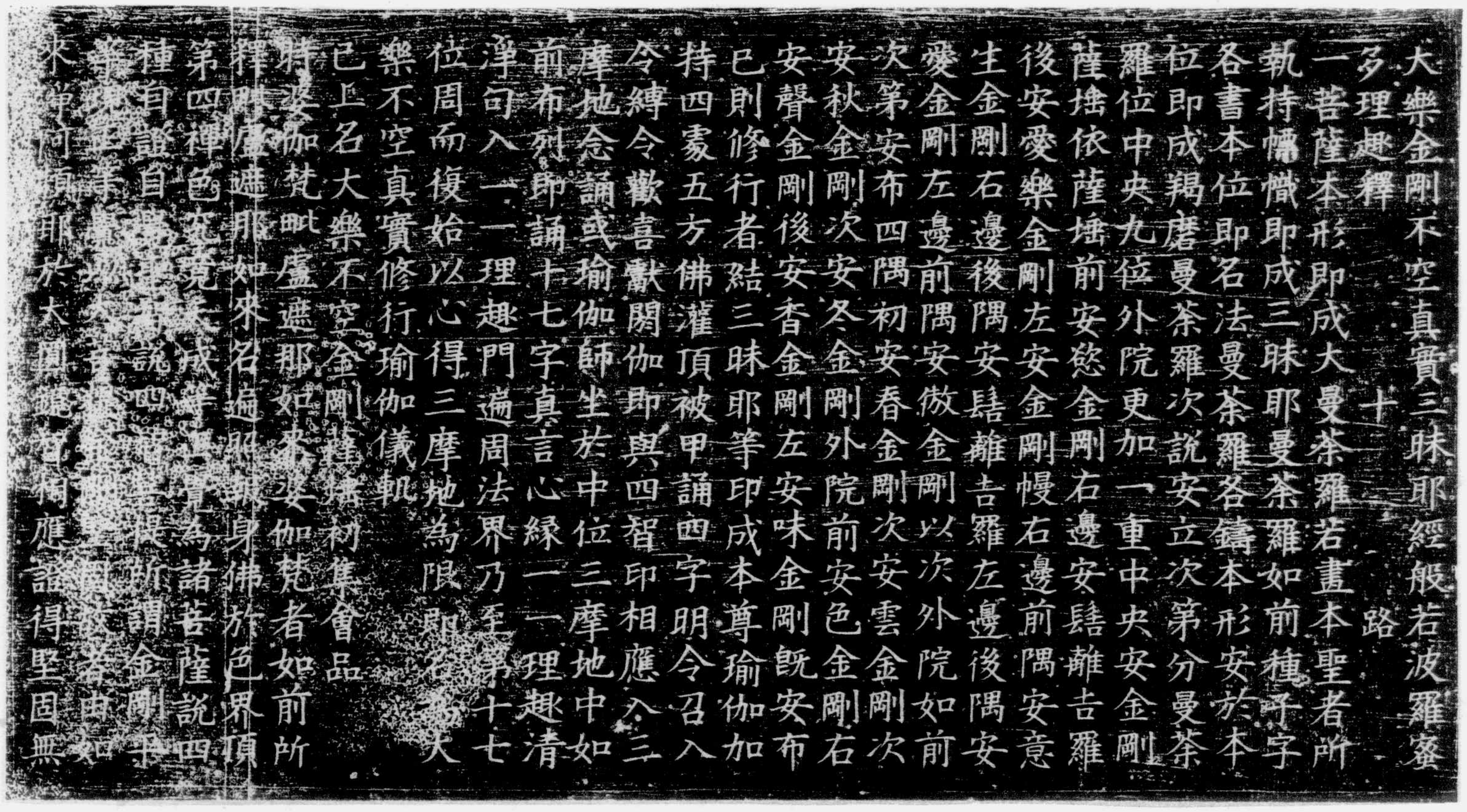
[illegible]金剛不空真實三昧耶經般若波羅蜜多理趣[illegible]
瑜伽三摩地得色清淨句是故獲得色金剛
菩薩位聲清淨句是菩薩位者由修聲金剛
瑜伽三摩地得聲清淨句是故獲得聲金剛
菩薩位香清淨句是菩薩位者由修香金[illegible]
瑜伽三摩地得香清淨句是故獲得香金剛
菩薩位　味清淨句是菩薩位者由修味金
剛瑜伽三摩地得味清淨句是故獲得味金
剛菩薩位何以故一切法自性清淨故般若
波羅蜜多清淨者雖一切法本來清淨由有
客塵煩惱習氣覆蔽身心輪迴六趣由獲得
瑜伽理趣四種智印所謂大智印三昧耶智
印法智印羯磨智印如前菩薩一一具四種
印相應力得離垢清淨便證普賢大菩薩位
設使因緣不具不得四智印如經所說一聞
於耳獲得勝福決定不異疾證無上正等菩
提以為正因金剛手若有聞此清淨出生句
般若理趣乃至菩提道場一切蓋障及煩惱
障法障業障設廣積集必不墮於地獄等趣
設作重罪消滅不難若能受持日日讀誦作
意思惟即於現生證一切法平等金剛三摩
地於一切法皆得自在受於無量適悅歡喜
以十六大菩薩生獲得如來及執金剛位者
毗盧遮那佛在大衆中為未來有情修瑜伽
者對諸[illegible]大菩薩說受持讀誦具修行福利
速滅無始時來無量諸重業障乃至如來以
悲愍廣大願力周遊六趣利樂有情由聞及
修不染不受諸不善異熟業獲得世間出世
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶



大樂金剛不空真實三昧耶經般若波羅蜜
多理趣釋　八　路
開殊勝悉地即於十六大生作金剛薩埵菩
薩等乃至金剛拳菩薩最後身便成毗盧遮
那身也時婆伽梵一切如來大樂現證三昧
耶一切曼荼羅持金剛勝薩埵於三界中調
伏無餘一切義成就金剛手菩薩摩訶薩為
欲顯明此義故熈怡微笑左手作金剛慢印
右手搯擲本初大金剛作勇進勢說大樂金
剛不空三昧耶心者婆伽梵義如前所釋一
切如來大曼荼羅中五方佛也大乘有七義
一者法大二者心大三者勝解大四者意樂
大五者資糧大六者時大七者究竟大由諸
菩薩承此大乘證得無上正等菩提現證者
瑜伽師所證三摩地境也三昧耶者名為本
誓亦名時亦名期契亦為曼荼羅之異名一
切曼荼羅者於本部四種曼荼羅一大曼荼
羅二三昧耶曼荼羅三法曼荼羅四羯磨曼
荼羅以此四種曼荼羅攝瑜伽一切曼荼羅
金剛勝薩埵者金剛義菩提心是也勝謂最
勝薩埵名勇猛於三界中調伏者[illegible]謂欲
界色界無色界於中能調伏摩醯首羅等諸
天難調伏者令得受化無餘一切義成就者
普賢菩薩異名也金剛手菩薩摩訶薩者此
菩薩本是普賢從毗盧遮那佛二手掌親受
五智金剛杵即與灌頂名之為金剛手菩薩
摩訶薩者如前所釋為欲顯明此義故者所
謂顯明大智印幖幟首戴五佛寶冠熈怡微
笑左手作金剛慢印右手搯擲本初大金剛

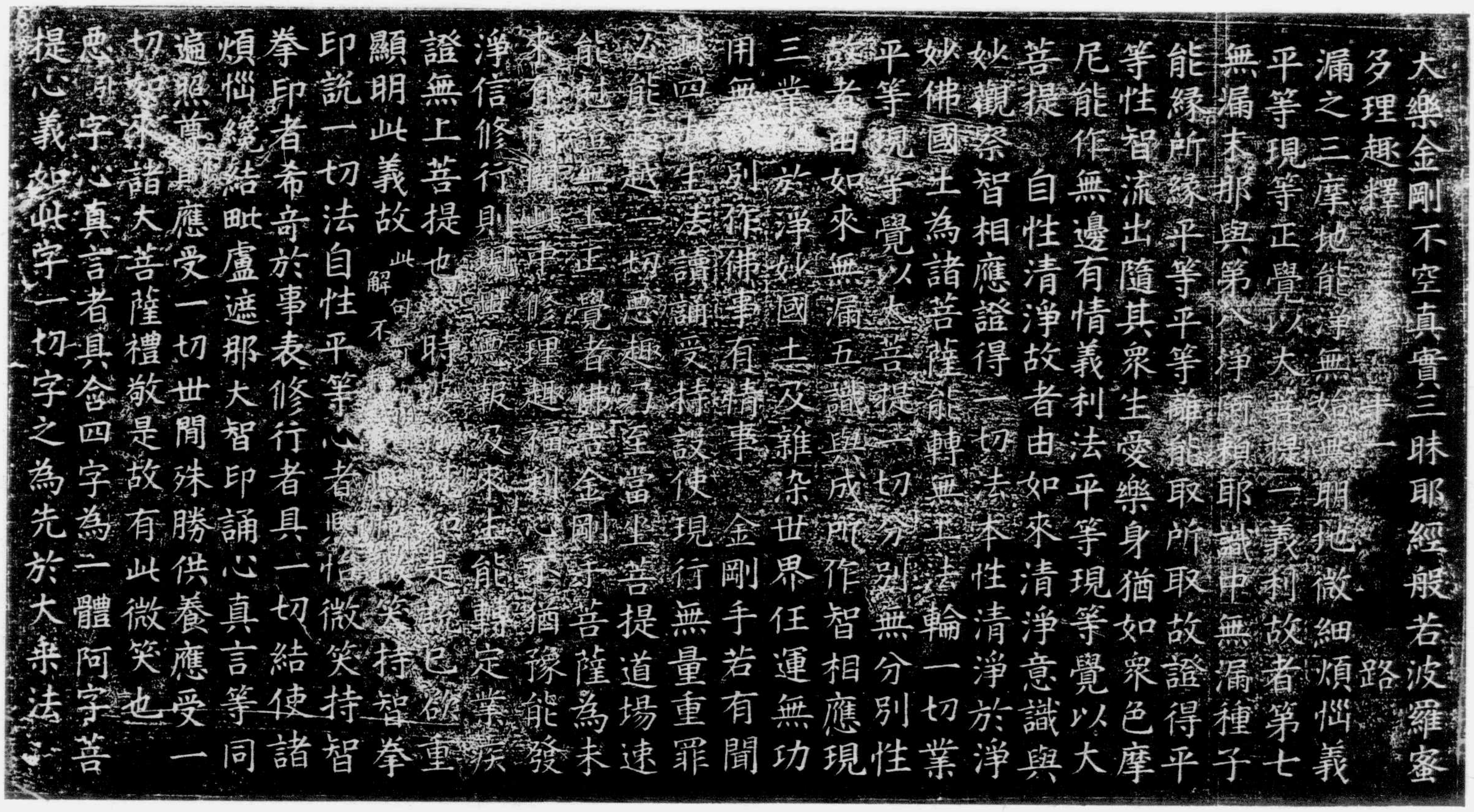


[illegible]
[illegible]
金剛[illegible]摧擲五[illegible]金剛[illegible]勇進[illegible]自
道位[illegible]三摩地順[illegible]念[illegible]
他[illegible]金剛不空[illegible]賢
[illegible]
[illegible]真言吽字[illegible]者因義因義者[illegible]
因即一切如來菩提心亦是一[illegible]來不
[illegible]如妙體恒沙功德皆從此生[illegible]具
[illegible]義且賀字以為本體賀字[illegible]自
阿字一切法本不生故一切法因不可得其
字中有汙聲汙聲者一切法損減不可得其
字頭上有圓點半月即謂麼字者一切法我
我不可得我有二種所謂人[illegible]此二種
皆是妄情所執名為增益[illegible]損減增益
即[illegible]菴字者金剛[illegible]智印明也
麼字者[illegible]金剛法智印明也　賀字者金剛
悅喜法智印明也　蘇字者愛金剛法智印明
也　佉字者慢金剛法智印明也　縛字者
意生金剛法智印明也　囉字者金剛髻離
吉羅法智印明也　娑字者愛金剛法智印
明也　多縛字者金剛傲法智印明也　弱
字者春金剛法智印明也　吽字者雲金剛
法智印明也　鋑字者秋金剛法智印明也
殺字者冬金剛法智印明也　蘇字者色金
剛法智印明也　囉字者聲金剛法智印明
也　多字者香金剛法智印明也　薩多鑁
字者味金剛法智印明也　此密言十七字
則為十七菩薩種子即成法曼荼羅若畫一

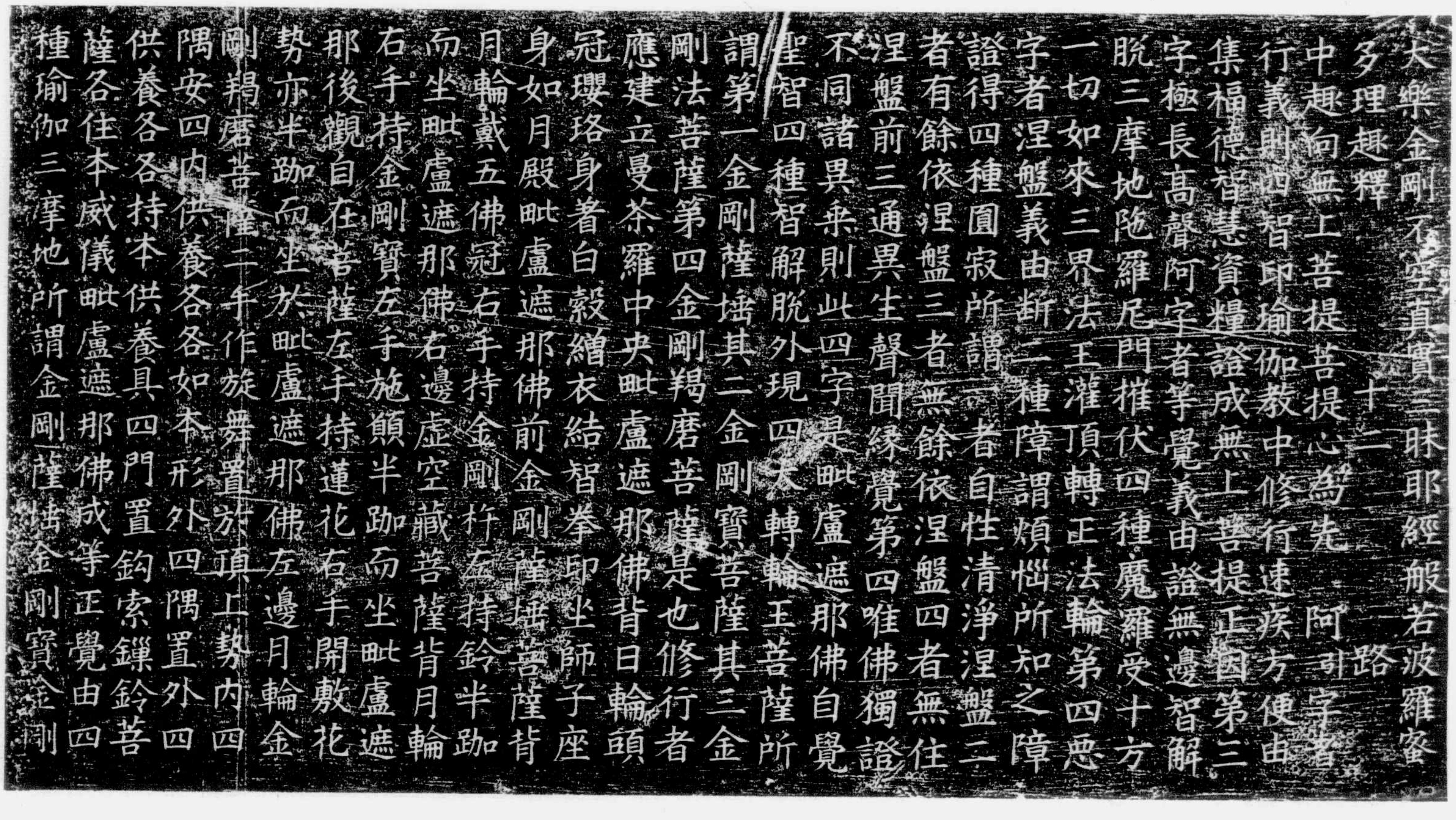


大樂金剛不空真實三昧耶經般若波羅蜜
多理趣釋　十　路
一菩薩本形即成大曼荼羅若畫本聖者所
執持幖幟即成三昧耶曼荼羅如前種子字
各書本位即名法曼荼羅各鑄本形安於本
位即成羯磨曼荼羅次說安立次第分曼荼
羅位中央九位外院更加一重中央安金剛
薩埵依薩埵前安慾金剛右邊安髻離吉羅
後安愛樂金剛左安金剛慢右邊前隅安意
生金剛右邊後隅安髻離吉羅左邊後隅安
愛金剛左邊前隅安傲金剛以次外院如前
次第安布四隅初安春金剛次安雲金剛次
安秋金剛次安冬金剛外院前安色金剛右
安聲金剛後安香金剛左安味金剛既安布
已則修行者結三昧耶等印成本尊瑜伽加
持四處五方佛灌頂被甲誦四字明令召入
令縛令歡喜獻閼伽即與四智印相應入三
摩地念誦或瑜伽師坐於中位三摩地中如
前布列即誦十七字真言心緣一一理趣清
淨句入一一理趣門遍周法界乃至第十七
位周而復始以心得三摩地為限即名為大
樂不空真實修行瑜伽儀軌
已上名大樂不空金剛薩埵初集會品
時婆伽梵毗盧遮那如來婆伽梵者如前所
釋毗盧遮那如來名遍照報身佛於色界頂
第四禪色究竟天成等正覺為諸菩薩說四
種自證自覺聖智說四智菩提所謂金剛平
等現[illegible]故[illegible]由如
來[illegible]阿[illegible]那於大圓鏡智[illegible]證得堅固無

塔下一一五一

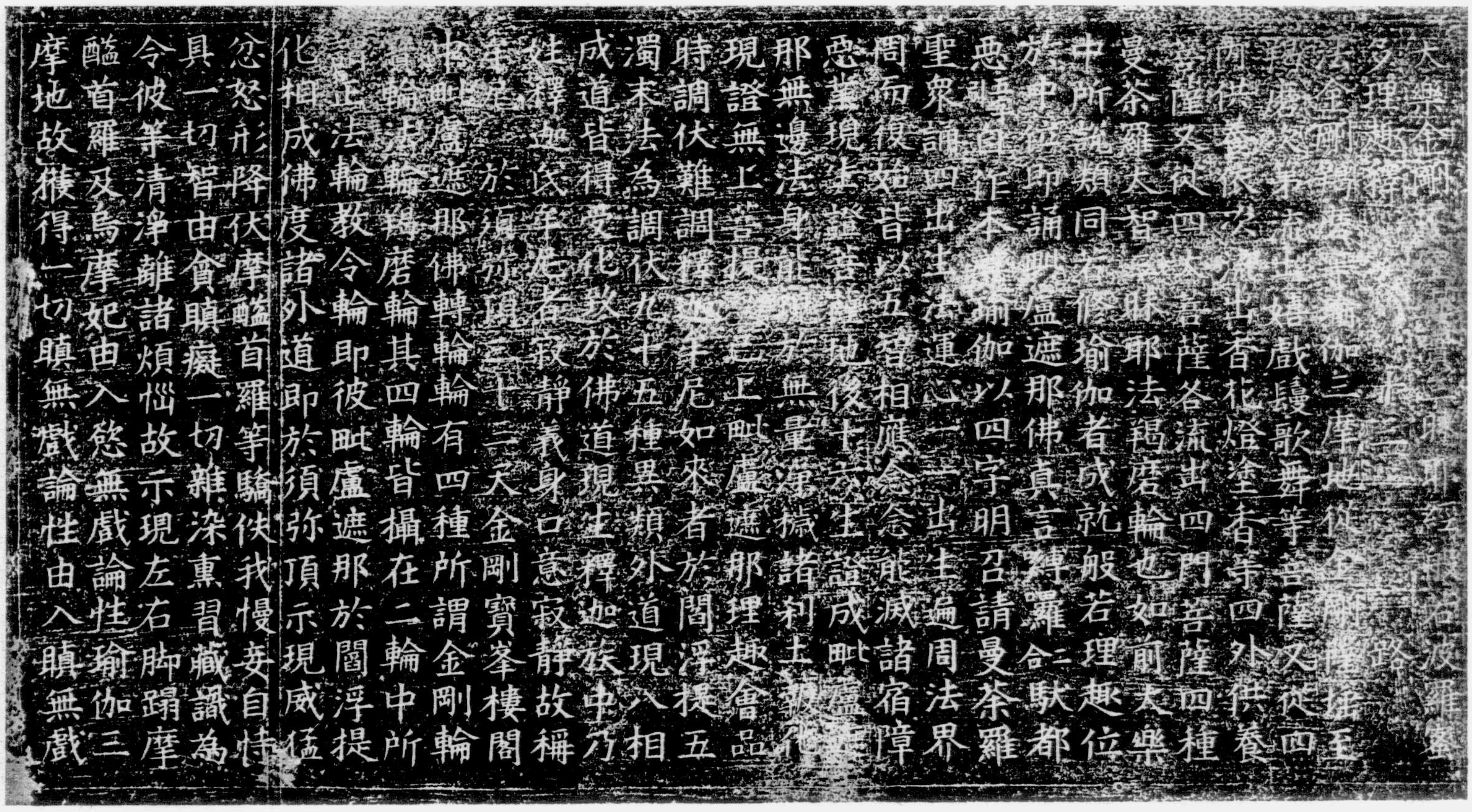


大樂金剛不空真實三昧耶經般若波羅蜜
多理趣釋　十一　路
漏之三摩地能淨無始無明地微細煩惱義
平等現等正覺以大菩提一義利故者第七
無漏末那與第八淨阿賴耶識中無漏種子
能緣所緣平等平等離能取所取故證得平
等性智流出隨其衆生愛樂身猶如衆色摩
尼能作無邊有情義利法平等現等覺以大
菩提自性清淨故者由如來清淨意識與
妙觀察智相應證得一切法本性清淨於淨
妙佛國土為諸菩薩能轉無上法輪一切業
平等現等覺以大菩提一切分別無分別性
故者由如來無漏五識與成所作智相應現
三業化於淨妙國土及雜染世界任運無功
用無分別作佛事有情事金剛手若有聞
此四出生法讀誦受持設使現行無量重罪
必能超越一切惡趣乃至當坐菩提道場速
能剋證無上正覺者佛告金剛手菩薩為未
來有情聞此中修理趣福利不猶豫能發
淨信修行則現世應報及來生能轉定業疾
證無上菩提也爾時薄伽梵如是說已欲重
顯明此義故（此句可解不）熙怡微笑持智拳
印說一切法自性平等心者熙怡微笑持智
拳印者希奇於事表修行者具一切結使諸
煩惱纏結毗盧遮那大智印誦心真言等同
遍照尊應受一切世間殊勝供養應受一
切如來諸大菩薩禮敬是故有此微笑也
悉（引）字心真言者具含四字為一體阿字菩
提心義如此字一切字之為先於大乘法

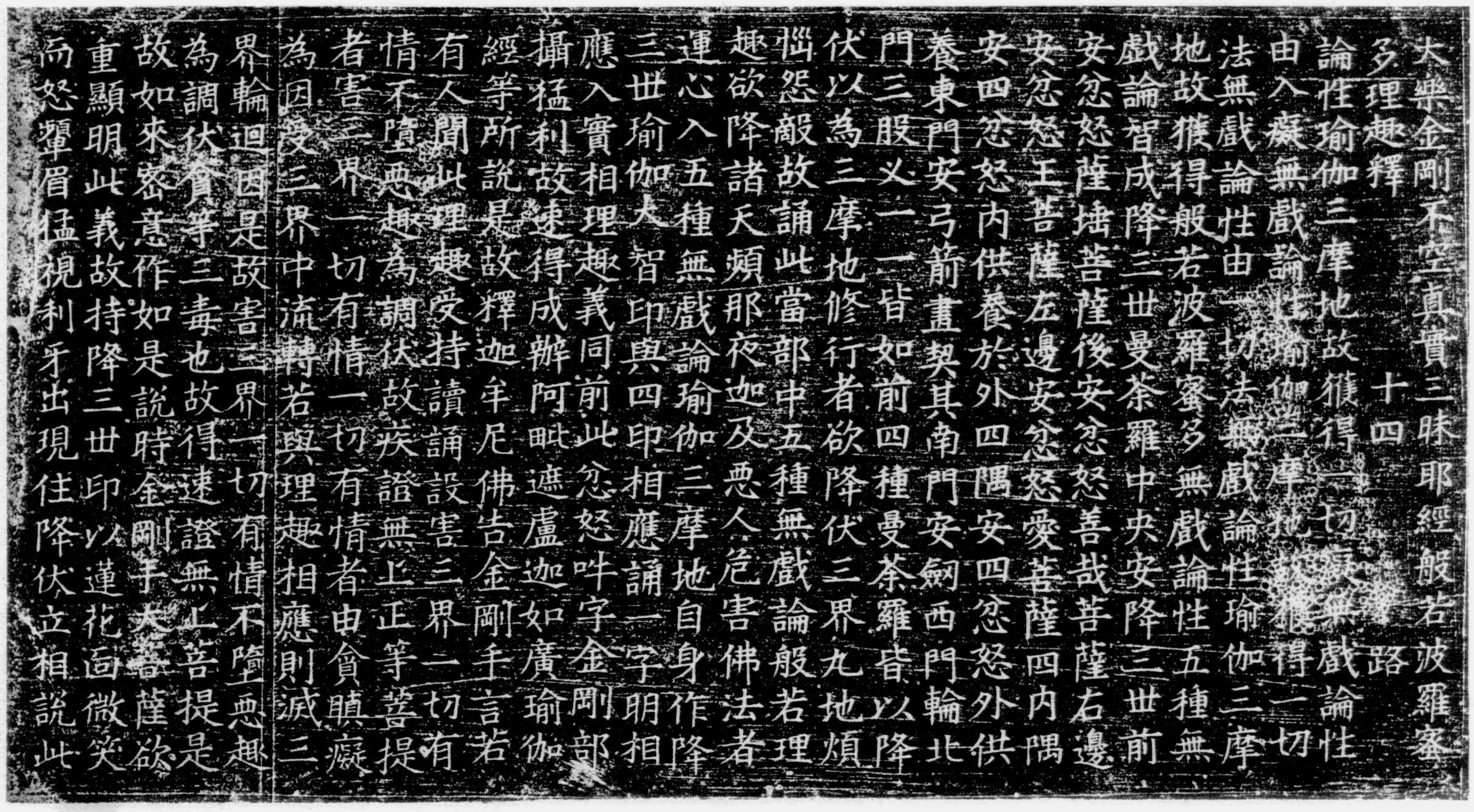


大樂金剛不空真實三昧耶經般若波羅蜜
多理趣釋　十二　路
中趣向無上菩提菩提心為先阿（引）字者
行義則四智印瑜伽教中修行速疾方便由
集福德智慧資糧證成無上菩提正因第三
字極長高聲阿字者等覺義由證無邊智解
脫三摩地陀羅尼門摧伏四種魔羅受十方
一切如來三界法王灌頂轉正法輪第四惡
字者涅盤義由斷二種障謂煩惱所知之障
證得四種圓寂所謂一者自性清淨涅盤二
者有餘依涅盤三者無餘依涅盤四者無住
涅盤前三通異生聲聞緣覺第四唯佛獨證
不同諸異乘則此四字是毗盧遮那佛自覺
聖智四種智解脫外現四大轉輪王菩薩所
謂第一金剛薩埵其二金剛寶菩薩其三金
剛法菩薩第四金剛羯磨菩薩是也修行者
應建立曼荼羅中央毗盧遮那佛背日輪頭
冠瓔珞身着白縠繒衣結智拳印坐師子座
身如月殿毗盧遮那佛前金剛薩埵菩薩背
月輪戴五佛冠右手持金剛杵左持鈴半跏
而坐毗盧遮那佛右邊虛空藏菩薩背月輪
右手持金剛寶左手施願半跏而坐毗盧遮
那後觀自在菩薩左手持蓮花右手開敷花
勢亦半跏而坐於毗盧遮那佛左邊月輪金
剛羯磨菩薩二手作旋舞置於頂上勢內四
隅安四內供養各各如本形外四隅置外四
供養各各持本供養具四門置鈎索鏁鈴菩
薩各住本威儀毗盧遮那佛成等正覺由四
種瑜伽三摩地所謂金剛薩埵金剛寶金剛

塔下一三五五

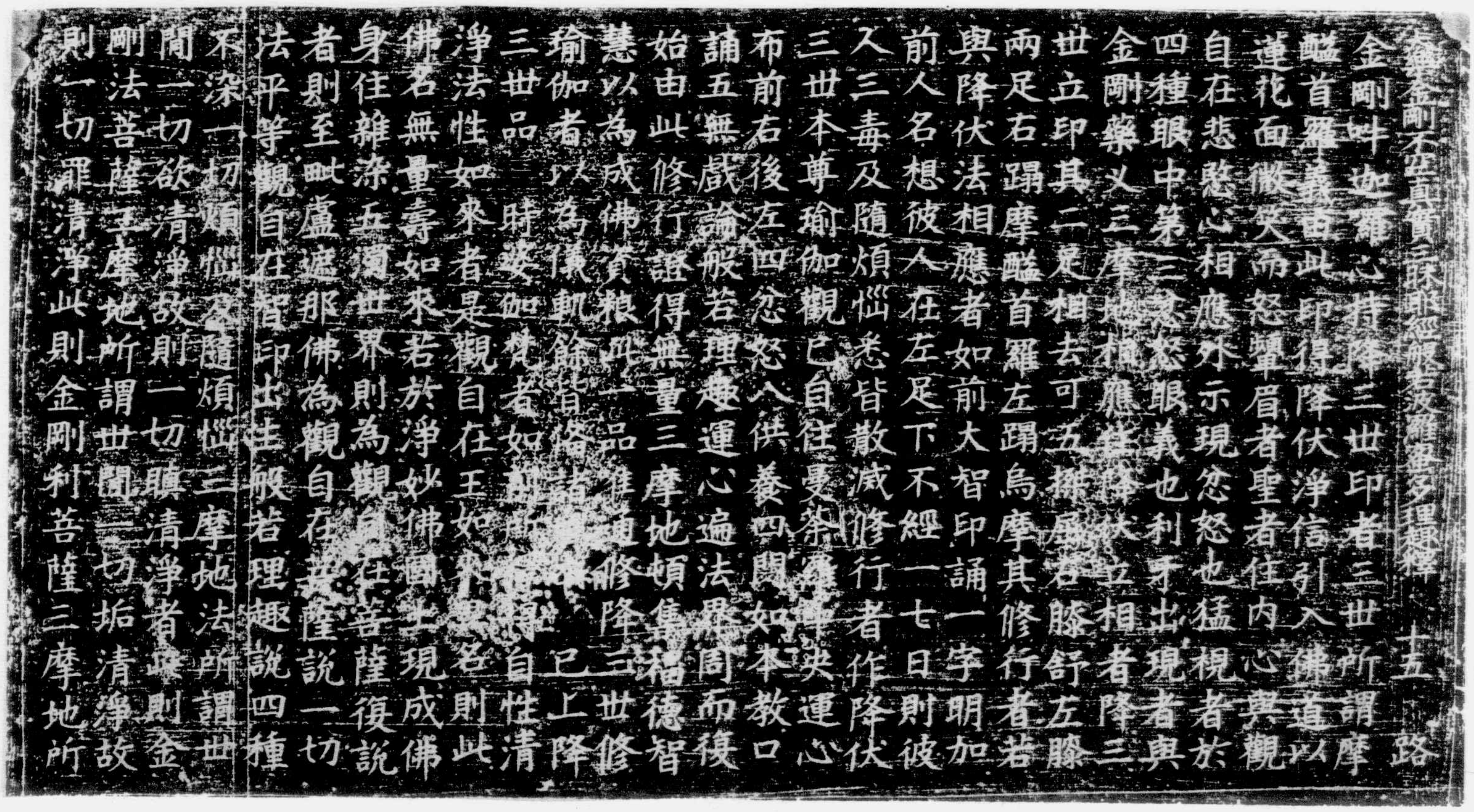


大樂金剛不空真實三昧耶經般若波羅蜜
多理趣釋　十三　路
法金剛[illegible]伽三摩地從金剛薩摧王
羯磨[illegible]嬉戲鬘歌舞等菩薩又從四
內供養依次[illegible]出香花燈塗香等四外供養
菩薩又從四大菩薩各流出四門菩薩四種
曼茶羅大智[illegible]昧耶法羯磨輪也如前大樂
中所說類同若修瑜伽者成就般若理趣位
於中住印誦毗盧遮那佛真言縛羅合二馱都
惡悲[illegible]作本[illegible]瑜伽以四字明召請曼茶羅
聖衆誦四出生法運心一一出生遍周法界
問而復始皆以五智相應念念能滅諸宿障
惡業現生證菩薩地後十六生證成毗盧遮
那無邊法身能[illegible]於無量淨穢諸刹土變化
現證無上菩提[illegible]已上毗盧遮那理趣會品
時調伏難調釋[illegible]牟尼如來者於閻浮提五
濁末法為調伏九十五種異類外道現八相
成道皆得受化致於佛道現生釋迦族中乃
姓釋迦氏牟尼者寂靜義身口意寂靜故稱
牟尼[illegible]於須彌頂三十三天金剛寶峯樓閣
中毗盧遮那佛轉輪輪有四種所謂金剛輪
寶輪法輪羯磨輪其四輪皆攝在二輪中所
謂正法輪教令輪即彼毗盧遮那於閻浮提
化相成佛度諸外道即於須彌頂示現威猛
忿怒形降伏摩醯首羅等驕佚我慢妄自恃
具一切智由貪瞋癡一切雜染熏習藏識為
令彼等清淨離諸煩惱故示現左右脚蹋摩
醯首羅及烏摩妃由入慈無戲論性瑜伽三
摩地故獲得一切瞋無戲論性由入瞋無戲



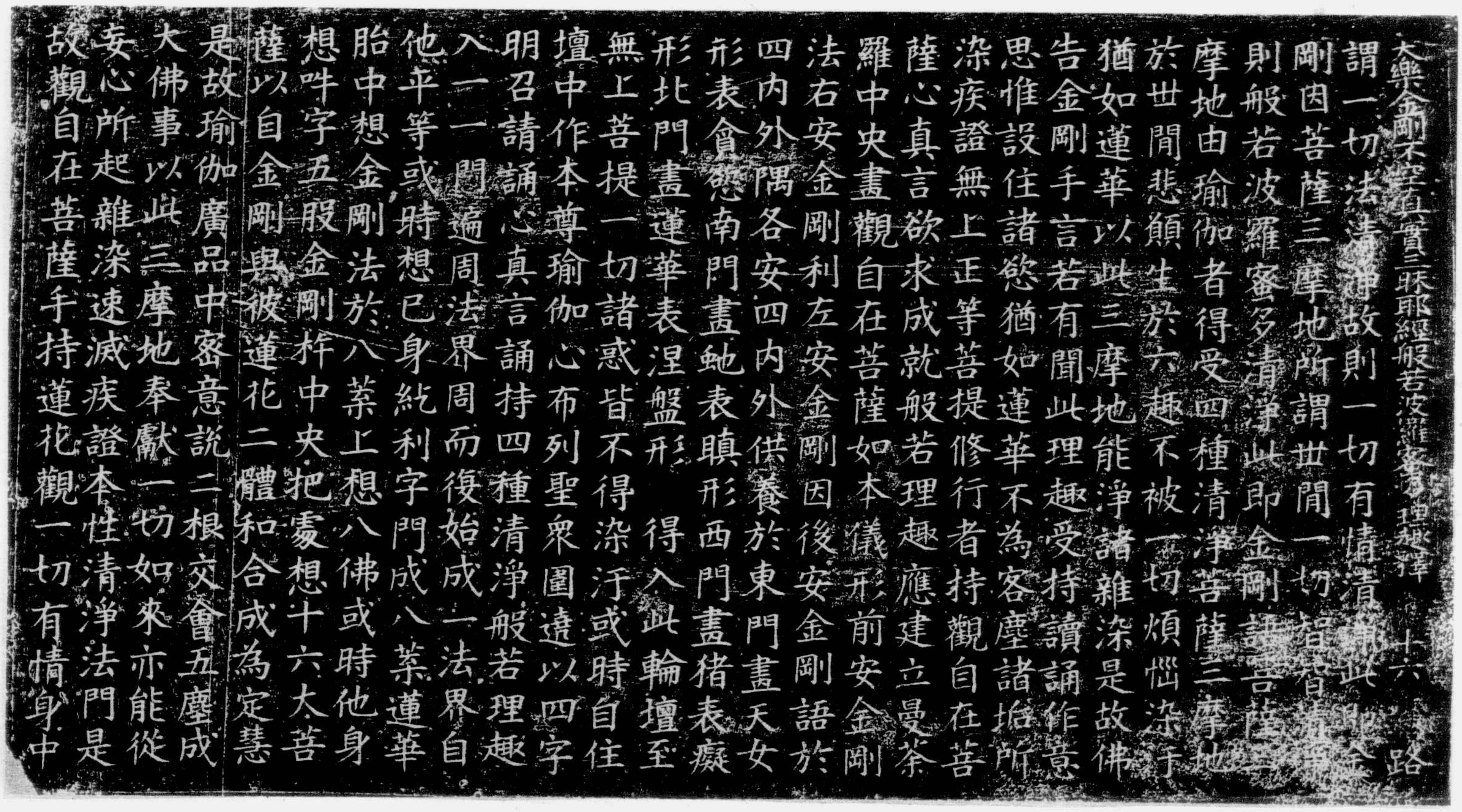
大樂金剛不空真實三昧耶經般若波羅蜜
多理趣釋　十四　路
論性瑜伽三摩地故獲得一切[illegible]戲論性
由入癡無戲論性瑜伽三摩地故獲得一切
法無戲論性由一切法無戲論性瑜伽三摩
地故獲得般若波羅蜜多無戲論性五種無
戲論智成降三世曼茶羅中央安降三世前
安忿怒薩埵菩薩後安忿怒善哉菩薩右邊
安忿怒王菩薩左邊安忿怒愛菩薩四內隅
安四忿怒內供養於外四隅安四忿怒外供
養東門安弓箭晝契其南門安劍西門輪北
門三股叉一一皆如前四種曼茶羅皆以降
伏以為三摩地修行者欲降伏三界九地煩
惱怨敵故誦此當部中五種無戲論般若理
趣欲降諸天頻那夜迦及惡人危害佛法者
運心入五種無戲論瑜伽三摩地自身作降
三世瑜伽大智印與四印相應誦一字明相
應入實相理趣義同前此忿怒吽字金剛部
攝猛利故速得成辦阿毗遮盧迦如廣瑜伽
經等所說是故釋迦牟尼佛告金剛手言若
有人聞此理趣受持讀誦設害三界一切有
情不墮惡趣為調伏故疾證無上正等菩提
者害三界一切有情一切有情者由貪瞋癡
為因受三界中流轉若與理趣相應則滅三
界輪迴因是故害三界一切有情不墮惡趣
為調伏貪等三毒也故得速證無上菩提是
故如來密意作如是說時金剛手大菩薩欲
重顯明此義故持降三世印以蓮花面微笑
而怒顰眉猛視利牙出現住降伏立相說此

塔下一二八九



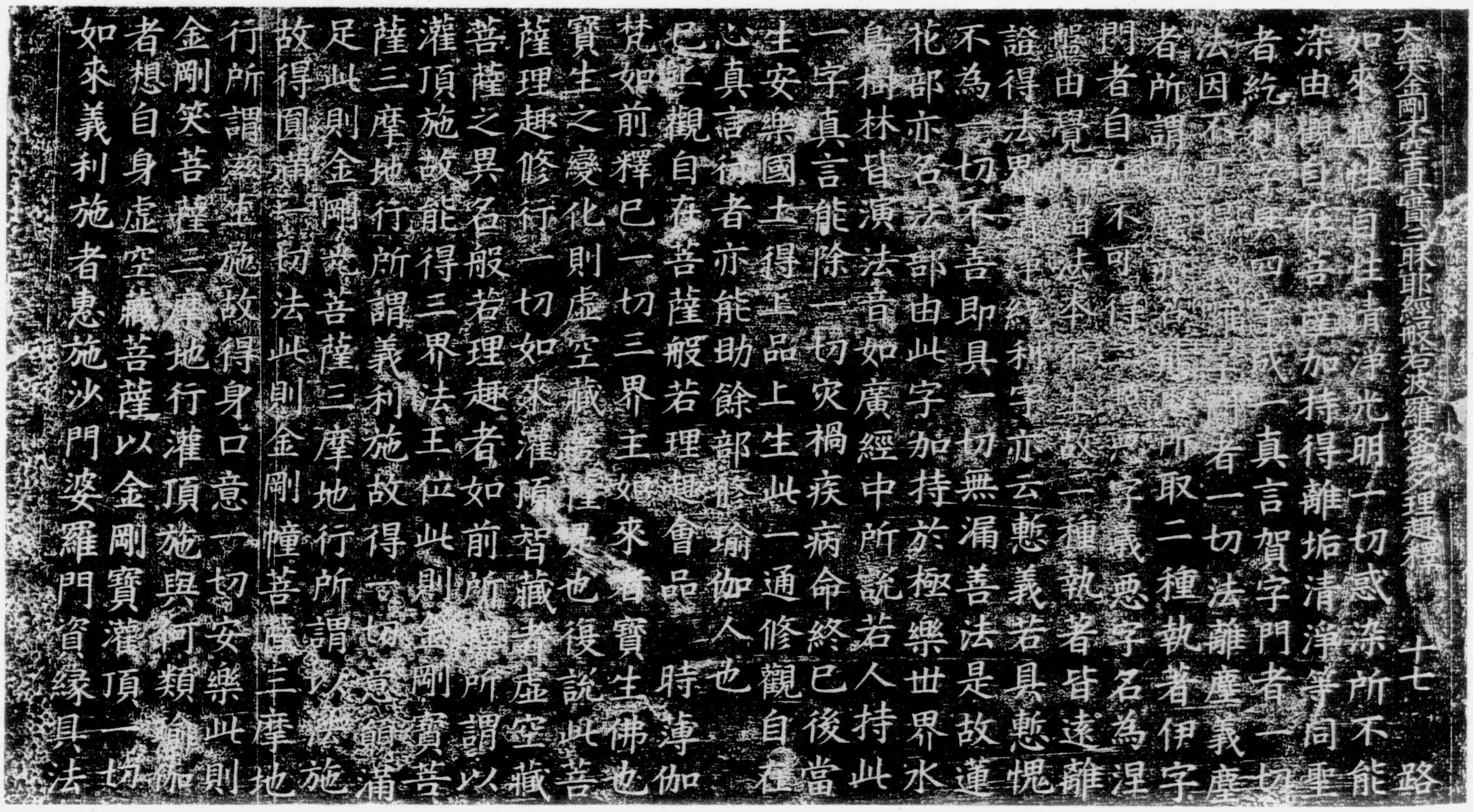
大樂金剛不空真實三昧耶經般若波羅蜜多理趣釋　十五　路

金剛吽迦羅心持降三世印者三世所謂摩醯首羅義由此印得降伏淨信引入佛道以蓮花面微笑而怒顰眉者聖者住內心與觀自在悲愍心相應外示現忿怒也猛視者於四種眼中第三忿怒眼義也利牙出現者與金剛藥叉三摩地相應者降伏立相者降三世立印其二足相去可五搩屈右膝舒左膝兩足右蹋摩醯首羅左蹋烏摩其修行者若與降伏法相應者如前大智印誦一字明加前人名想彼入在左足下不經一七日則彼入三毒及隨煩惱悉皆散滅修行者作降伏三世本尊瑜伽觀已自住曼荼羅中央運心布前右後左四忿怒八供養四門如本教口誦五無戲論般若理趣運心遍法界周而復始由此修行證得無量三摩地頓集福德智慧以為成佛資粮此一品雖通修降三世修瑜伽者以為儀軌餘皆倣諸[illegible]已上降三世品時婆伽梵者如[illegible]所[illegible]得自性清淨法性如來者是觀自在王如來異名則此佛名無量壽如來若於淨妙佛國土現成佛身住雜染五濁世界則為觀自在菩薩復說者則至毗盧遮那佛為觀自在菩薩說一切法平等觀自在智印出生般若理趣說四種不染一切煩惱及隨煩惱三摩地法所謂世間一切欲清淨故則一切瞋清淨者此則金剛法菩薩三摩地所謂世間一切垢清淨故則一切罪清淨此則金剛利菩薩三摩地所

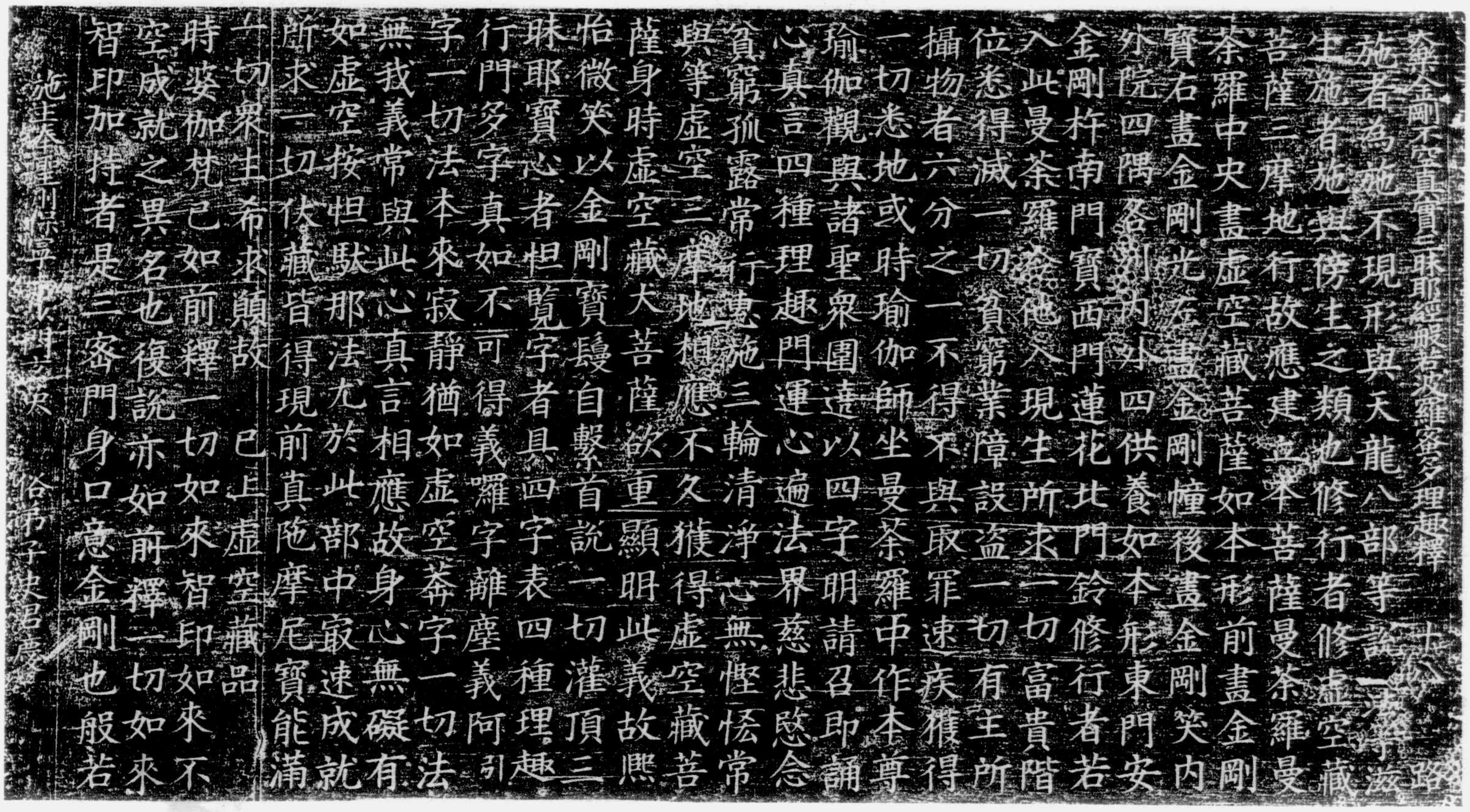


大樂金剛不空真實三昧耶經般若波羅蜜多理趣釋　十六　路

謂一切法清淨故則一切有情清淨此則金剛因菩薩三摩地所謂世間一切智智清淨則般若波羅蜜多清淨此即金剛語菩薩三摩地由瑜伽者得受四種清淨菩薩三摩地於世間悲願生於六趣不被一切煩惱染汙猶如蓮華以此三摩地能淨諸雜染是故佛告金剛手言若有聞此理趣受持讀誦作意思惟設住諸慾猶如蓮華不為客塵諸垢所染疾證無上正等菩提修行者持觀自在菩薩心真言欲求成就般若理趣應建立曼荼羅中央畫觀自在菩薩如本儀形前安金剛法右安金剛利左安金剛因後安金剛語於四內外隅各安四內外供養於東門畫天女形表貪慾南門畫蚫表瞋形西門畫猪表癡形北門畫蓮華表涅盤形　得入此輪壇至無上菩提一切諸惑皆不得染汙或時自住壇中作本尊瑜伽心布列聖衆圍遶以四字明召請誦心真言誦持四種清淨般若理趣入一一門遍周法界周而復始成一法界自他平等或時想己身純利字門成八葉蓮華胎中想金剛法於八葉上想八佛或時他身想吽字五股金剛杵中央把處想十六大菩薩以自金剛與彼蓮花二體和合成為定慧是故瑜伽廣品中密意說二根交會五塵成大佛事以此三摩地奉獻一切如來亦能從妄心所起雜染速滅疾證本性清淨法門是故觀自在菩薩手持蓮花觀一切有情身中

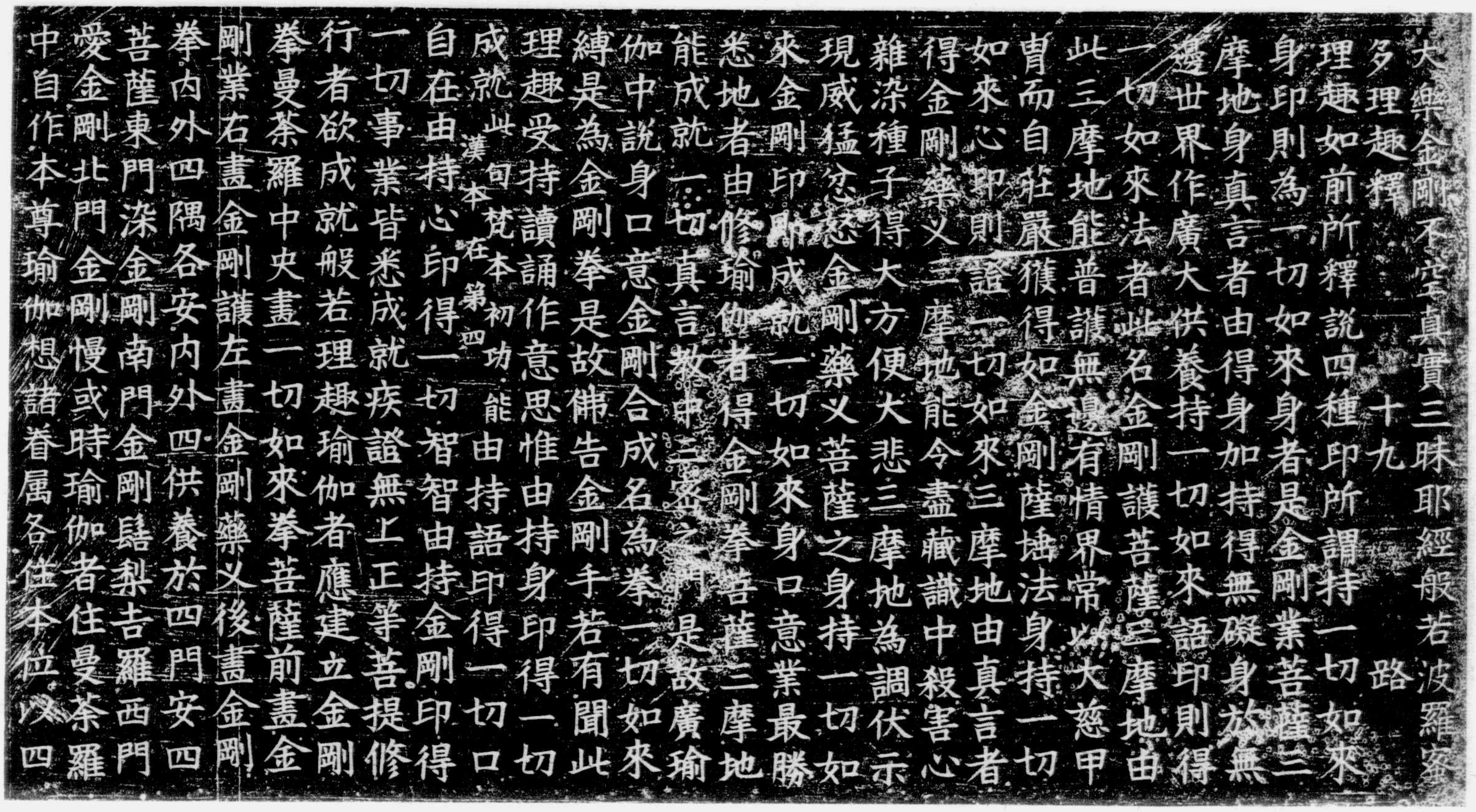


大樂金剛不空真實三昧耶經般若波羅蜜多理趣釋 十七 路
如來藏性自性清淨光明一切惑染所不能
染由觀自在菩薩加持得離垢清淨等同聖
者紇利字具四字成一真言賀字門者一切
法因不可得[illegible]羅字門者一切法離塵義塵
者所謂[illegible]所取二種執著伊字
門者自在不可得[illegible]字義惡字名為涅
槃由覺悟諸法本不生故二種執著皆遠離
證得法界清淨紇利字亦云慙義若具慙愧
不為一切不善即具一切無漏善法是故蓮
花部亦名法部由此字加持於極樂世界水
鳥樹林皆演法音如廣經中所說若人持此
一字真言能除一切災禍疾病命終已後當
生安樂國土得上品上生此一通修觀自在
心真言行者亦能助餘部修瑜伽人也
已上觀自在菩薩般若理趣會品 時薄伽
梵如前釋已一切三界主如來者寶生佛也
寶生之變化則虛空藏菩薩是也復說此菩
薩理趣修行一切如來灌頂智藏者虛空藏
菩薩之異名般若理趣者如前所釋所謂以
灌頂施故能得三界法王位此則金剛寶菩
薩三摩地行所謂義利施故得一切意願滿
足此則金剛光菩薩三摩地行所謂以法施
故得圓滿一切法此則金剛幢菩薩三摩地
行所謂資生施故得身口意一切安樂此則
金剛笑菩薩三摩地行灌頂施與何類瑜伽
者想自身虛空藏菩薩以金剛寶灌頂一切
如來義利施者惠施沙門婆羅門資緣具法

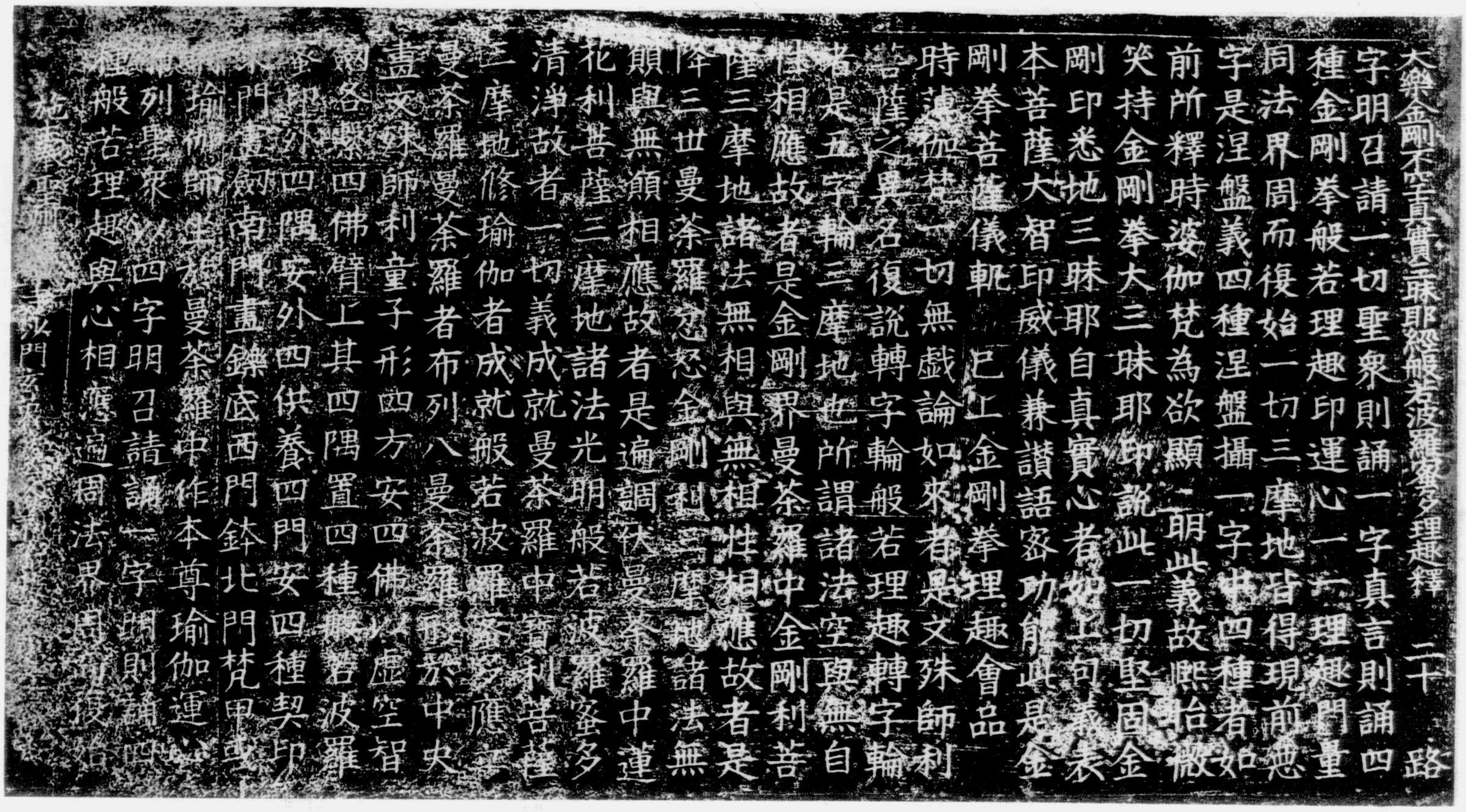


大樂金剛不空真實三昧耶經般若波羅蜜多理趣釋 十八 路
施者為施不現形與天龍八部等說一[illegible]資
生施者施與傍生之類也修行者修虛空藏
菩薩三摩地行故應建立本菩薩曼荼羅曼
荼羅中央畫虛空藏菩薩如本形前畫金剛
寶右畫金剛光左畫金剛幢後畫金剛笑內
外院四隅各別內外四供養如本形東門安
金剛杵南門寶西門蓮花北門鈴修行者若
入此曼荼羅[illegible]他入現生所求一切富貴階
位悉得滅一切貧窮業障設盜一切有主所
攝物者六分之一不得不與取罪速疾獲得
一切悉地或時瑜伽師坐曼荼羅中作本尊
瑜伽觀與諸聖衆圍遶以四字明請召即誦
心真言四種理趣門運心遍法界慈悲愍念
貧窮孤露常行惠施三輪清淨心無慳悋常
與等虛空三摩地相應不久獲得虛空藏菩
薩身時虛空藏大菩薩欲重顯明此義故熈
怡微笑以金剛寶鬘自繫首說一切灌頂三
昧耶寶心者怛覽字者具四字表四種理趣
行門多字真如不可得義囉字離塵義阿（引）
字一切法本來寂靜猶如虛空莽字一切法
無我義常與此心真言相應故身心無礙有
如虛空按怛馱那法尤於此部中最速成就
所求一切伏藏皆得現前真陁摩尼寶能滿
一切衆生希求願故 已上虛空藏品
時婆伽梵已如前釋一切如來智印如來不
空成就之異名也復說亦如前釋一切如來
智印加持者是三密門身口意金剛也般若
施主奉[illegible]保寧[illegible]俗弟子史君慶

塔下一三五四

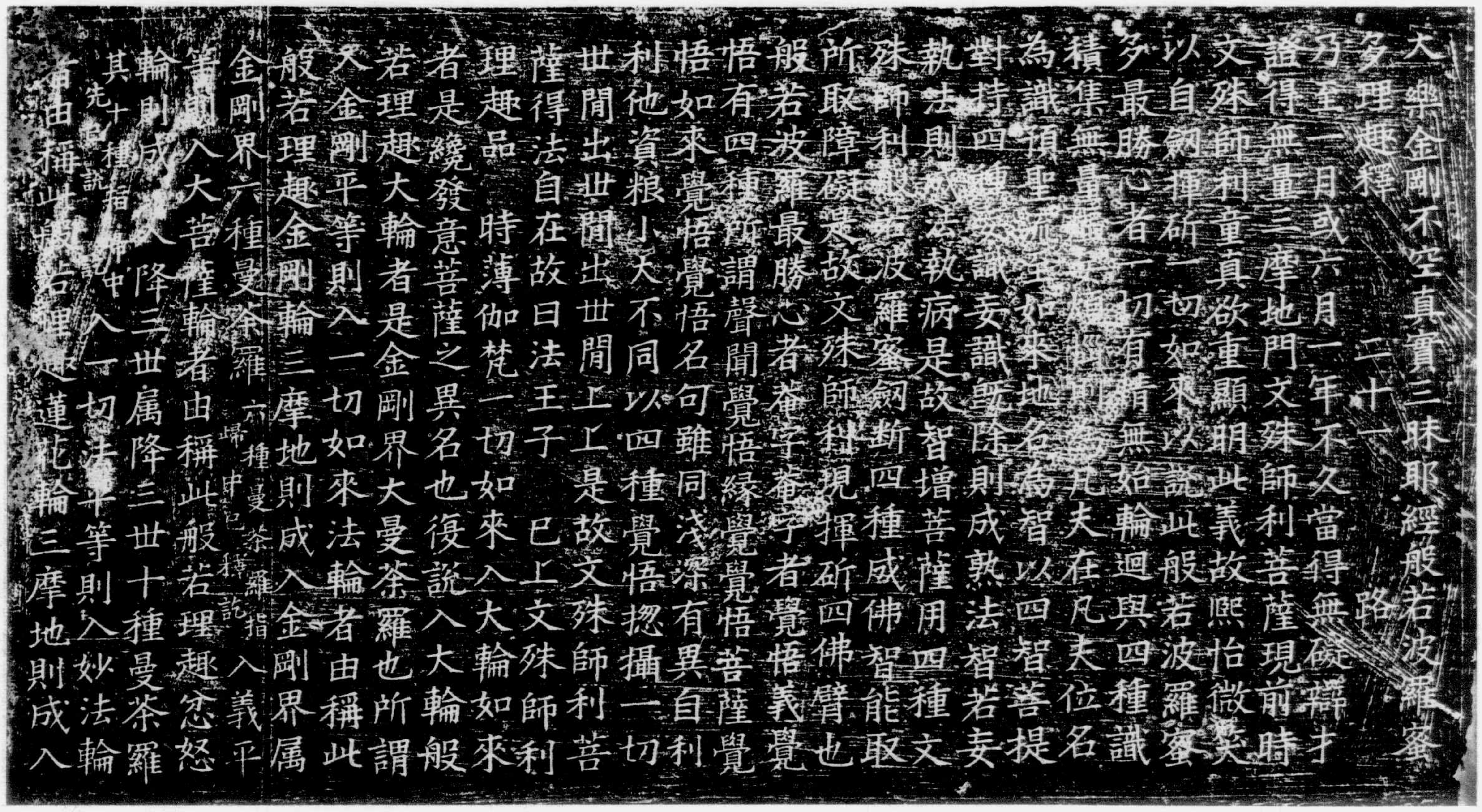


大樂金剛不空真實三昧耶經般若波羅蜜
多理趣釋　十九　路
理趣如前所釋說四種印所謂持一切如來
身印則為一切如來身者是金剛業菩薩三
摩地身真言者由得身加持得無礙身於無
邊世界作廣大供養持一切如來語印則得
一切如來法者此名金剛護菩薩三摩地由
此三摩地能普護無邊有情界常以大慈甲
冑而自莊嚴獲得如金剛薩埵法身持一切
如來心印則證一切如來三摩地由真言者
得金剛藥叉三摩地能令盡藏識中殺害心
雜染種子得大方便大悲三摩地為調伏示
現威猛忿怒金剛藥叉菩薩之身持一切如
來金剛印則成就一切如來身口意業最勝
悉地者由修瑜伽者得金剛拳菩薩三摩地
能成就一切真言教中三密之門是故廣瑜
伽中說身口意金剛合成名為拳一切如來
縛是為金剛拳是故佛告金剛手若有聞此
理趣受持讀誦作意思惟由持身印得一切
成就（此句梵本初漢本在第四）功能由持語印得一切口
自在由持心印得一切智智由持金剛印得
一切事業皆悉成就疾證無上正等菩提修
行者欲成就般若理趣瑜伽者應建立金剛
拳曼荼羅中央畫一切如來拳菩薩前畫金
剛業右畫金剛護左畫金剛藥叉後畫金剛
拳內外四隅各安內外四供養於四門安四
菩薩東門染金剛南門金剛髻梨吉羅西門
愛金剛北門金剛慢或時瑜伽者住曼荼羅
中自作本尊瑜伽想諸眷屬各住本位以四

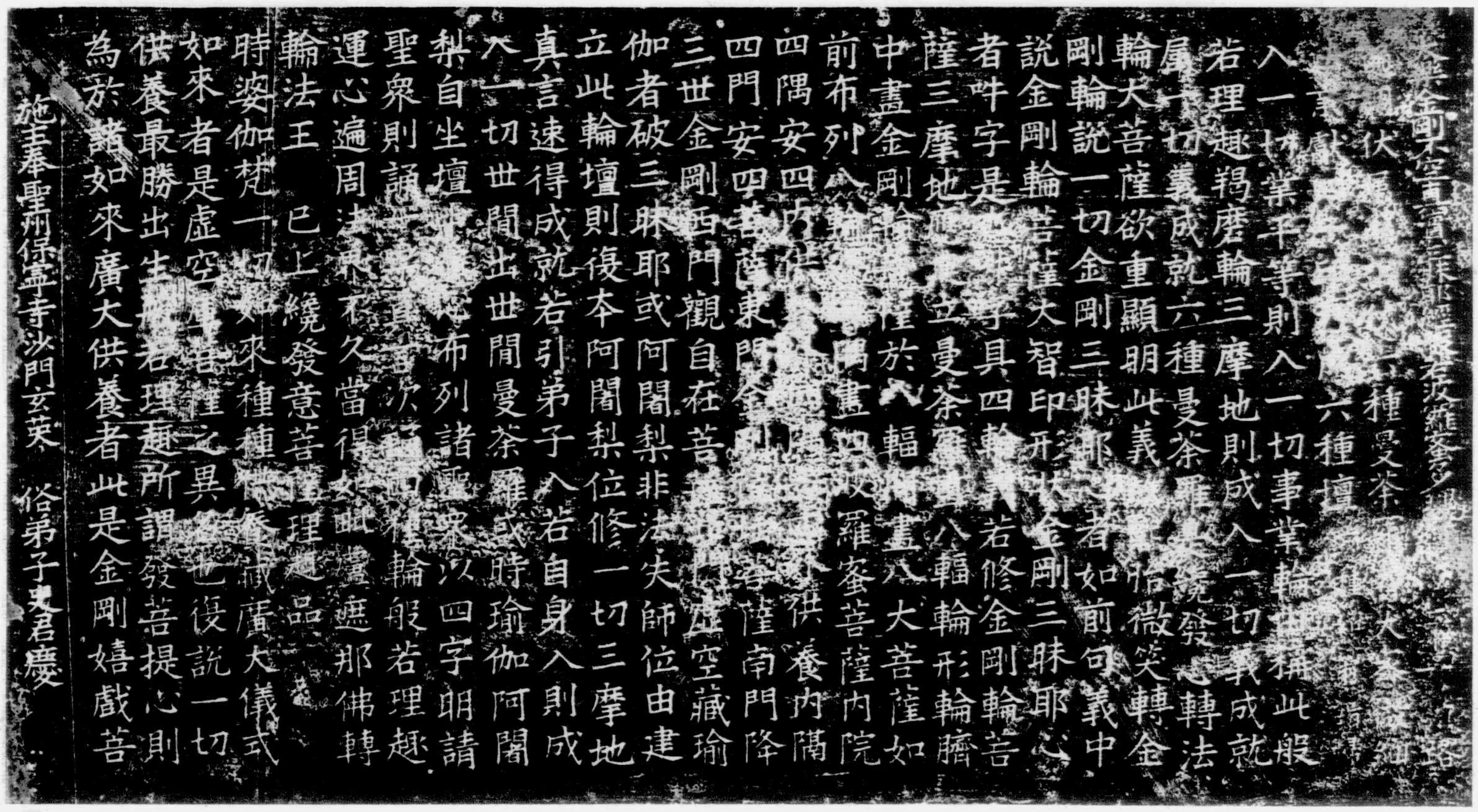


大樂金剛不空真實三昧耶經般若波羅蜜多理趣釋　二十　路
字明召請一切聖衆則誦一字真言則誦四
種金剛拳般若理趣印運心一一理趣門量
同法界周而復始一切三摩地皆得現前悉
字是涅盤義四種涅盤攝一字中四種者如
前所釋時婆伽梵為欲顯明此義故熙怡微
笑持金剛拳大三昧耶印說此一切堅固金
剛印悉地三昧耶自真實心者如上句義表
本菩薩大智印威儀兼讚語密功能此是金
剛拳菩薩儀軌已上金剛拳理趣會品
時薄伽梵一切無戲論如來者是文殊師利
菩薩之異名復說轉字輪般若理趣轉字輪
者是五字輪三摩地也所謂諸法空與無自
性相應故者是金剛界曼荼羅中金剛利菩
薩三摩地諸法無相與無相性相應故者是
降三世曼荼羅忿怒金剛利三摩地諸法無
願與無願相應故者是遍調伏曼荼羅中蓮
花利菩薩三摩地諸法光明般若波羅蜜多
清淨故者一切義成就曼荼羅中寶利菩薩
三摩地修瑜伽者成就般若波羅蜜多應立
曼荼羅曼荼羅者布列八曼荼羅形於中央
畫文殊師利童子形四方安四佛以虛空智
劍各繫四佛臂上其四隅置四種般若波羅
蜜印外四隅安外四供養四門安四種契印
[illegible]門畫劍南門畫鑠底西門鉾北門梵甲或
[illegible]瑜伽師坐於曼荼羅中作本尊瑜伽運心
[illegible]列聖衆以四字明召請誦一字明則誦四
種般若理趣與心相應遍周法界周而復始
施盡聖衆[illegible]門[illegible]

塔下一一五二

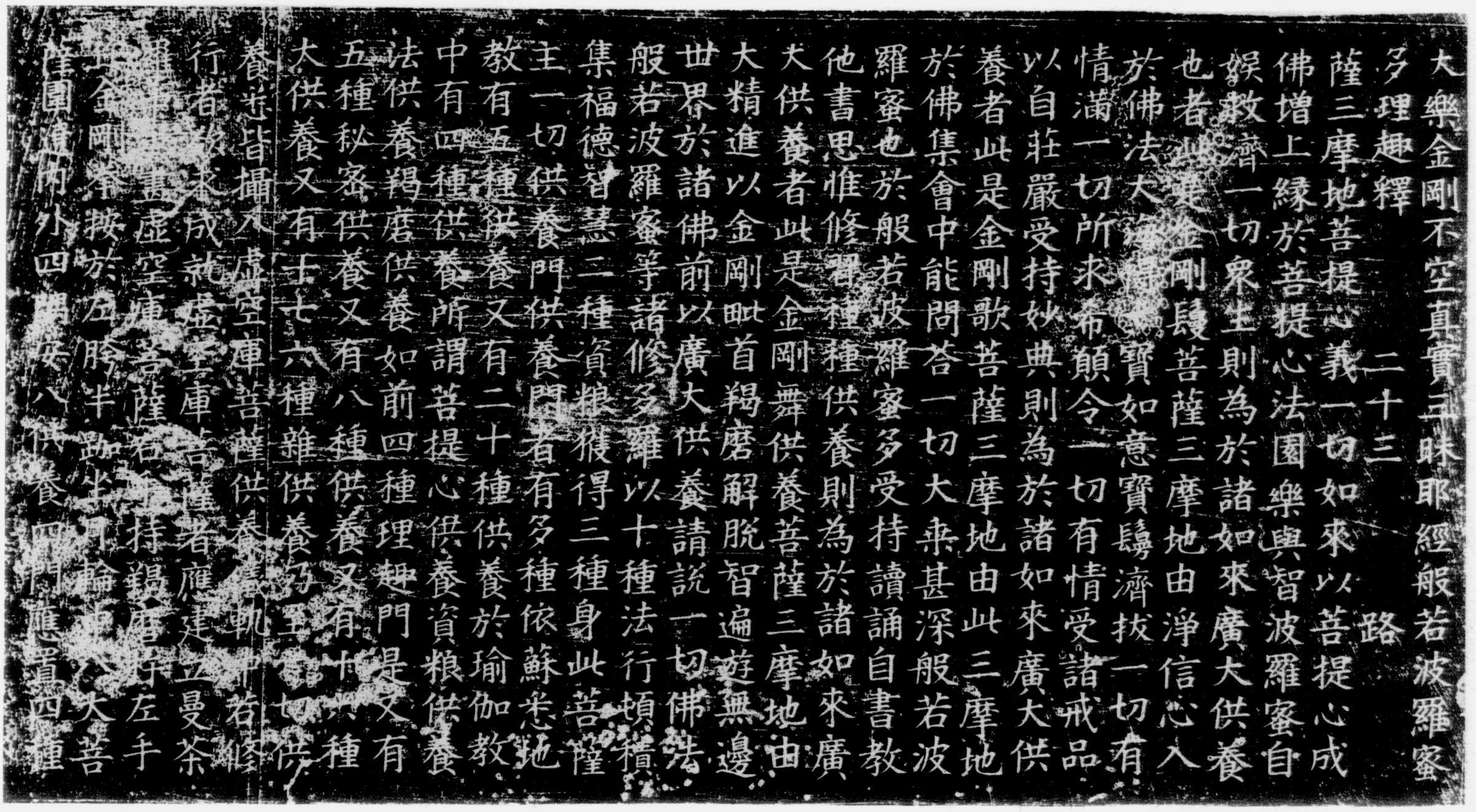


大樂金剛不空真實三昧耶經般若波羅蜜
多理趣釋　二十一　路
乃至一月或六月一年不久當得無礙辯才
證得無量三摩地門文殊師利菩薩現前時
文殊師利童真欲重顯明此義故熙怡微笑
以自劍揮斫一切如來以說此般若波羅蜜
多最勝心者一切有情無始輪迴與四種識
積集無量[illegible]則為凡夫在凡夫位名
為識頌聖[illegible]如來地名為智以四智菩提
對持四種[illegible]識妄識既除則成熟法智若妄
執法則我法執病是故智增菩薩用四種文
殊師利般若波羅蜜劍斷四種成佛智能取
所取障礙是故文殊師利現揮斫四佛臂也
般若波羅最勝心者菴字菴字者覺悟義覺
悟有四種所謂聲聞覺悟緣覺覺悟菩薩覺
悟如來覺悟覺悟名句雖同淺深有異自利
利他資糧小大不同以四種覺悟摠攝一切
世間出世間出世間上上是故文殊師利菩
薩得法自在故曰法王子已上文殊師利
理趣品　時薄伽梵一切如來入大輪如來
者是纔發意菩薩之異名也復說入大輪般
若理趣大輪者是金剛界大曼荼羅也所謂
入金剛平等則入一切如來法輪者由稱此
般若理趣金剛輪三摩地則成入金剛界屬
金剛界六種曼荼羅（六種曼荼羅指歸中已釋說）入義平
等則入大菩薩輪者由稱此般若理趣忿怒
輪則成入降三世屬降三世十種曼荼羅
其（十種指歸中先已說）入一切法平等則入妙法輪
由稱此般若理趣蓮花輪三摩地則成入

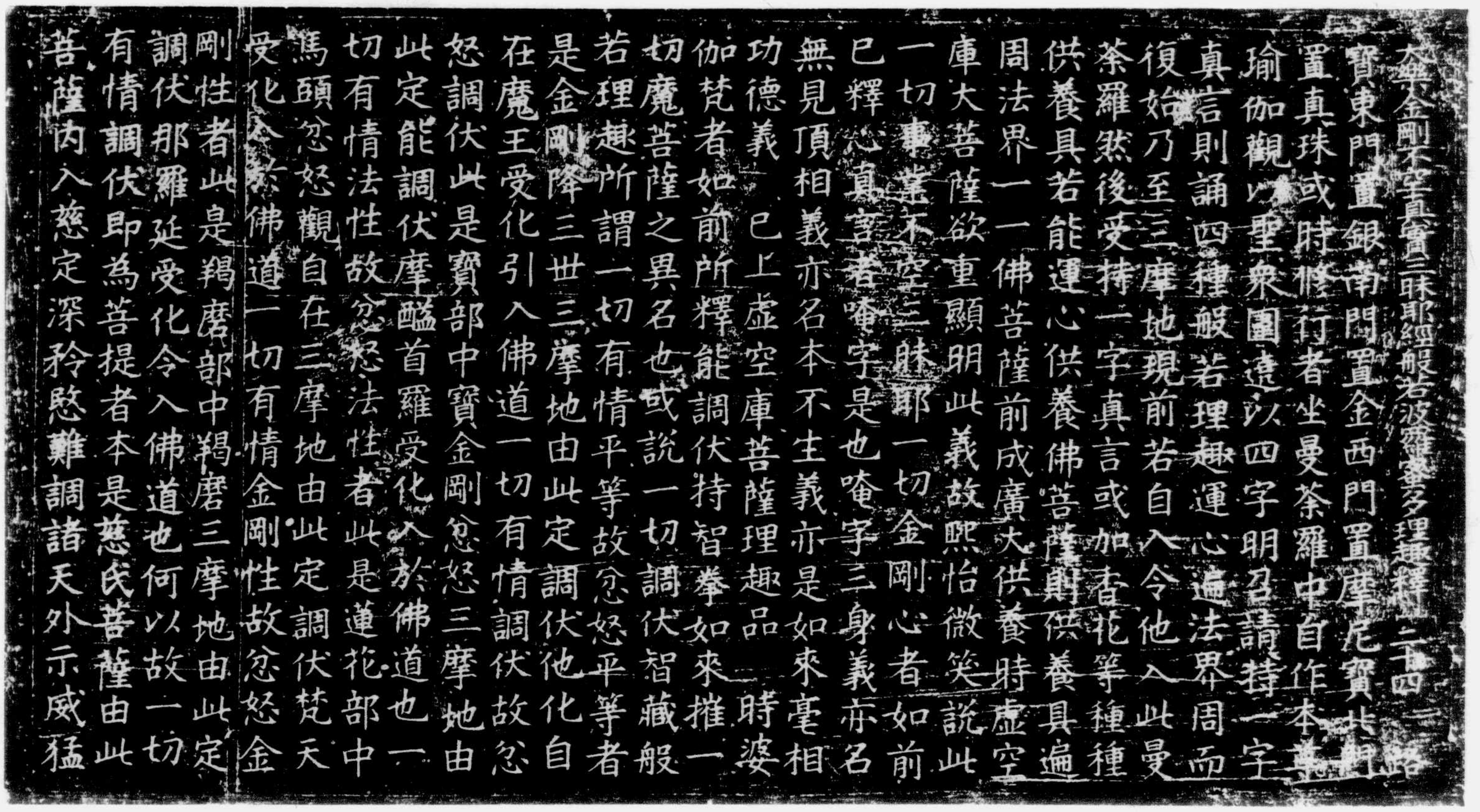


大[illegible]金剛不空真實三昧耶經般若波羅蜜多[illegible]路
[illegible]伏[illegible]種曼荼[illegible]
[illegible]六種壇[illegible]
入一切業平等則入一切事業輪[illegible]攝此般
若理趣羯磨輪三摩地則成入一切義成就
屬一切義成就六種曼荼羅[illegible]纔發心轉法
輪大菩薩欲重顯明此義[illegible]怡微笑轉金
剛輪說一切金剛三昧耶[illegible]者如前句義中
說金剛輪菩薩大智印形狀金剛三昧耶心
者吽字是[illegible]字具四輪[illegible]若修金剛輪菩
薩三摩地[illegible]立曼荼羅[illegible]八輻輪形輪臍
中畫金剛輪[illegible]薩於八輻[illegible]畫八大菩薩如
前布列八輪[illegible]隅畫四波羅蜜菩薩內院
四隅安四內供[illegible]供養內隅
四門安四菩薩東門金[illegible]薩南門降
三世金剛西門觀自在菩[illegible]虛空藏瑜
伽者破三昧耶或阿闍梨非法失師位由建
立此輪壇則復本阿闍梨位修一切三摩地
真言速得成就若引弟子入若自身入則成
入一切世間出世間曼荼羅或時瑜伽阿闍
梨自坐壇[illegible]布列諸聖眾以四字明請
聖眾則誦[illegible]輪般若理趣
運心遍周法界不久當得[illegible]毗盧遮那佛轉
輪法王　已上纔發意菩薩理趣品
時婆伽梵一切如來種種[illegible]藏廣大儀式
如來者是虛空[illegible]菩薩之異名也復說一切
供養最勝出生[illegible]若理趣所謂發菩提心則
為於諸如來廣大供養者此是金剛嬉戲菩
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

塔下一二二一

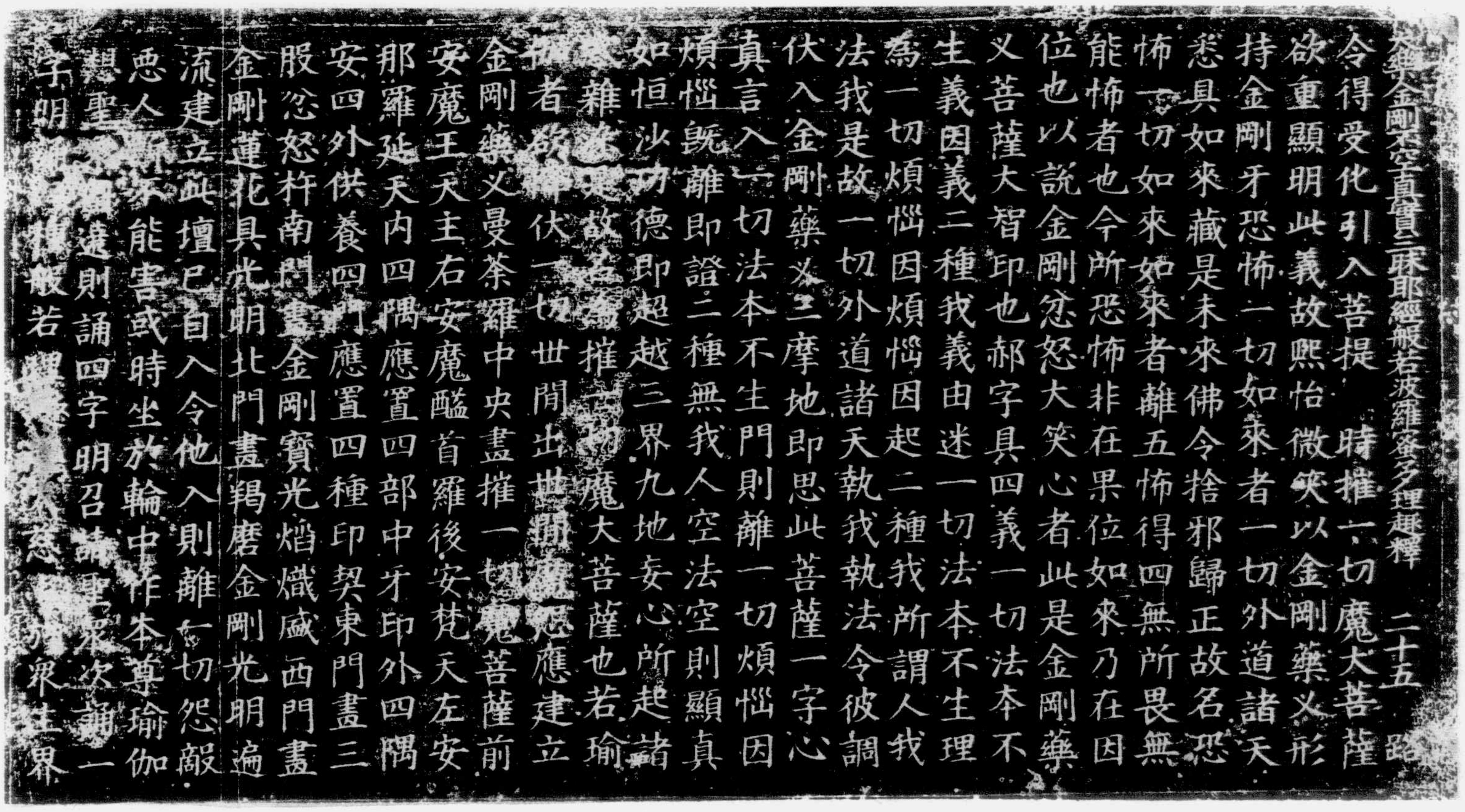


大樂金剛不空真實三昧耶經般若波羅蜜
多理趣釋　二十三　路
薩三摩地菩提心義一切如來以菩提心成
佛增上緣於菩提心法園樂與智波羅蜜自
娛教濟一切衆生則為於諸如來廣大供養
也者此是金剛鬘菩薩三摩地由淨信心入
於佛法大海[illegible]寶如意寶鬘濟拔一切有
情滿一切所求希願令一切有情受諸戒品
以自莊嚴受持妙典則為於諸如來廣大供
養者此是金剛歌菩薩三摩地由此三摩地
於佛集會中能問答一切大乘甚深般若波
羅蜜也於般若波羅蜜多受持讀誦自書教
他書思惟修習種種供養則為於諸如來廣
大供養者此是金剛舞供養菩薩三摩地由
大精進以金剛毗首羯磨解脫智遍遊無邊
世界於諸佛前以廣大供養請說一切佛法
般若波羅蜜等諸修多羅以十種法行頓積
集福德智慧二種資粮獲得三種身此菩薩
主一切供養門供養門者有多種依蘇悉地
教有五種供養又有二十種供養於瑜伽教
中有四種供養所謂菩提心供養資粮供養
法供養羯磨供養如前四種理趣門是又有
五種秘密供養又有八種供養又有十六種
大供養又有三十七六種雜供養乃至一切供
養悉皆攝入虛空庫菩薩供養儀軌中若修
行者欲求成就虛空庫菩薩者應建立曼荼
羅[illegible]畫虛空庫菩薩右手持羯磨杵左手
[illegible]金剛拳按於左胯半跏坐月輪中[illegible]大菩
薩圍遶門外四[illegible]安八供養四門應置四種

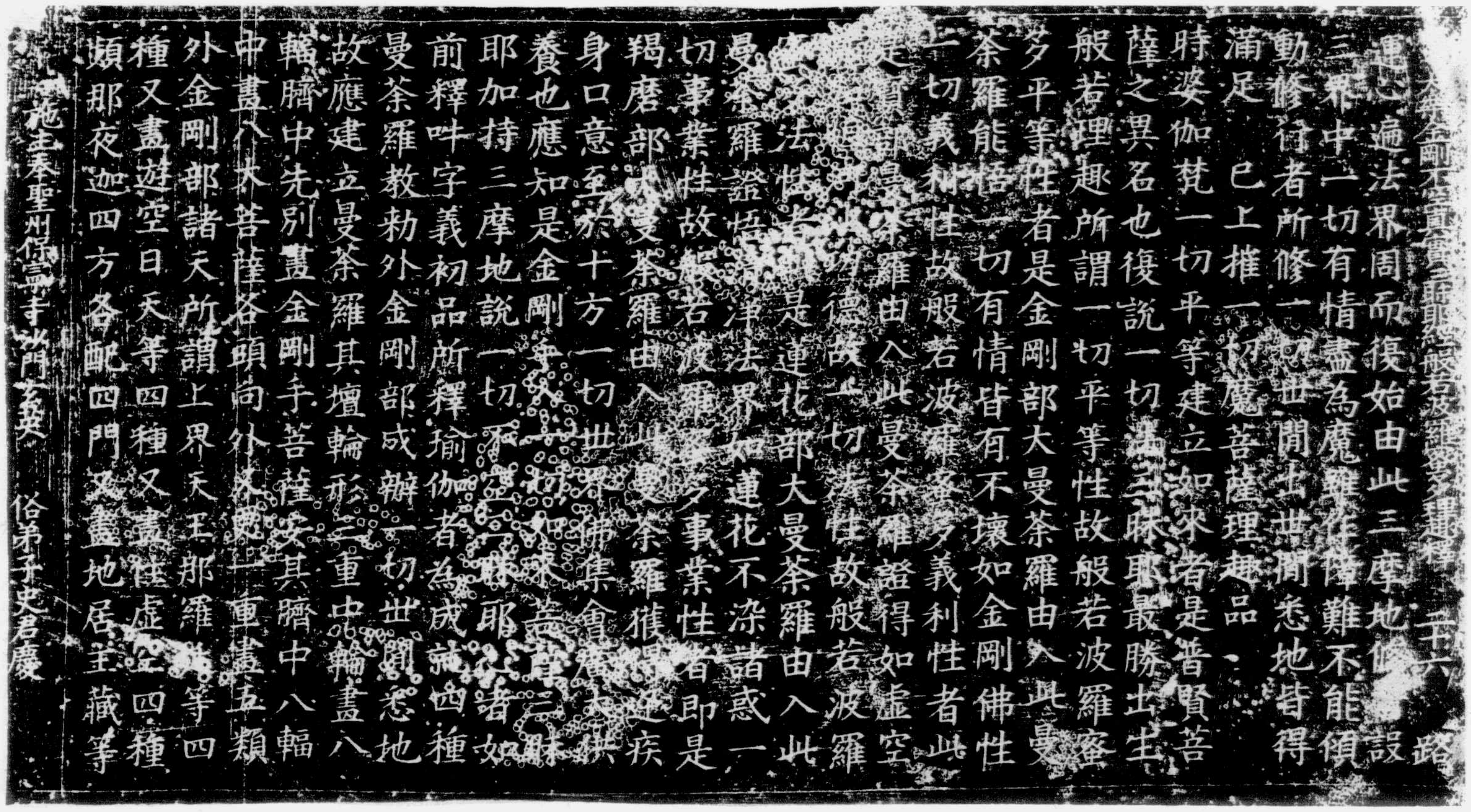


大樂金剛不空真實三昧耶經般若波羅蜜多理趣釋　二十四　路
寶東門置銀南門置金西門置摩尼寶北門
置真珠或時修行者坐曼荼羅中自作本尊
瑜伽觀以聖衆圍遶以四字明召請持一字
真言則誦四種般若理趣運心遍法界周而
復始乃至三摩地現前若自入令他入此曼
荼羅然後受持一字真言或加香花等種種
供養具若能運心供養佛菩薩則供養具遍
周法界一一佛菩薩前成廣大供養時虛空
庫大菩薩欲重顯明此義故熙怡微笑說此
一切事業不空三昧耶一切金剛心者如前
已釋心真言者唵字是也唵字三身義亦名
無見頂相義亦名本不生義亦是如來毫相
功德義　已上虛空庫菩薩理趣品　時婆
伽梵者如前所釋能調伏持智拳如來摧一
切魔菩薩之異名也或說一切調伏智藏般
若理趣所謂一切有情平等故忿怒平等者
是金剛降三世三摩地由此定調伏他化自
在魔王受化引入佛道一切有情調伏故忿
怒調伏此是寶部中寶金剛忿怒三摩地由
此定能調伏摩醯首羅受化入於佛道也一
切有情法性故忿怒法性者此是蓮花部中
馬頭忿怒觀自在三摩地由此定調伏梵天
受化令入佛道一切有情金剛性故忿怒金
剛性者此是羯磨部中羯磨三摩地由此定
調伏那羅延受化令入佛道也何以故一切
有情調伏即為菩提者本是慈氏菩薩由此
菩薩內入慈定深矜愍難調諸天外示威猛

塔下一〇八三

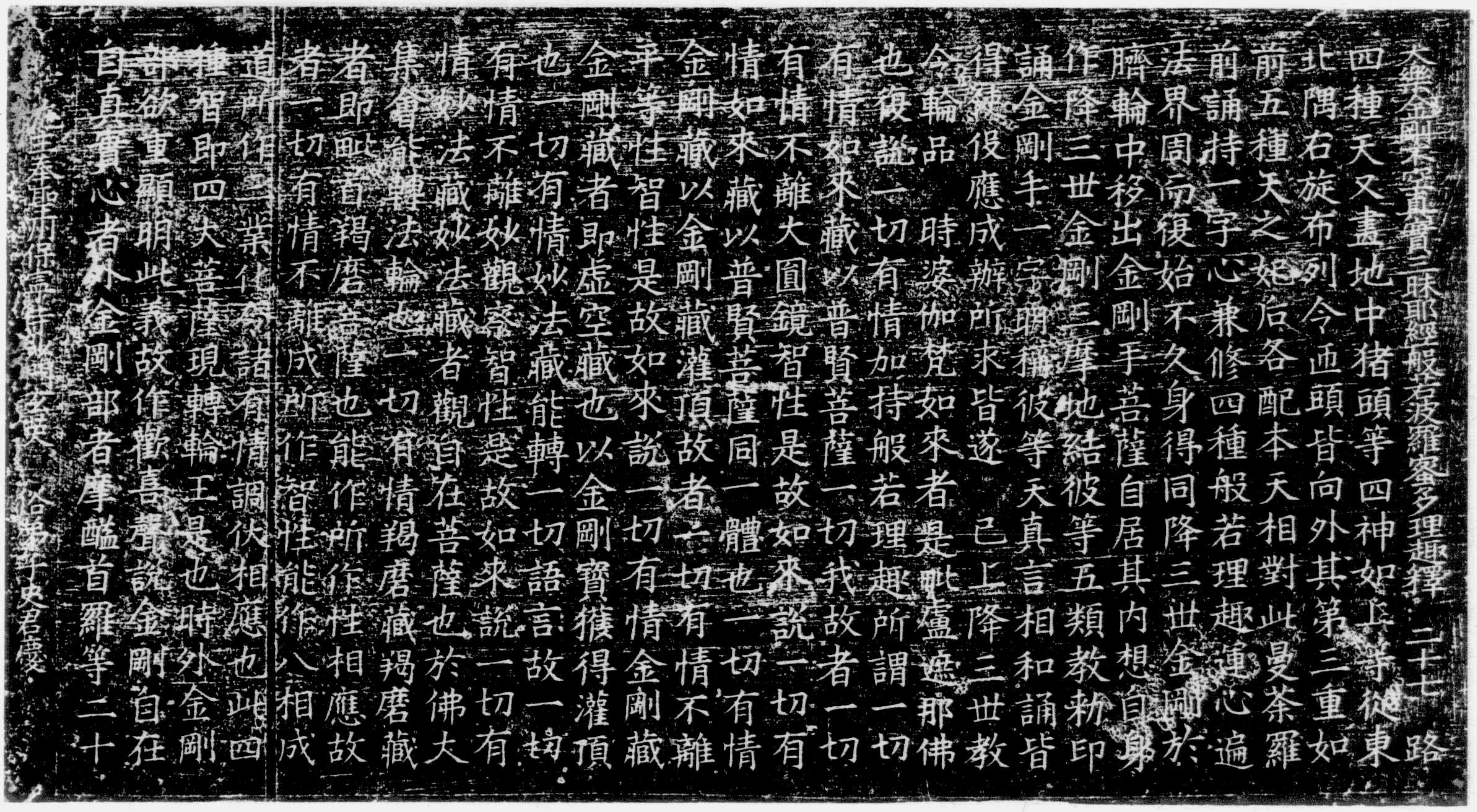


大樂金剛不空真實三摩耶經般若波羅蜜多理趣釋　二十五　路
令得受化引入菩提　時摧一切魔大菩薩
欲重顯明此義故熙怡微笑以金剛藥义形
持金剛牙恐怖一切如來者一切外道諸天
悉具如來藏是未來佛令捨邪歸正故名恐
怖一切如來如來者離五怖得四無所畏無
能怖者也今所恐怖非在果位如來乃在因
位也以說金剛忿怒大笑心者此是金剛藥
义菩薩大智印也郝字具四義一切法本不
生義因義二種我義由迷一切法本不生理
為一切煩惱因煩惱因起二種我所謂人我
法我是故一切外道諸天執我執法令彼調
伏入金剛藥义三摩地即思此菩薩一字心
真言入一切法本不生門則離一切煩惱因
煩惱既離即證二種無我人空法空則顯真
如恒沙功德即超越三界九地妄心所起諸
雜染是故名摧一切魔大菩薩也若瑜
伽者欲降伏一切世間出世間魔怨應建立
金剛藥义曼荼羅中央畫摧一切魔菩薩前
安魔王天主右安魔醯首羅後安梵天左安
那羅延天內四隅應置四部中牙印外四隅
安四外供養四門應置四種印契東門畫三
股忿怒杵南門畫金剛寶光焰熾盛西門畫
金剛蓮花具光明北門畫羯磨金剛光明遍
流建立此壇已自入令他入則離一切怨敵
惡人所不能害或時坐於輪中作本尊瑜伽
想聖衆圍遶則誦四字明召請聖衆次誦一
字明[illegible]般若理[illegible]慈[illegible]衆生界



大樂金剛不空真實三摩耶經般若波羅蜜多理趣釋　二十六　路
[illegible]心遍法界周而復始由此三摩地修[illegible]設
三界中一切有情盡為魔羅作障難不能傾
動修行者所修一切世間出世間悉地皆得
滿足　已上摧一切魔菩薩理趣品
時婆伽梵一切平等建立如來者是普賢菩
薩之異名也復說一切[illegible]三昧耶最勝出生
般若理趣所謂一切平等性故般若波羅蜜
多平等性者是金剛部大曼荼羅由入此曼
荼羅能悟一切有情皆有不壞如金剛佛性
一切義利性故般若波羅蜜多義利性者此
是寶部曼荼羅由入此曼荼羅證得如虛空
[illegible]功德故一切法性故般若波羅
蜜[illegible]法性者[illegible]是蓮花部大曼荼羅由入此
曼荼羅證悟清淨法界如蓮花不染諸惑一
切事業性故般若波羅蜜多事業性者即是
羯磨部大曼荼羅由入此曼荼羅獲[illegible]疾
身口意至於十方一切世界佛集會[illegible]供
養也應知是金剛手[illegible]如來[illegible]三昧
耶加持三摩地說一切不空[illegible]耶[illegible]諸如
前釋吽字義初品所釋瑜伽者為成就四種
曼荼羅教勑外金剛部成辦一切世間悉地
故應建立曼荼羅其壇輪形三重中輪畫八
輻臍中先別畫金剛手菩薩安其臍中八輻
中畫八大菩薩各頭向外[illegible]重畫五類
外金剛部諸天所謂上界天王那羅延等四
種又畫遊空日天等四種又畫住虛空[illegible]四種
頻那夜迦四方各配四門又畫地居主藏等
[illegible]施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

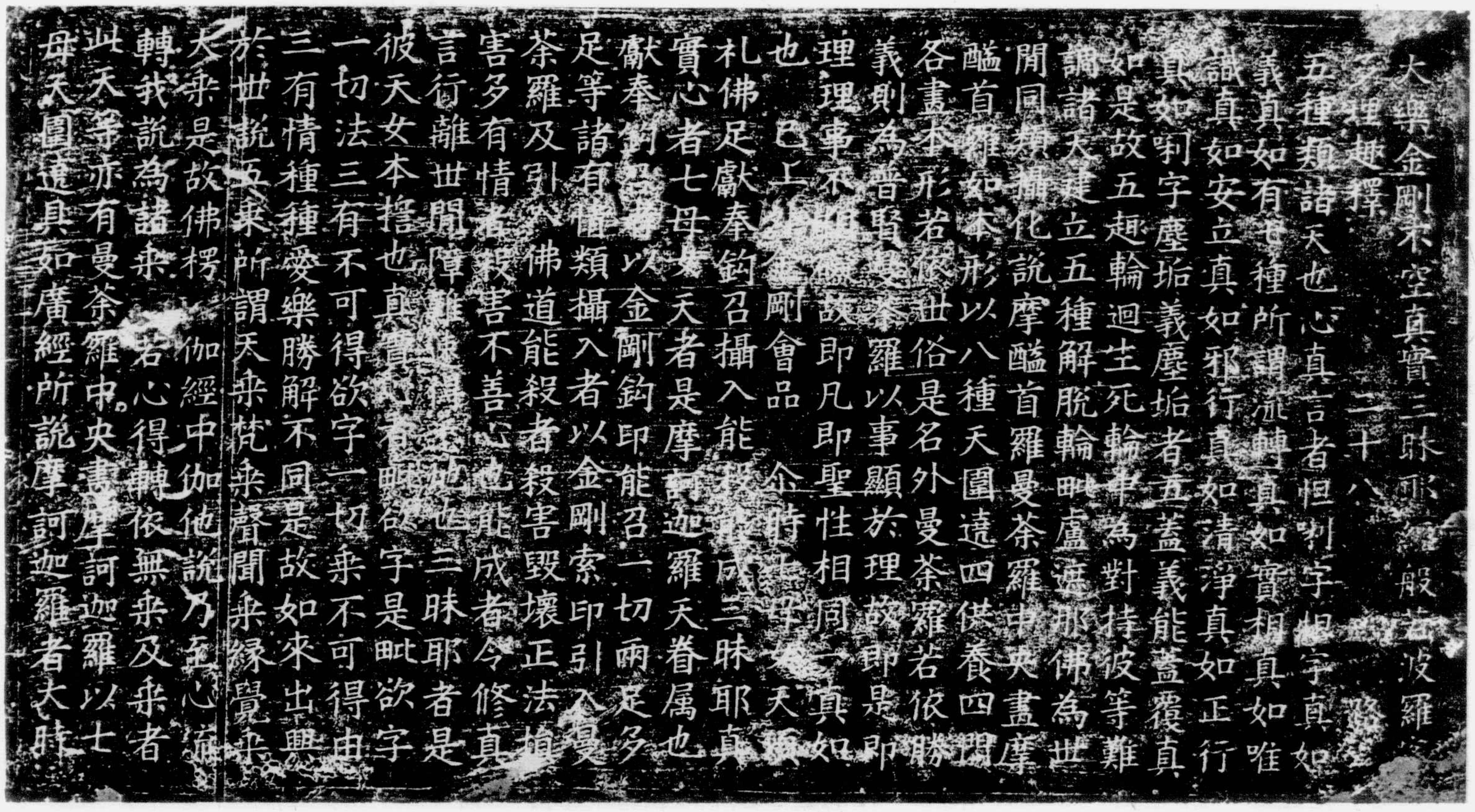
塔下一一五四



大樂金剛不空真實三昧耶經般若波羅蜜多理趣釋 二十七 路

四種天又畫地中猪頭等四神如上等從東北隅右旋布列令西頭皆向外其第三重如前五種天之妃后各配本天相對此曼荼羅前誦持一字心兼修四種般若理趣蓮心遍法界周而復始不久身得同降三世金剛於臍輪中移出金剛手菩薩自居其內想自身作降三世金剛三摩地結彼等五類教勅印誦金剛手一字明稱彼等天真言相和誦皆得隸役應成辦所求皆遂 已上降三世教令輪品 時婆伽梵如來者是毗盧遮那佛也復說一切有情加持般若理趣所謂一切有情如來藏以普賢菩薩一切我故者一切有情不離大圓鏡智性是故如來說一切有情如來藏以普賢菩薩同一體也一切有情金剛藏以金剛藏灌頂故者一切有情不離平等性智性是故如來說一切有情金剛藏金剛藏者即虛空藏也以金剛寶獲得灌頂也一切有情妙法藏能轉一切語言故一切有情不離妙觀察智性是故如來說一切有情妙法藏妙法藏者觀自在菩薩也於佛大集會能轉法輪也一切有情羯磨藏者即毗首羯磨菩薩也能作所作性相應故者一切有情不離成所作智性能作八相成道所作三業化令諸有情調伏相應也此四種智即四大菩薩現轉輪王是也時外金剛部欲重顯明此義故作歡喜聲說金剛自在自真實心者外金剛部者摩醯首羅等二十

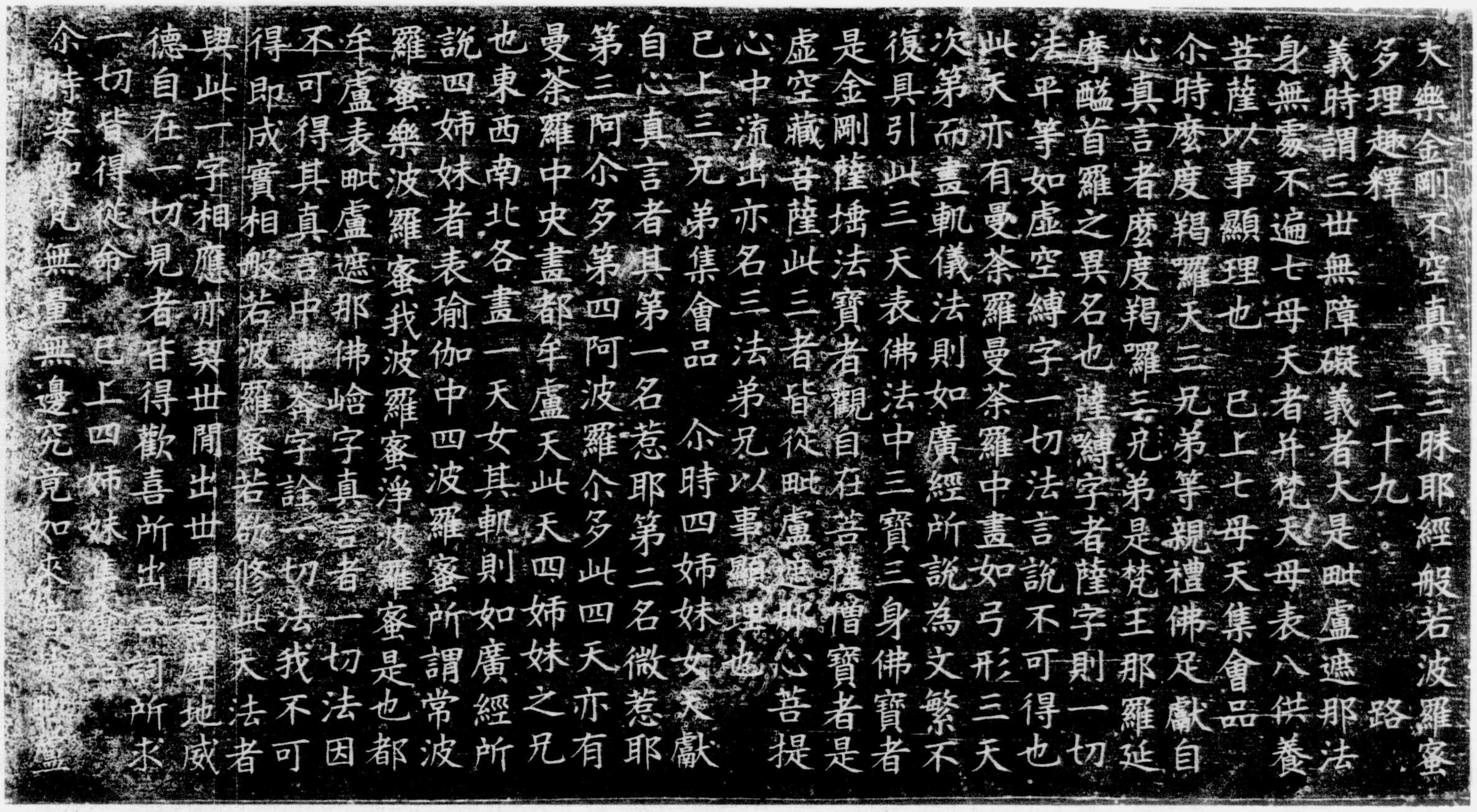
[illegible]年奉聖州保寧寺[illegible]俗弟子史君慶



大樂金剛不空真實三昧耶經般若波羅[illegible]多理趣釋 二十八 路

五種類諸天也心真言者怛唎字想字真如義真如有七種所謂流轉真如實相真如唯識真如安立真如邪行真如清淨真如正行真如唎字塵垢義塵垢者五蓋義能蓋覆真如是故五趣輪迴生死輪中為對持彼等難調諸天建立五種解脫輪毗盧遮那佛為世間同類攝化說摩醯首羅曼荼羅中央畫摩醯首羅如本形以八種天圍遶四供養四攝各畫本形若依世俗是名外曼荼羅若依勝義則為普賢曼荼羅以事顯於理故即是即理理事不相離故即凡即聖性相同一真如也 已上[illegible]金剛會品 時七母女天頌礼佛足獻奉鉤召攝入能殺能成三昧耶真實心者七母女天者是摩訶迦羅天眷屬也獻奉鉤召[illegible]以金剛鉤印能召一切兩足多足等諸有情類攝入者以金剛索印引入曼荼羅及引入佛道能殺者殺害毀壞正法損害多有情者殺害不善心也能成者令修真言行離世間障難[illegible]得[illegible]地也三昧耶者是彼天女本誓也真實心者毗欲字是毗欲字一切法三有不可得欲字一切乘不可得由三有情種種愛樂勝解不同是故如來出興於世說五乘所謂天乘梵乘聲聞乘緣覺乘大乘是故佛楞伽經中伽他說乃至心滅轉我說為諸乘若心得轉依無乘及乘者此天等亦有曼荼羅中央畫摩訶迦羅以七母天圍遶具如廣經所說摩訶迦羅者大時

塔下一二二〇



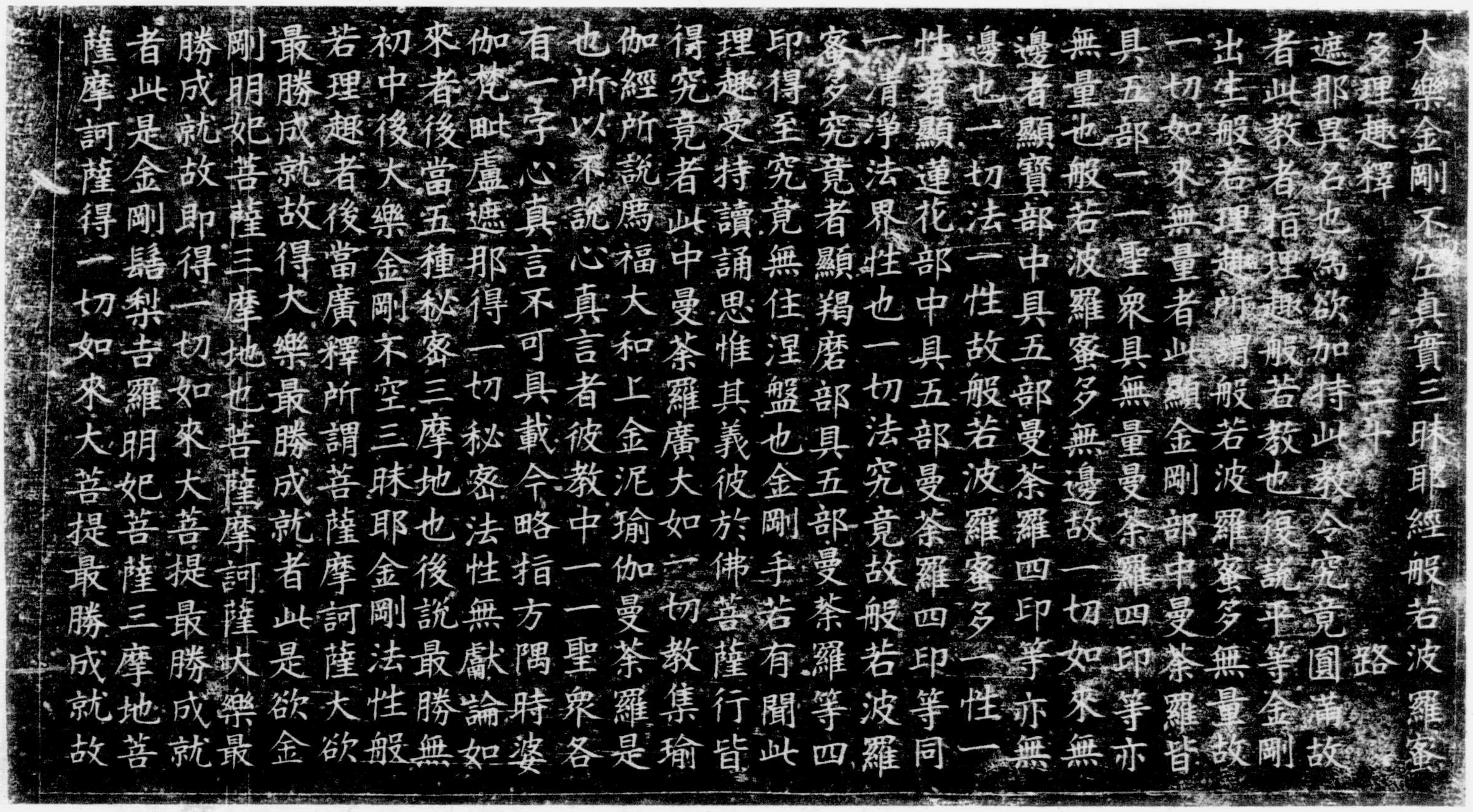
大樂金剛不空真實三昧耶經般若波羅蜜多理趣釋　二十九　路

義時謂三世無障礙義者大是毗盧遮那法身無處不遍七母天者并梵天母表八供養菩薩以事顯理也　已上七母天集會品

介時麼度羯羅天三兄弟等親禮佛足獻自心真言者麼度羯囉三兄弟是梵王那羅延摩醯首羅之異名也薩縛字者薩字則一切法平等如虛空縛字一切法言說不可得也此天亦有曼荼羅曼荼羅中畫如弓形三天次第而畫軌儀法則如廣經所說為文繁不復具引此三天表佛法中三寶三身佛寶者是金剛薩埵法寶者觀自在菩薩僧寶者是虛空藏菩薩此三者皆從毗盧遮那心菩提心中流出亦名三法弟兄以事顯理也

已上三兄弟集會品　介時四姊妹女天獻自心真言者其第一名惹耶第二名微惹耶第三阿介多第四阿波羅介多此四天亦有曼荼羅中央畫都牟盧天此天四姊妹之兄也東西南北各畫一天女其軌則如廣經所說四姊妹者表瑜伽中四波羅蜜所謂常波羅蜜樂波羅蜜我波羅蜜淨波羅蜜是也都牟盧表毗盧遮那佛峆字真言者一切法因不可得其真言中帶脊字詮一切法我不可得即成實相般若波羅蜜若欲修此天法者與此一字相應亦契世間出世間三摩地威德自在一切見者皆得歡喜所出言詞所求一切皆得從命　已上四姊妹集會品

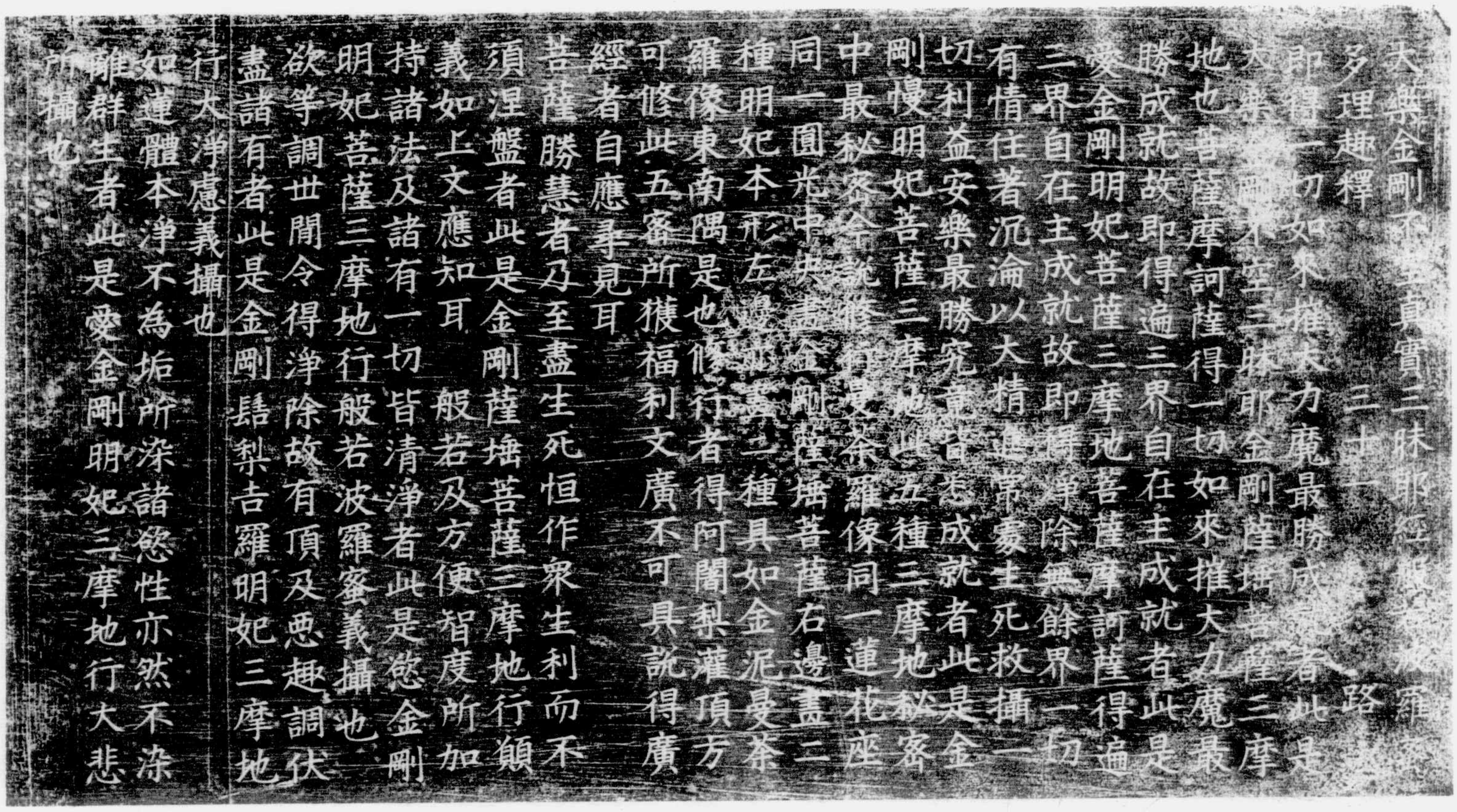
介時婆伽梵無量無邊究竟如來者即毗盧



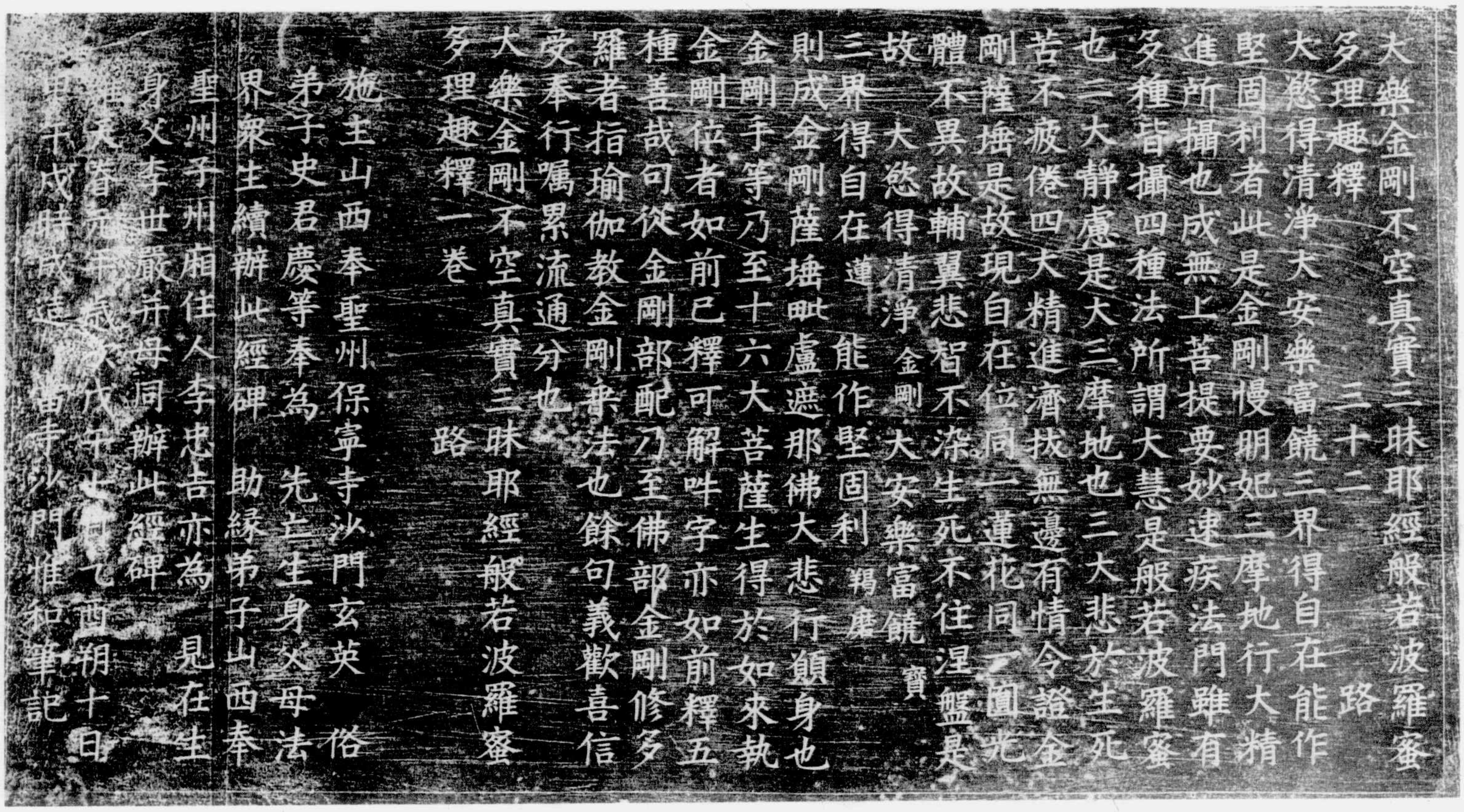
大樂金剛不空真實三昧耶經般若波羅蜜多理趣釋　三十　路

遮那異名也為欲加持此教令究竟圓滿故者此教者指理趣般若教也復說平等金剛出生般若理趣所謂般若波羅蜜多無量故一切如來無量者此顯金剛部中曼荼羅皆具五部一一聖衆具無量曼荼羅四印等亦無量也般若波羅蜜多無邊故一切如來無邊者顯寶部中具五部曼荼羅四印等亦無邊也一切法一性故般若波羅蜜多一性一性者顯蓮花部中具五部曼荼羅四印等同一清淨法界性也一切法究竟故般若波羅蜜多究竟者顯羯磨部具五部曼荼羅等四印得至究竟無住涅盤也金剛手若有聞此理趣受持讀誦思惟其義彼於佛菩薩行皆得究竟者此中曼荼羅廣大如一切教集瑜伽經所說為福大和上金泥瑜伽曼荼羅是也所以不說心真言者彼教中一一聖衆各有一字心真言不可具載今略指方隅時婆伽梵毗盧遮那得一切秘密法性無獻論如來者後當五種秘密三摩地也後說最勝無初中後大樂金剛不空三昧耶金剛法性般若理趣者後當廣釋所謂菩薩摩訶薩大欲最勝成就故得大樂最勝成就者此是欲金剛明妃菩薩三摩地也菩薩摩訶薩大樂最勝成就故即得一切如來大菩提最勝成就者此是金剛髻梨吉羅明妃菩薩三摩地菩薩摩訶薩得一切如來大菩提最勝成就故

塔下一一六一

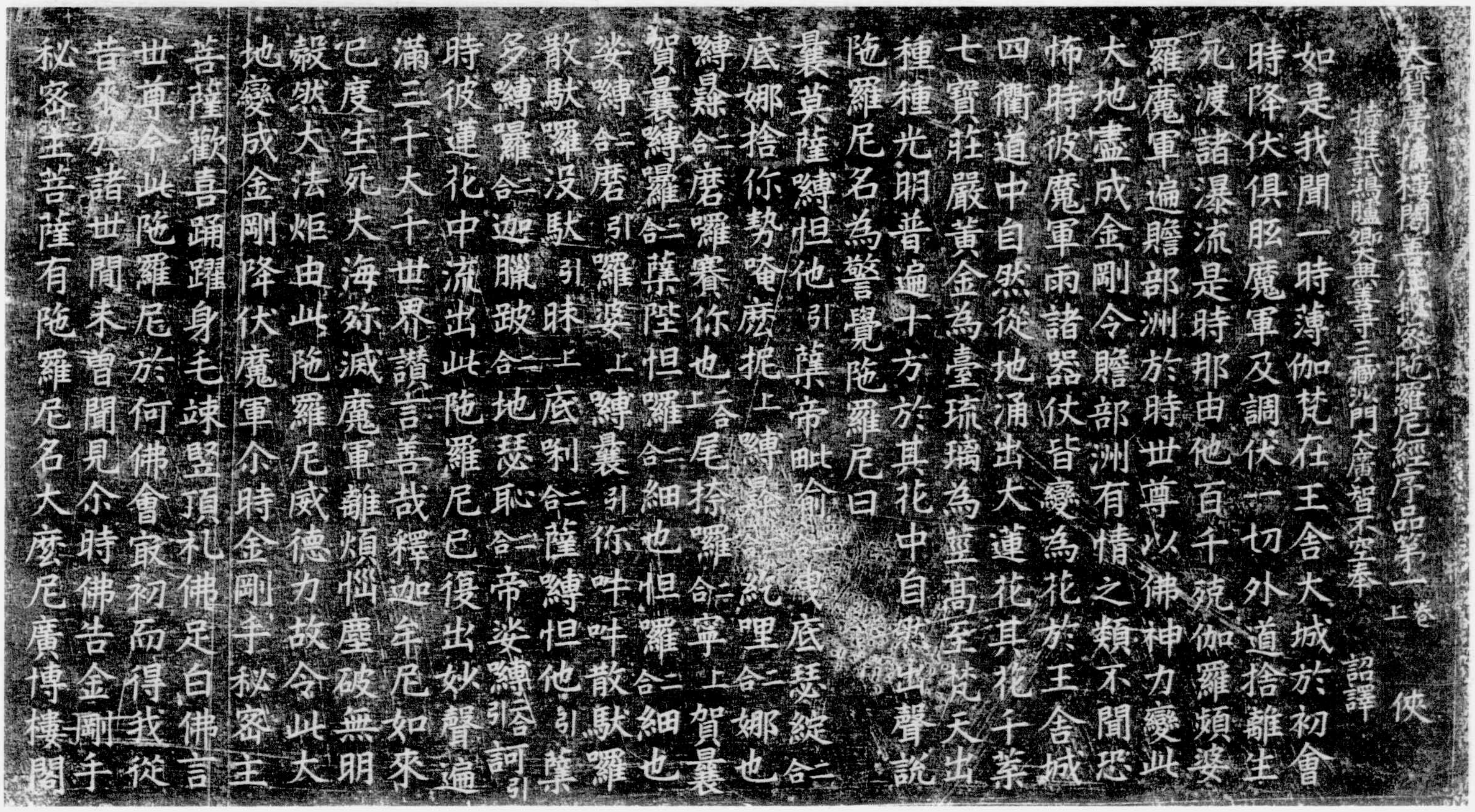


大樂金剛不空真實三昧耶經般若波羅
多理趣釋　三十一　路
即得一切如來摧大力魔最勝成就者此是
大樂不空三昧耶金剛薩埵菩薩三摩
地也菩薩摩訶薩得一切如來摧大力魔最
勝成就故即得遍三界自在主成就者此是
愛金剛明妃菩薩三摩地也菩薩摩訶薩得遍
三界自在主成就故即得淨除無餘界一切
有情住著沉淪以大精進常處生死救攝一
切利益安樂最勝究竟皆悉成就者此是金
剛慢明妃菩薩三摩地此五種三摩地祕密
中最祕密今說修行曼荼羅像同一蓮花座
同一圓光中央畫金剛薩埵菩薩右邊畫二
種明妃本形左邊[illegible]畫二種具如金泥曼荼
羅像東南隅是也修行者得阿闍梨灌頂方
可修此五密所獲福利文廣不可具說得廣
經者自應尋見耳
菩薩勝慧者乃至盡生死恒作衆生利而不
須涅盤者此是金剛薩埵菩薩三摩地行願
義如上文應知耳般若及方便智度所加
持諸法及諸有一切皆清淨者此是慾金剛
明妃菩薩三摩地行般若波羅蜜義攝也
欲等調世間令得淨除故有頂及悪趣調伏
盡諸有者此是金剛髻梨吉羅明妃三摩地
行大淨慮義攝也
如蓮體本淨不為垢所染諸慾性亦然不染
離群生者此是愛金剛明妃三摩地行大悲
所攝也

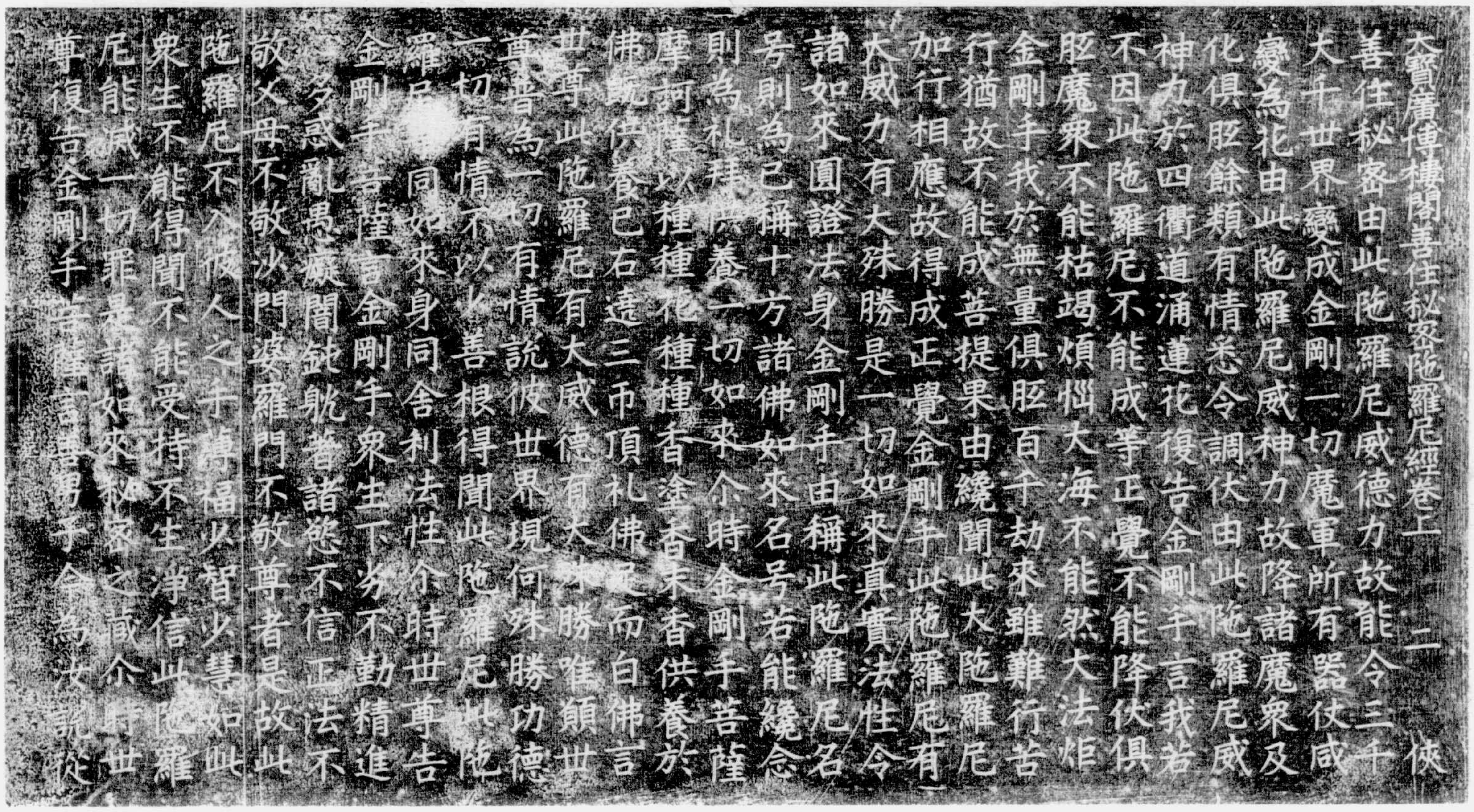


大樂金剛不空真實三昧耶經般若波羅蜜
多理趣釋　三十二　路
大慾得清淨大安樂富饒三界得自在能作
堅固利者此是金剛慢明妃三摩地行大精
進所攝也成無上菩提要妙速疾法門雖有
多種皆攝四種法所謂大慧是般若波羅蜜
也三大靜慮是大三摩地也三大悲於生死
苦不疲倦四大精進濟拔無邊有情令證金
剛薩埵是故現自在位同一蓮花同一圓光
體不異故輔翼悲智不染生死不住涅盤是
故大慾得清淨（金剛）大安樂富饒（寶）
三界得自在能作堅固利（羯磨）
則成金剛薩埵毗盧遮那佛大悲行願身也
金剛手等乃至十六大菩薩生得於如來執
金剛位者如前已釋可解吽字亦如前釋五
種善哉句從金剛部配乃至佛部金剛修多
羅者指瑜伽教金剛乘法也餘句義歡喜信
受奉行屬累流通分也
大樂金剛不空真實三昧耶經般若波羅蜜
多理趣釋一卷　路
施主山西奉聖州保寧寺沙門玄英　俗
弟子史君慶等奉為　先亡生身父母法
界衆生續辦此經碑　助緣弟子山西奉
聖州子州廂住人李忠吉亦為　見在生
身父李世嚴并母同辦此經碑
維大[illegible]元年歲次戊午七月乙酉朔十日
甲午戌時成造　當寺沙門惟和筆記

塔下一一六三

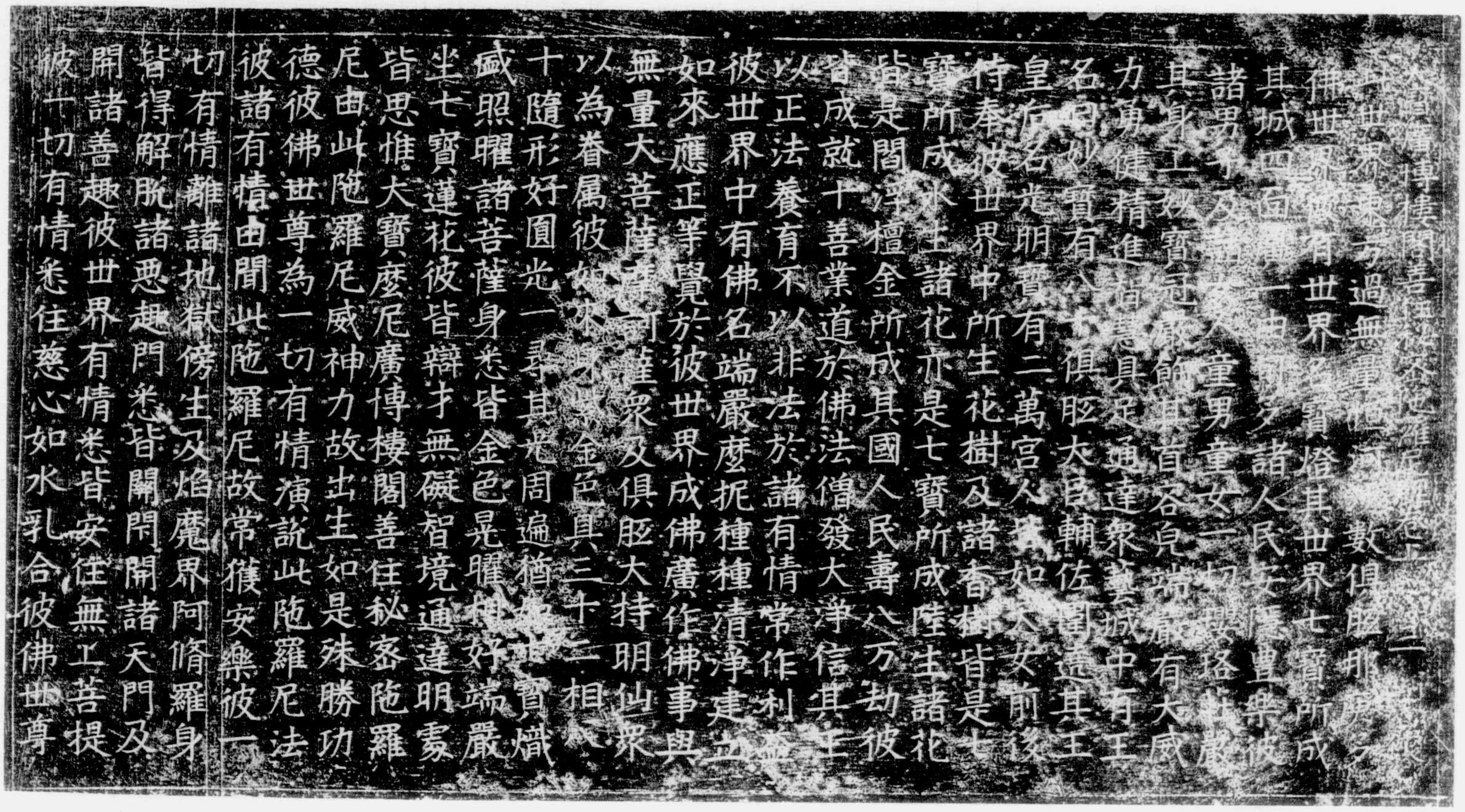


大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼經序品第一（卷上） 使
特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯
如是我聞一時薄伽梵在王舍大城於初會
時降伏俱胝魔軍及調伏一切外道捨離生
死渡諸瀑流是時那由他百千殑伽羅頻婆
羅魔軍遍贍部洲於時世尊以佛神力變此
大地盡成金剛令贍部洲有情之類不聞恐
怖時彼魔軍雨諸器仗皆變為花於王舍城
四衢道中自然從地涌出大蓮花其花千葉
七寶莊嚴黃金為臺琉璃為莖高至梵天出
種種光明普遍十方於其花中自然出聲說
陀羅尼名為警覺陀羅尼曰
曩莫薩縛怛他（引）蘖帝毗喻（二合）曳底瑟綻（二合）
底娜捨你勢唵麽抳（上）縛㬎（二合）紇哩（二合）娜也
縛㬎（二合）麽囉賽你也（上二合）尾捺囉（二合）寧（上）賀曩
賀曩縛曪（二合）蘖陛怛囉（二合）細也怛囉（二合）細也
娑縛（二合）麽（引）囉婆（上）縛曩（引）你吽吽散馱囉
散馱囉沒馱（引）昧（上）底剌（二合）薩縛怛他（引）蘖
多縛曪（二合）迦臘跛（二合）地瑟恥（二合）帝娑縛（引合）訶（引）
時彼蓮花中流出此陀羅尼已復出妙聲遍
滿三千大千世界讚言善哉釋迦牟尼如來
已度生死大海弥滅魔軍離煩惱塵破無明
縠然大法炬由此陀羅尼威德力故令此大
地變成金剛降伏魔軍尒時金剛手秘密主
菩薩歡喜踊躍身毛竦竪頂礼佛足白佛言
世尊今此陀羅尼於何佛會最初而得我從
昔來於諸世間未曾聞見尒時佛告金剛手
秘密主菩薩有陀羅尼名大麽尼廣博樓閣

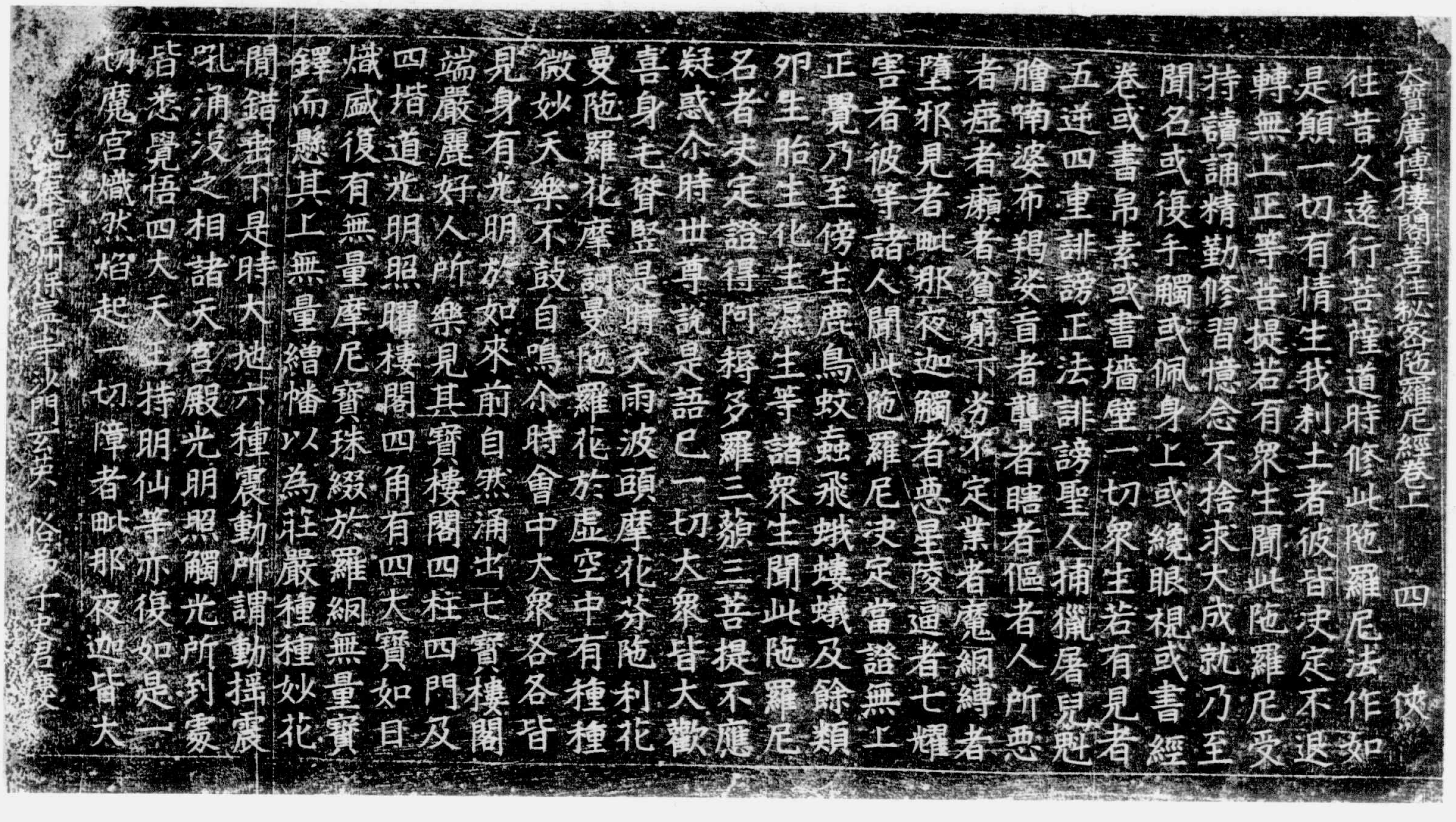


大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼經卷上　二　使
善住秘密由此陀羅尼威德力故能令三千
大千世界變成金剛一切魔軍所有器仗咸
變為花由此陀羅尼威神力故降諸魔衆及
化俱胝餘類有情悉令調伏由此陀羅尼威
神力於四衢道涌蓮花復告金剛手言我若
不因此陀羅尼不能成等正覺不能降伏俱
胝魔衆不能枯竭煩惱大海不能然大法炬
金剛手我於無量俱胝百千劫來難行苦
行猶故不能成菩提果由纔聞此大陀羅尼
加行相應故得成正覺金剛手此陀羅尼有
大威力有大殊勝是一切如來真實法性令
諸如來圓證法身金剛手由稱此陀羅尼名
号則為已稱十方諸佛如來名号若能纔念
則為礼拜供養一切如來尒時金剛手菩薩
摩訶薩以種種花種種香塗香末香供養於
佛既供養已右遶三帀頂礼佛足而白佛言
世尊此陀羅尼有大威德有大殊勝唯願世
尊普為一切有情說彼世界現何殊勝功德
一切有情不以少善根得聞此陀羅尼此陀
羅尼[illegible]同如來身同舍利法性尒時世尊告
金剛手菩薩言金剛手衆生下劣不勤精進
多惑亂愚癡闇鈍耽著諸慾不信正法不
敬父母不敬沙門婆羅門不敬尊者是故此
陀羅尼不入彼人之手薄福少智少慧如此
衆生不能得聞不能受持不生淨信此陀羅
尼能滅一切罪是諸如來秘密之藏尒時世
尊復告金剛手菩薩言善男子今為汝說從

塔下一〇三六

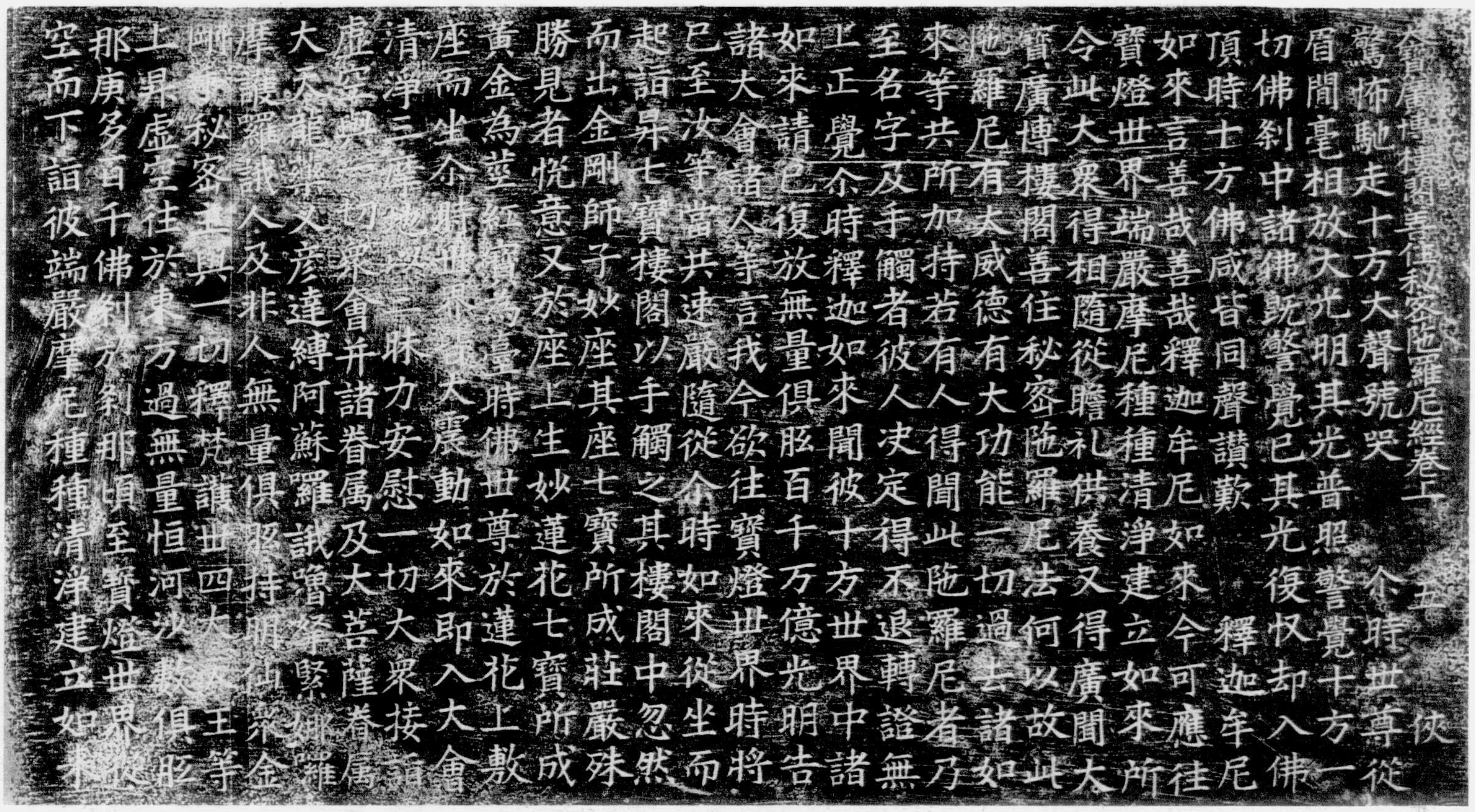


大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼經卷上　三　俠
此世界東方過無量恒河沙數俱胝那庾多
佛世界彼有世界名寶燈其世界七寶所成
其城四面廣一由旬多諸人民安隱豐樂彼
諸男子及女人童男童女一切瓔珞莊嚴
其身上妙寶冠嚴飾其首容貌端嚴有大威
力勇健精進智慧具足通達衆藝城中有王
名曰妙寶有八十俱胝大臣輔佐圍遶其王
皇后名光明寶有二萬宮人[illegible]如天女前後
侍奉彼世界中所生花樹及諸香樹皆是七
寶所成水生諸花亦是七寶所成陸生諸花
皆是閻浮檀金所成其國人民壽八万劫彼
皆成就十善業道於佛法僧發大淨信其王
以正法養育不以非法於諸有情常作利益
彼世界中有佛名端嚴麼抳種種清淨建立
如來應正等覺於彼世界成佛廣作佛事與
無量大菩薩摩訶薩衆及俱胝大持明仙衆
以為眷屬彼如來身金色具三十二相八
十隨形好圓光一尋其光周遍猶如寶熾
盛照曜諸菩薩身悉皆金色晃曜相好端嚴
坐七寶蓮花彼皆辯才無礙智境通達明處
皆思惟大寶麼尼廣博樓閣善住秘密陀羅
尼由此陀羅尼威神力故出生如是殊勝功
德彼佛世尊為一切有情演說此陀羅尼法
彼諸有情由聞此陀羅尼故常獲安樂彼一
切有情離諸地獄傍生及焰魔界阿脩羅身
皆得解脫諸惡趣門悉皆關閉開諸天門及
開諸善趣彼世界有情悉皆安住無上菩提
彼一切有情悉住慈心如水乳合彼佛世尊

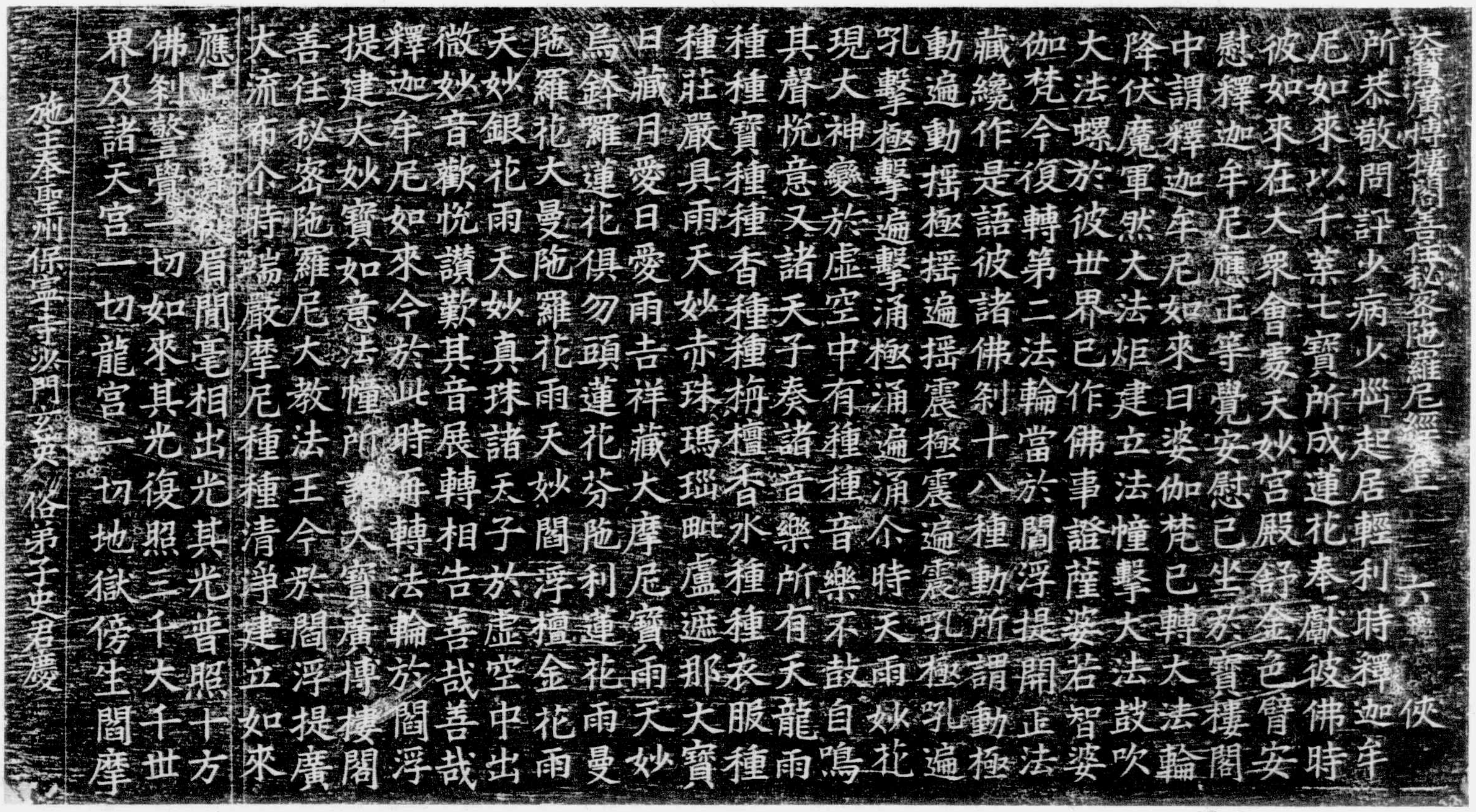


大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼經卷上　四　俠
往昔久遠行菩薩道時修此陀羅尼法作如
是願一切有情生我刹土者彼皆決定不退
轉無上正等菩提若有衆生聞此陀羅尼受
持讀誦精勤修習憶念不捨求大成就乃至
聞名或復手觸或佩身上或纔眼視或書經
卷或書帛素或書墻壁一切衆生若有見者
五逆四重誹謗正法誹謗聖人捕獵屠兒魁
膾喃婆布羯娑盲者聾者瞎者傴者人所惡
者瘂者癩者貧窮下劣不定業者魔網縛者
墮邪見者毗那夜迦觸者惡星陵逼者七曜
害者彼等諸人聞此陀羅尼決定當證無上
正覺乃至傍生鹿鳥蚊蝱飛蛾螻蟻及餘類
卵生胎生化生濕生等諸衆生聞此陀羅尼
名者決定證得阿耨多羅三藐三菩提不應
疑惑爾時世尊說是語已一切大衆皆大歡
喜身毛豎是時天雨波頭摩花芬陀利花
曼陀羅花摩訶曼陀羅花於虛空中有種種
微妙天樂不鼓自鳴爾時會中大衆各各皆
見身有光明於如來前自然涌出七寶樓閣
端嚴麗好人所樂見其寶樓閣四柱四門及
四揩道光明照曜樓閣四角有四大寶如日
熾盛復有無量摩尼寶珠綴於羅網無量寶
鐸而懸其上無量繒幡以為莊嚴種種妙花
間錯垂下是時大地六種震動所謂動搖震
吼涌沒之相諸天宮殿光明照觸光所到處
皆悉覺悟四大天王持明仙等亦復如是一
切魔宮熾然焰起一切障者毗那夜迦皆大
造[illegible]州保壽寺沙門玄英　俗弟子史君遷

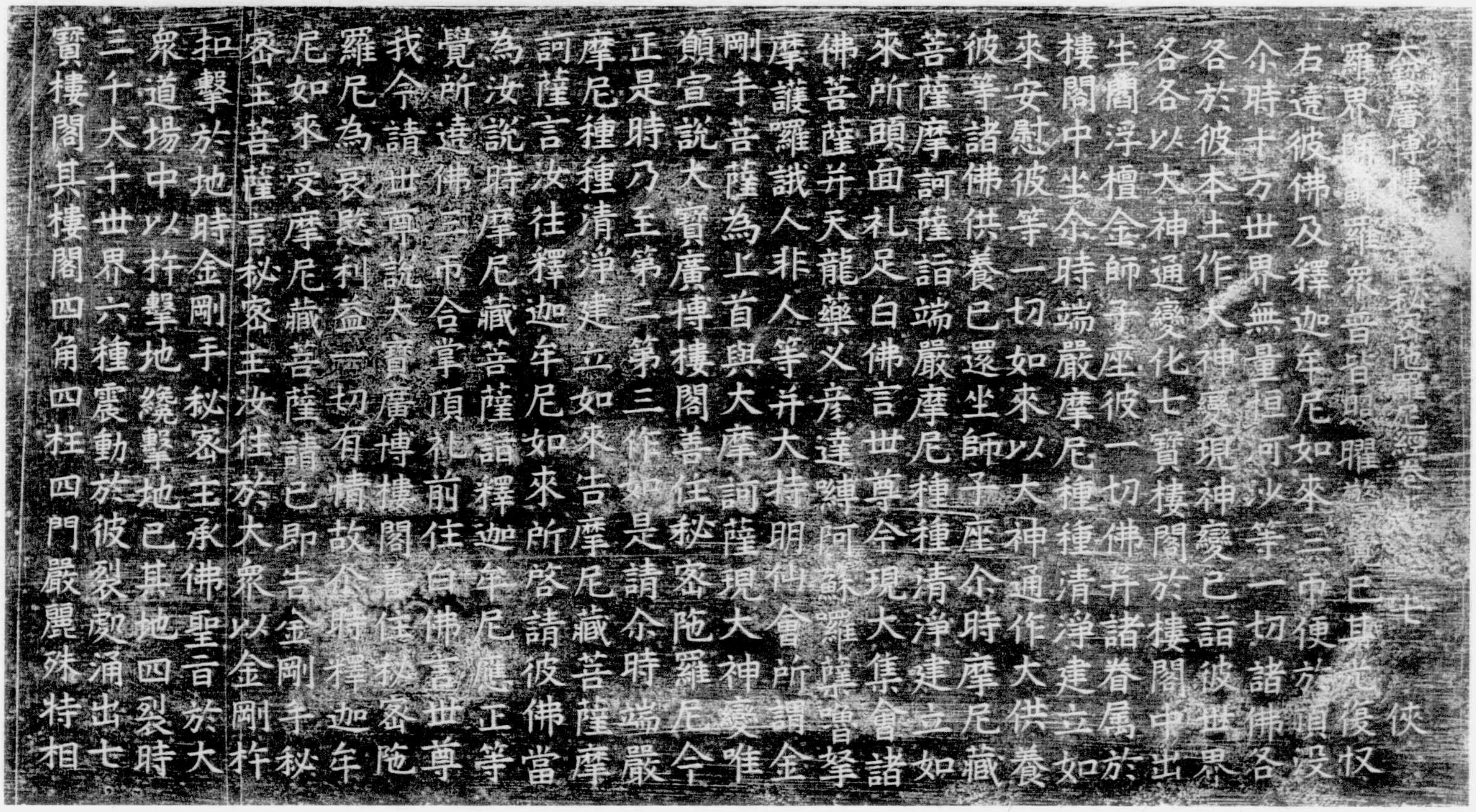
塔下一二九七



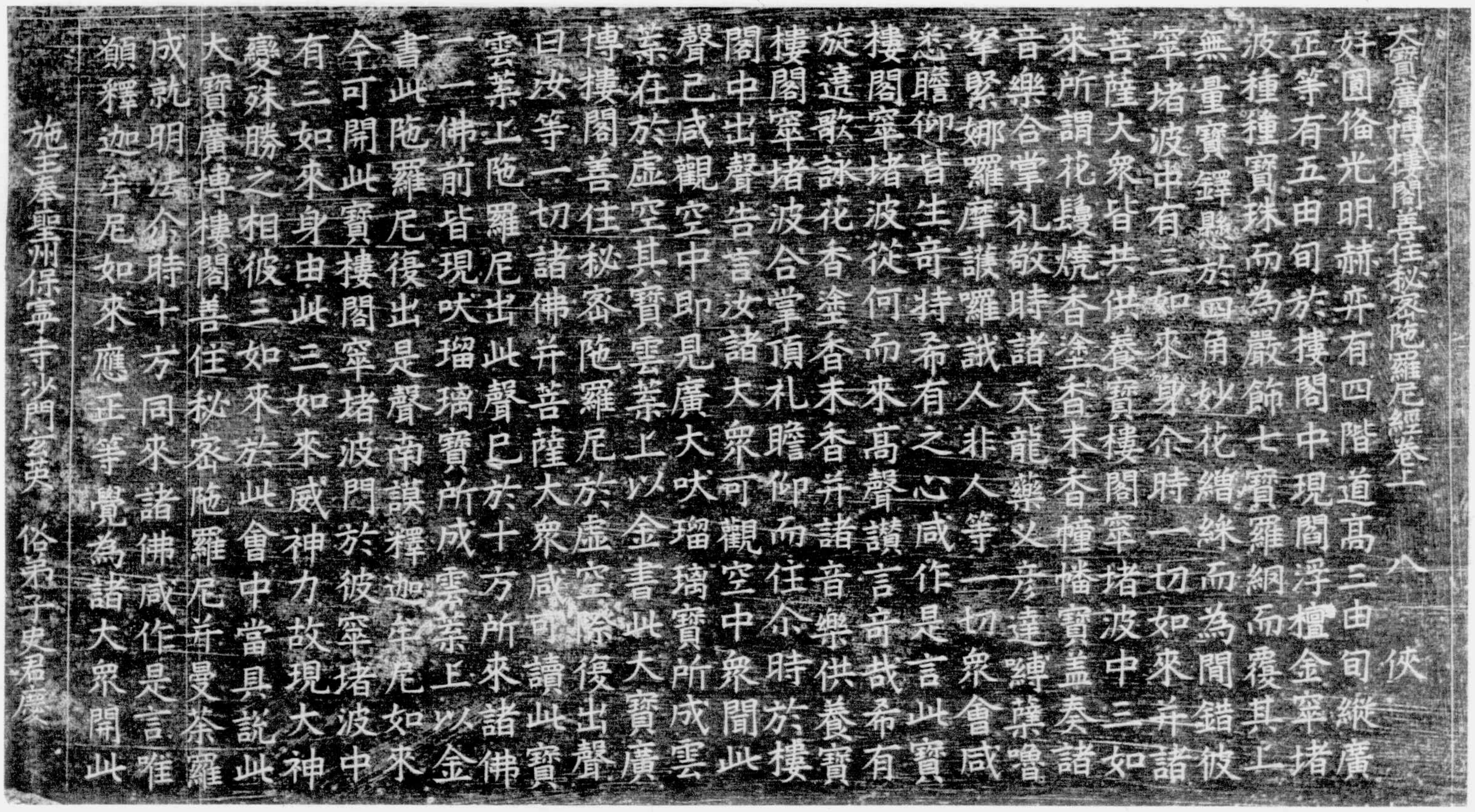
伕
大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼經卷上　五
驚怖馳走十方大聲號哭　尒時世尊從
眉間毫相放大光明其光普照警覺十方一
切佛剎中諸佛既警覺已其光復收却入佛
頂時十方佛咸皆同聲讚歎　釋迦牟尼
如來言善哉善哉釋迦牟尼如來今可應往
寶燈世界端嚴摩尼種種清淨建立如來所
令此大衆得相隨從瞻礼供養又得廣聞大
寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼法何以故此
陀羅尼有大威德有大功能一切過去諸如
來等共所加持若有人得聞此陀羅尼者乃
至名字及手觸者彼人決定得不退轉證無
上正覺尒時釋迦如來聞彼十方世界中諸
如來請已復放無量俱胝百千万億光明告
諸大會諸人等言我今欲往寶燈世界時將
已至汝等當共速嚴隨從尒時如來從坐而
起詣昇七寶樓閣以手觸之其樓閣中忽然
而出金剛師子妙座其座七寶所成莊嚴殊
勝見者悅意又於座上生妙蓮花七寶所成
黃金為莖紅寶為臺時佛世尊於蓮花上敷
座而坐尒時世界[illegible]大震動如來即入大會
清淨三摩地以三昧力安慰一切大衆接諸
虛空與一切衆會并諸眷屬及大菩薩眷屬
大天龍藥叉彥達縛阿蘇羅誐嚕拏緊那羅
摩護羅誐人及非人無量俱胝持明仙衆金
剛手秘密主與一切釋梵護世四大天王等
上昇虛空往於東方過無量恒河沙數俱胝
那庾多百千佛剎於剎那頃至寶燈世界從
空而下詣彼端嚴摩尼種種清淨建立如來



伕
大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼經卷上　六
所恭敬問訊少病少惱起居輕利時釋迦牟
尼如來以千葉七寶所成蓮花奉獻彼佛時
彼如來在大衆會處天妙宮殿舒金色臂安
慰釋迦牟尼應正等覺安慰已坐於寶樓閣
中謂釋迦牟尼如來曰婆伽梵已轉大法輪
降伏魔軍然大法炬建立法幢擊大法鼓吹
大法螺於彼世界已作佛事證薩婆若智婆
伽梵今復轉第二法輪當於閻浮提開正法
藏纔作是語彼諸佛剎十八種動所謂動極
動遍動搖極搖遍搖震極震遍震吼極吼遍
吼擊極擊遍擊涌極涌遍涌尒時天雨妙花
現大神變於虛空中有種種音樂不鼓自鳴
其聲悅意又諸天子奏諸音樂所有天龍雨
種種寶種種香種種栴檀香水種種衣服種
種莊嚴具雨天妙赤珠瑪瑙毗盧遮那大寶
日藏月愛日愛雨吉祥藏大摩尼寶雨天妙
烏鉢羅蓮花俱勿頭蓮花芬陀利蓮花雨曼
陀羅花大曼陀羅花雨天妙閻浮檀金花雨
天妙銀花雨天妙真珠諸天子於虛空中出
微妙音歡悅讚歎其音展轉相告善哉善哉
釋迦牟尼如來今於此時再轉法輪於閻浮
提建大妙寶如意法幢所謂大寶廣博樓閣
善住秘密陀羅尼大教法王今於閻浮提廣
大流布尒時端嚴摩尼種種清淨建立如來
應正等覺從眉間毫相出光其光普照十方
佛剎警覺一切如來其光復照三千大千世
界及諸天宮一切龍宮一切地獄傍生閻摩
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

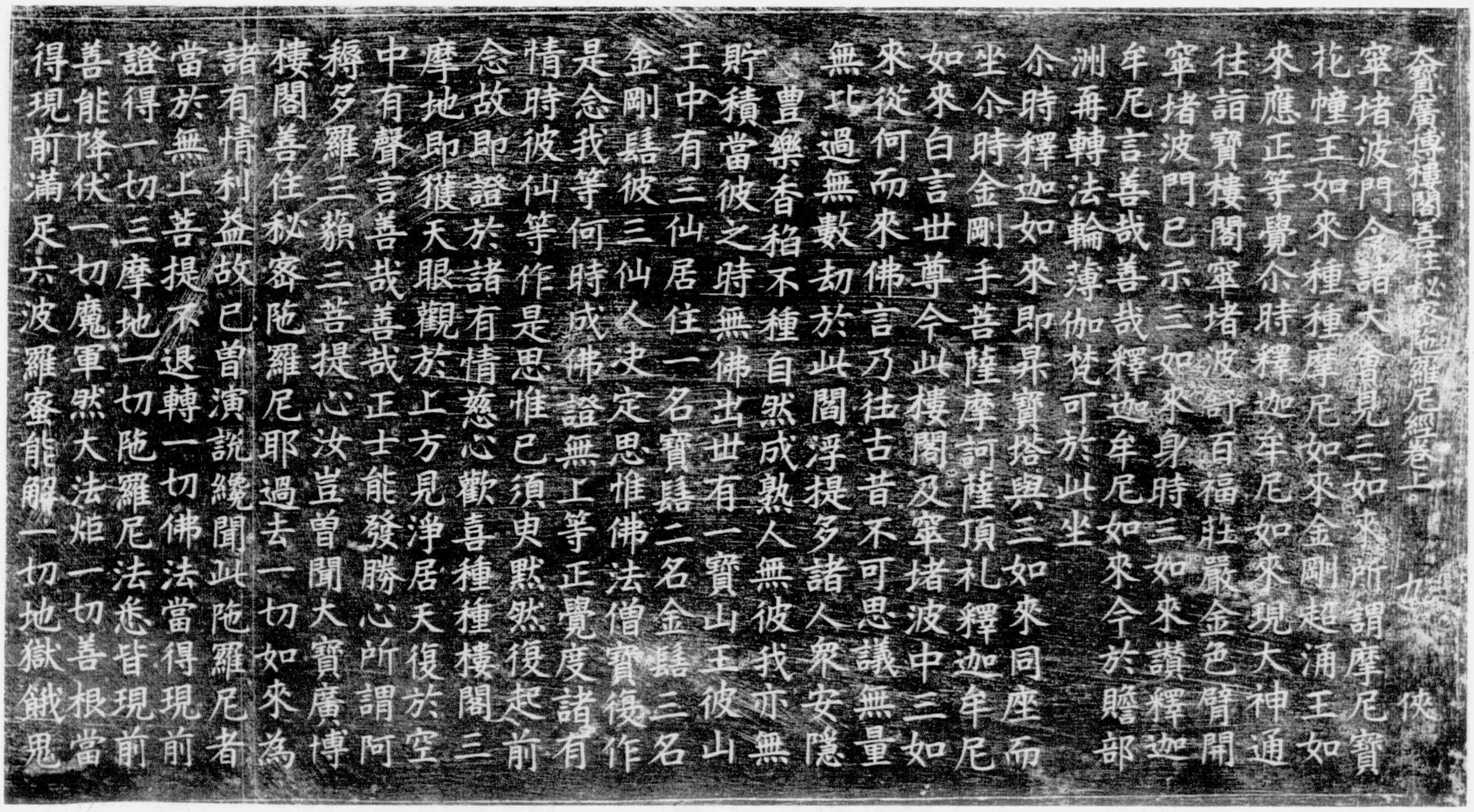


大寳廣博樓閣善住秘密陁羅尼經卷上　七　侠
羅界顯[illegible]羅衆普皆照曜訖[illegible]已其光復収
右遶彼佛及釋迦牟尼如來三帀便於頂没
尒時十方世界無量恒河沙等一切諸佛各
各於彼本土作大神變現神變已詣彼世界
各各以大神通變化七寶樓閣於樓閣中出
生閻浮檀金師子座彼一切佛并諸眷屬於
樓閣中坐尒時端嚴摩尼種種清淨建立如
來安慰彼等一切如來以大神通作大供養
彼等諸佛供養已還坐師子座尒時摩尼藏
菩薩摩訶薩詣端嚴摩尼種種清淨建立如
來所頭面礼足白佛言世尊今現大集會諸
佛菩薩并天龍藥叉彥達嚩阿蘇羅蘖嚕挐
摩護羅誐人非人等并大持明仙會所謂金
剛手菩薩為上首與大摩訶薩現大神變唯
願宣說大寶廣博樓閣善住秘密陁羅尼令
正是時乃至第二第三作如是請尒時端嚴
摩尼種種清淨建立如來告摩尼藏菩薩摩
訶薩言汝往釋迦牟尼如來所啓請彼佛當
為汝說時摩尼藏菩薩詣釋迦牟尼應正等
覺所遶佛三帀合掌頂礼前住白佛言世尊
我今請世尊說大寶廣博樓閣善住秘密陁
羅尼為哀愍利益一切有情故尒時釋迦牟
尼如來受摩尼藏菩薩請已即告金剛手秘
密主菩薩言秘密主汝往於大衆以金剛杵
扣擊於地時金剛手秘密主承佛聖旨於大
衆道場中以杵擊地纔擊地已其地四裂時
三千大千世界六種震動於彼裂處涌出七
寶樓閣其樓閣四角四柱四門嚴麗殊特相

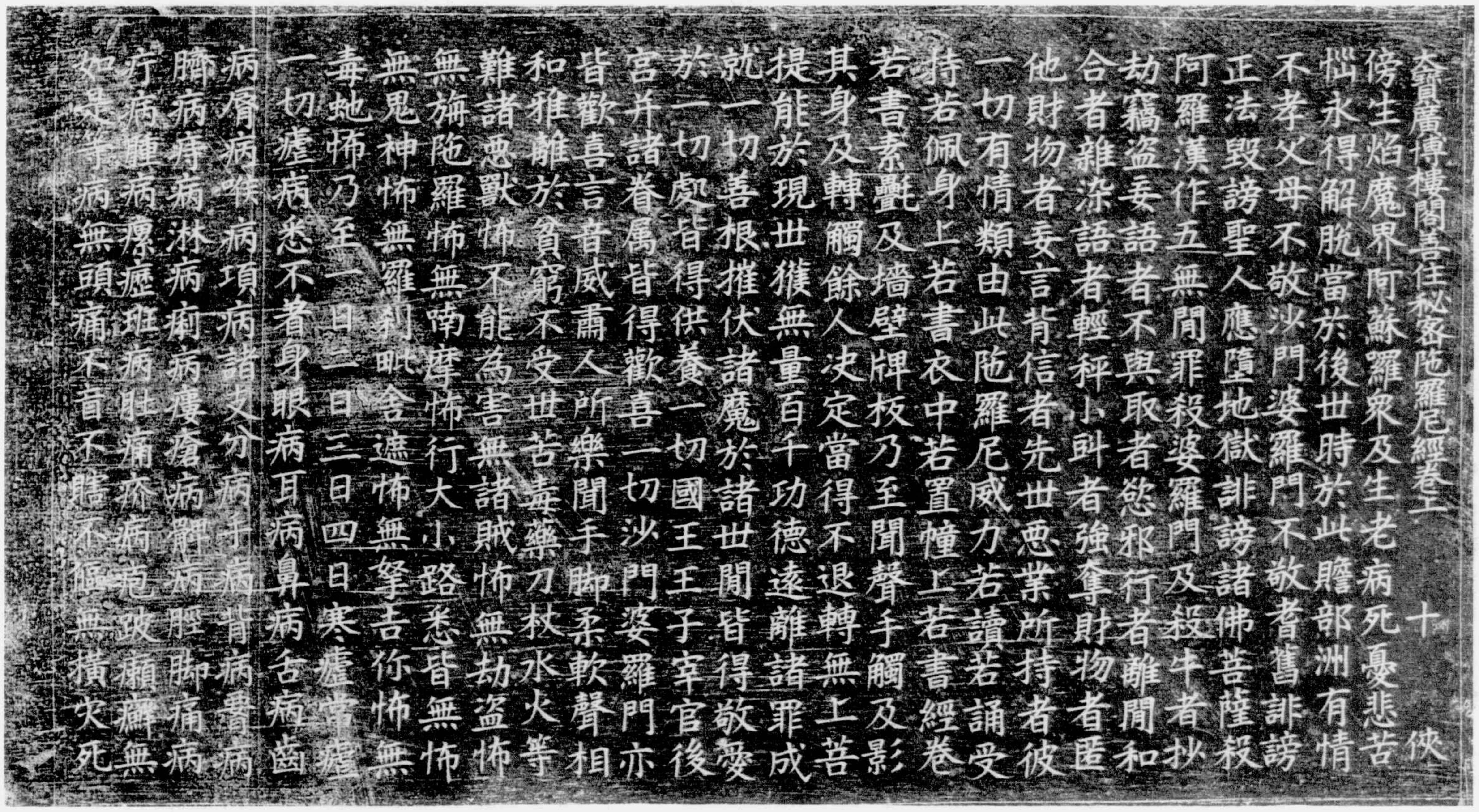


大寳廣博樓閣善住秘密陁羅尼經卷上　八　侠
好圓脩光明赫弈有四階道高三由旬縱廣
正等有五由旬於樓閣中現閻浮檀金窣堵
波種種寶珠而為嚴飾七寶羅網而覆其上
無量寶鐸懸於四角妙花繒綵而為間錯彼
窣堵波中有三如來身尒時一切如來并諸
菩薩大衆皆共供養寶樓閣窣堵波中三如
來所謂花鬘燒香塗香末香幢幡寶蓋奏諸
音樂合掌礼敬時諸天龍藥叉彥達嚩蘖嚕
挐緊娜羅摩護羅誐人非人等一切衆會咸
悉瞻仰皆生奇特希有之心咸作是言此寶
樓閣窣堵波從何而來高聲讚言奇哉希有
旋遶歌詠花香塗香末香并諸音樂供養寶
樓閣窣堵波合掌頂礼瞻仰而住尒時於樓
閣中出聲告言汝諸大衆可觀空中衆聞此
聲已咸觀空中即見廣大吠瑠璃寶所成雲
葉在於虛空其寶雲葉上以金書此大寶廣
博樓閣善住秘密陁羅尼於虛空際復出聲
曰汝等一切諸佛并菩薩大衆咸可讀此寶
雲葉上陁羅尼出此聲已於十方所來諸佛
一一佛前皆現吠瑠璃寶所成雲葉上以金
書此陁羅尼復出是聲南謨釋迦牟尼如來
今可開此寶樓閣窣堵波門於彼窣堵波中
有三如來身由此三如來威神力故現大神
變殊勝之相彼三如來於此會中當具說此
大寶廣博樓閣善住秘密陁羅尼并曼荼羅
成就明法尒時十方同來諸佛咸作是言唯
願釋迦牟尼如來應正等覺為諸大衆開此
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

塔下一四二八

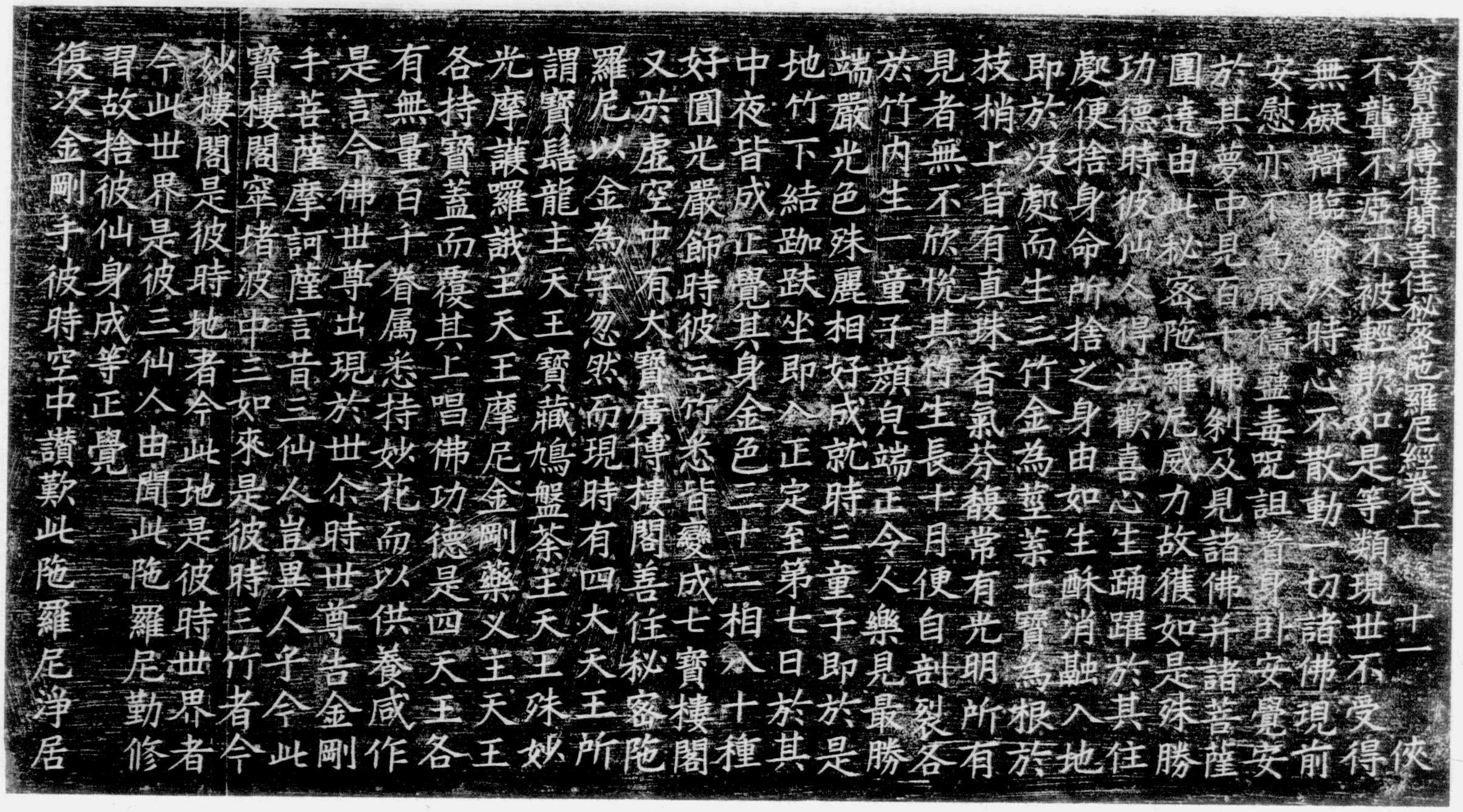


大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼經卷上　九　俠
窣堵波門今諸大會見三如來所謂摩尼寶
花幢王如來種種摩尼如來金剛超涌王如
來應正等覺尒時釋迦牟尼如來現大神通
往詣寶樓閣窣堵波所百福莊嚴金色臂開
窣堵波門已示三如來身時三如來讚釋迦
牟尼言善哉善哉釋迦牟尼如來今於贍部
洲再轉法輪薄伽梵可於此坐
尒時釋迦如來即昇寶塔與三如來同座而
坐尒時金剛手菩薩摩訶薩頂礼釋迦牟尼
如來白言世尊今此樓閣及窣堵波中三如
來從何而來佛言乃往古昔不可思議無量
無比過無數劫於此閻浮提多諸人衆安隱
豐樂香稻不種自然成熟人無彼我亦無
貯積當彼之時無佛出世有一寶山王彼山
王中有三仙居住一名寶髻二名金髻三名
金剛髻彼三仙人決定思惟佛法僧寶復作
是念我等何時成佛證無上等正覺度諸有
情時彼仙等作是思惟已須臾默然復起前
念故即證於諸有情慈心歡喜種種樓閣三
摩地即獲天眼觀於上方見淨居天復於空
中有聲言善哉善哉正士能發勝心所謂阿
耨多羅三藐三菩提心汝豈曾聞大寶廣博
樓閣善住秘密陀羅尼耶過去一切如來為
諸有情利益故已曾演說纔聞此陀羅尼者
當於無上菩提不退轉一切佛法當得現前
證得一切三摩地一切陀羅尼法悉皆現前
善能降伏一切魔軍然大法炬一切善根當
得現前滿足六波羅蜜能解一切地獄餓鬼

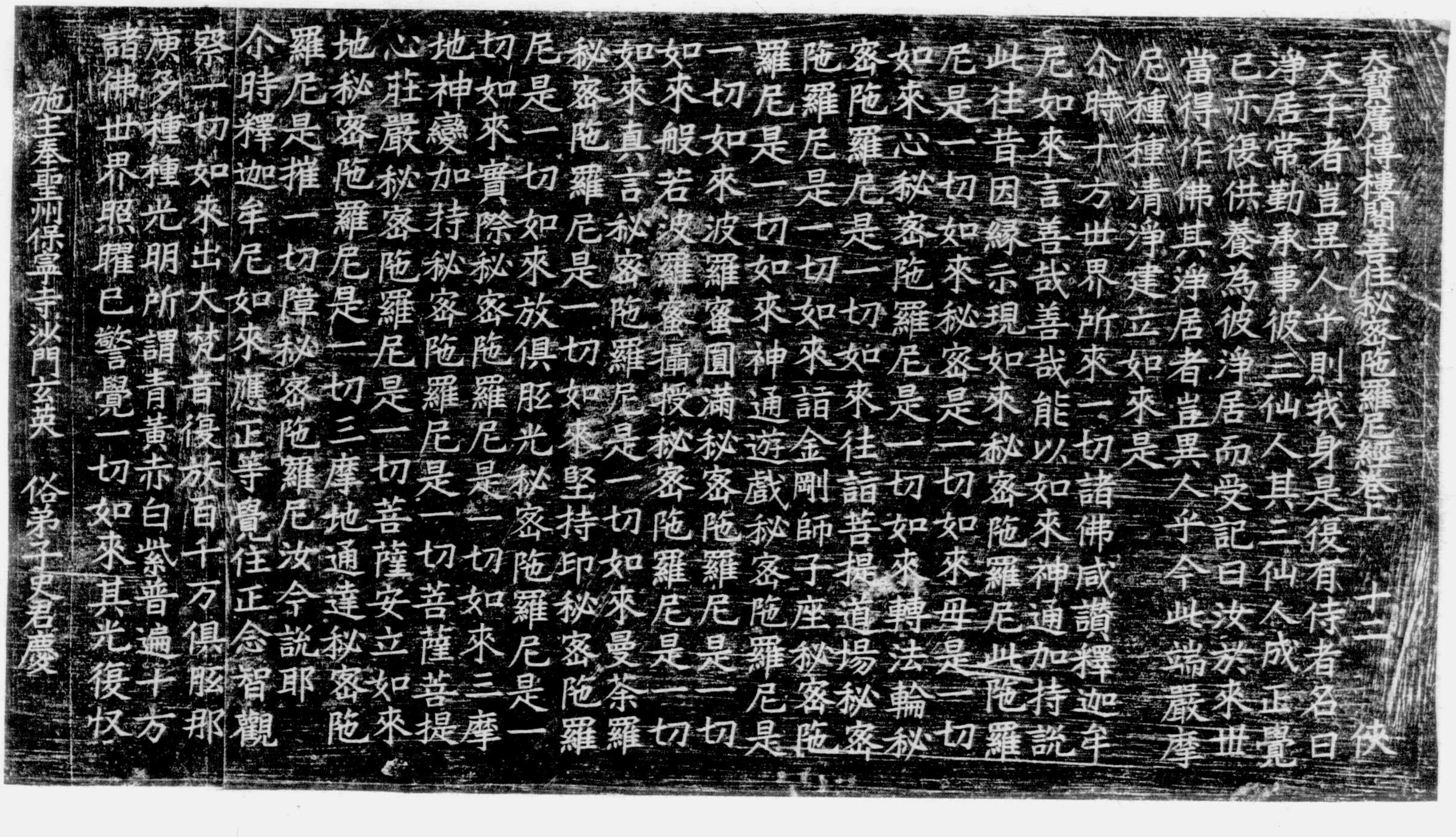


大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼經卷上　十　俠
傍生焰魔界阿蘇羅衆及生老病死憂悲苦
惱永得解脫當於後世時於此贍部洲有情
不孝父母不敬沙門婆羅門不敬耆舊誹謗
正法毀謗聖人應墮地獄誹謗諸佛菩薩殺
阿羅漢作五無間罪殺婆羅門及殺牛者抄
劫竊盜妄語者不與取者慾邪行者離間和
合者雜染語者輕秤小斗者強奪財物者匿
他財物者妄言背信者先世惡業所持者彼
一切有情類由此陀羅尼威力若讀若誦受
持若佩身上若書衣中若置幢上若書經卷
若書素氎及墻壁牌板乃至聞聲手觸及影
其身及轉觸餘人決定當得不退轉無上菩
提能於現世獲無量百千功德遠離諸罪成
就一切善根摧伏諸魔於諸世間皆得敬愛
於一切處皆得供養一切國王王子宰官後
宮并諸眷屬皆得歡喜一切沙門婆羅門亦
皆歡喜言音威肅人所樂聞手脚柔軟聲相
和雅離於貧窮不受世苦毒藥刀杖水火等
難諸惡獸怖不能為害無諸賊怖無劫盜怖
無旃陀羅怖無南摩怖行大小路悉皆無怖
無鬼神怖無羅刹毗舍遮怖無拏吉祢怖無
毒蛇怖乃至一日二日三日四日寒瘧常瘧
一切瘧病悉不著身眼病耳病鼻病舌病齒
病脣病喉病項病諸支分病手病背病胸病
臍病痔病淋病痢病瘦瘡病癬病脛脚痛病
疔病癰病瘰癧斑病肚痛疥病疱皰癩癬無
如是等病無頭痛不盲不聵不瘂無橫灾死

塔下一三六四

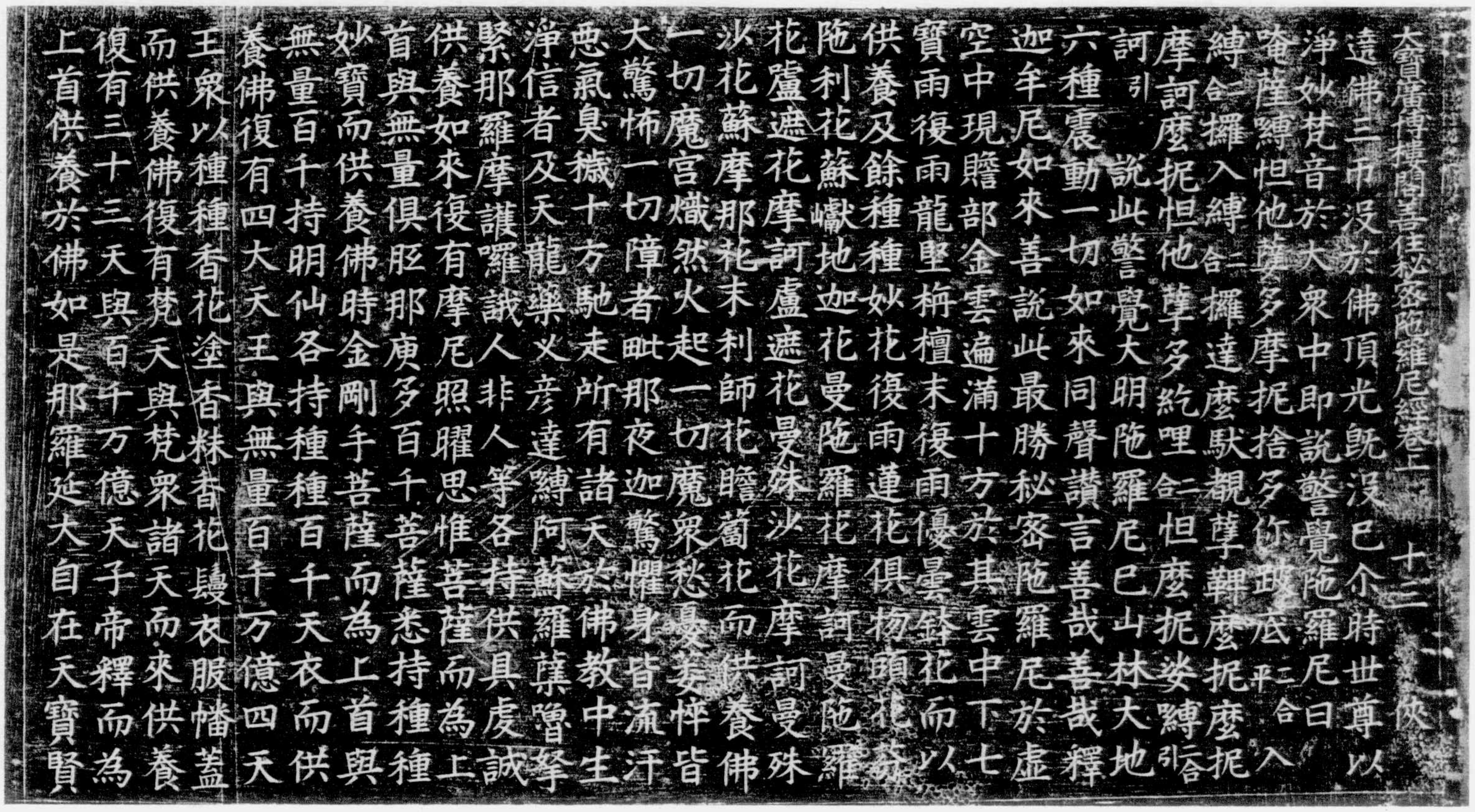


大寶廣博樓閣善住秘密陁羅尼經卷上　十一　俠
不聾不瘂不被輕欺如是等類現世不受得
無礙辯臨命終時心不散動一切諸佛現前
安慰亦不為厭禱蠱毒呪詛着身卧安覺安
於其夢中見百千佛剎及見諸佛并諸菩薩
圍遶由此秘密陁羅尼威力故獲如是殊勝
功德時彼仙人得法歡喜心生踊躍於其住
處便捨身命所捨之身由如生酥消融入地
即於没處而生三竹金為莖葉七寶為根於
枝梢上皆有真珠香氣芬馥常有光明所有
見者無不欣悅其竹生長十月便自剖裂各
於竹內生一童子顔皃端正令人樂見最勝
端嚴光色殊麗相好成就時三童子即於是
地竹下結跏趺坐即今正定至第七日於其
中夜皆成正覺其身金色三十二相八十種
好圓光嚴飾時彼三竹悉皆變成七寶樓閣
又於虛空中有大寶廣博樓閣善住秘密陁
羅尼以金為字忽然而現時有四大天王所
謂寶髻龍主天王寶藏鳩盤荼主天王殊妙
光摩護羅識主天王摩尼金剛藥叉主天王
各持寶蓋而覆其上唱佛功德是四天王各
有無量百千眷屬悉持妙花而以供養咸作
是言今佛世尊出現於世尒時世尊告金剛
手菩薩摩訶薩言昔三仙人豈異人乎今此
寶樓閣窣堵波中三如來是彼時三竹者今
妙樓閣是彼時地者今此地是彼時世界者
今此世界是彼三仙人由聞此陁羅尼勤修
習故捨彼仙身成等正覺
復次金剛手彼時空中讚歎此陁羅尼淨居



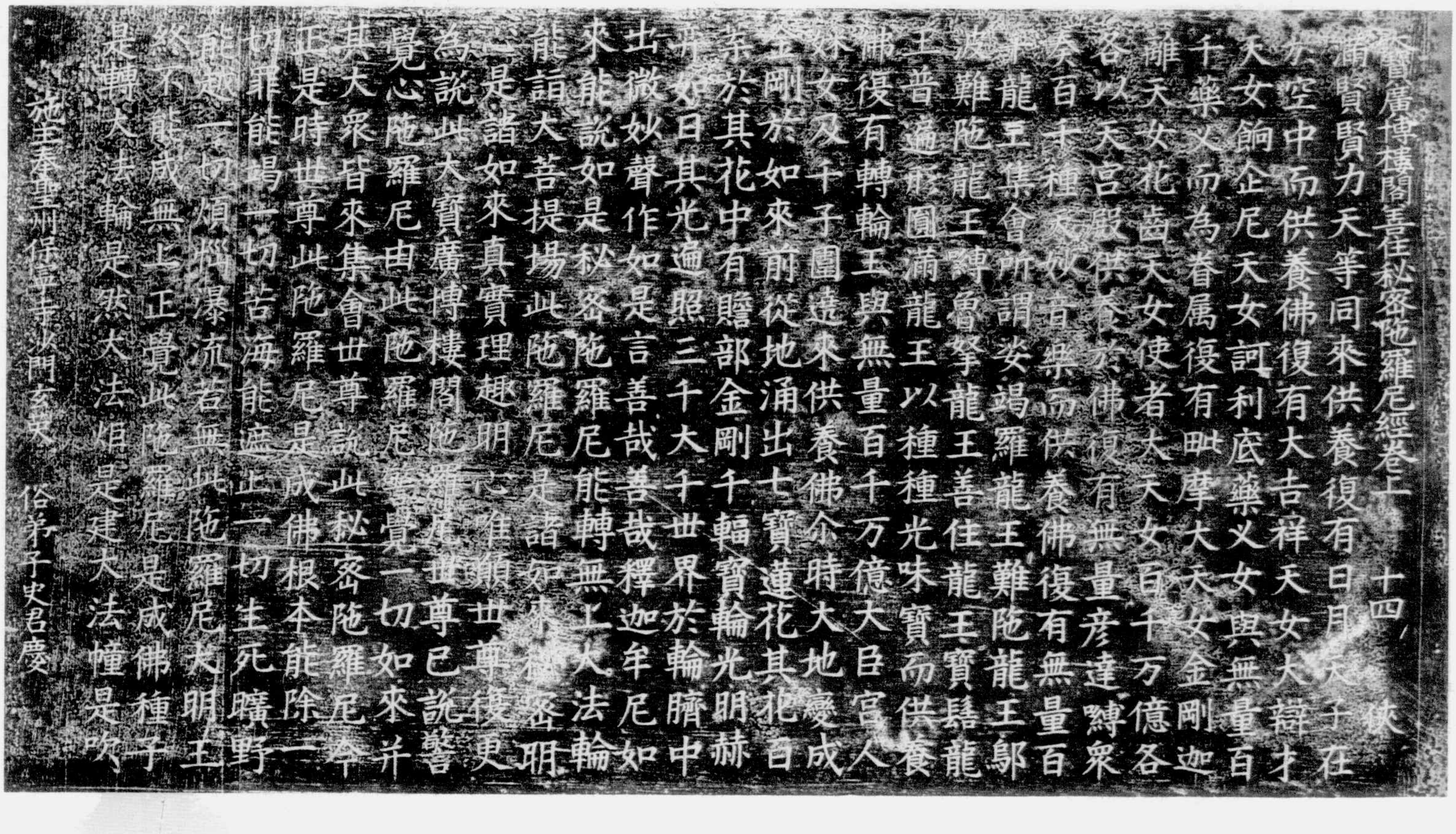
大寶廣博樓閣善住秘密陁羅尼經卷上　十二　俠
天子者豈異人乎則我身是復有侍者名曰
淨居常勤承事彼三仙人其三仙人成正覺
已亦復供養為彼淨居而受記曰汝於來世
當得作佛其淨居者豈異人乎今此端嚴摩
尼種種清淨建立如來是
尒時十方世界所來一切諸佛咸讚釋迦牟
尼如來言善哉善哉能以如來神通加持說
此往昔因緣示現如來秘密陁羅尼此陁羅
尼是一切如來秘密是一切如來母是一切
如來心秘密陁羅尼是一切如來轉法輪秘
密陁羅尼是一切如來往詣菩提道場秘密
陁羅尼是一切如來詣金剛師子座秘密陁
羅尼是一切如來神通遊戲秘密陁羅尼是
一切如來波羅蜜圓滿秘密陁羅尼是一切
如來般若波羅蜜攝授秘密陁羅尼是一切
如來真言秘密陁羅尼是一切如來曼荼羅
秘密陁羅尼是一切如來堅持印秘密陁羅
尼是一切如來放俱胝光秘密陁羅尼是一
切如來實際秘密陁羅尼是一切如來三摩
地神變加持秘密陁羅尼是一切菩薩菩提
心莊嚴秘密陁羅尼是一切菩薩安立如來
地秘密陁羅尼是一切三摩地通達秘密陁
羅尼是摧一切障秘密陁羅尼汝今說耶
尒時釋迦牟尼如來應正等覺住正念智觀
察一切如來出大梵音復放百千万俱胝那
庾多種種光明所謂青黃赤白紫普遍十方
諸佛世界照曜已警覺一切如來其光復収
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

塔下一〇九一



大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼經卷上　十三　俠

遶佛三帀没於佛頂光既没已尒時世尊以
淨妙梵音於大衆中即說警覺陀羅尼曰
唵薩縛怛他孽多摩抳捨多你致底（平二合）入
縛（二合）攞入縛（二合）攞達麼駄覩孽鞞麼抳麼抳
摩訶麼抳怛他孽多紇哩（二合）怛麼抳娑縛（引二合）
訶（引）說此警覺大明陀羅尼已山林大地
六種震動一切如來同聲讚言善哉善哉釋
迦牟尼如來善說此最勝秘密陀羅尼於虛
空中現贍部金雲遍滿十方於其雲中下七
寶雨復雨龍堅栴檀末復雨優曇鉢花而以
供養及餘種種妙花復雨蓮花俱物頭花芬
陀利花蘇巘地迦花曼陀羅花摩訶曼陀羅
花盧遮花摩訶盧遮花曼殊沙花摩訶曼殊
沙花蘇摩那花末利師花贍蔔花而供養佛
一切魔宮熾然火起一切魔衆愁憂萎悴皆
大驚怖一切障者毗那夜迦驚懼身皆流汗
悪氣臭穢十方馳走所有諸天於佛教中生
淨信者及天龍藥叉彥達縛阿蘇羅蘗嚕拏
緊那羅摩護囉誐人非人等各持供具虔誠
供養如來復有摩尼照曜思惟菩薩而為上
首與無量俱胝那庾多百千菩薩悉持種種
妙寶而供養佛時金剛手菩薩而為上首與
無量百千持明仙各持種種百千天衣而供
養佛復有四大天王與無量百千万億四天
王衆以種種香花塗香粖香花鬘衣服幡蓋
而供養佛復有梵天與梵衆諸天而來供養
復有三十三天與百千万億天子帝釋而為
上首供養於佛如是那羅延大自在天寶賢

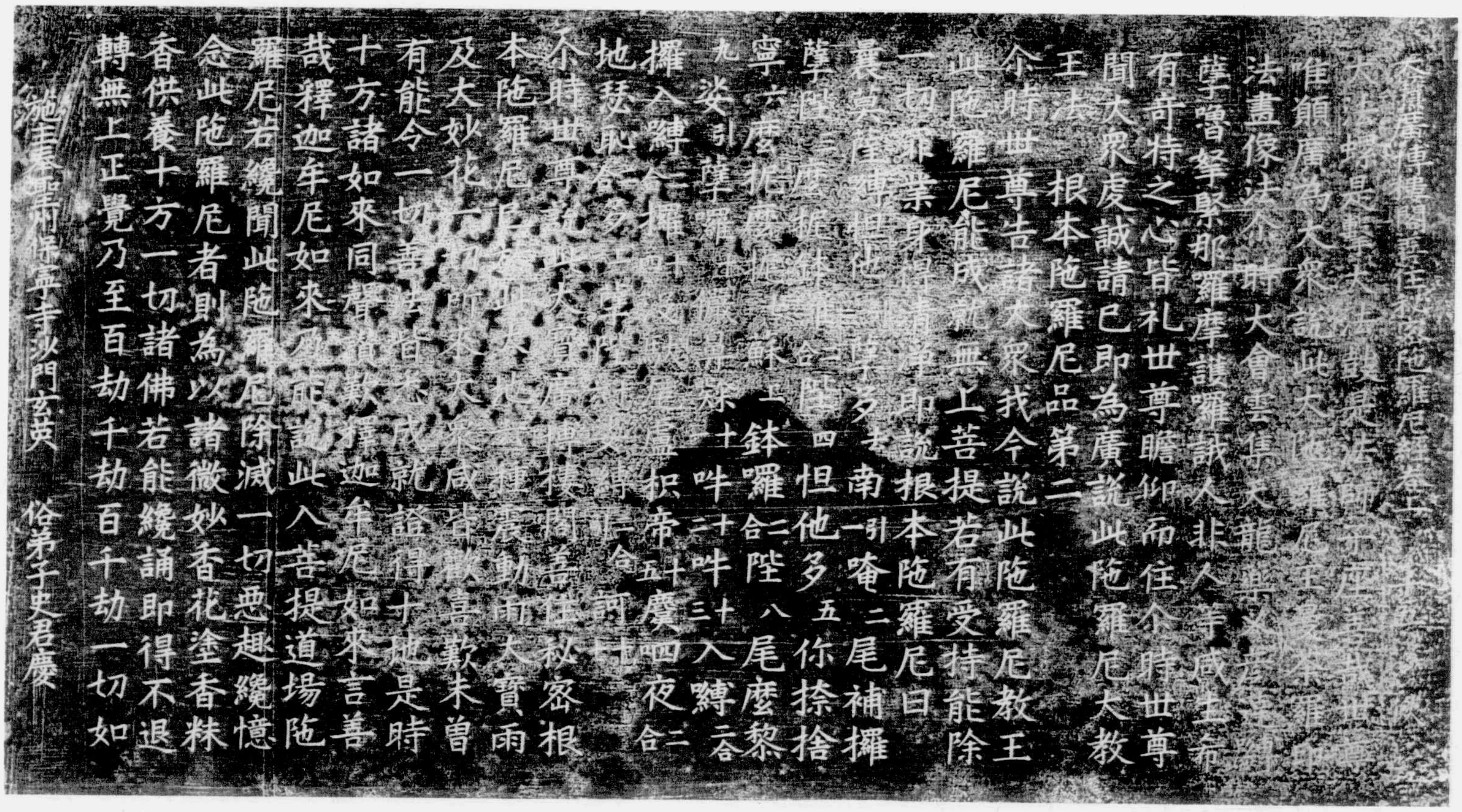


大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼經卷上　十四　俠

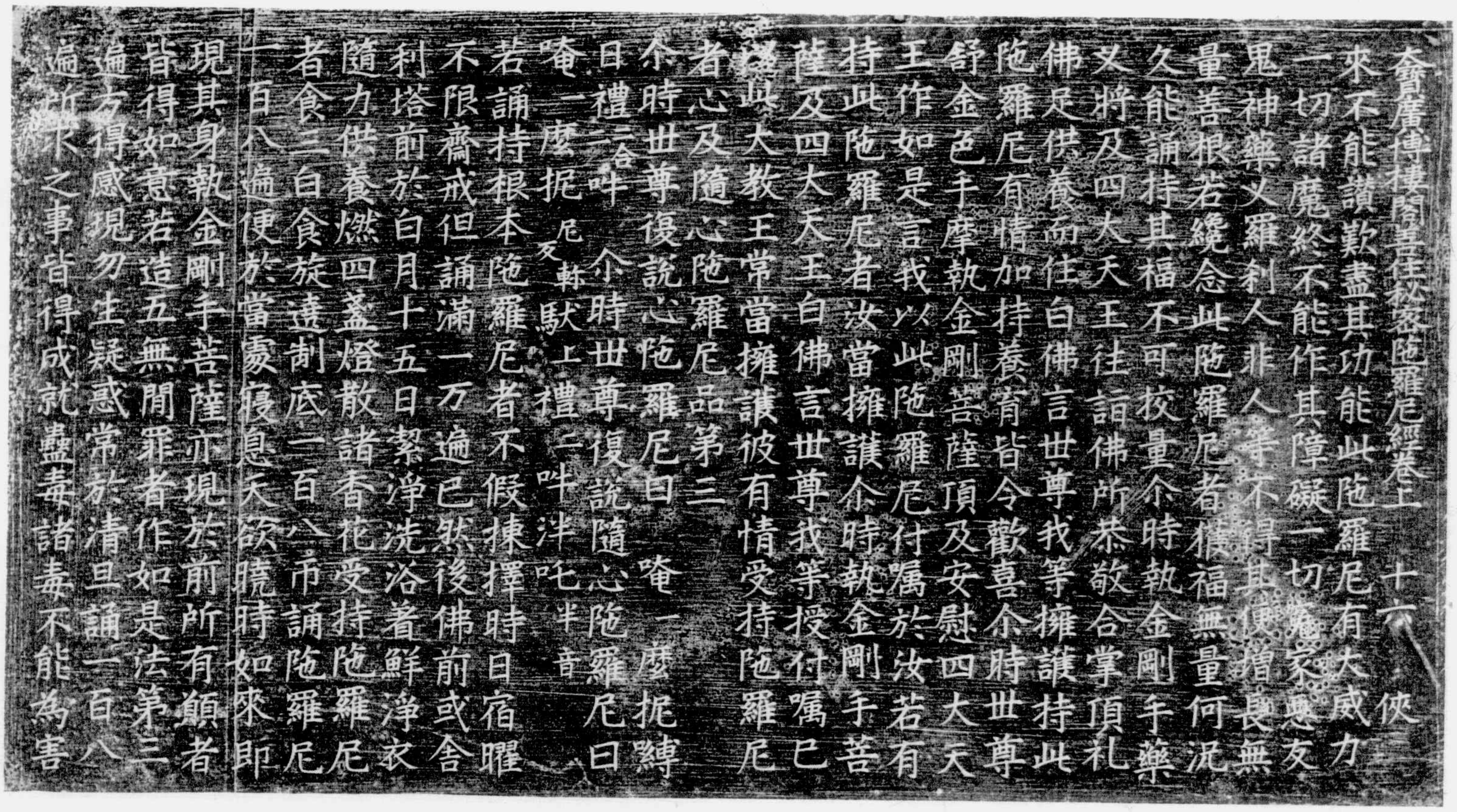
滿賢賢力天等同來供養復有日月天子在
於空中而供養佛復有大吉祥天女大辯才
天女餉企尼天女訶利底藥叉女與無量百
千藥叉而為眷屬復有毗摩大天女金剛迦
離天女花齒天女使者大天女百千万億各
各以天宮殿供養於佛復有無量彥達縛衆
奏百千種天妙音樂而供養佛復有無量百
千龍王集會所謂娑竭羅龍王難陀龍王鄔
波難陀龍王縛魯拏龍王善住龍王寶髻龍
王普遍形圓滿龍王以種種光味寶而供養
佛復有轉輪王與無量百千万億大臣宮人
婇女及千子圍遶來供養佛尒時大地變成
金剛於如來前從地涌出七寶蓮花其花百
千於其花中有贍部金剛千輻寶輪光明赫
弈如日其光遍照三千大千世界於輪臍中
出微妙聲作如是言善哉善哉釋迦牟尼如
來能說如是秘密陀羅尼能轉無上大法輪
能詣大菩提場此陀羅尼是諸如來秘密明
心是諸如來真實理趣明心唯願世尊更
為說此大寶廣博樓閣陀羅尼世尊已說警
覺心陀羅尼由此陀羅尼警覺一切如來并
其大衆皆來集會世尊說此秘密陀羅尼一
正是時世尊此陀羅尼是成佛根本能除一
切罪能竭一切苦海能遮止一切生死曠野
能越一切煩惱爆流若無此陀羅尼大明王
終不能成無上正覺此陀羅尼是成佛種子
是轉大法輪是然大法炬是建大法幢是吹

施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

塔下一三五九

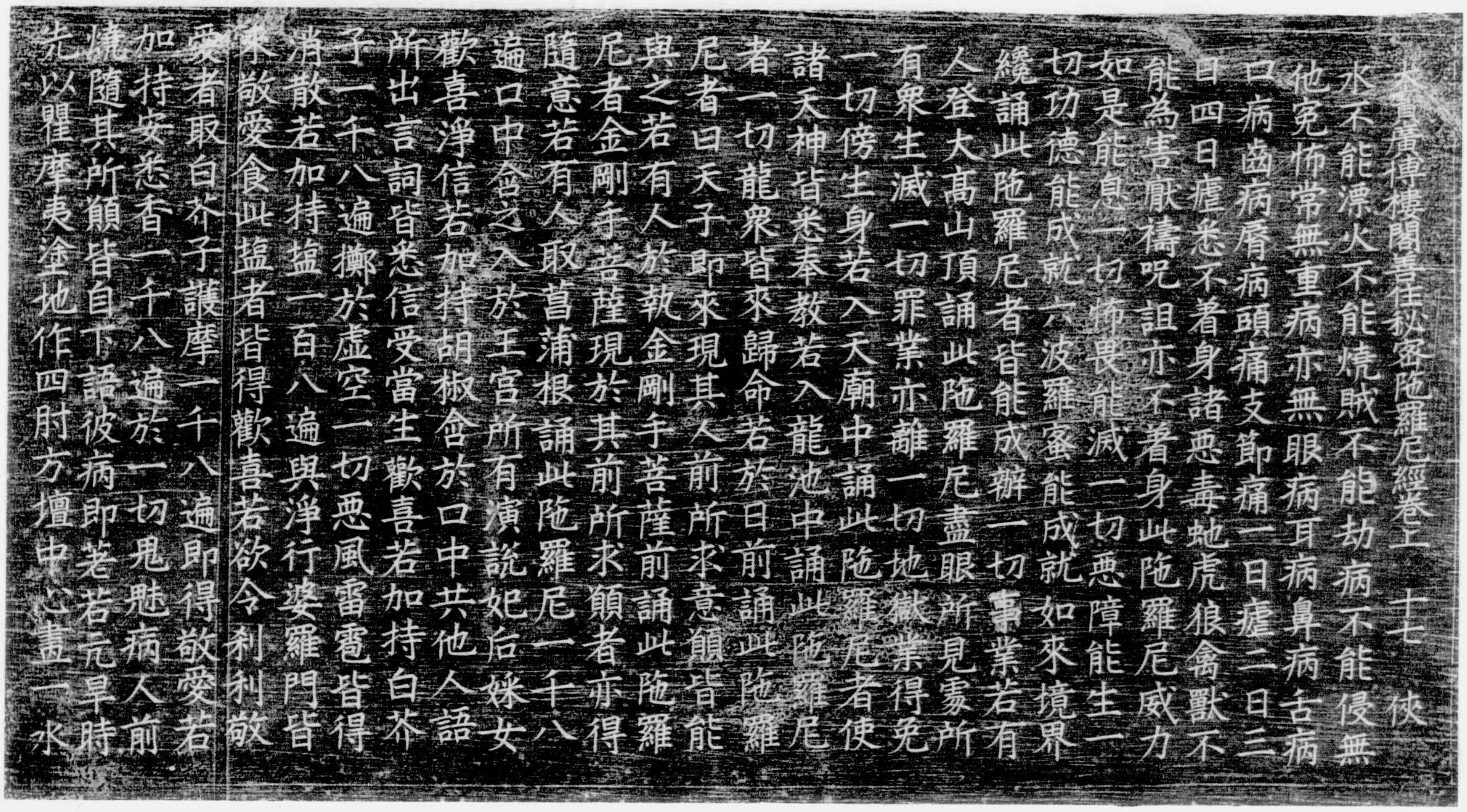


大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼經卷上[illegible]
大法場[illegible]
唯願廣為大衆說此大陀羅尼王[illegible]
法畫像法尒時大會雲集天龍藥叉[illegible]
孽嚕拏緊那羅摩護囉誐人非人等咸生希
有奇特之心皆礼世尊瞻仰而住尒時世尊
聞大衆虔誠請已即為廣說此陀羅尼大教
王法根本陀羅尼品第二
尒時世尊告諸大衆我今說此陀羅尼教王
此陀羅尼能成就無上菩提若有受持能除
一切罪業身得清淨即說根本陀羅尼曰
曩莫薩嚩怛他孽多（去）南（一引）唵（二）尾補攞
孽陛（三）麼抳[illegible]（四）怛他多（五）你捺捨
寧（六）麼抳[illegible]鉢囉（二合）陛（八）尾麼黎
（九）娑（引）孽[illegible]（十一）吽（十二）吽（十三）入嚩（二合）
攞入嚩（二合）[illegible]盧抳帝（十五）麼[illegible]夜（二合）
地瑟恥（二合）多[illegible]訶（十七）
尒時世尊說此大寶廣博樓閣善住秘密根
本陀羅尼[illegible]大地六種震動雨大寶雨
及大妙花一切所有大衆咸皆歡喜歎未曾
有能令一切善法皆成就證得十地是時
十方諸如來同聲讚歎釋迦牟尼如來言善
哉釋迦牟尼如來乃能說此入菩提道場陀
羅尼若纔聞此陀羅尼除滅一切惡趣纔憶
念此陀羅尼者則為以諸微妙香花塗香粖
香供養十方一切諸佛若能纔誦即得不退
轉無上正覺乃至百劫千劫百千劫一切如
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

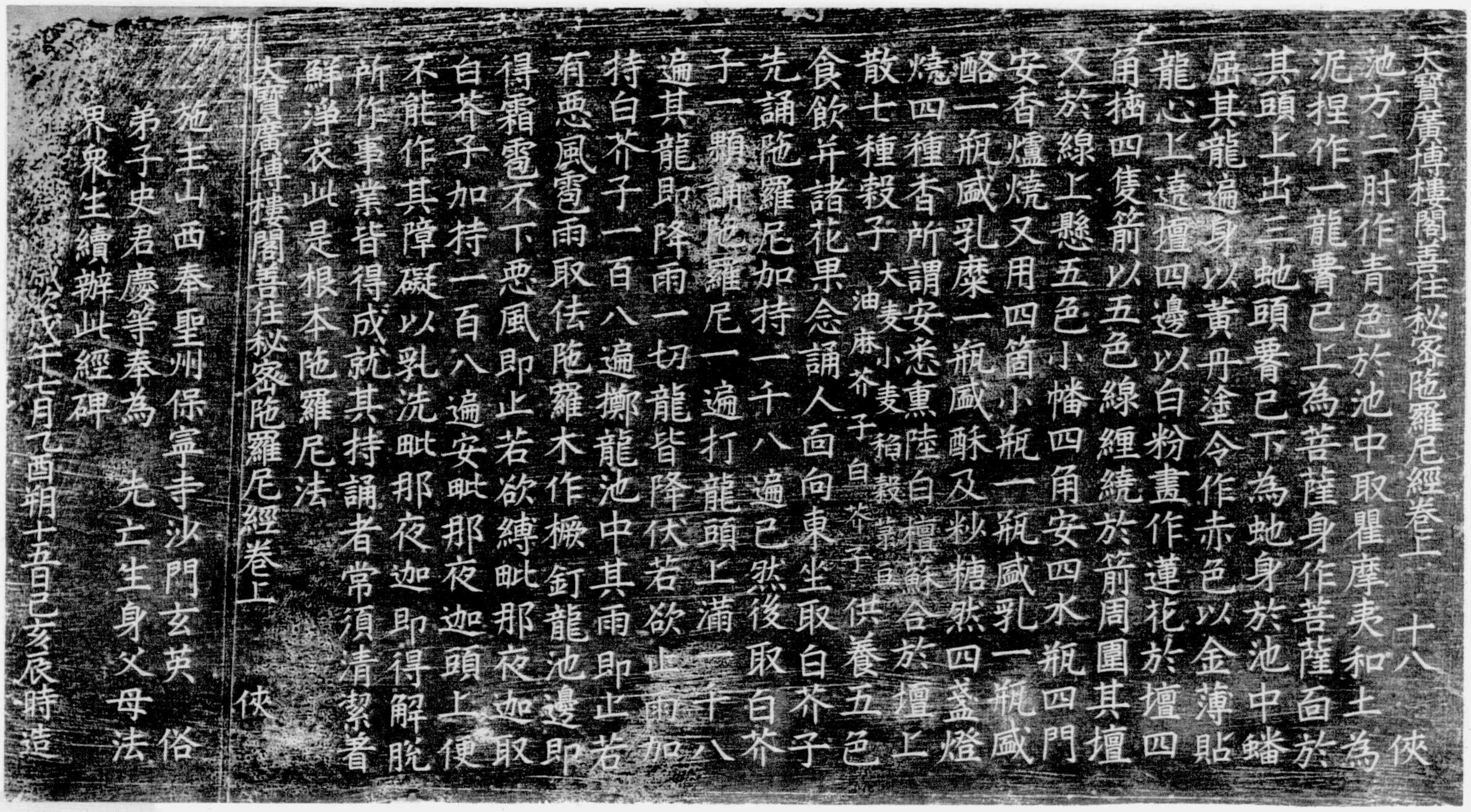


大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼經卷上　十六　使
來不能讚歎盡其功能此陀羅尼有大威力
一切諸魔終不能作其障礙一切魔冤惡友
鬼神藥叉羅刹人非人等不得其便增長無
量善根若纔念此陀羅尼者獲福無量何況
久能誦持其福不可挍量尒時執金剛手藥
叉將及四大天王往詣佛所恭敬合掌頂礼
佛足供養而住白佛言世尊我等擁護持此
陀羅尼有情加持養育皆令歡喜尒時世尊
舒金色手摩執金剛菩薩頂及安慰四大天
王作如是言我以此陀羅尼付囑於汝若有
持此陀羅尼者汝當擁護尒時執金剛手菩
薩及四大天王白佛言世尊我等授付囑已
於此大教王常當擁護彼有情受持陀羅尼
者心及隨心陀羅尼品第三
尒時世尊復說心陀羅尼曰　唵（一）麼抳縛
日禮（二合）吽尒時世尊復說隨心陀羅尼曰
唵（一）麼抳（尼軒反）駄（上）禮（二）吽泮吒（半音）
若誦持根本陀羅尼者不假揀擇時日宿曜
不限齋戒但誦滿一万遍已然後佛前或舍
利塔前於白月十五日潔淨洗浴著鮮淨衣
隨力供養燃四盞燈散諸香花受持陀羅尼
者食三白食旋遶制底一百八帀誦陀羅尼
一百八遍便於當處寢息天欲曉時如來即
現其身執金剛手菩薩亦現於前所有願者
皆得如意若造五無間罪者作如是法第三
遍方得感現勿生疑惑常於清旦誦一百八
遍所求之事皆得成就蠱毒諸毒不能為害

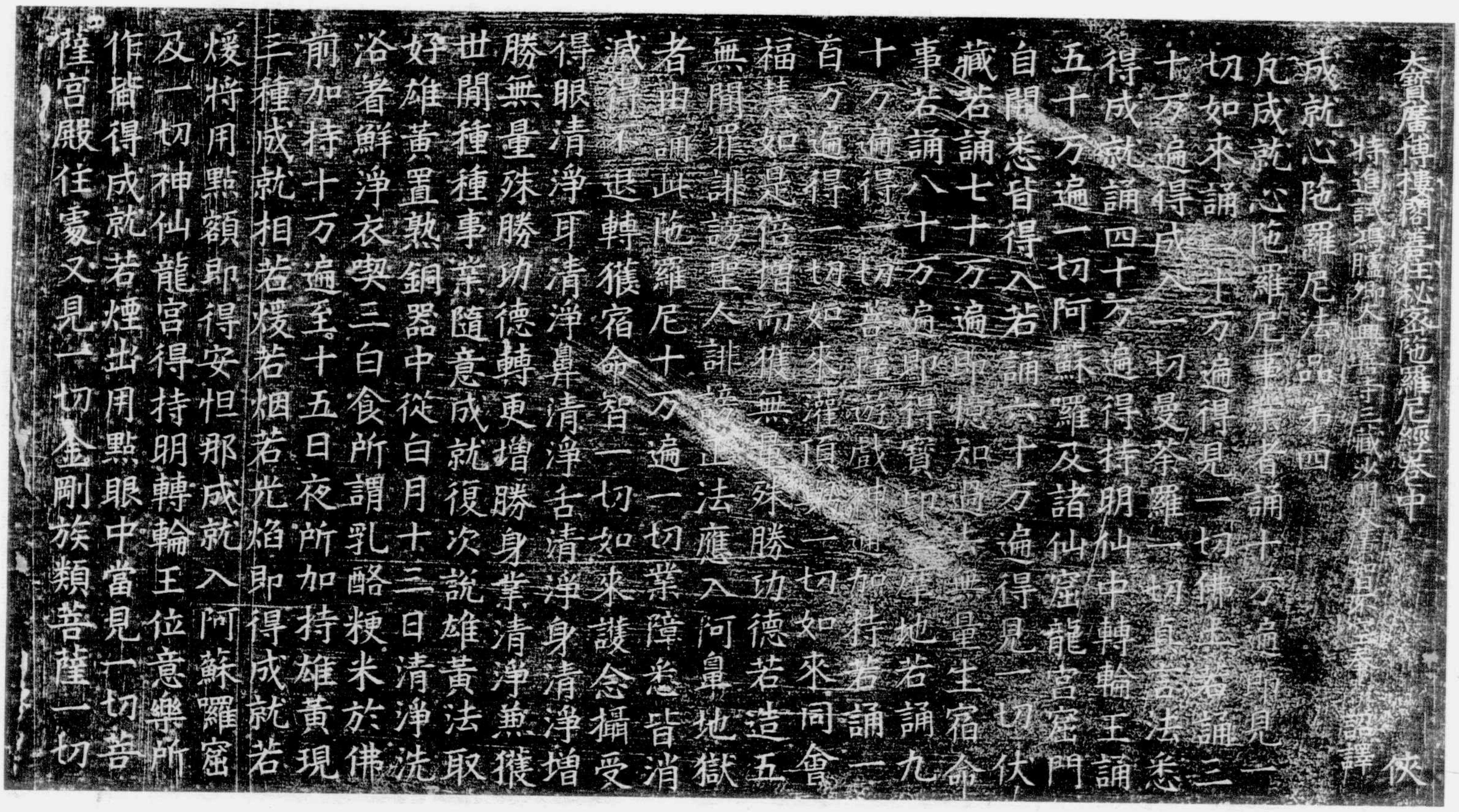
塔下一三五八



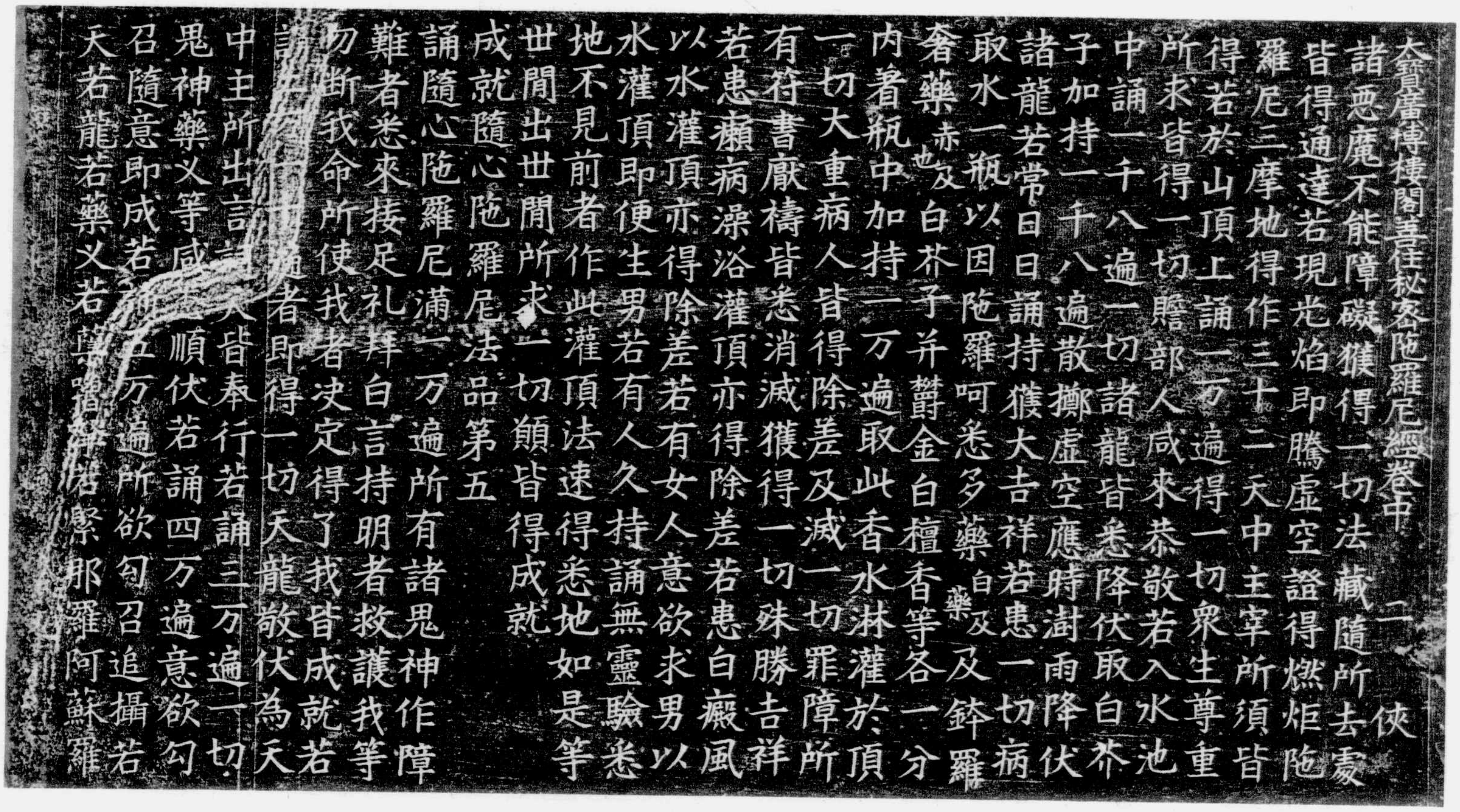
大寶廣博樓閣善住秘密陁羅尼經卷上　十七　俠
水不能漂火不能燒賊不能劫病不能侵無
他寃怖常無重病亦無眼病耳病鼻病舌病
口病齒病脣病頭痛支節痛一日瘧二日三
日四日瘧悉不着身諸惡毒蛇虎狼禽獸不
能為害厭禱呪詛亦不着身此陁羅尼威力
如是能息一切怖畏能滅一切惡障能生一
切功德能成就六波羅蜜能成就如來境界
纔誦此陁羅尼者皆能成辦一切事業若有
人登大高山頂誦此陁羅尼盡眼所見處所
有衆生滅一切罪業亦離一切地獄業得免
一切傍生身若入天廟中誦此陁羅尼者使
諸天神皆悉奉教若入龍池中誦此陁羅尼
者一切龍衆皆來歸命若於日前誦此陁羅
尼者日天子即來現其人前所求意願皆能
與之若有人於執金剛手菩薩前誦此陁羅
尼者金剛手菩薩現於其前所求願者亦得
隨意若有人取菖蒲根誦此陁羅尼一千八
遍口中含之入於王宮所有演説妃后婇女
歡喜淨信若加持胡椒含於口中共他人語
所出言詞皆悉信受當生歡喜若加持白芥
子一千八遍擲於虛空一切惡風雷雹皆得
消散若加持塩一百八遍與淨行婆羅門皆
來敬愛食此塩者皆得歡喜若欲令刹利敬
愛者取白芥子護摩一千八遍即得敬愛若
加持安悉香一千八遍於一切鬼魅病人前
燒隨其所願皆自下語彼病即差若亢旱時
先以瞿摩夷塗地作四肘方壇中心畫一水



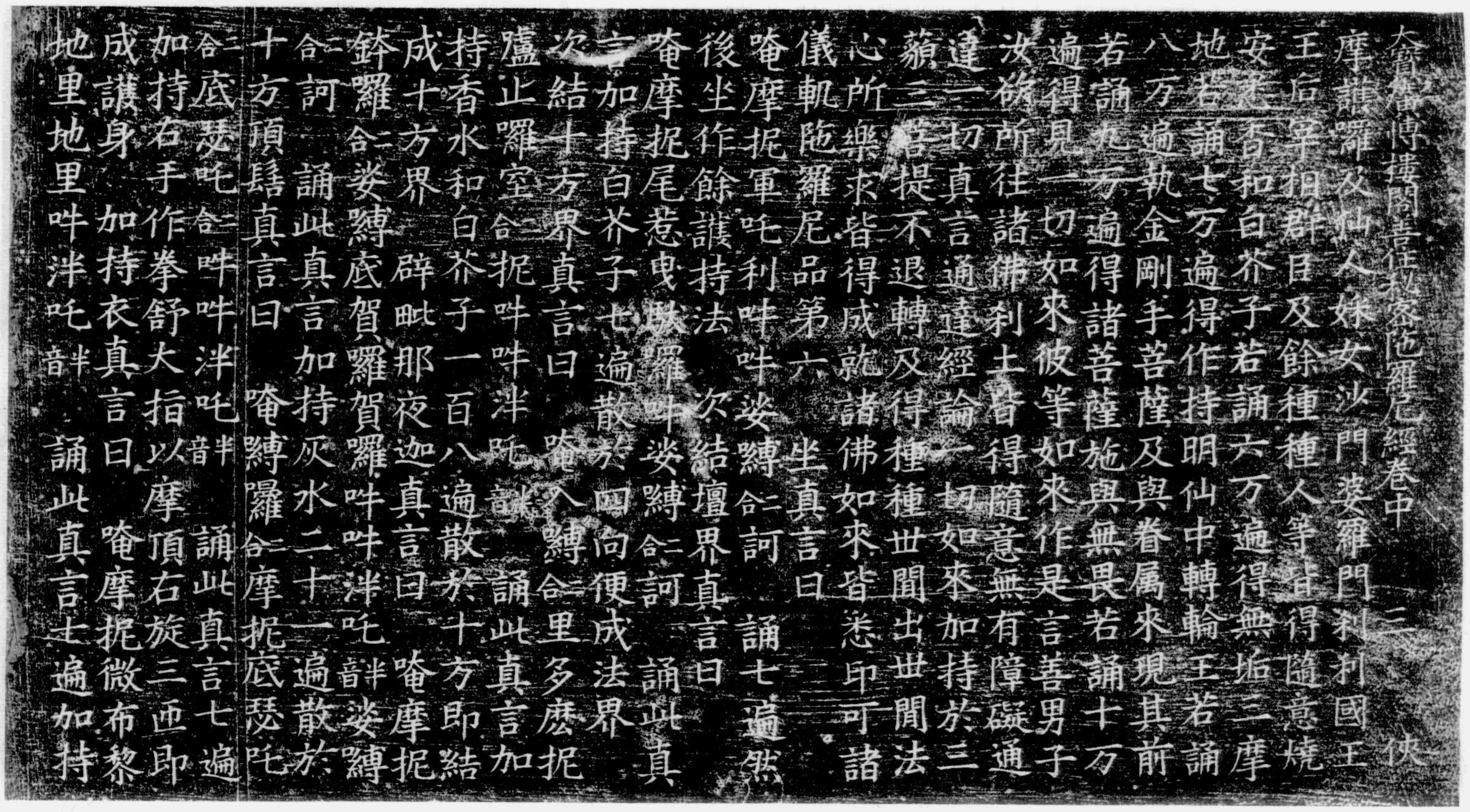
大寶廣博樓閣善住秘密陁羅尼經卷上　十八　俠
池方二肘作青色於池中取瞿摩夷和土為
泥揑作一龍胷已上為菩薩身作菩薩面於
其頭上出三蛇頭胷已下為蛇身於池中蟠
屈其龍遍身以黃丹塗令作赤色以金薄貼
龍心上遶壇四邊以白粉畫作蓮花於壇四
角插四隻箭以五色線纒繞於箭周圍其壇
又於線上懸五色小幡四角安四水瓶四門
安香鑪燒又用四箇小瓶一瓶盛乳一瓶盛
酪一瓶盛乳糜一瓶盛酥及粆糖然四盞燈
燒四種香所謂安悉熏陸白檀蘇合於壇上
散七種穀子（大麦小麦稻穀菉豆油麻芥子白芥子）供養五色
食飲并諸花果念誦人面向東坐取白芥子
先誦陁羅尼加持一千八遍已然後取白芥
子一顆誦陁羅尼一遍打龍頭上滿一千八
遍其龍即降雨一切龍皆降伏若欲止雨加
持白芥子一百八遍擲龍池中其雨即止若
有惡風雹雨取佉陁羅木作橛釘龍池邊即
得霜雹不下惡風即止若欲縛毗那夜迦取
白芥子加持一百八遍安毗那夜迦頭上便
不能作其障礙以乳洗毗那夜迦即得解脫
所作事業皆得成就其持誦者常須清潔著
鮮淨衣此是根本陁羅尼法
大寶廣博樓閣善住秘密陁羅尼經卷上　俠
施主山西奉聖州保寧寺沙門玄英　俗
弟子史君慶等奉為　先亡生身父母法
界衆生續辦此經碑
[illegible]戊午七月乙酉朔十五日己亥辰時造



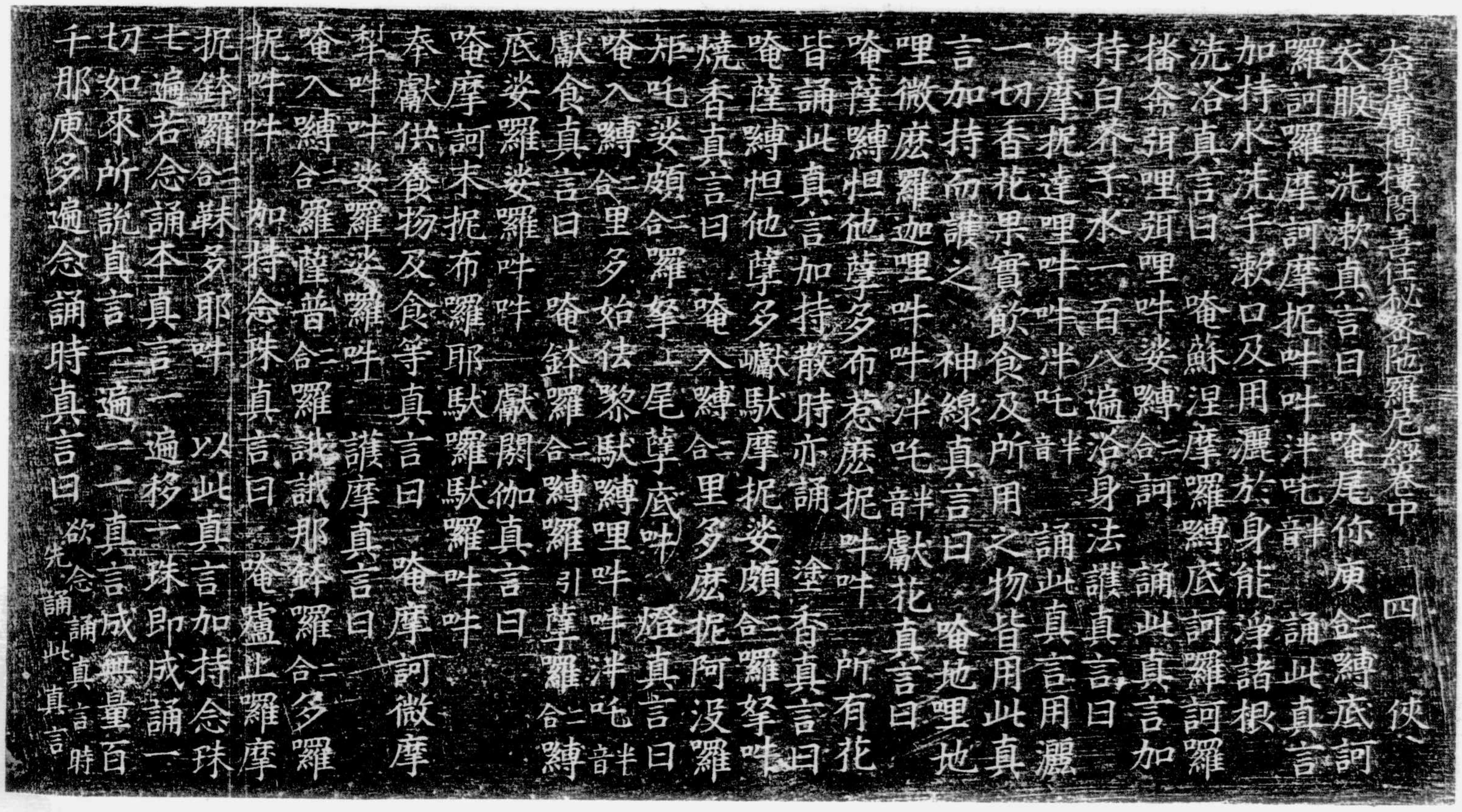
大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼經卷中 侠
特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯
成就心陀羅尼法品第四
凡成就心陀羅尼事業者誦十万遍即見一
切如來誦二十万遍得見一切佛土若誦三
十万遍得成入一切曼荼羅一切眞言法悉
得成就誦四十万遍得持明仙中轉輪王誦
五十万遍一切阿蘇羅及諸仙窟龍宮窟門
自開悉皆得入若誦六十万遍得見一切伏
藏若誦七十万遍即知過去無量生宿命
事若誦八十万遍即得寶印三摩地若誦九
十万遍得一切菩薩遊戲神通加持若誦一
百万遍得一切如來灌頂[illegible]一切如來同會
福慧如是倍增而獲無量殊勝功德若造五
無間罪誹謗聖人誹謗正法應入阿鼻地獄
者由誦此陀羅尼十万遍一切業障悉皆消
滅得不退轉獲宿命智一切如來護念攝受
得眼清淨耳清淨鼻清淨舌清淨身清淨增
勝無量殊勝功德轉更增勝身業清淨無獲
世間種種事業隨意成就復次說雄黃法取
好雄黃置熟銅器中從白月十三日清淨洗
浴著鮮淨衣喫三白食所謂乳酪粳米於佛
前加持十万遍至十五日夜所加持雄黃現
三種成就相若煖若烟若光焰即得成就若
煖將用點額即得安怛那成就入阿蘇羅窟
及一切神仙龍宮得持明轉輪王位意樂所
作皆得成就若煙出用點眼中當見一切菩
薩宮殿住處又見一切金剛族類菩薩一切



大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼經卷中 二 侠
諸惡魔不能障礙獲得一切法藏隨所去處
皆得通達若現光焰即騰虛空證得燃炬陀
羅尼三摩地得作三十二天中主宰所須皆
得若於山頂上誦一万遍得一切衆生尊重
所求皆得一切贍部人咸來恭敬若入水池
中誦一千八遍一切諸龍皆悉降伏取白芥
子加持一千八遍散擲虛空應時澍雨降伏
諸龍若常日日誦持獲大吉祥若患一切病
取水一瓶以因陀羅呵悉多藥（白藥）及鉢羅
奢藥（赤也）及白芥子并欝金白檀香等各一分
內著瓶中加持一万遍取此香水淋灌於頂
一切大重病人皆得除差及滅一切罪障所
有符書厭禱皆悉消滅獲得一切殊勝吉祥
若患癩病澡浴灌頂亦得除差若患白癜風
以水灌頂亦得除差若有女人意欲求男以
水灌頂即便生男若有人久持誦無靈驗悉
地不見前者作此灌頂法速得悉地如是等
世間出世間所求一切願皆得成就
成就隨心陀羅尼法品第五
誦隨心陀羅尼滿一万遍所有諸鬼神作障
難者悉來接足礼拜白言持明者救護我等
切斷我命所使我者决定得了我皆成就若
誦[illegible]遍者即得一切天龍敬伏為天
中主所出言[illegible]皆奉行若誦三万遍一切
鬼神藥叉等咸[illegible]順伏若誦四万遍意欲勾
召隨意即成若[illegible]五万遍所欲勾召追攝若
天若龍若藥叉若[illegible]緊那羅阿蘇羅

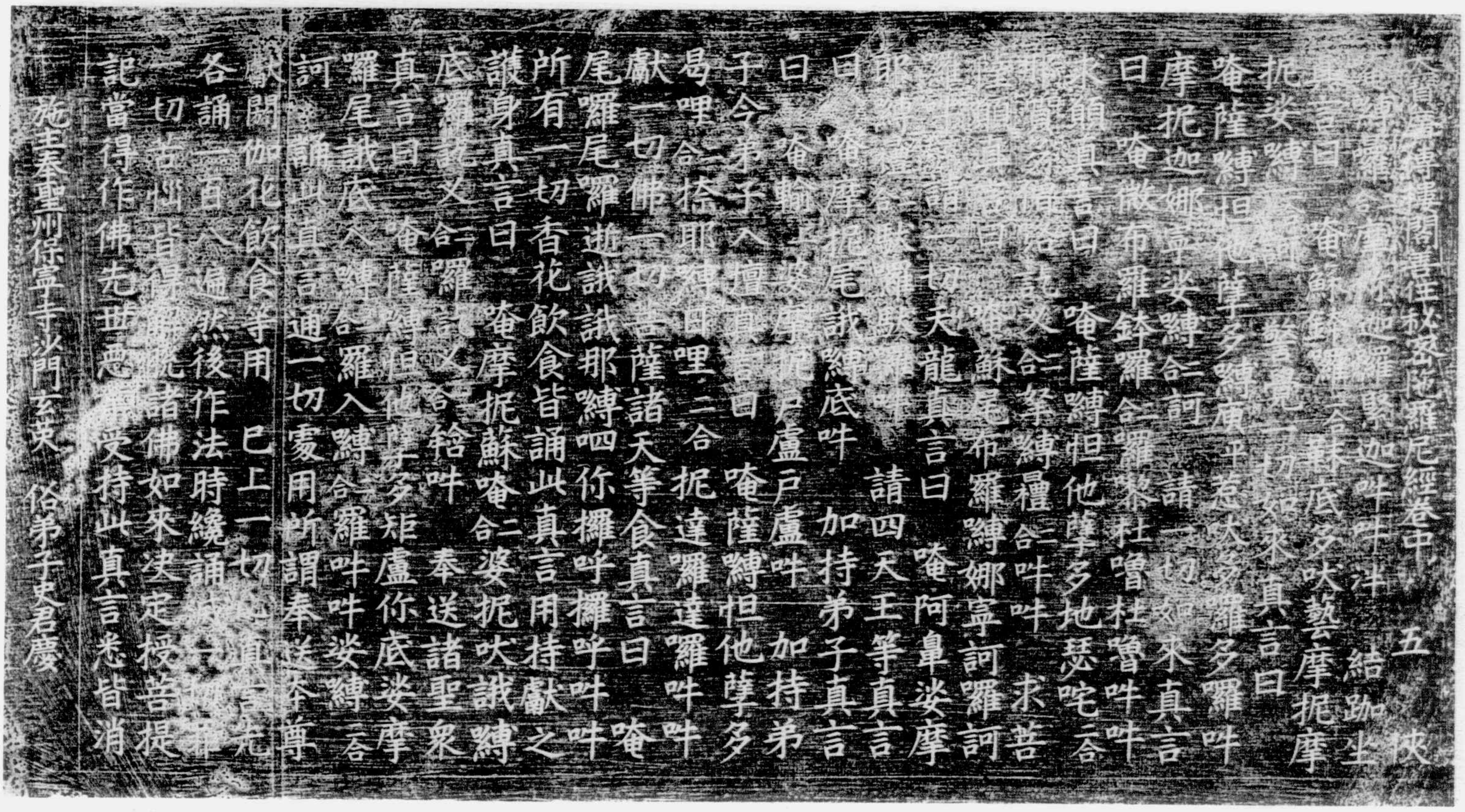


大寳廣博樓閣善住秘密陀羅尼經卷中　三　俠
摩護羅及仙人姝女沙門婆羅門刹利國王
王后宰相群臣及餘種種人等皆得隨意燒
安悉香和白芥子若誦六万遍得無垢三摩
地若誦七万遍得作持明仙中轉輪王若誦
八万遍執金剛手菩薩及與眷屬來現其前
若誦九万遍得諸菩薩施與無畏若誦十万
遍得見一切如來彼等如來作是言善男子
汝欲所往諸佛刹土皆得隨意無有障礙通
達一切真言通達經論一切如來加持於三
藐三菩提不退轉及得種種世間出世間法
心所樂求皆得成就諸佛如來皆悉印可諸
儀軌陁羅尼品第六　坐真言曰
唵摩抳軍吒利吽吽娑縛（合二）訶　誦七遍然
後坐作餘護持法　次結壇界真言曰
唵摩抳尾惹曳跛羅吽娑縛（合二）訶　誦此真
言加持白芥子七遍散於四向便成法界
次結十方界真言曰　唵（入）縛（合二）里多麽抳
蘆止羅室（合二）抳吽吽泮吒（半音）　誦此真言加
持香水和白芥子一百八遍散於十方即結
成十方界　辟毗那夜迦真言曰　唵摩抳
鉢羅（合二）娑縛底賀羅賀羅吽吽泮吒（半音）娑縛
（合二）訶　誦此真言加持灰水二十一遍散於
十方頂髻真言曰　唵縛囉（合二）摩抳底瑟吒
（合二）底瑟吒（合二）吽吽泮吒（半音）　誦此真言七遍
加持右手作拳舒大指以摩頂右旋三帀即
成護身　加持衣真言曰　唵摩抳微布黎
地里地里吽泮吒（半音）　誦此真言七遍加持

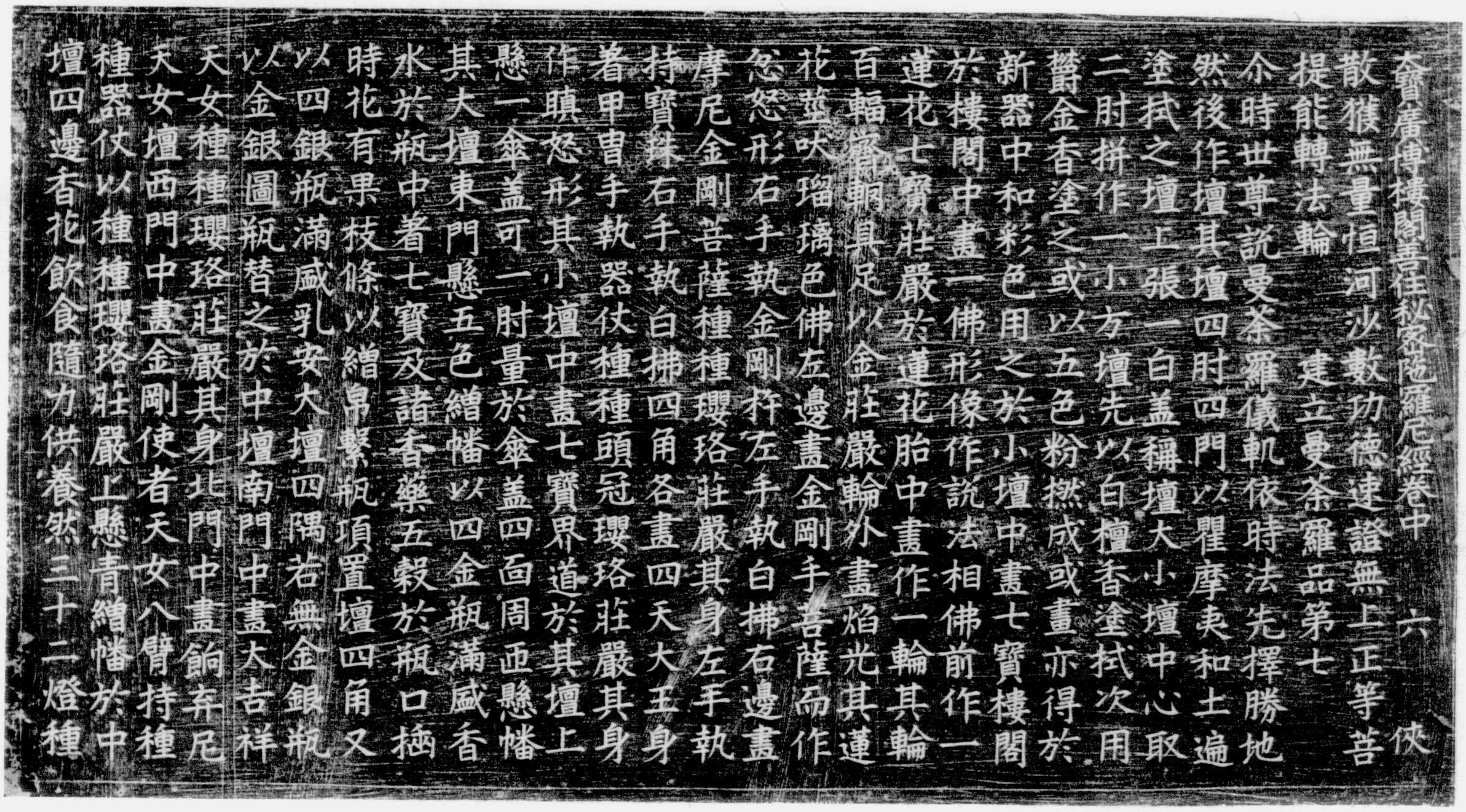


大寳廣博樓閣善住秘密陀羅尼經卷中　四　俠
衣服　洗漱真言曰　唵尾你庾（合二）縛底訶
羅訶羅摩訶摩抳吽吽泮吒（半音）　誦此真言
加持水洗手漱口及用灑於身能淨諸根
洗浴真言曰　唵蘇涅摩羅縛底訶羅訶羅
播奔彌哩彌哩吽娑縛（合二）訶　誦此真言加
持白芥子水一百八遍浴身法護真言曰
唵摩抳達哩吽吽泮吒（半音）　誦此真言用灑
一切香花果實飲食及所用之物皆用此真
言加持而護之　神線真言曰　唵地哩地
哩微麽羅迦哩吽吽泮吒（半音）　獻花真言曰
唵薩縛怛他蘖多布惹麽抳吽吽　所有花
皆誦此真言加持散時亦誦　塗香真言曰
唵薩縛怛他蘖多巘馱摩抳娑頗（合二）羅拏吽
燒香真言曰　唵（入）縛（合二）里多麽抳阿沒羅
矩吒娑頗（合二）羅拏（上）尾蘖底吽　燈真言曰
唵（入）縛（合二）里多始佉黎馱縛哩吽吽泮吒（半音）
獻食真言曰　唵鉢羅（合二）縛羅（引）蘖羅（合二）縛
底娑羅娑羅吽吽　獻閼伽真言曰
唵摩訶末抳布羅耶馱囉馱羅吽吽
奉獻供養物及食等真言曰　唵摩訶微摩
犁吽吽娑羅娑羅吽　護摩真言曰
唵（入）縛（合二）羅薩普（合二）羅誐誐那鉢羅（合二）多羅
抳吽吽　加持念珠真言曰　唵蘆止羅摩
抳鉢羅（合二）韈多耶吽　以此真言加持念珠
七遍若念誦本真言一遍移一珠即成誦一
切如來所說真言一遍一一真言成無量百
千那庾多遍念誦時真言曰　（欲念誦真言時先誦此真言）

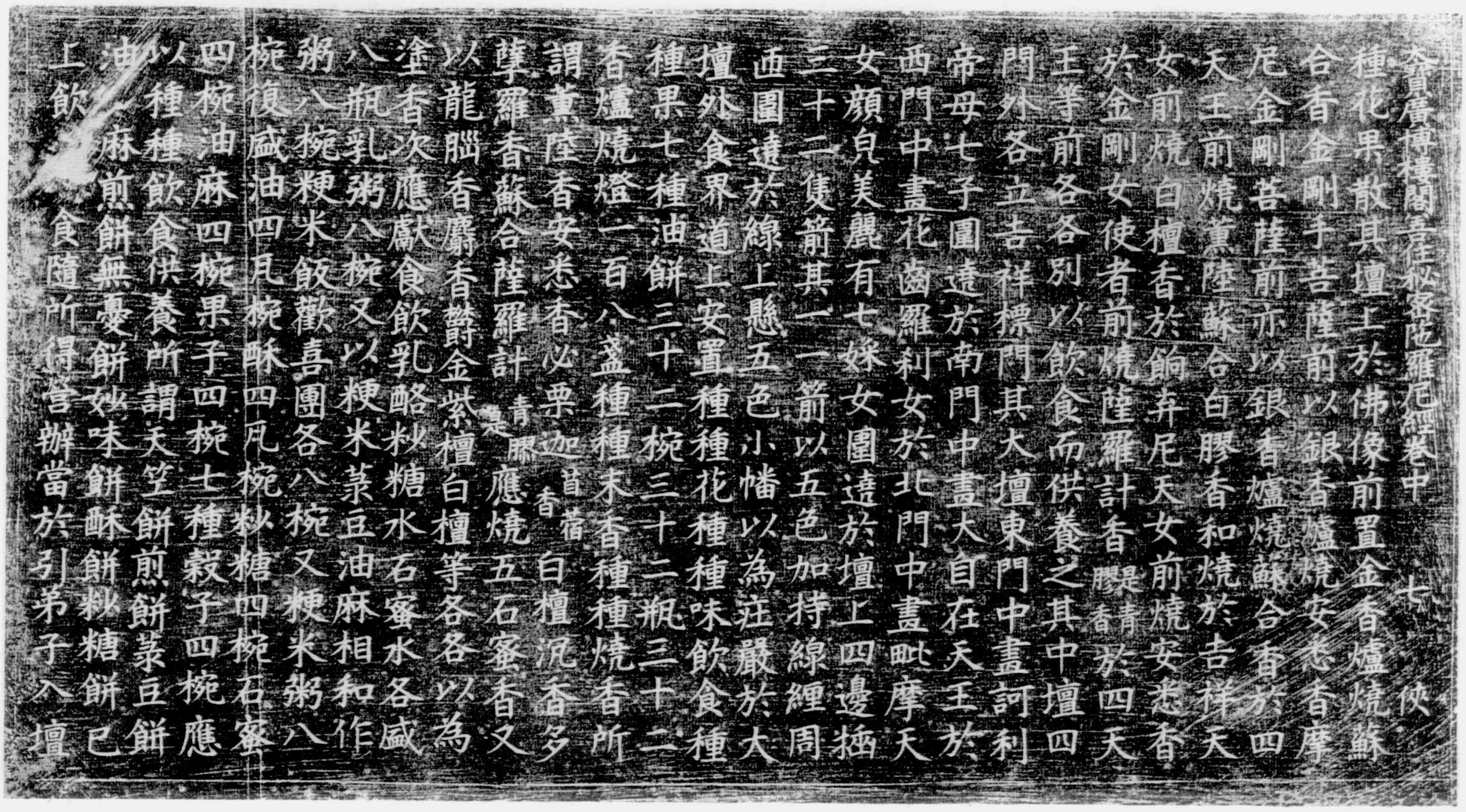
塔下一二九六



大寶廣博樓閣善住秘密陁羅尼經卷中　五　俠
唵嚩囉（二合）摩你迦羅緊迦吽吽泮　結跏坐
真言曰　唵鄔鉢羅（二合）蘇底多吠藝摩抳摩
抳娑嚩（二合）訶　藝覓一切如來真言曰
唵薩嚩怛他孽多嚩廣平惹大多羅多羅吽
摩抳迦娜寧娑嚩（二合）訶　請一切如來真言
曰　唵微布羅鉢囉（二合）羅黎杜嚕杜嚕吽吽
求願真言曰　唵薩嚩怛他孽多地瑟咤（二合）
耶[illegible]訖叉（二合）拏嚩禮（二合）吽吽　求菩
薩[illegible]曰　唵蘇尾布羅嚩娜寧訶羅訶
羅[illegible]請一切天龍真言曰　唵阿阜娑摩
郎嚩禮（二合）默羅默羅吽　請四天王等真言
曰　唵摩抳尾識縛底吽　加持弟子真言
曰　唵輸上娑摩抳戶盧戶盧吽　加持弟
子今弟子入壇真言曰　唵薩嚩怛他孽多
曷哩（二合）捨耶嚩日哩（二合）抳達羅達羅吽吽
獻一切佛一切菩薩諸天等食真言曰　唵
尾羅尾羅逝識識那嚩呬你攞呼攞呼吽吽
所有一切香花飲食皆誦此真言用持獻之
護身真言曰　唵摩抳蘇唵（二合）婆抳吠識縛
底囉識叉（二合）囉訖叉（二合）鈴吽　奉送諸聖眾
真言曰　唵薩嚩怛他孽多矩盧你底娑摩
羅尾識底入嚩（二合）羅入嚩（二合）羅吽吽娑嚩（二合）
訶　誦此真言通一切處用所謂奉送本尊
獻閼伽花飲食等用已上一切[illegible]真言先
各誦一百八遍然後作法時纔誦[illegible]罪
一切苦惱皆得解脫諸佛如來決定授菩提
記當得作佛先世惡業受持此真言悉皆消
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

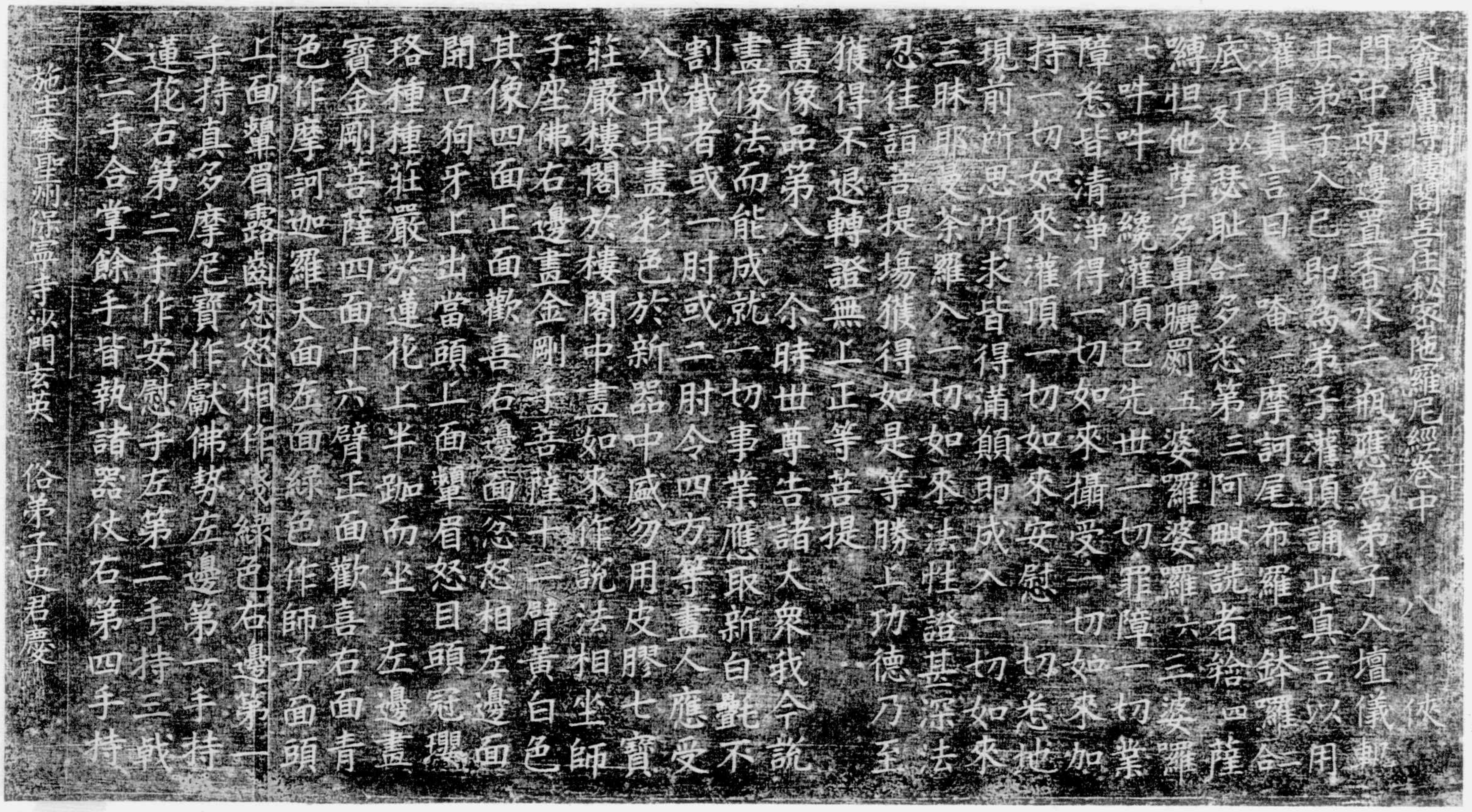


大寶廣博樓閣善住秘密陁羅尼經卷中　六　俠
散獲無量恒河沙數功德逮證無上正等菩
提能轉法輪　建立曼荼羅品第七
尒時世尊說曼荼羅儀軌依時法先擇勝地
然後作壇其壇四肘四門以瞿摩夷和土遍
塗拭之壇上張一白蓋稱壇大小壇中心取
二肘拼作一小方壇先以白檀香塗拭次用
欝金香塗之或以五色粉撚成或畫亦得於
新器中和彩色用之於小壇中畫七寶樓閣
於樓閣中畫一佛形像作說法相佛前作一
蓮花七寶莊嚴於蓮花胎中畫作一輪其輪
百輻轂輞具足以金莊嚴輪外畫焰光其蓮
花莖吠瑠璃色佛左邊畫金剛手菩薩而作
忿怒形右手執金剛杵左手執白拂右邊畫
摩尼金剛菩薩種種瓔珞莊嚴其身左手執
持寶珠右手執白拂四角各畫四天大王身
着甲冑手執器仗種種頭冠瓔珞莊嚴其身
作瞋怒形其小壇中畫七寶界道於其壇上
懸一傘蓋可一肘量於傘蓋四面周匝懸幡
其大壇東門懸五色繒幡以四金瓶滿盛香
水於瓶中着七寶及諸香藥五穀於瓶口插
時花有果枝條以繒帛繫瓶項置壇四角又
以四銀瓶滿盛乳安大壇四隅若無金銀瓶
以金銀圖瓶替之於中壇南門中畫大吉祥
天女種種瓔珞莊嚴其身北門中畫餉弃尼
天女壇西門中畫金剛使者天女八臂持種
種器仗以種種瓔珞莊嚴上懸青繒幡於中
壇四邊香花飲食隨力供養然三十二燈種



大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼經卷中　七　侠

種花果散其壇上於佛像前置金香爐燒蘇合香金剛手菩薩前以銀香爐燒安悉香摩尼金剛菩薩前亦以銀香爐燒蘇合香於四天王前燒薰陸蘇合白膠香和燒於吉祥天女前燒白檀香於餉弃尼天女前燒安悉香於金剛女使者前燒薩羅計香（是青膠香）於四天王等前各各別以飲食而供養之其中壇四門外各立吉祥標門其大壇東門中畫訶利帝母七子圍遶於南門中畫大自在天王於西門中畫花齒羅刹女於北門中畫毗摩天女顏皃美麗有七姝女圍遶於壇上四邊插三十二隻箭其一一箭以五色加持線纏周匝圍遶於線上懸五色小幡以為莊嚴於大壇外食界道上安置種種花種種味飲食種種果七種油餅三十二椀三十二瓶三十二香爐燒燈一百八盞種種末香種種燒香所謂薰陸香安悉香必栗迦（苜蓿香）白檀沉香多孽羅香蘇合薩羅計（是青膠）應燒五石蜜香又以龍腦香麝香鬱金紫檀白檀等各各以為塗香次應獻食飲乳酪糗糖水石蜜水各盛八瓶乳粥八椀又以粳米菉豆油麻相和作粥八椀粳米飯歡喜團各八椀又粳米粥八椀復盛油四凡椀酥四凡椀糗糖四椀石蜜四椀油麻四椀果子四椀七種穀子四椀應以種種飲食供養所謂天竺餅煎餅菉豆餅油麻煎餅無憂餅妙味餅酥餅糗糖餅已上飲食隨所得營辦當於引弟子入壇



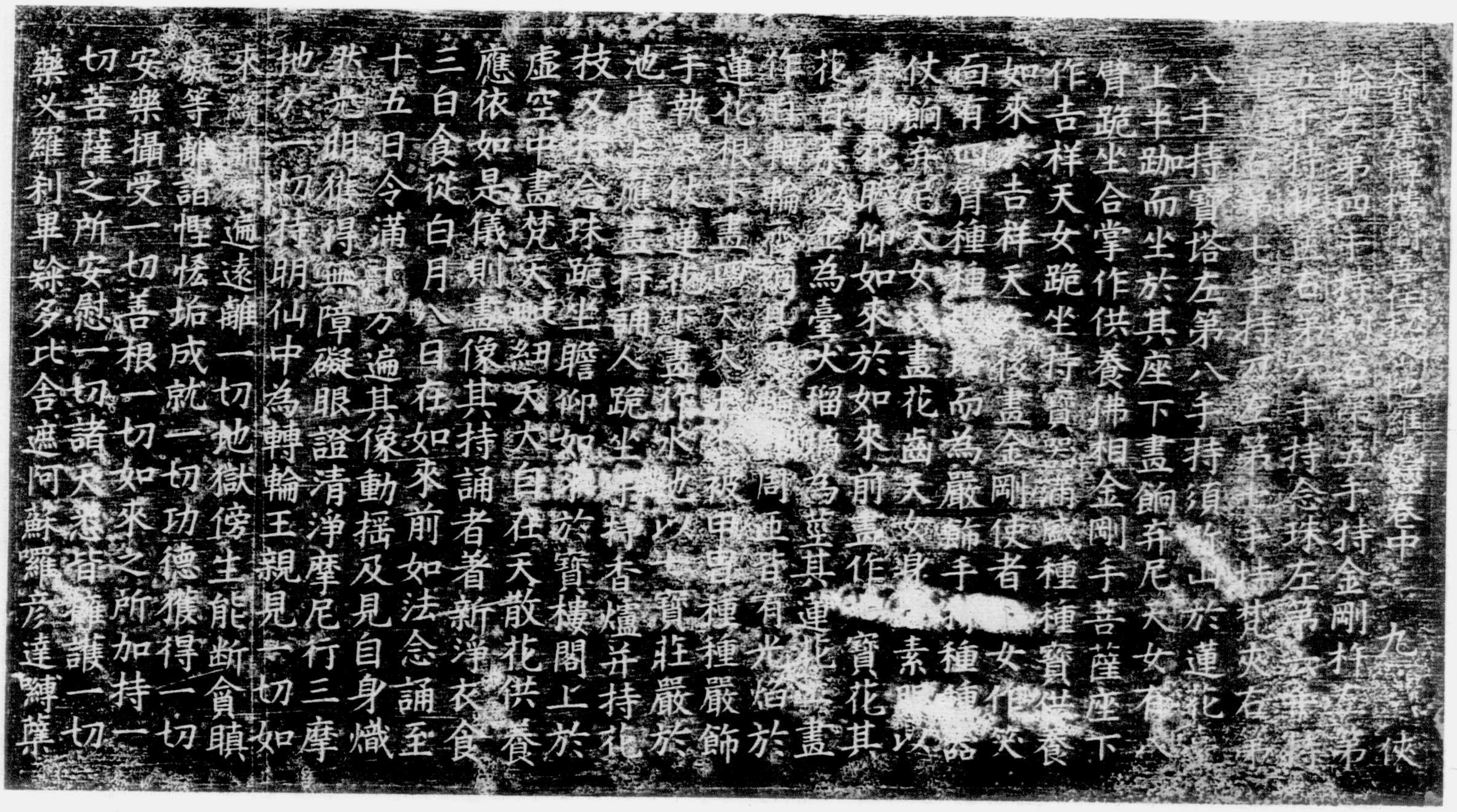
大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼經卷中　八　侠

門中兩邊置香水二瓶應為弟子入壇儀軌其弟子入已即為弟子灌頂誦此真言以用灌頂真言曰唵（一）摩訶尾布羅（二）鉢囉（二合）底（丁以反）瑟耻（二合）多悉第（三）阿毗詵者鎗（四）薩縛怛他孽多阜騾罽（五）婆羅婆羅（六）三婆羅（七）吽吽纔灌頂已先世一切罪障一切業障悉皆清淨得一切如來攝受一切如來加持一切如來灌頂一切如來安慰一切悉地現前所思所求皆得滿願即成入一切如來三昧耶曼荼羅入一切如來法性證甚深法忍往詣菩提場獲得如是等勝上功德乃至獲得不退轉證無上正等菩提

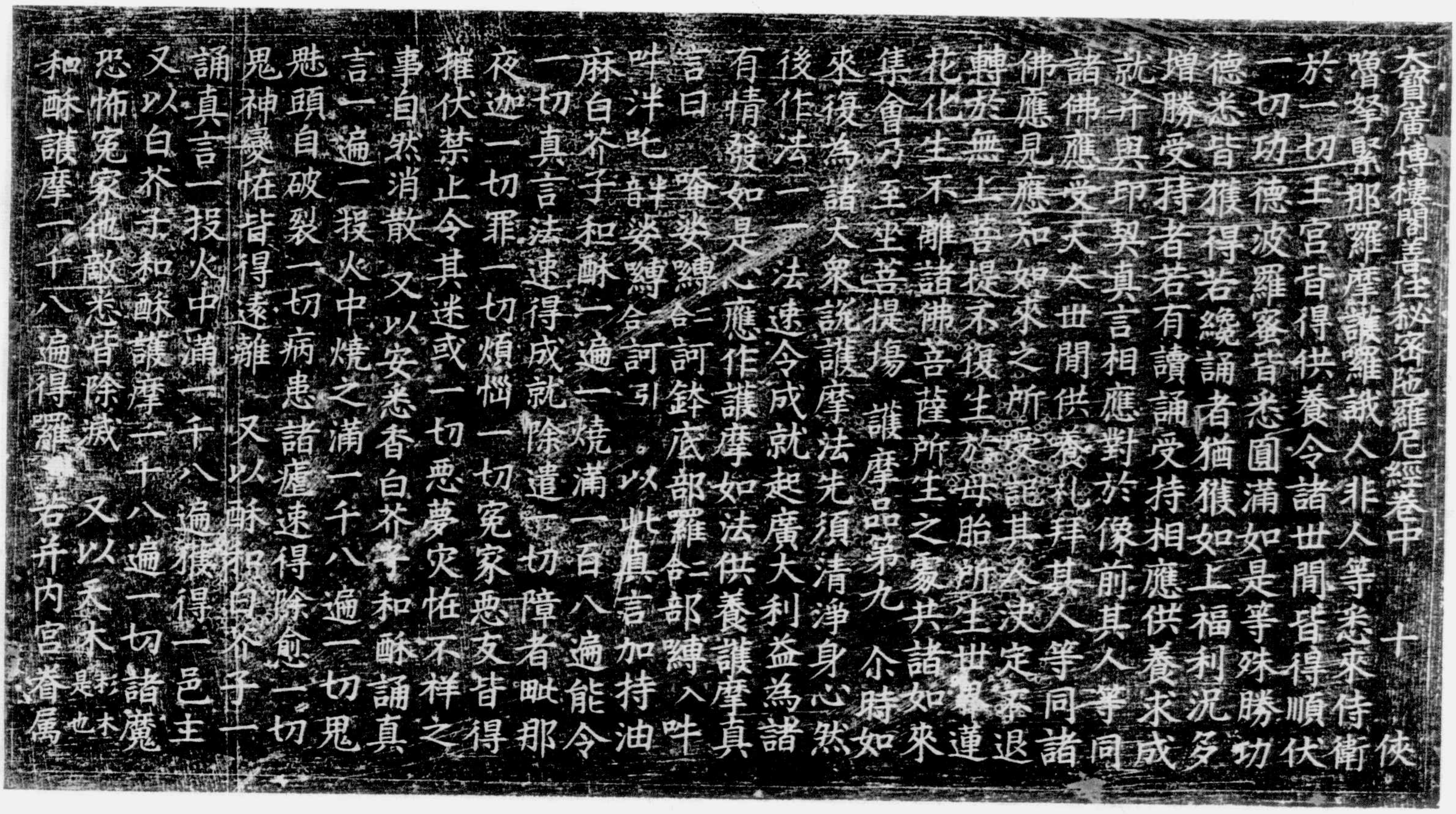
畫像品第八

尒時世尊告諸大衆我今說畫像法而能成就一切事業應取新白氎不割截者或一肘或二肘令四方等畫人應受八戒其畫彩色於新器中盛勿用皮膠七寶莊嚴樓閣於樓閣中畫如來作說法相坐師子座佛右邊畫金剛手菩薩十二臂黃白色其像四面正面歡喜右邊面忿怒相左邊面開口狗牙上出當頭上面顰眉怒目頭冠瓔珞種種莊嚴於蓮花上半跏而坐左邊畫寶金剛菩薩四面十六臂正面歡喜右面青色作摩訶迦羅天面左面綠色作師子面頭上面顰眉露齒忿怒相作淺綠色右邊第一手持真多摩尼寶作獻佛勢左邊第一手持蓮花右第二手作安慰手左第二手持三戟叉二手合掌餘手皆執諸器仗右第四手持

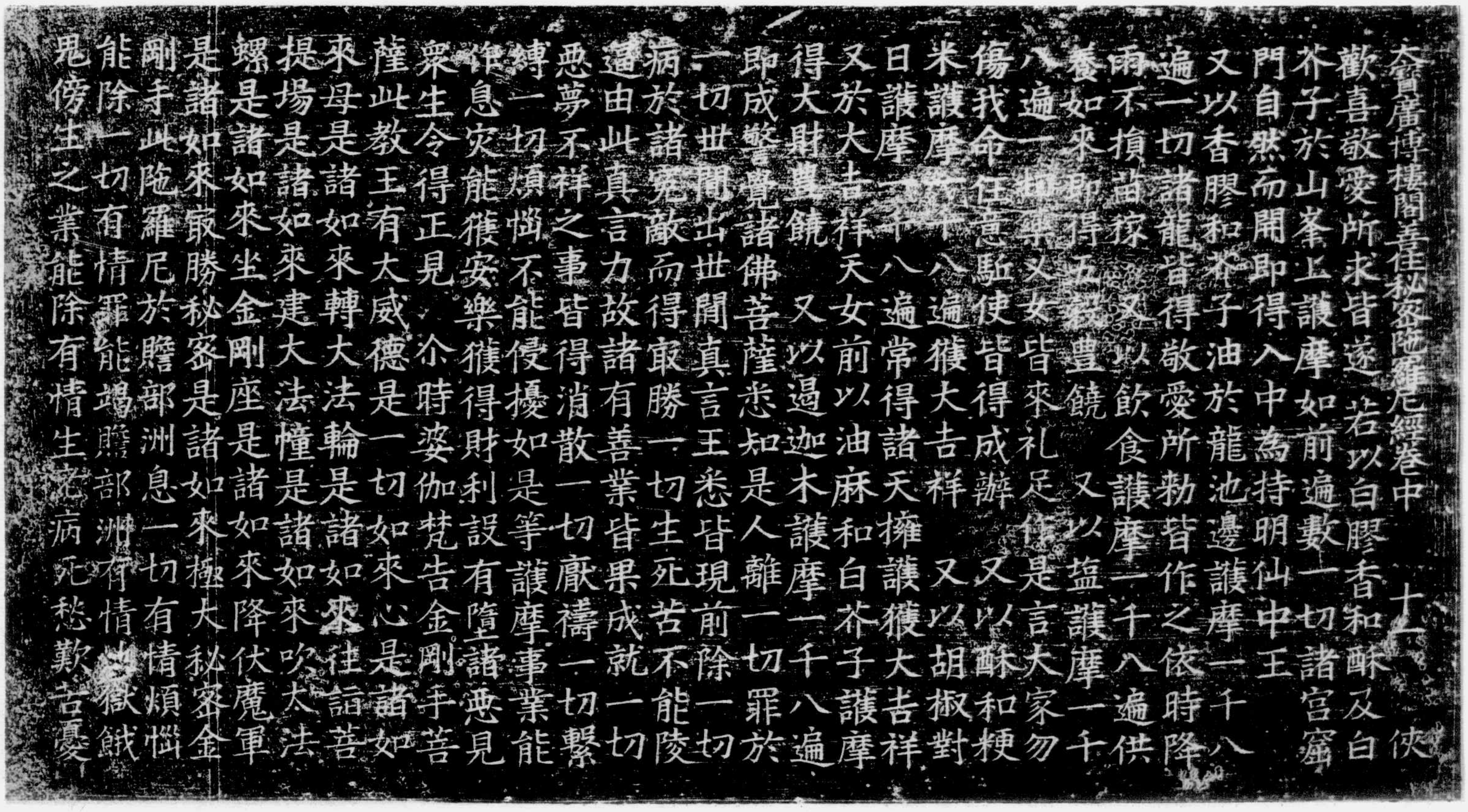
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶



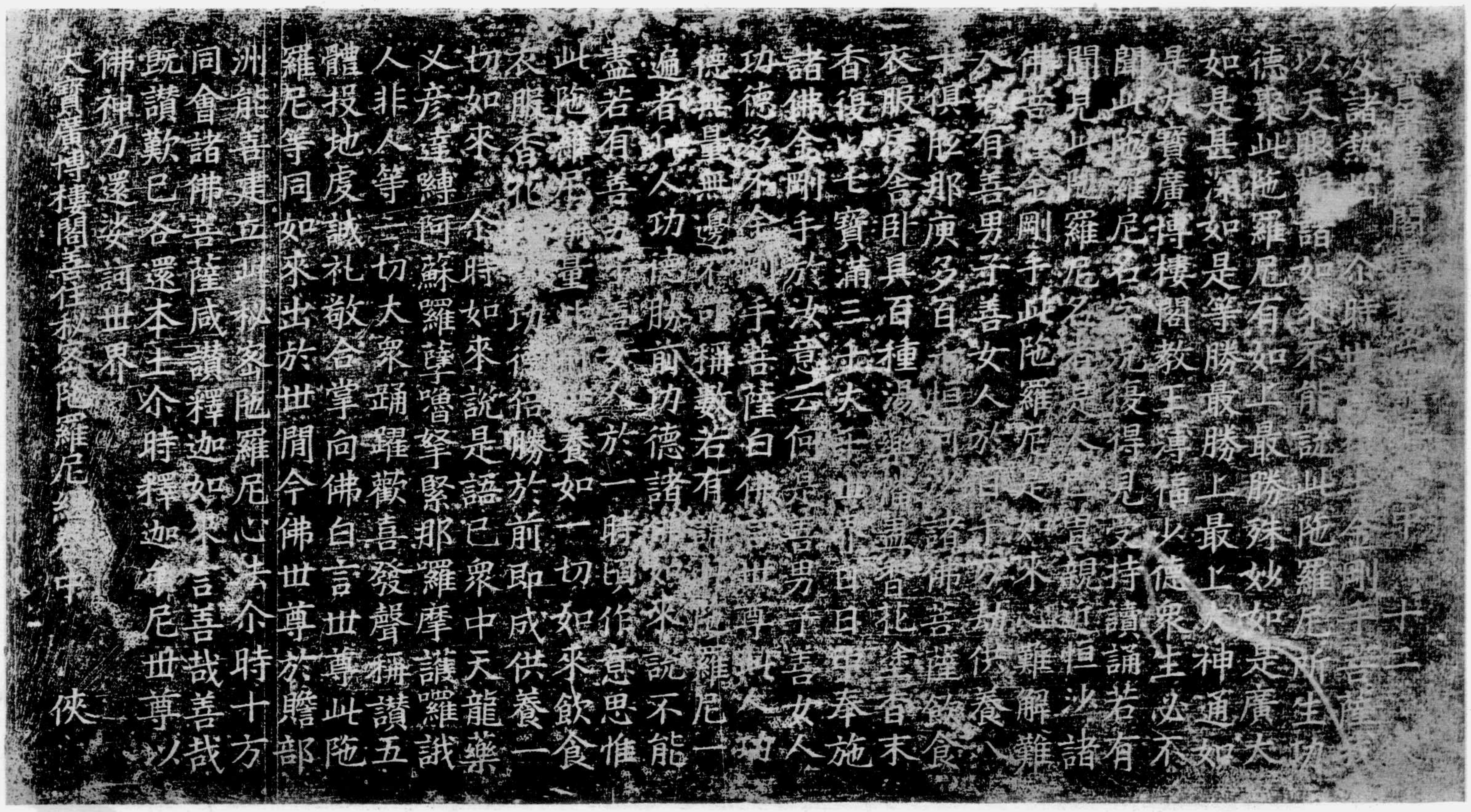
大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼經卷中　九　侠
輪左第四手持劍右第五手持金剛杵左第
五手持[illegible][illegible]右第六手持念珠左第六手持
車[illegible]右第七手持弓左第七手持梵夾右第
八手持寶塔左第八手持須彌山於蓮花上
上半跏而坐於其座下畫餉弃尼天女在[illegible]
臂跪坐合掌作供養佛相金剛手菩薩座下
作吉祥天女跪坐持寶器滿盛種種寶供養
如來[illegible]吉祥天[illegible]後畫金剛使者[illegible]女作笑
面有四臂種種[illegible][illegible]而為嚴飾手[illegible]種種器
仗餉弃尼天女[illegible]畫花齒天女身[illegible]素[illegible]以
手持花瞻仰如來於如來前畫作[illegible]寶花其
花[illegible][illegible][illegible]金為臺犬瑠璃為莖其蓮花[illegible]畫
作[illegible]輻輪[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]周匝皆有光焰於
蓮花根下畫四天大[illegible][illegible]被甲冑種種嚴飾
手執[illegible]仗蓮花下畫[illegible]水池以七寶莊嚴於
池岸上[illegible]畫持誦人跪坐手持香爐并持花
枝又[illegible]念珠跪坐瞻仰如來於寶樓閣上於
虛空中畫梵天[illegible]紐天大自在天散花供養
應依如是儀則畫像其持誦者著新淨衣食
三白食從白月八日在如來前如法念誦至
十五日令滿十方遍其像動搖及見自身熾
然光明復得無障礙眼證清淨摩尼行三摩
地於一切持明仙中為轉輪王親見一切如
來[illegible][illegible][illegible]遍遠離一切地獄傍生能斷貪瞋
癡等離諸慳悋垢成就一切功德獲得一切
安樂攝受一切善根一切如來之所加持一
切菩薩之所安慰一切諸天悉皆擁護一切
藥叉羅剎畢隸多比舍遮阿蘇羅彥達縛蘖



大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼經卷中　十　侠
嚕拏緊那羅摩護囉誐人非人等悉來侍衛
於一切王宮皆得供養令諸世間皆得順伏
一切功德波羅蜜皆悉圓滿如是等殊勝功
德悉皆獲得若纔誦者猶獲如上福利況多
增勝受持者若有讀誦受持相應供養求成
就并與印契真言相應對於像前其人等同
諸佛應受天人世間供養礼拜其人等同諸
佛應見應知如來之所受記其人決定不退
轉於無上菩提不復生於母胎所生世界蓮
花化生不離諸佛菩薩所生之處共諸如來
集會乃至坐菩提場　護摩品第九　尒時如
來復為諸大眾說護摩法先須清淨身心然
後作法一一法速令成就起廣大利益為諸
有情發如是心應作護摩如法供養護摩真
言曰　唵　娑嚩（二合）訶　鉢底　部羅（二合）　部嚩（入）　吽
吽　泮　吒　計　娑嚩（合）訶（引）　以此真言加持油
麻白芥子和酥一遍一燒滿一百八遍能令
一切真言法速得成就除遣一切障者毗那
夜迦一切罪一切煩惱一切冤家惡友皆得
摧伏禁止令其迷惑一切惡夢災恠不祥之
事自然消散　又以安悉香白芥子和酥誦真
言一遍一投火中燒之滿一千八遍一切鬼
魅頭自破裂一切病患諸瘧速得除愈一切
鬼神變恠皆得遠離　又以酥和白芥子一
誦真言一投火中滿一千八遍獲得一邑主
又以白芥子和酥護摩一千八遍一切諸魔
恐怖冤家他敵悉皆除滅　又以天木（是杉木也）
和酥護摩一千八遍得羅[illegible]若并內宮眷屬

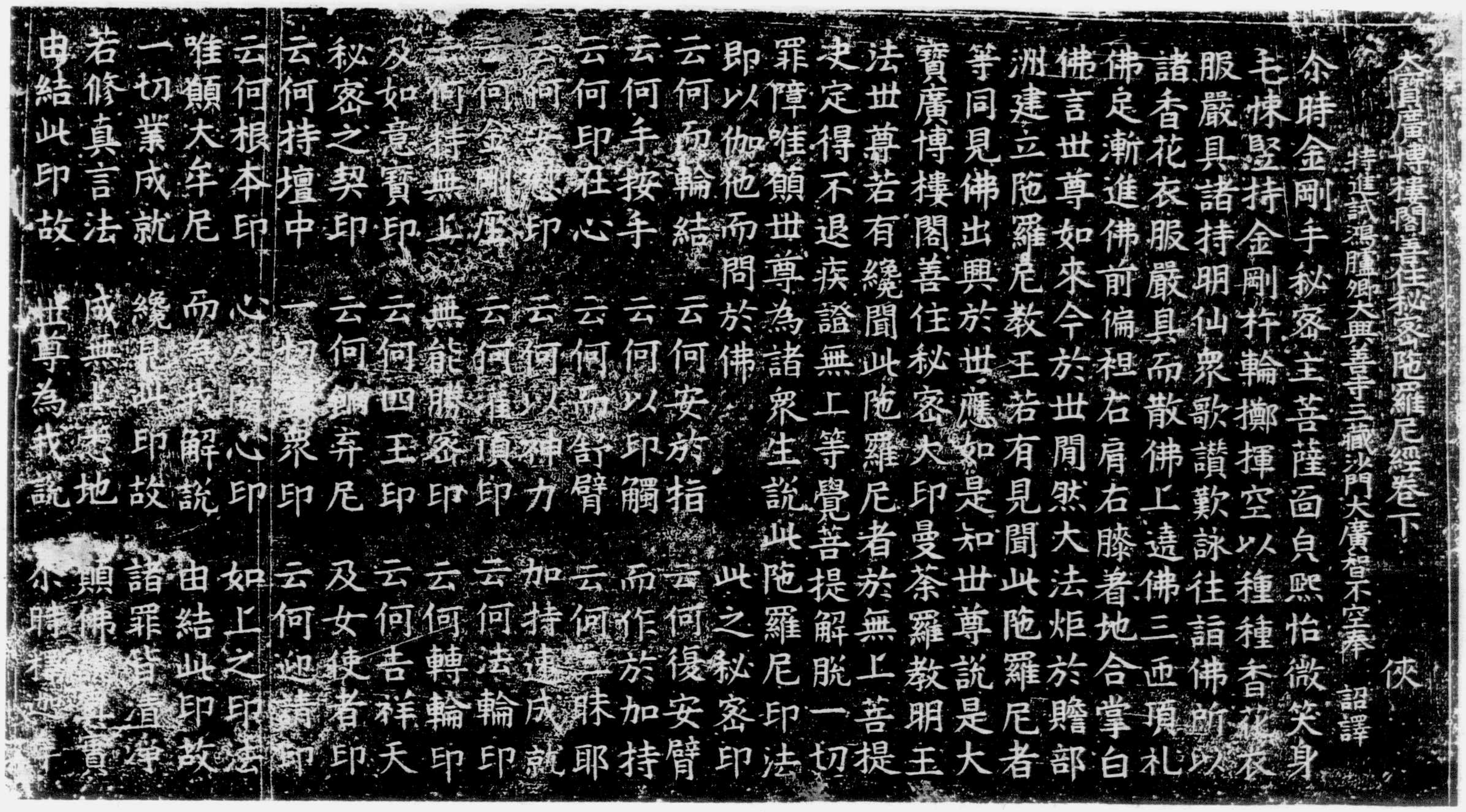


大寶廣博樓閣善住秘密陁羅尼經卷中　十二　俠
歡喜敬愛所求皆遂若以白膠香和酥及白
芥子於山峯上護摩如前遍數一切諸宮窟
門自然而開即得入中為持明仙中王
又以香膠和芥子油於龍池邊護摩一千八
遍一切諸龍皆得敬愛所勅皆作之依時降
雨不損苗稼又以飲食護摩一千八遍供
養如來即得五穀豐饒　又以鹽護摩一千
八遍一切[illegible]叉女皆來礼足作是言大家勿
傷我命任意駈使皆得成辦　又以酥和粳
米護摩一千八遍獲大吉祥　又以胡椒對
日護摩一千八遍常得諸天擁護獲大吉祥
又於大吉祥天女前以油麻和白芥子護摩
得大財豐饒　又以遏迦木護摩一千八遍
即成警覺諸佛菩薩悉知是人離一切罪於
一切世間出世間真言王悉皆現前除一切
病於諸冤敵而得最勝一切生死苦不能陵
逼由此真言力故諸有善業皆果成就一切
惡夢不祥之事皆得消散一切厭禱一切繫
縛一切煩惱不能侵擾如是等護摩事業能
作息災能獲安樂獲得財利設有墮諸惡見
衆生令得正見尒時婆伽梵告金剛手菩
薩此教王有大威德是一切如來心是諸如
來母是諸如來轉大法輪是諸如來往詣菩
提場是諸如來建大法幢是諸如來吹大法
螺是諸如來坐金剛座是諸如來降伏魔軍
是諸如來最勝秘密是諸如來極大秘密金
剛手此陁羅尼於贍部洲息一切有情煩惱
能除一切有情罪能竭贍部洲有情地獄餓
鬼傍生之業能除有情生老病死愁歎苦憂



[illegible]寶廣博樓閣[illegible]　十二
及諸埶[illegible]尒時[illegible]金剛手菩薩
以天眼[illegible]諸如來不肯證此陁羅尼所生功
德衆此陁羅尼有如上最勝殊妙如是廣大
如是甚深如是等勝最勝上最上大神通如
是大寶廣博樓閣教王導福必德衆生必不
聞此陁羅尼名字況復得見受持讀誦若有
聞見此陁羅尼名者是人已曾親近恒沙諸
佛菩薩金剛手此陁羅尼是如來[illegible]難解難
入[illegible]有善男子善女人於百千劫供養八
十俱胝那庾多百千恒河沙諸佛菩薩飲食
衣服房舍臥具百種湯藥[illegible]盡香花塗香末
香復以七寶滿三千大千世界[illegible]日[illegible]奉施
諸佛金剛手於汝意云何是善男子善女人
功德多不金剛手菩薩白佛言世尊此人功
德無量無邊不可稱數若有[illegible]陁羅尼一
遍者[illegible]人功德勝前功德諸[illegible]如來說不能
盡若有善男子善女人於一時頃作意思惟
此陁羅尼無量[illegible]養如一切如來飲食
衣服香花[illegible]功德勝於前即成供養一
切如來尒時如來說是語已衆中天龍藥
叉彥達縛阿蘇羅孽嚕拏緊那羅摩護羅誐
人非人等一切大衆踊躍歡喜發聲稱讚五
體投地虔誠礼敬合掌向佛白言世尊此陁
羅尼等同如來出於世間今佛世尊於贍部
洲能善建立此秘密陁羅尼心法尒時十方
同會諸佛菩薩咸讚釋迦如來言善哉善哉
既讚歎已各還本土尒時釋迦牟尼世尊以
佛神力還娑訶世界
大寶廣博樓閣善住秘密陁羅尼經卷中　俠

塔下一四二六



大寶廣博樓閣善住秘密陁羅尼經卷下　俠

特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

尒時金剛手秘密主菩薩面貟熙怡微笑身毛悚竪持金剛杵輪擲揮空以種種香花衣服嚴具諸持明仙衆歌讚歎詠往詣佛所以諸香花衣服嚴具而散佛上遶佛三匝頂礼佛足漸進佛前偏袒右肩右膝著地合掌白佛言世尊如來今於世間然大法炬於贍部洲建立陁羅尼教王若有見聞此陁羅尼者等同見佛出興於世應如是知世尊說是大寶廣博樓閣善住秘密大印曼荼羅教明王法世尊若有纔聞此陁羅尼者於無上菩提决定得不退疾證無上等覺菩提解脫一切罪障唯願世尊為諸衆生說此陁羅尼印法即以伽他而問於佛

此之秘密印　云何而輪結　云何安於指

云何復安臂　云何手按手　云何以印觸

而作於加持　云何印在心　云何而舒臂

云何三昧耶　云何安慰印　云何以神力

加持速成就　云何金剛座　云何灌頂印

云何法輪印　云何持無上　無能勝密印

云何轉輪印　及如意寶印　云何四王印

云何吉祥天　秘密之契印　云何鉤弃尼

及女使者印　云何持壇中　一切[illegible]衆印

云何迎請印　云何根本印　心及隨心印

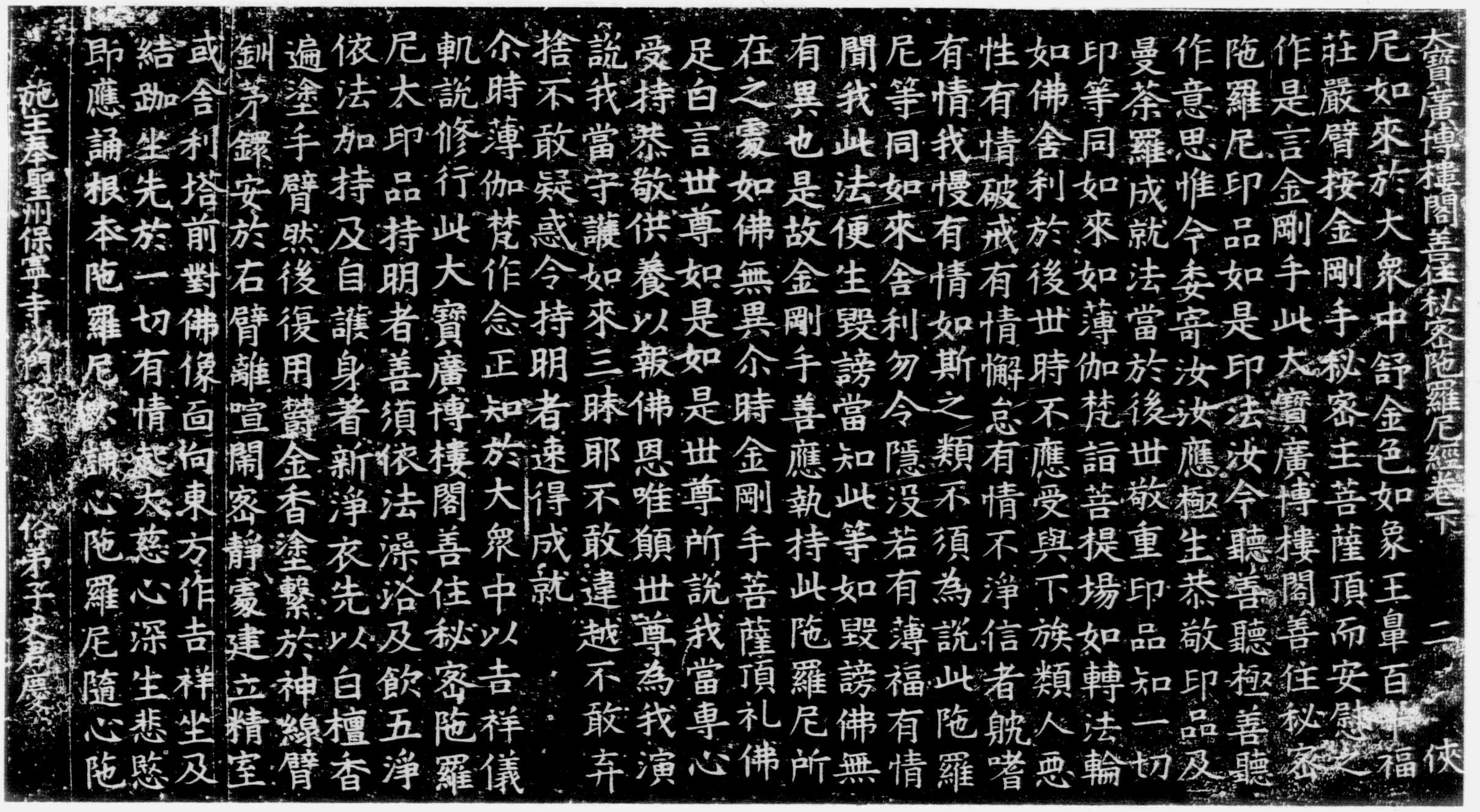
如上之印法　唯願大牟尼　而為我解說

由結此印故　一切業成就　纔見此印故

諸罪皆清淨　若修真言法　成無上[illegible]地

願佛[illegible]　由結此印故　世尊為我說

尒時樓[illegible]



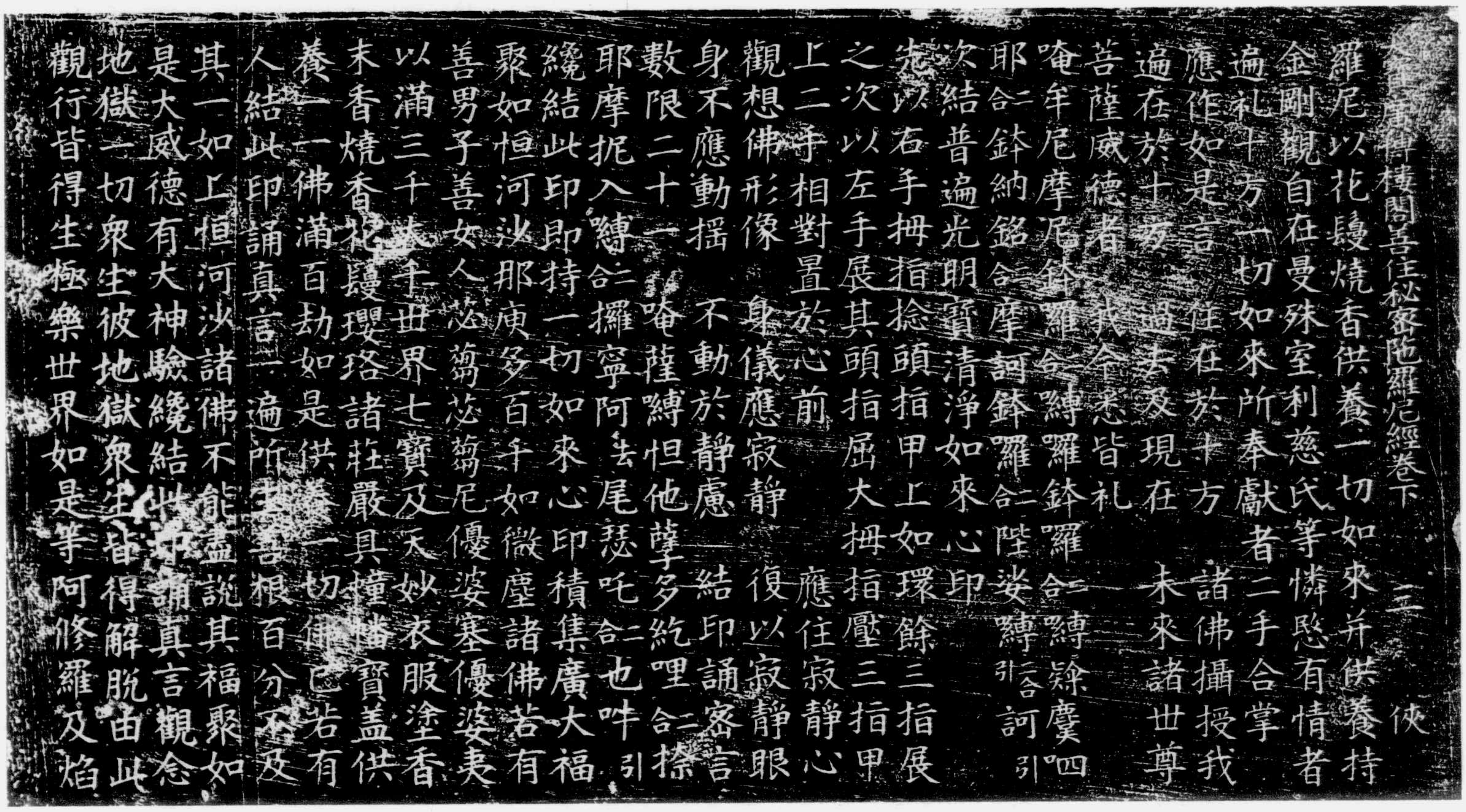
大寶廣博樓閣善住秘密陁羅尼經卷下　二　俠

尼如來於大衆中舒金色如象王鼻百福莊嚴臂按金剛手秘密主菩薩頂而安慰之作是言金剛手此大寶廣博樓閣善住秘密陁羅尼印品如是印法汝今聽善聽極善聽作意思惟今委寄汝汝應極生恭敬印品及曼荼羅成就法當於後世敬重印品知一切印等同如來如薄伽梵詣菩提場如轉法輪如佛舍利於後世時不應受與下族類人惡性有情破戒有情懈怠有情不淨信者躭嗜有情我慢有情如斯之類不須為說此陁羅尼等同如來舍利勿令隱沒若有薄福有情聞我此法便生毀謗當知此等如毀謗佛無有異也是故金剛手善應執持此陁羅尼所在之處如佛無異尒時金剛手菩薩頂礼佛足白言世尊如是如是世尊所說我當專心受持恭敬供養以報佛恩唯願世尊為我演說我當守護如來三昧耶不敢違越不敢弃捨不敢疑惑令持明者速得成就

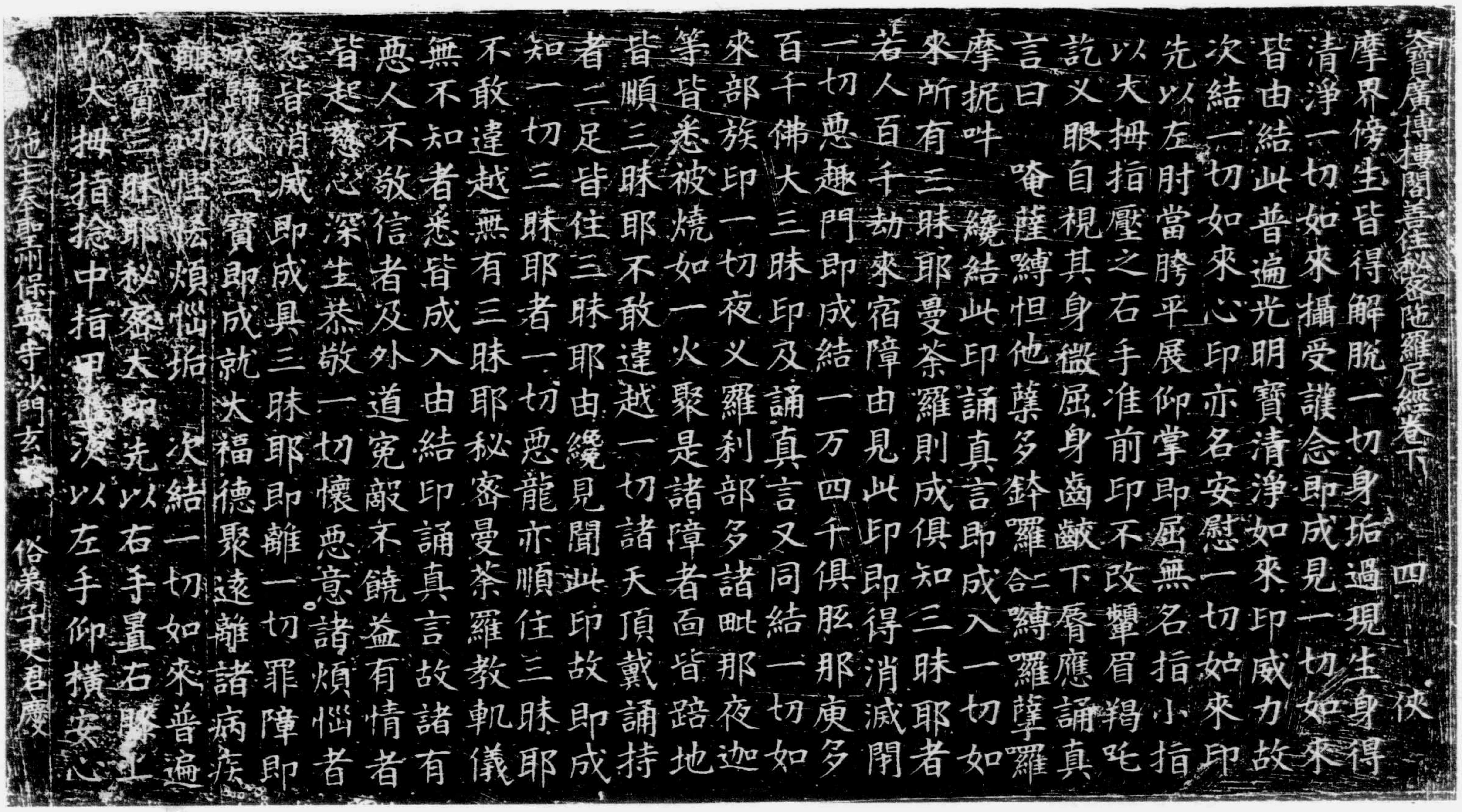
尒時薄伽梵作念正知於大衆中以吉祥儀軌說修行此大寶廣博樓閣善住秘密陁羅尼大印品持明者善須依法澡浴及飲五淨依法加持及自護身著新淨衣先以白檀香遍塗手臂然後復用欝金香塗繫於神線臂釧茅鐶安於右臂離喧閙密靜處建立精室或舍利塔前對佛像面向東方作吉祥坐及結跏坐先於一切有情起大慈心深生悲愍即應誦根本陁羅尼或誦心陁羅尼隨心陁

施主奉聖州保寧寺沙門[illegible]　俗弟子史君慶

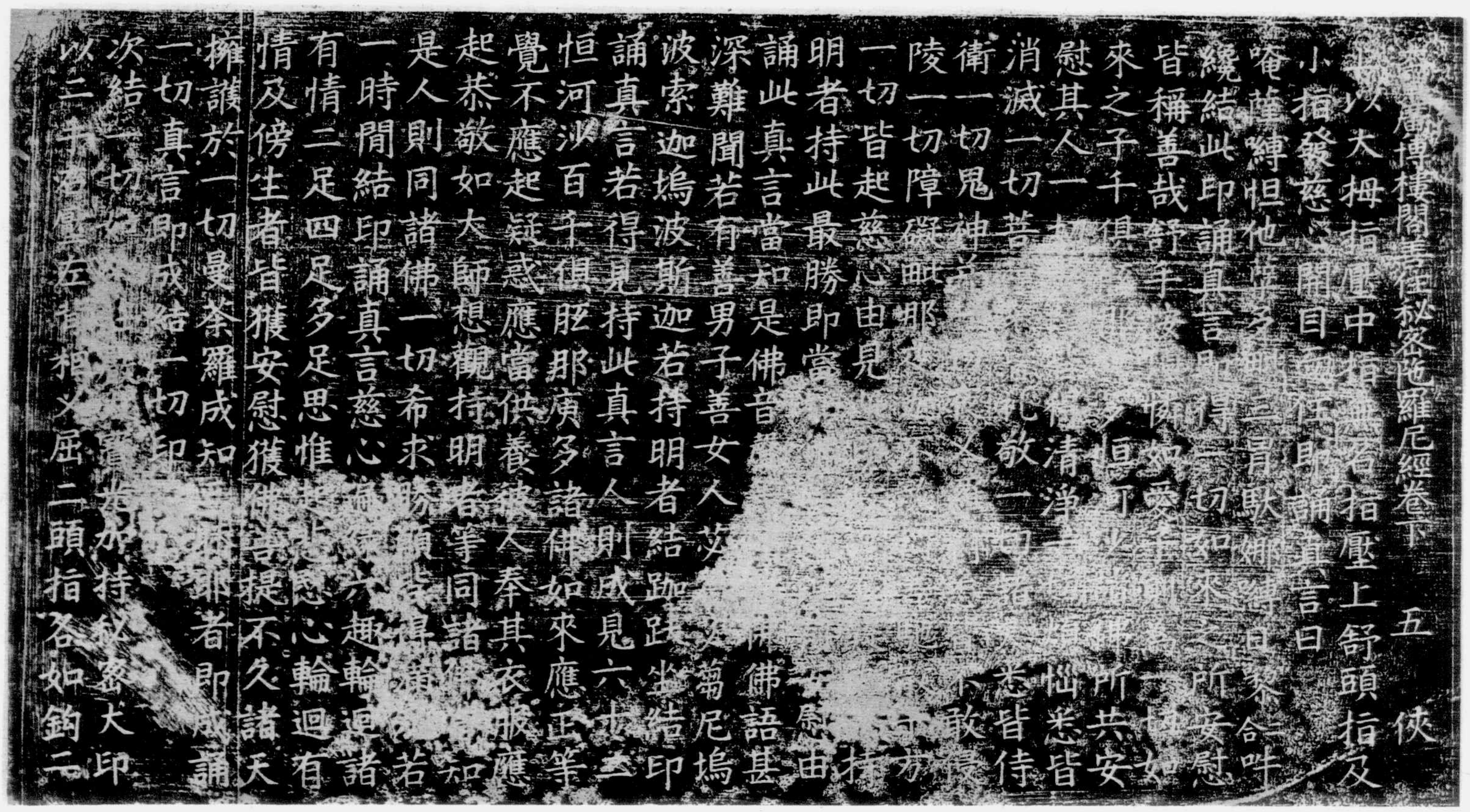
塔下一二九三



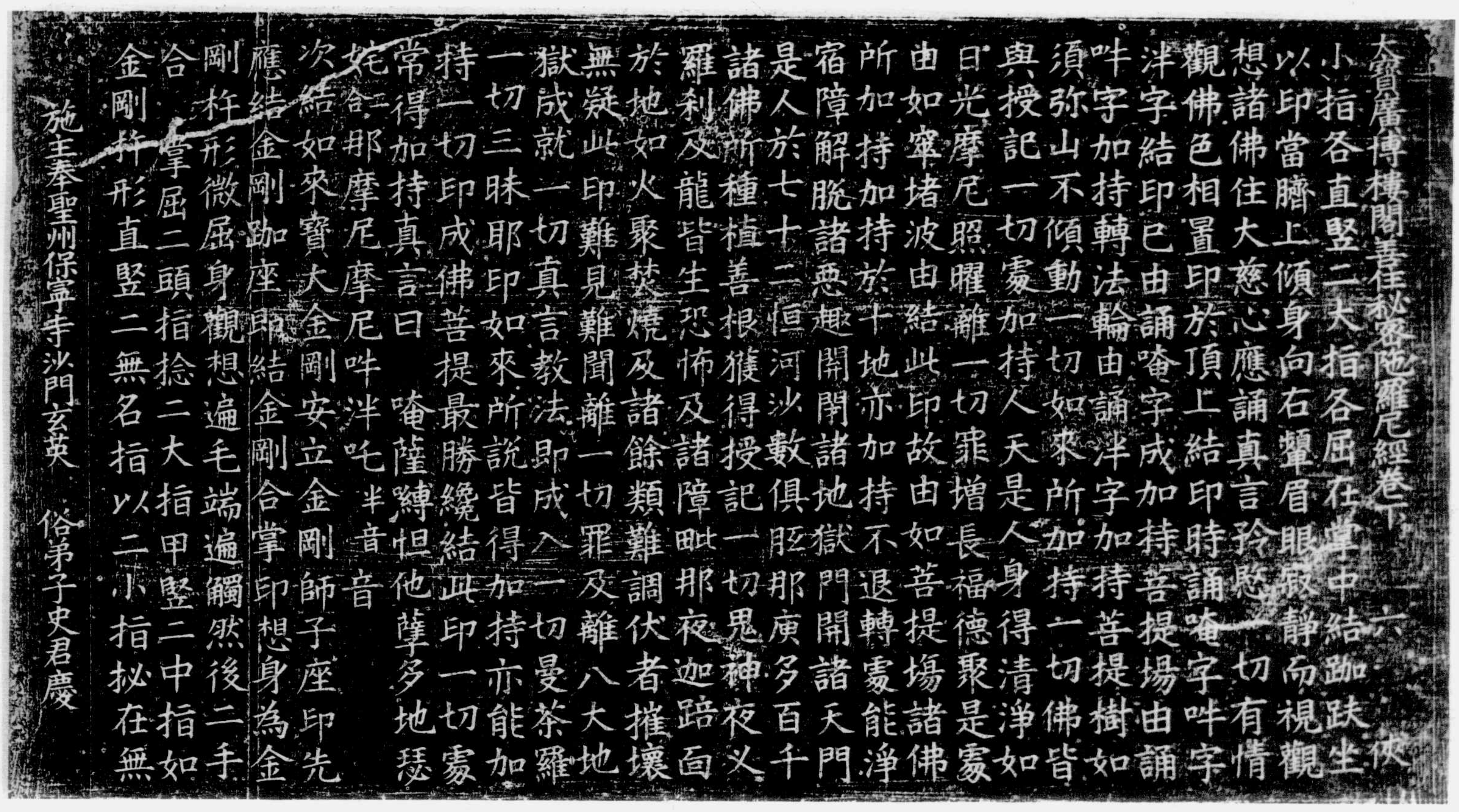
大寶廣博樓閣善住秘密陁羅尼經卷下　三　俠
羅尼以花鬘燒香供養一切如來并供養持
金剛觀自在曼殊室利慈氏等憐愍有情者
遍礼十方一切如來所奉獻者二手合掌
應作如是言住在於十方　諸佛攝授我
遍在於十方過去及現在　未來諸世尊
菩薩威德者我今悉皆礼
唵牟尼摩尼鉢羅（二合）縛羅鉢羅（二合）縛隸麌四
耶（二合）鉢納銘（二合）摩訶鉢羅（二合）陛娑縛（二合引）訶（引）
次結普遍光明寶清淨如來心印
先以右手拇指捻頭指甲上如環餘三指展
之次以左手展其頭指屈大拇指壓三指甲
上二手相對置於心前　應住寂靜心
觀想佛形像　身儀應寂靜　復以寂靜眼
身不應動搖　不動於靜慮　結印誦密言
數限二十一　唵薩縛怛他孽多紇哩（二合）捺
耶摩抳入縛（二合）攞寧阿（去）尾瑟吒（二合）也吽（引）
纔結此印即持一切如來心印積集廣大福
聚如恒河沙那庾多百千如微塵諸佛若有
善男子善女人苾蒭苾蒭尼優婆塞優婆夷
以滿三千大千世界七寶及天妙衣服塗香
末香燒香花鬘瓔珞諸莊嚴具幢幡寶蓋供
養一一佛滿百劫如是供養一切佛已若有
人結此印誦真言一遍所生善根百分不及
其一如上恒河沙諸佛不能盡說其福聚如
是大威德有大神驗纔結此印誦真言觀念
地獄一切衆生彼地獄衆生皆得解脫由此
觀行皆得生極樂世界如是等阿修羅及焰



大寶廣博樓閣善住秘密陁羅尼經卷下　四　俠
摩界傍生皆得解脫一切身垢過現生身得
清淨一切如來攝受護念即成見一切如來
皆由結此普遍光明寶清淨如來印威力故
次結一切如來心印亦名安慰一切如來印
先以左肘當髈平展仰掌即屈無名指小指
以大拇指壓之右手准前印不改顰眉羯吒
訖义眼自視其身纖屈身齒齩下脣應誦真
言曰　唵薩縛怛他孽多鉢羅（二合）縛羅孽羅
摩抳吽　纔結此印誦真言即成入一切如
來所有三昧耶曼荼羅則成俱知三昧耶者
若人百千劫來宿障由見此印即得消滅閉
一切惡趣門即成結一万四千俱胝那庾多
百千佛大三昧印及誦真言又同結一切如
來部族印一切夜义羅刹部多諸毗那夜迦
等皆悉被燒如一火聚是諸障者面皆踣地
皆順三昧耶不敢違越一切諸天頂戴誦持
者二足皆住三昧耶由纔見此印故即成
知一切三昧耶者一切惡龍亦順住三昧耶
不敢違越無有三昧耶秘密曼荼羅教軌儀
無不知者悉皆成入由結印誦真言故諸有
惡人不敬信者及外道寃敵不饒益有情者
皆起慈心深生恭敬一切懷惡意諸煩惱者
悉皆消滅即成具三昧耶即離一切罪障即
滅歸依三寶即成就大福德聚遠離諸病疾
解一切慳恡煩惱垢　次結一切如來普遍
大寶三昧耶秘密大印　先以右手置右膝上
以大拇指捻中指甲上　次以左手仰橫安心
施主奉聖州保寧寺沙門玄[illegible]　俗弟子史君慶

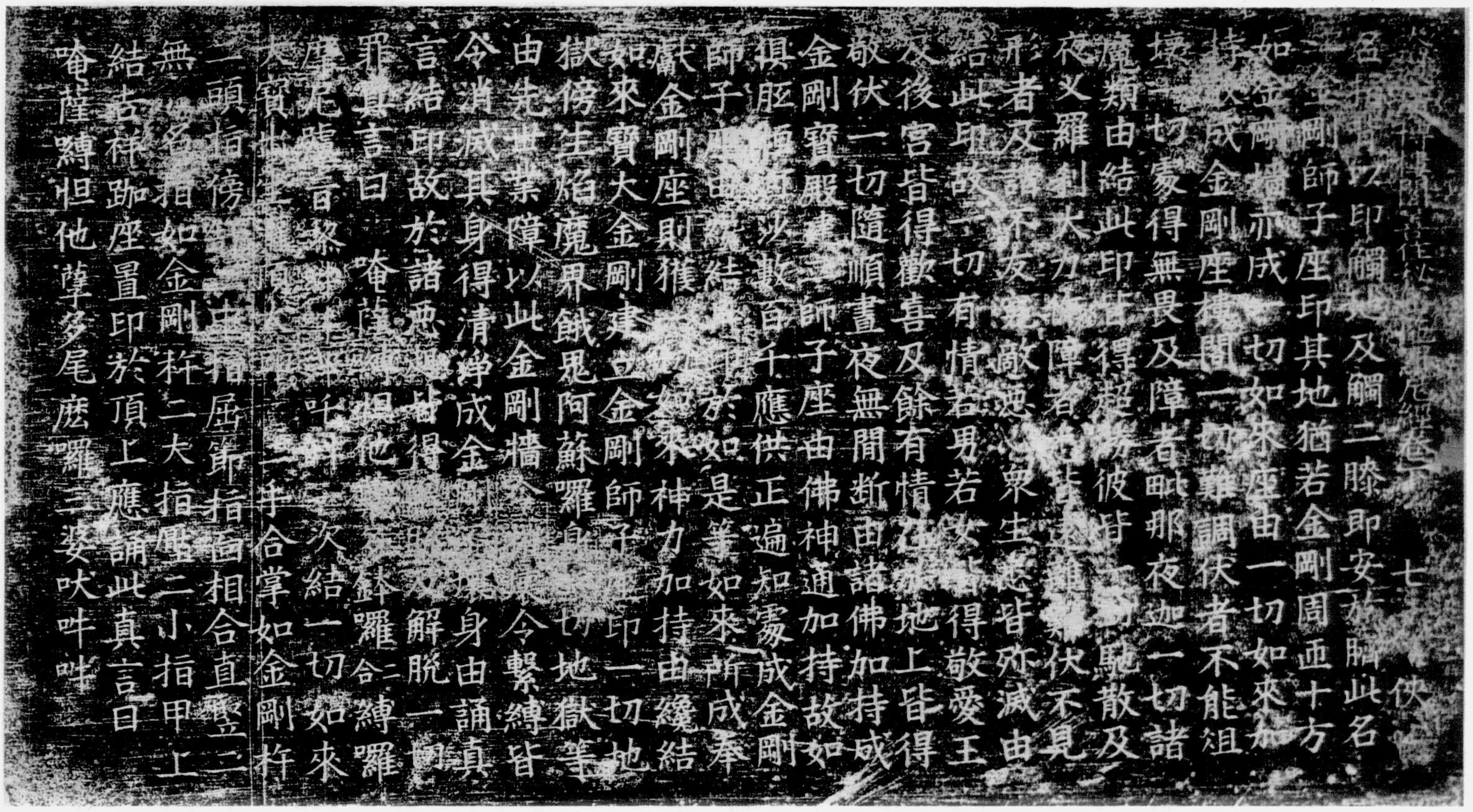


[illegible]廣博樓閣善住秘密陀羅尼經卷下　五　俠
[illegible]以大拇指壓中指無名指壓上舒頭指及
小指發慈心閉目[illegible]住即誦真言曰
唵薩嚩怛他孽多[illegible]三冐馱娜[illegible]（合）吽
纔結此印誦真言[illegible]得一切如來之所安慰
皆稱善哉舒手[illegible]如
來之子千俱[illegible]恒[illegible]所共安
慰其人一[illegible]清淨[illegible]惱悉皆
消滅一切菩[illegible]敬一[illegible]悉皆侍
衛一切鬼神[illegible]下敢侵
陵一切障礙毗那[illegible]方
一切皆起慈心由見[illegible]持
明者持此最勝即當[illegible]由
誦此真言當知是佛音[illegible]佛語甚
深難聞若有善男子善女人苾[illegible]芻尼嶋
波索迦嶋波斯迦若持明者結跏趺坐結印
誦真言若得見持此真言人則成見六十二
恒河沙百千俱胝那庾多諸佛如來應正等
覺不應起疑惑應當供養彼人奉其衣服應
起恭敬如大師想觀持明者等同諸佛[illegible]知
是人則同諸佛一切希求勝願[illegible]若
一時間結印誦真言慈心[illegible]六趣輪迴諸
有情二足四足多足思惟[illegible]心輪迴有
情及傍生者皆獲安慰獲佛菩提不久諸天
擁護於一切曼荼羅成知[illegible]那者即成誦
一切真言即成結一切印[illegible]
次結一切如[illegible]寶[illegible]持秘密大印
以二手各[illegible]左右相叉屈二頭指各如鉤二



大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼經卷下　六　俠
小指各直竪二大指各屈在掌中結跏趺坐
以印當臍上傾身向右顰眉眼寂靜而視觀
想諸佛住大慈心應誦真言聆慰一切有情
觀佛色相置印於頂上結印時誦唵字吽字
泮字結印已由誦唵字成加持菩提場由誦
吽字加持轉法輪由誦泮字加持菩提樹如
須弥山不傾動一切如來所加持一切佛皆
與授記一切處加持人天是人身得清淨如
日光摩尼照曜離一切罪增長福德聚是處
由如窣堵波由結此印故由如菩提場諸佛
所加持加持於十地亦加持不退轉處能淨
宿障解脫諸惡趣開閉諸地獄門開諸天門
是人於七十二恒河沙數俱胝那庾多百千
諸佛所種植善根獲得授記一切鬼神夜叉
羅刹及龍皆生恐怖及諸障毗那夜迦踣面
於地如火聚焚燒及諸餘類難調伏者摧壞
無疑此印難見難聞離一切罪及離八大地
獄成就一切真言教法即成入一切曼荼羅
一切三昧耶印如來所說皆得加持亦能加
持一切印成佛菩提最勝纔結此印一切處
常得加持真言曰　唵薩嚩怛他孽多地瑟
姹（二合）那摩尼摩尼吽泮吒（半音）音
次結如來寶大金剛安立金剛師子座印先
應結金剛跏座即結金剛合掌印想身為金
剛杵形微屈身觀想遍毛端遍觸然後二手
合掌屈二頭指捻二大指甲竪二中指如
金剛杵形直竪二無名指以二小指拯在無
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

塔下一四一九



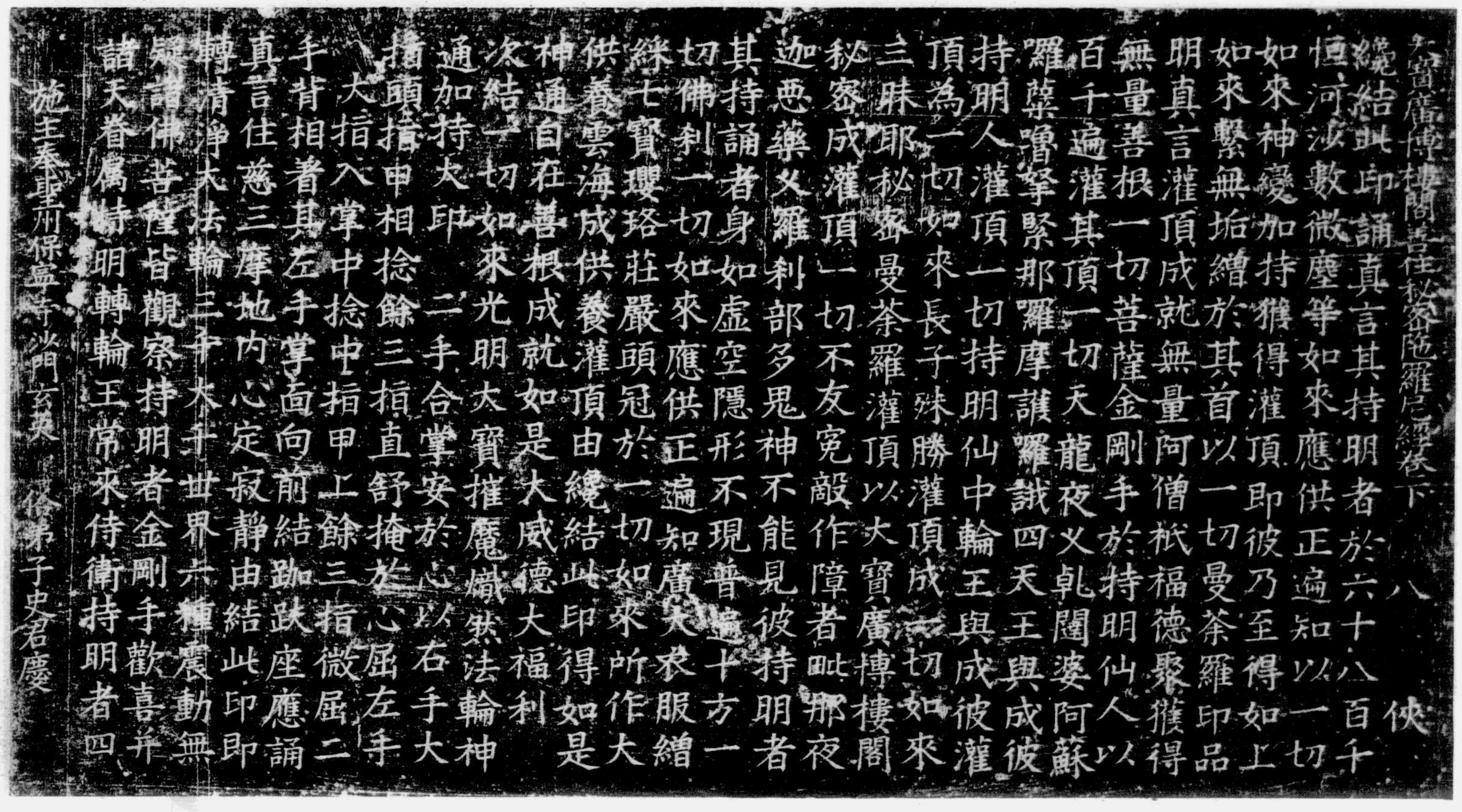
大寶廣博樓閣善住秘密陁羅尼經卷下　七　伏

名[illegible]以印觸[illegible]及觸二膝即安於腳此名二金剛師子座印其地猶若金剛周匝十方如金剛牆亦成一切如來座由一切如來加持以成金剛座樓閣一切難調伏者不能沮壞一切家得無畏及障者毗那夜迦一切諸魔類由結此印皆得超[illegible]彼皆[illegible]馳散及夜叉羅剎大力[illegible]障者[illegible]皆[illegible]伏不見形者及諸不友[illegible]敵逆[illegible]衆生悉皆殄滅由結此印故一切有情若男若女皆得敬愛王及後宮皆得歡喜及餘有情[illegible]地上皆得敬伏一切隨順晝夜無間斷由諸佛加持成金剛寶殿[illegible]師子座由佛神通加持故如俱胝[illegible]數百千應供正遍知霧成金剛師子座由[illegible]結[illegible]於如是等如來所成奉獻金剛座則獲[illegible]如來神力加持由纔結如來寶大金剛建立金剛師子座印一切地獄傍生焰魔界餓鬼阿蘇羅[illegible]切地獄等由先世業障以此金剛牆[illegible]令繫縛皆令消滅其身得清淨成金[illegible]身由誦真言結印故於諸惡[illegible]皆得[illegible]解脫一切罪真言曰

唵薩[illegible]怛他[illegible]鉢羅（二合）縛羅摩尼[illegible]音黎[illegible]吒[illegible]

次結一切如來大寶出[illegible]二手合掌如金剛杵二頭指傍[illegible]中指屈節指面相合直豎二無名指如金剛杵二大指壓二小指甲上結吉祥跏座置印於頂上應誦此真言曰

唵薩嚩怛他孽多尾麽囉三婆吠吽吽



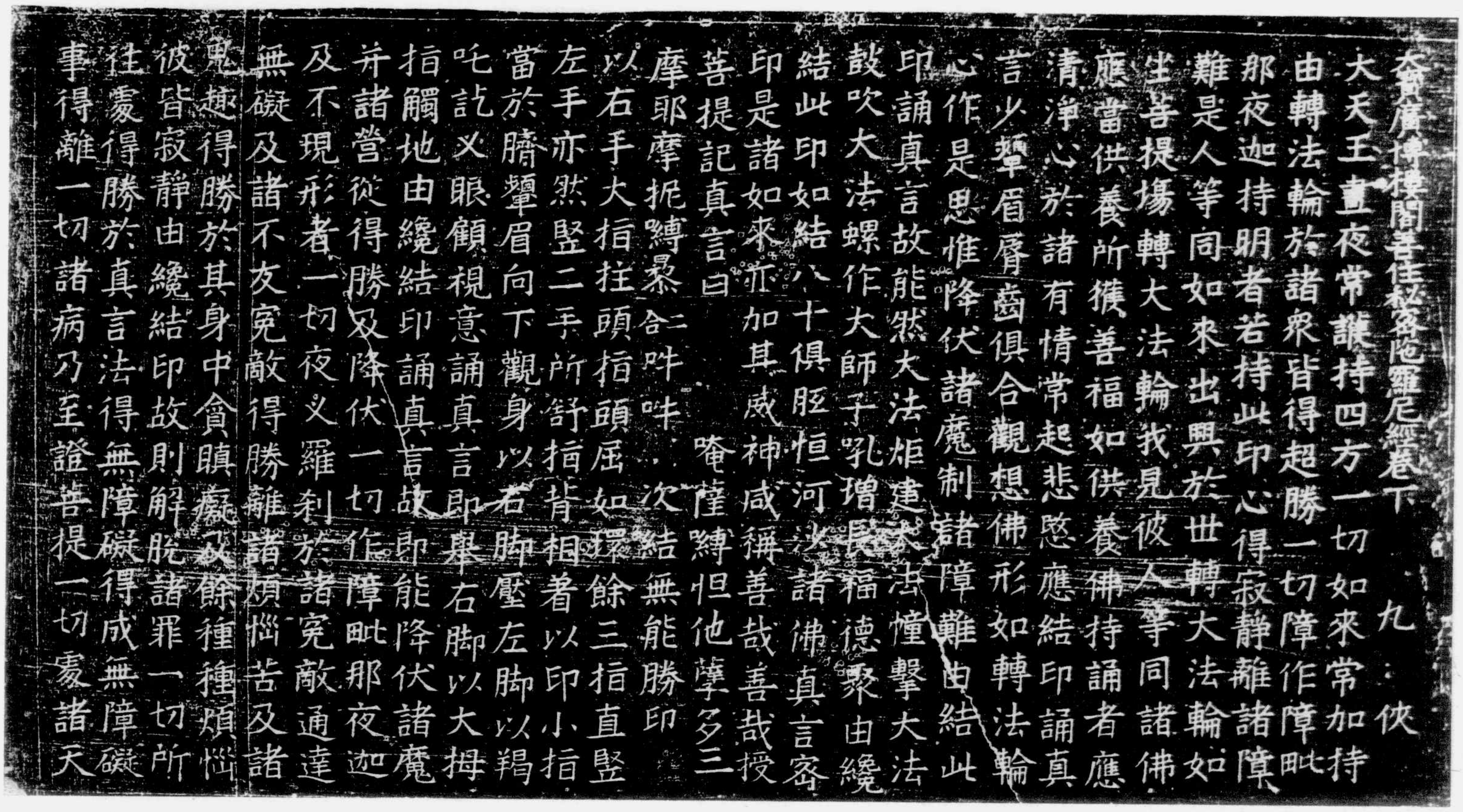
大寶廣博樓閣善住秘密陁羅尼經卷下　八　伏

纔結此印誦真言其持明者於六十八百千恒河沙數微塵等如來應供正遍知以一切如來神變加持獲得灌頂即彼乃至得如上如來繫無垢繒於其首以一切曼茶羅印品明真言灌頂成就無量阿僧祇福德聚獲得無量善根一切菩薩金剛手於持明仙人以百千遍灌其頂一切天龍夜叉乾闥婆阿蘇羅蘖嚕拏緊那羅摩護羅誐四天王與成彼持明人灌頂一切持明仙中輪王與成彼灌頂為一切如來長子殊勝灌頂成一切如來三昧耶秘密曼茶羅灌頂以大寶廣博樓閣秘密成灌頂一切不友寃敵作障者毗那夜迦惡藥叉羅剎部多鬼神不能見彼持明者其持誦者身如虛空隱形不現普遍十方一切佛剎一切如來應供正遍知廣大衣服繒綵七寶瓔珞莊嚴頭冠於一切如來所作大供養雲海成供養灌頂由纔結此印得如是神通自在善根成就如是大威德大福利

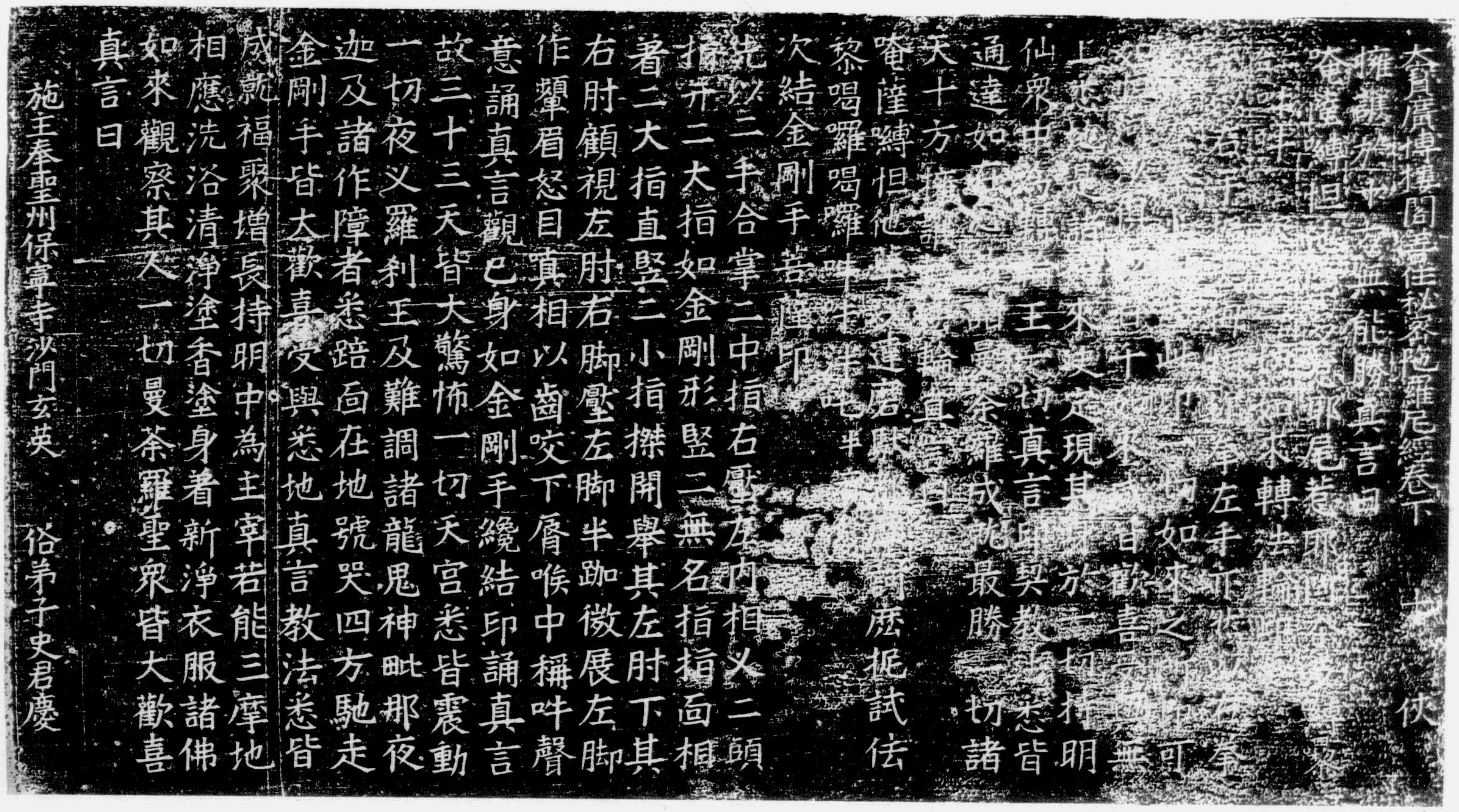
次結一切如來光明大寶摧魔幟梵法輪神通加持大印　二手合掌安於心以右手大指頭指甲相捻餘三指直舒掩於心屈左手大指入掌中捻中指甲上餘三指微屈二手背相著其左手掌面向前結跏趺座應誦真言住慈三摩地內心定寂靜由結此印即轉清淨大法輪三千大千世界六種震動無疑諸佛菩薩皆觀察持明者金剛手歡喜并諸天眷屬持明轉輪王常來侍衛持明者四

施主秦州保壽寺沙門玄英　俗弟子史君慶

塔下一四二七

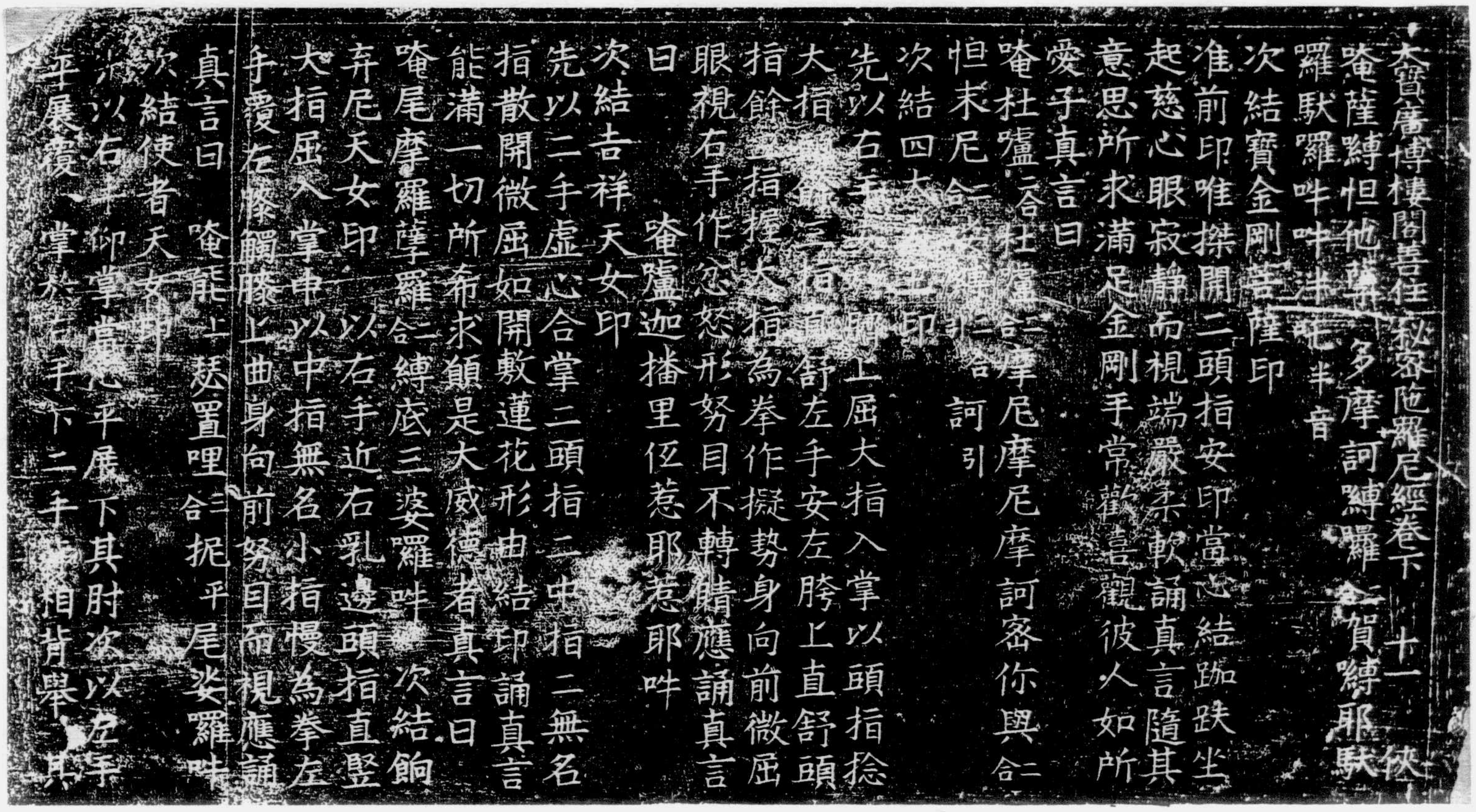


大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼經卷下　九　伙
大天王晝夜常護持四方一切如來常加持
由轉法輪於諸衆皆得超勝一切障作障毗
那夜迦持明者若持此印心得寂靜離諸障
難是人等同如來出興於世轉大法輪如
生菩提場轉大法輪我見彼人等同諸佛
應當供養所獲善福如供養佛持誦者應
清淨心於諸有情常起悲愍應結印誦真
言以顰眉脣齒俱合觀想佛形如轉法輪
心作是思惟降伏諸魔制諸障難由結此
印誦真言故能然大法炬建大法幢擊大法
鼓吹大法螺作大師子吼增長福德聚由纔
結此印如結八十俱胝恒河沙諸佛真言密
印是諸如來亦加其威神咸稱善哉善哉授
菩提記真言曰　唵薩縛怛他孽多三
摩耶摩抳縛淼（合二）吽吽　次結無能勝印
以右手大指拄頭指頭屈如環餘三指直竪
左手亦然竪二手所舒指背相着以印小指
當於臍顰眉向下觀身以右脚壓左脚以羯
吒訖叉眼顧視意誦真言即舉右脚以大拇
指觸地由纔結印誦真言故即能降伏諸魔
并諸營從得勝及降伏一切作障毗那夜迦
及不現形者一切夜叉羅刹於諸冤敵通達
無礙及諸不友冤敵得勝離諸煩惱苦及諸
鬼趣得勝於其身中貪瞋癡及餘種種煩惱
彼皆寂靜由纔結印故則解脫諸罪一切所
往處得勝於真言法得無障礙得成無障礙
事得離一切諸病乃至證菩提一切處諸天



大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼經卷下　十　伙
擁護於[illegible]無能勝真言曰
唵薩縛怛[illegible]耶尼羌耶[illegible]
[illegible]吽[illegible]如來轉法輪[illegible]
[illegible]左手亦[illegible]
[illegible]如來之[illegible]可
[illegible]千[illegible]歡喜[illegible]無
上[illegible]來[illegible]現其[illegible]於一[illegible]持明
仙衆中[illegible]王一切真言[illegible]契教[illegible]悉皆
通達如[illegible]羅成[illegible]最勝一切諸
天十方[illegible]輪真言曰[illegible]
唵薩縛怛他[illegible]抳試佉
黎喝羅喝囉吽[illegible]
次結金剛手菩薩印
先以二手合掌二中指右壓左內相叉二頭
指并二大指如金剛形竪二無名指指面相
着二大指直竪二小指擽開舉其左肘下其
右肘顧視左肘右脚壓左脚半跏微展左脚
作顰眉怒目真相以齒咬下脣喉中稱吽聲
意誦真言觀己身如金剛手纔結印誦真言
故三十三天皆大驚怖一切天宮悉皆震動
一切夜叉羅刹王及難調諸龍鬼神毗那夜
迦及諸作障者悉踣面在地號哭四方馳走
金剛手皆大歡喜受與悉地真言教法悉皆
成就福聚增長持明中為主宰若能三摩地
相應洗浴清淨塗香塗身着新淨衣服諸佛
如來觀察其人一切曼荼羅聖衆皆大歡喜
真言曰　一
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

塔下一二九〇



大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼經卷下　十一　俠

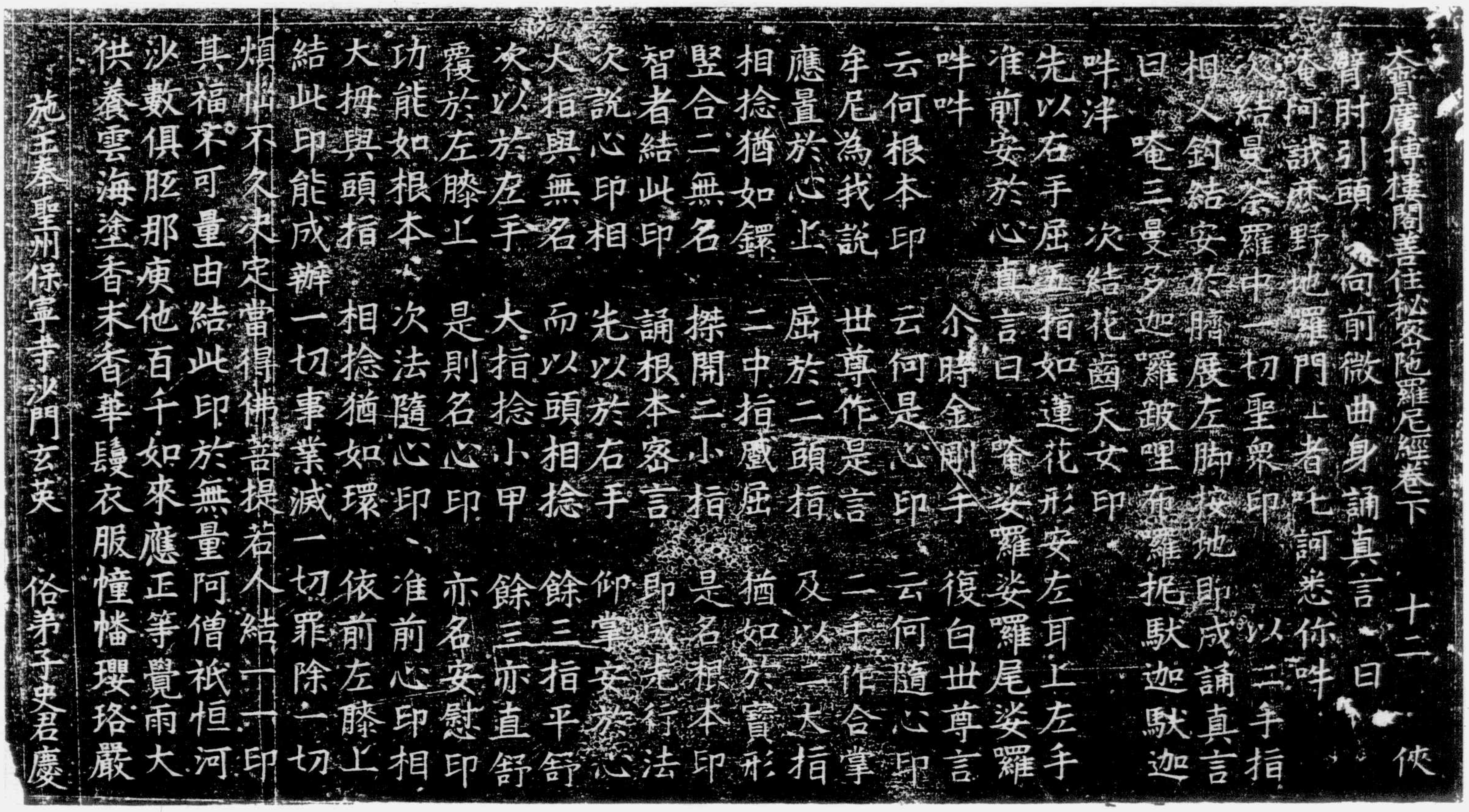
唵薩縛怛他蘖多摩訶縛囉（二合）賀縛那馱
囉馱囉吽吽泮吒（半音）

次結寶金剛菩薩印
准前印唯搩開二頭指安印當心結跏趺坐
起慈心眼寂靜而視端嚴柔軟誦真言隨其
意思所求滿足金剛手常歡喜觀彼人如所
愛子真言曰
唵杜嚧（二合）杜嚧（二合）摩尼摩尼摩訶密你與（二合）
怛末尼（二合）娑縛（引二合）訶（引）

次結四大王印
先以右手舒頭指上屈大指入掌以頭指捻
大指餘三指直舒左手安左胯上直舒頭
指餘三指握大指為拳作擬勢身向前微屈
眼視右手作忿怒形努目不轉睛應誦真言
曰　唵嚧迦播里佉惹耶惹耶吽

次結吉祥天女印
先以二手虛心合掌二頭指二中指二無名
指散開微屈如開敷蓮花形由結印誦真言
能滿一切所希求願是大威德者真言曰
唵尾摩羅蘖羅（二合）縛底三婆囉吽　次結餉
弃尼天女印以右手近右乳邊頭指直豎
大指屈入掌中以中指無名小指慢為拳左
手覆左膝觸膝上曲身向前努目而視應誦
真言曰　唵能（上）瑟置哩（三合）抳（平）尾娑囉吽

次結使者天女印
次以右手仰掌當心平展下其肘次以左手
平展覆掌於右手下二手[illegible]相背舉其



大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼經卷下　十二　俠

背肘引頭向前微曲身誦真言曰
唵阿識歷野地囉門（上）者乇訶悉你吽

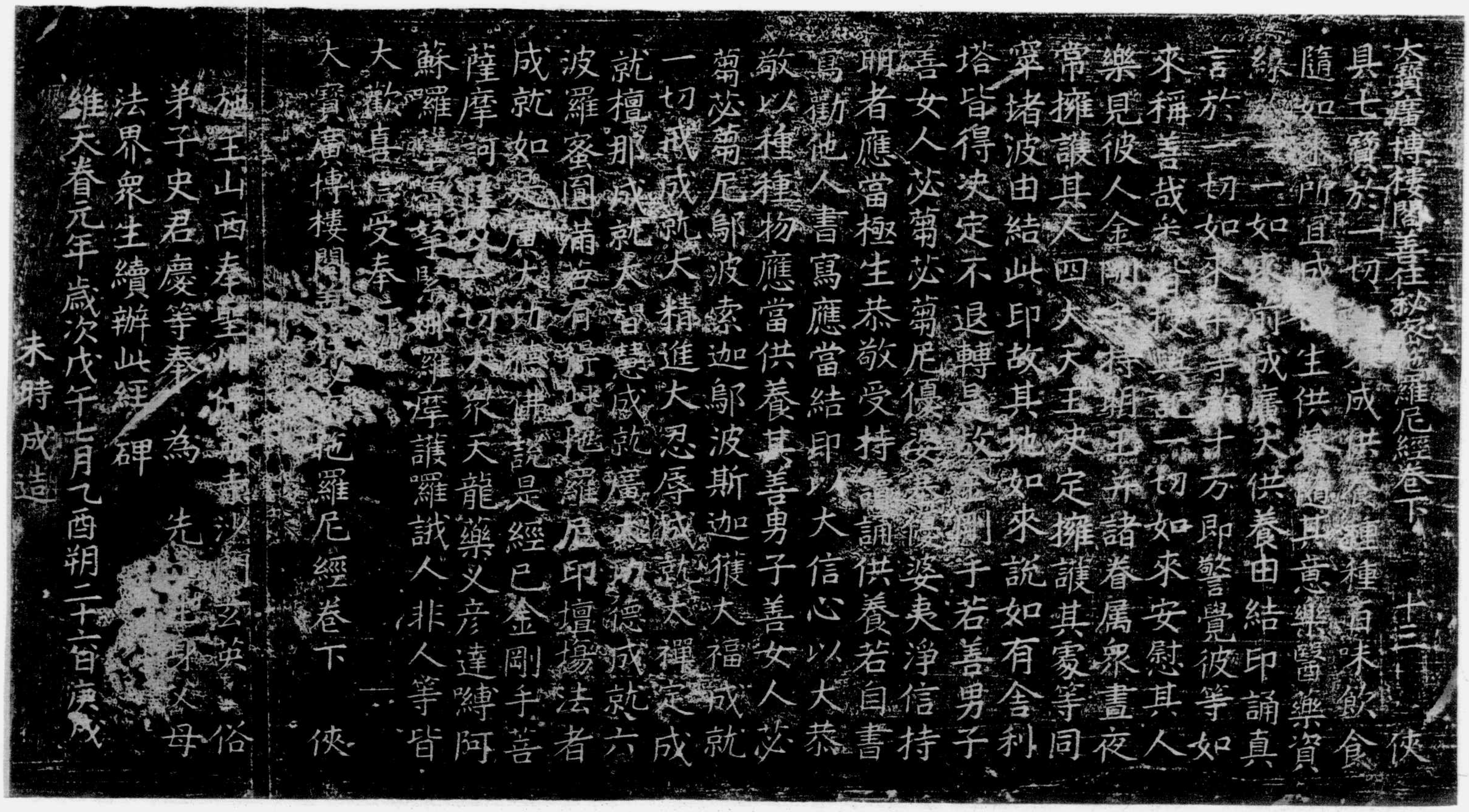
次結曼荼羅中一切聖衆印以二手指
相叉鉤結安於膝展左脚按地即成誦真言
曰　唵三曼多迦羅跛哩布羅抳馱迦馱迦
吽泮

次結花齒天女印
先以右手屈五指如蓮花形安左耳上左手
准前安於心真言曰　唵娑羅娑羅尾娑羅
吽吽

尒時金剛手復白世尊言
云何根本印　云何是心印　云何隨心印
牟尼為我說　世尊作是言　二手作合掌
應量於心上　屈於二頭指　及以二大指
相捻猶如鐶　二中指壓屈　猶如於寶形
竪合二無名　搩開二小指　是名根本印
智者結此印　誦根本密言　即成先行法
次說心印相　先以於右手　仰掌安於心
大指與無名　而以頭相捻　餘三指平舒
次以於左手　大指捻小甲　餘三亦直舒
覆於左膝上　是則名心印　亦名安慰印
功能如根本　次法隨心印、准前心印相
大拇與頭指　相捻猶如環　依前左膝上
結此印能成辦一切事業滅一切罪除一切
煩惱不久決定當得佛菩提若人結一一印
其福不可量由結此印於無量阿僧祇恒河
沙數俱胝那庾他百千如來應正等覺雨大
供養雲海塗香末香華鬘衣服幢幡瓔珞嚴

施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

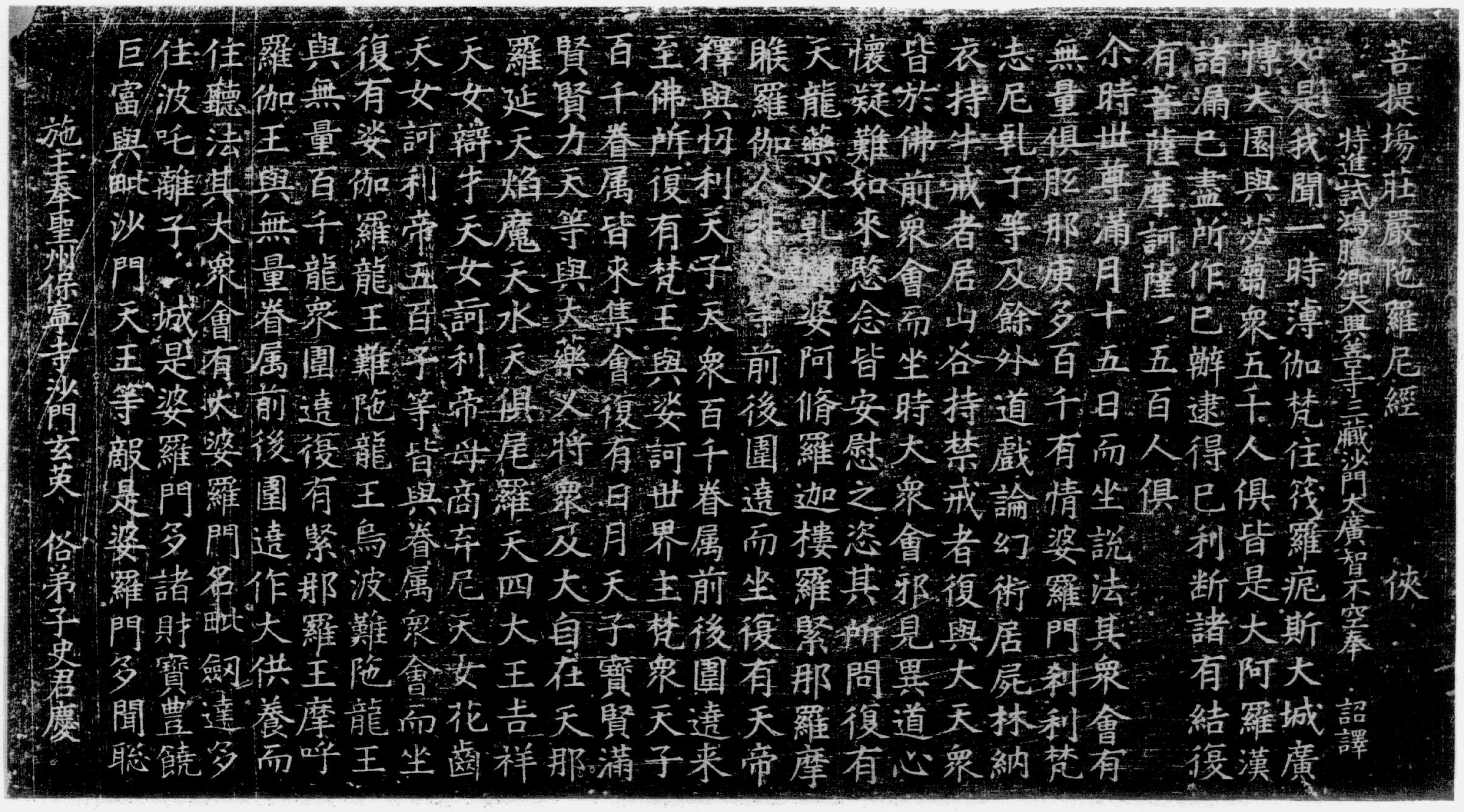
塔下一四二二



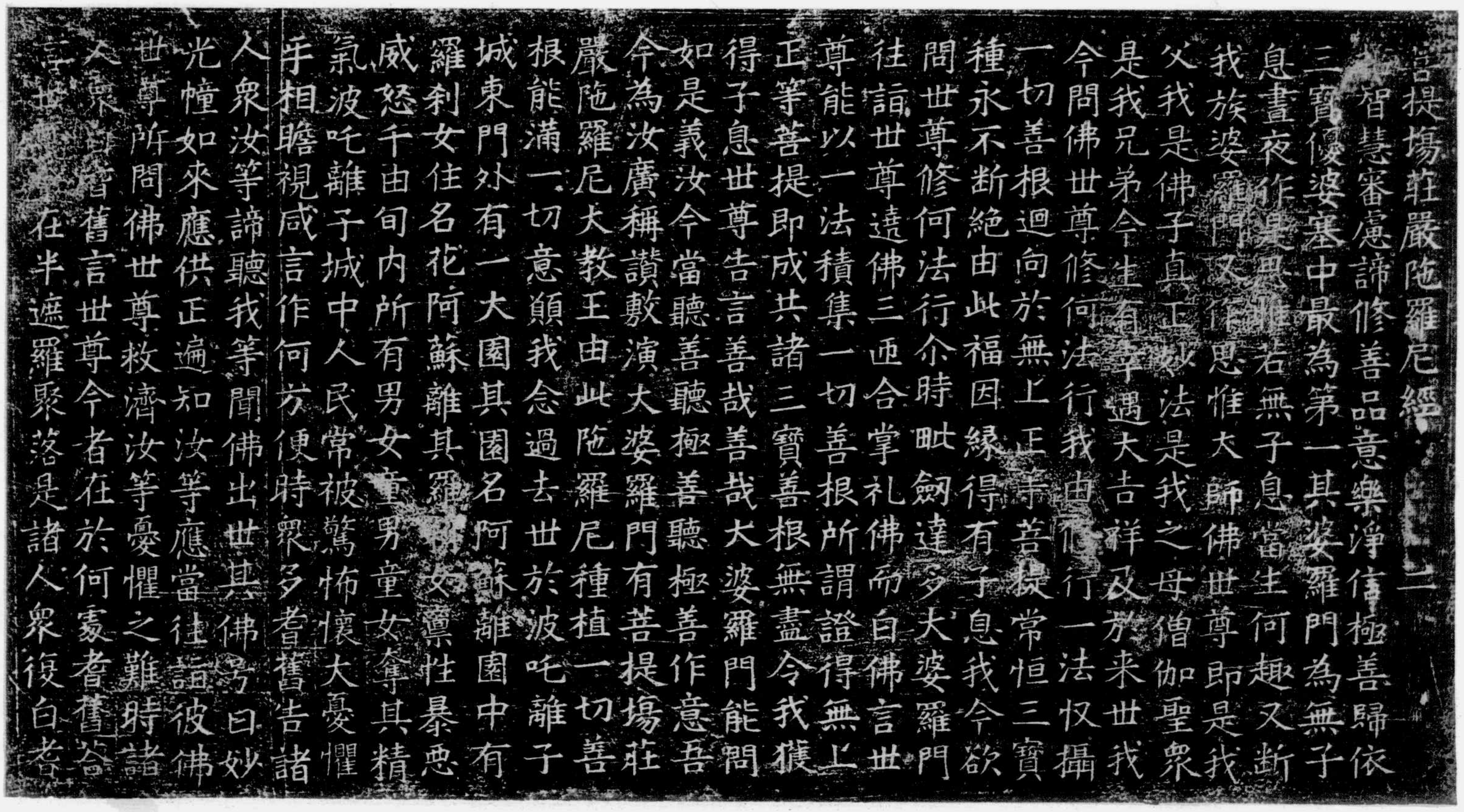
大寶廣博樓閣善住秘密[illegible]羅尼經卷下　十三　俠
具七寶於一切[illegible]成供[illegible]種種百味飲食
隨如[illegible]所宜成[illegible]生供[illegible]隨其意樂醫藥資
緣[illegible]一如來前成廣大供養由結印誦真
言於一切如來[illegible]十方即警覺彼等如
來稱善哉[illegible]一切如來安慰其人
樂見彼人金剛[illegible]持[illegible]并諸眷屬衆晝夜
常擁護其人四大天王決定擁護其處等同
窣堵波由結此印故其地如來說如有舍利
塔皆得決定不退轉[illegible]手若善男子
善女人苾芻苾芻尼優婆[illegible]優婆夷淨信持
明者應當極生恭敬受持[illegible]誦供養若自書
寫勸他人書寫應當結印以大信心以大恭
敬以種種物應當供養其善男子善女人苾
芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦獲大福成就
一切成就大精進大忍辱成就大禪定成
就檀那成就大智慧成就廣大功德成就六
波羅蜜圓滿若有[illegible]陁羅尼印壇場法者
成就如是[illegible]大功德[illegible]佛說是經已金剛手菩
薩摩訶[illegible]一切大衆天龍藥叉彥達嚩阿
蘇囉[illegible]緊那囉摩護囉誐人非人等皆
大歡喜信受奉行
大寶廣博樓閣[illegible]陁羅尼經卷下　一　俠

施主山西奉聖州[illegible]沙門玄英俗
弟子史君慶等奉為先[illegible]父母
法界衆生續辦此經碑
維天眷元年歲次戊午七月乙酉朔二十六日庚戌
未時成造

塔下一三五七

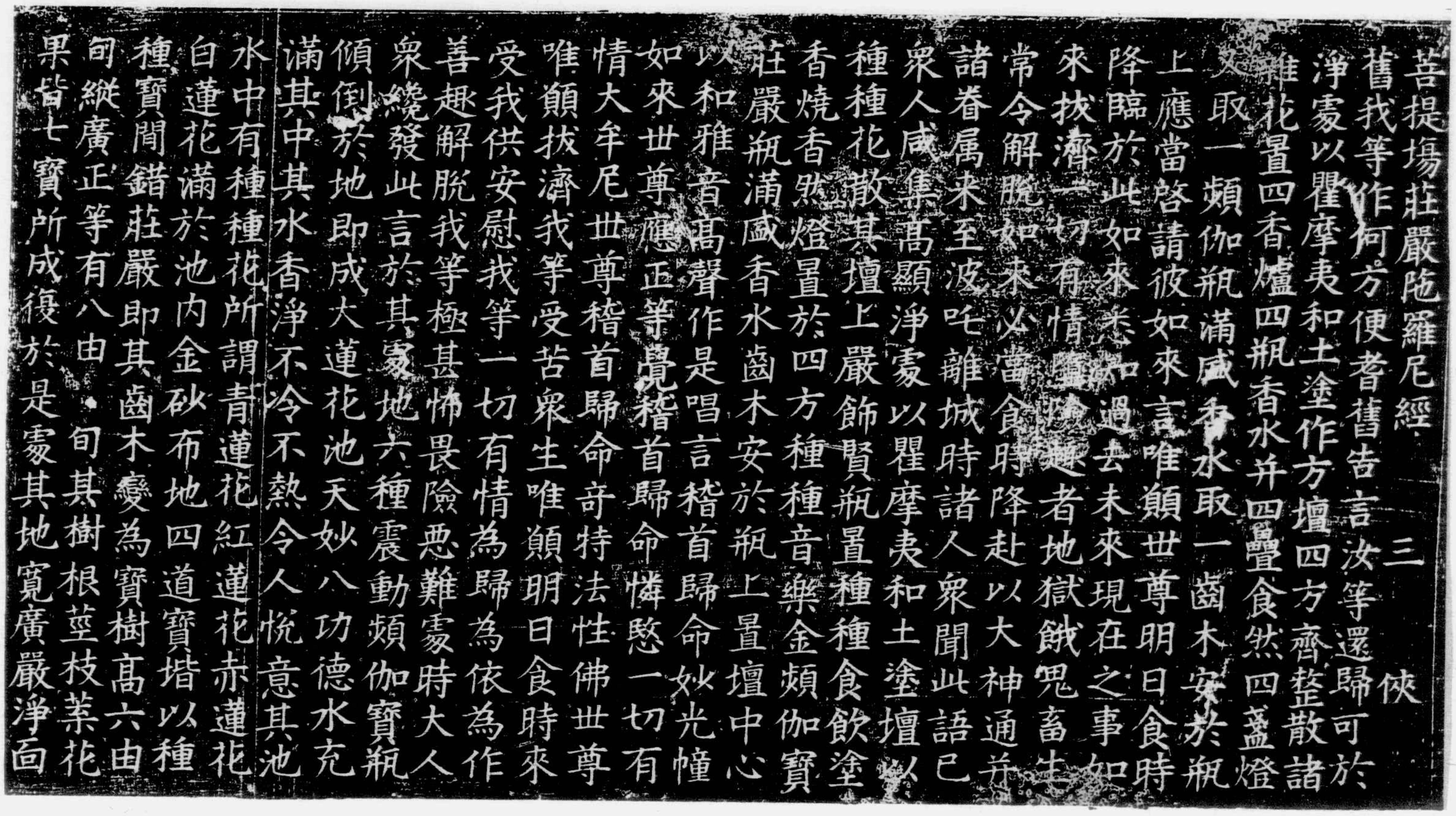


菩提場莊嚴陁羅尼經　侠
特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯
如是我聞一時薄伽梵住筏羅痆斯大城廣
博大園與苾芻衆五千人俱皆是大阿羅漢
諸漏已盡所作已辦逮得已利斷諸有結復
有菩薩摩訶薩一五百人俱
尒時世尊滿月十五日而坐說法其衆會有
無量俱胝那庾多百千有情婆羅門剎利梵
志尼乹子等及餘外道戲論幻術居屍林納
衣持牛戒者居山谷持禁戒者復與大天衆
皆於佛前衆會而坐時大衆會邪見異道心
懷疑難如來慈念皆安慰之恣其所問復有
天龍藥叉乹闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等前後圍遶而坐復有天帝
釋與忉利天子天衆百千眷屬前後圍遶来
至佛所復有梵王與娑訶世界主梵衆天子
百千眷屬皆来集會復有日月天子寶賢滿
賢賢力天等與大藥叉將衆及大自在天那
羅延天焰魔天水天俱尾羅天四大王吉祥
天女辯才天女訶利帝母商弃尼天女花齒
天女訶利帝五百子等皆與眷屬衆會而坐
復有娑伽羅龍王難陁龍王烏波難陁龍王
與無量百千龍衆圍遶復有緊那羅王摩呼
羅伽王與無量眷屬前後圍遶作大供養而
住聽法其大衆會有大婆羅門名毗鈒達多
住波吒離子城是婆羅門多諸財寶豐饒
巨富與毗沙門天王等敵是婆羅門多聞聡
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

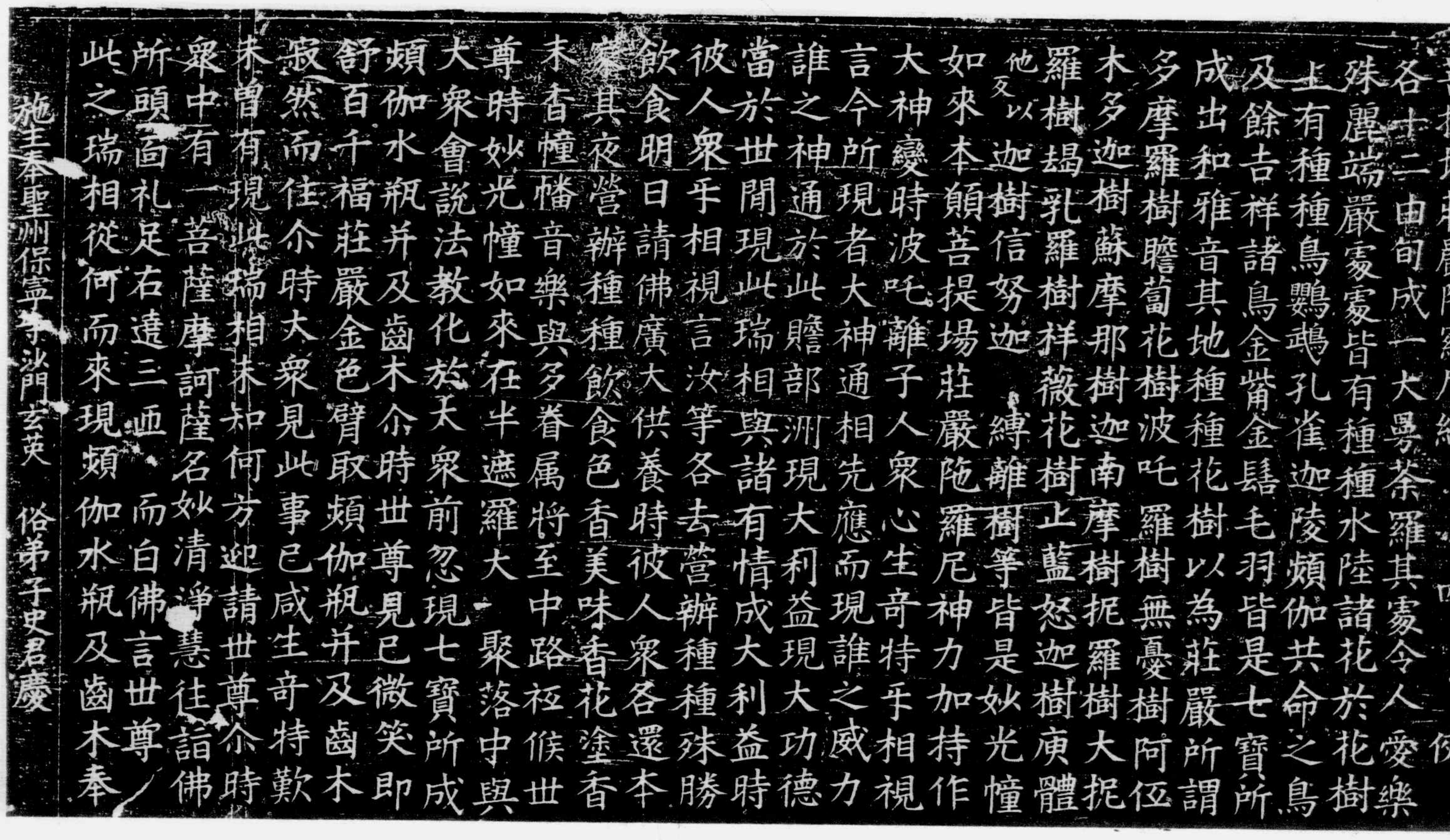


菩提場莊嚴陁羅尼經　二
智慧審處諦修善品意樂淨信極善歸依
三寶優婆塞中最為第一其婆羅門為無子
息晝夜作是思惟若無子息當生何趣又斷
我族婆羅門又作思惟大師佛世尊即是我
父我是佛子真正法是我之母僧伽聖衆
是我兄弟今生有幸遇大吉祥及於来世我
今問佛世尊修何法行我由修行一法攝
一切善根迴向於無上正等菩提常恒三寶
種永不斷絶由此福因緣得有子息我今欲
問世尊修何法行尒時毗鈒達多大婆羅門
往詣世尊遶佛三匝合掌礼佛而白佛言世
尊能以一法積集一切善根所謂證得無上
正等菩提即成共諸三寶善根無盡令我獲
得子息世尊告言善哉善哉大婆羅門能問
如是義汝今當聽善聽極善聽極善作意吾
今為汝廣稱讚敷演大婆羅門有菩提場莊
嚴陁羅尼大教王由此陁羅尼種植一切善
根能滿一切意願我念過去世於波吒離子
城東門外有一大園其園名阿蘇離園中有
羅剎女住名花阿蘇離其羅剎女稟性暴惡
威怒千由旬内所有男女童男童女奪其精
氣波吒離子城中人民常被驚怖懷大憂懼
手相瞻視咸言作何方便時衆多耆舊告諸
人衆汝等諦聽我等聞佛出世其佛号曰妙
光幢如來應供正遍知汝等應當往詣彼佛
世尊所問佛世尊救濟汝等憂懼之難時諸
人衆詣耆舊言世尊今者在於何處耆舊答
言世尊在半遮羅聚落是諸人衆復白耆

塔下一四二九

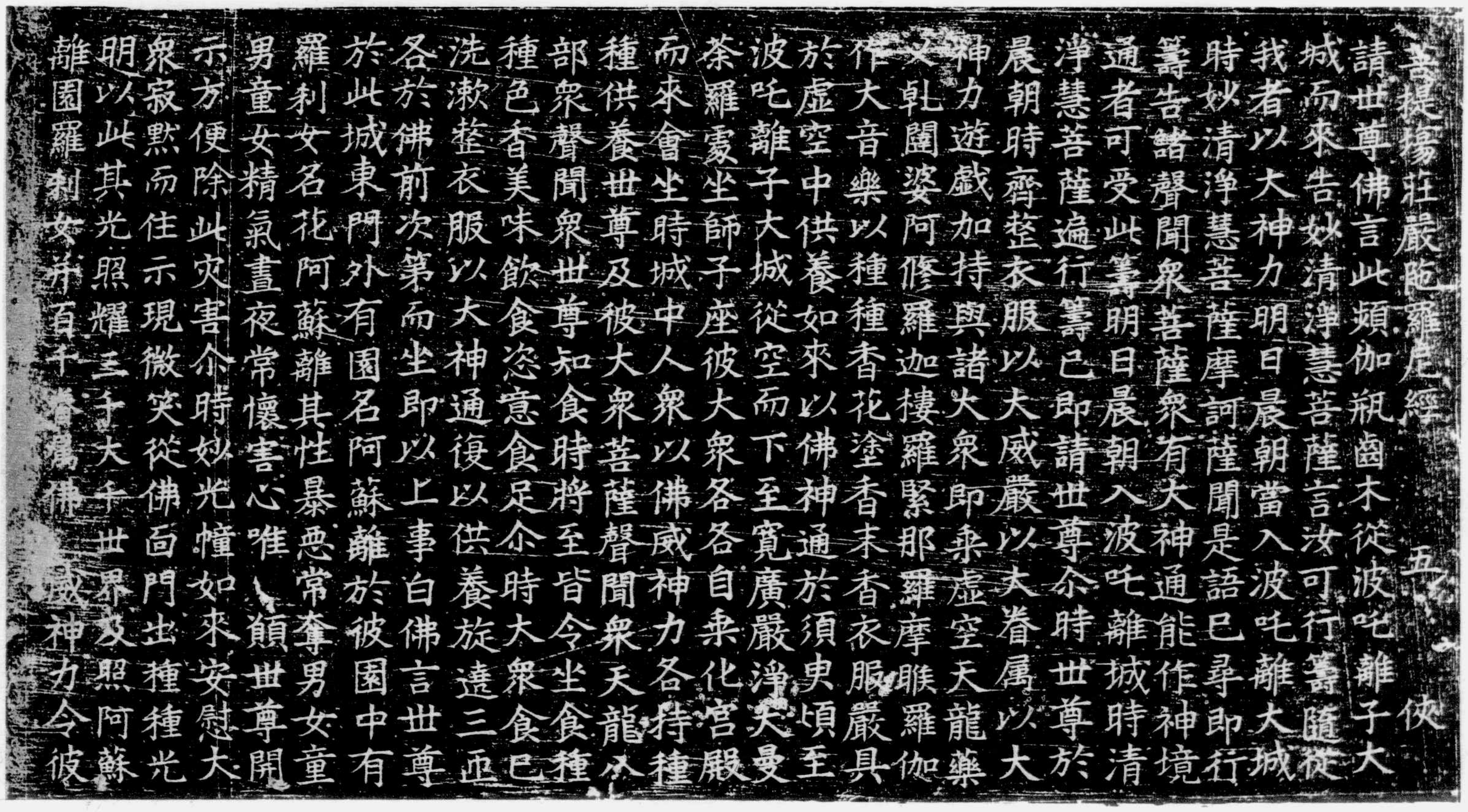


菩提場莊嚴陁羅尼經　三　俠
舊我等作何方便者舊告言汝等還歸可於
淨處以瞿摩夷和土塗作方壇四方齊整散諸
雜花置四香爐四瓶香水并四疊食然四盞燈
又取一頻伽瓶滿盛香水取一齒木安於瓶
上應當啓請彼如來言唯願世尊明日食時
降臨於此如來悉知過去未來現在之事如
來拔濟一切有情[illegible]險難者地獄餓鬼畜生
常令解脫如來必當食時降赴以大神通并
諸眷屬來至波吒離城時諸人衆聞此語已
衆人咸集高顯淨處以瞿摩夷和土塗壇以
種種花散其壇上嚴飾賢瓶置種種食飲塗
香燒香然燈置於四方種種音樂金頻伽寶
莊嚴瓶滿盛香水齒木安於瓶上置壇中心
以和雅音高聲作是唱言稽首歸命妙光幢
如來世尊應正等覺稽首歸命憐愍一切有
情大牟尼世尊稽首歸命奇特法性佛世尊
唯願拔濟我等受苦衆生唯願明日食時來
受我供安慰我等一切有情為歸為依為作
善趣解脫我等極甚怖畏險惡難處時大人
衆繞發此言於其處地六種震動頻伽寶瓶
傾倒於地即成大蓮花池天妙八功德水充
滿其中其水香淨不冷不熱令人悅意其池
水中有種種花所謂青蓮花紅蓮花赤蓮花
白蓮花滿於池內金砂布地四道寶堦以種
種寶間錯莊嚴即其齒木變為寶樹高六由
旬縱廣正等有八由旬其樹根莖枝葉花
果皆七寶所成復於是處其地寬廣嚴淨面



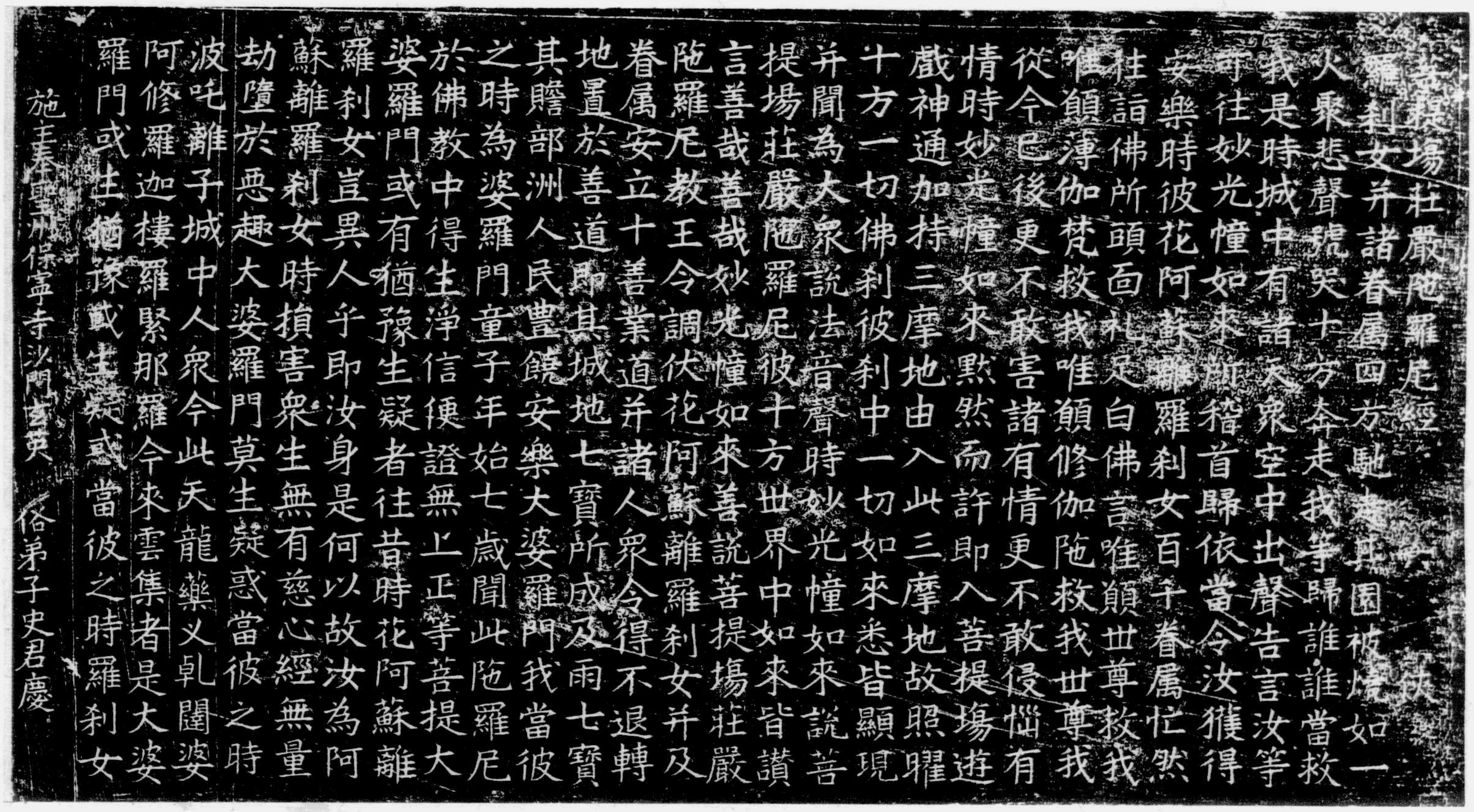
菩提場莊嚴陁羅尼經　四　俠
各十二由旬成一大曼荼羅其處令人愛樂
殊麗端嚴處處皆有種種水陸諸花於花樹
上有種種鳥鸚鵡孔雀迦陵頻伽共命之鳥
及餘吉祥諸鳥金觜金鬐毛羽皆是七寶所
成出和雅音其地種種花樹以為莊嚴所謂
多摩羅樹瞻蔔花樹波吒羅樹無憂樹阿伍
木多迦樹蘇摩那樹迦南摩樹抳羅樹大抳
羅樹竭乳羅樹祥薇花樹上藍怒迦樹庚體
他又以迦樹信努迦縛離樹等皆是妙光幢
如來本願菩提場莊嚴陁羅尼神力加持作
大神變時波吒離子人衆心生奇特手相視
言今所現者大神通相先應而現誰之威力
誰之神通於此贍部洲現大利益現大功德
當於世間現此瑞相與諸有情成大利益時
彼人衆手相視言汝等各去營辦種種殊勝
飲食明日請佛廣大供養時彼人衆各還本
家其夜營辦種種飲食色香美味香花塗香
末香幢幡音樂與多眷屬將至中路祗候世
尊時妙光幢如來在半遮羅大聚落中與
大衆會說法教化於天衆前忽現七寶所成
頻伽水瓶并及齒木尒時世尊見已微笑即
舒百千福莊嚴金色臂取頻伽瓶并及齒木
寂然而住尒時大衆見此事已咸生奇特歎
未曾有現此瑞相未知何方迎請世尊尒時
衆中有一菩薩摩訶薩名妙清淨慧往詣佛
所頭面礼足右遶三匝而白佛言世尊
此之瑞相從何而來現頻伽水瓶及齒木奉
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

塔下一四二四



菩提場莊嚴陁羅尼經　五　俠

請世尊佛言此頻伽瓶函木從波吒離子大
城而來告妙清淨慧菩薩言汝可行籌隨從
我者以大神力明日晨朝當入波吒離大城
時妙清淨慧菩薩摩訶薩聞是語已尋即行
籌告諸聲聞衆菩薩衆有大神通能作神境
通者可受此籌明日晨朝入波吒離城時清
淨慧菩薩遍行籌已即請世尊尒時世尊於
晨朝時齊整衣服以大威嚴以大眷屬以大
神力遊戲加持與諸大衆即乘虛空天龍藥
叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽
作大音樂以種種香花塗香末香衣服嚴具
於虛空中供養如來以佛神通於須臾頃至
波吒離子大城從空而下至寬廣嚴淨天曼
荼羅處坐師子座彼大衆各各自乘化宮殿
而來會坐時城中人衆以佛威神力各持種
種供養世尊及彼大衆菩薩聲聞衆天龍八
部衆聲聞衆世尊知食時將至皆令坐食種
種色香美味飲食恣意食足尒時大衆食已
洗漱整衣服以大神通復以供養旋遶三匝
各於佛前次第而坐即以上事白佛言世尊
於此城東門外有園名阿蘇離於彼園中有
羅刹女名花阿蘇離其性暴惡常奪男女童
男童女精氣晝夜常懷害心唯願世尊開
示方便除此灾害尒時妙光幢如來安慰大
衆寂默而住示現微笑從佛面門出種種光
明以此其光照耀三千大千世界又照阿蘇
離園羅刹女并百千眷屬佛威神力令彼

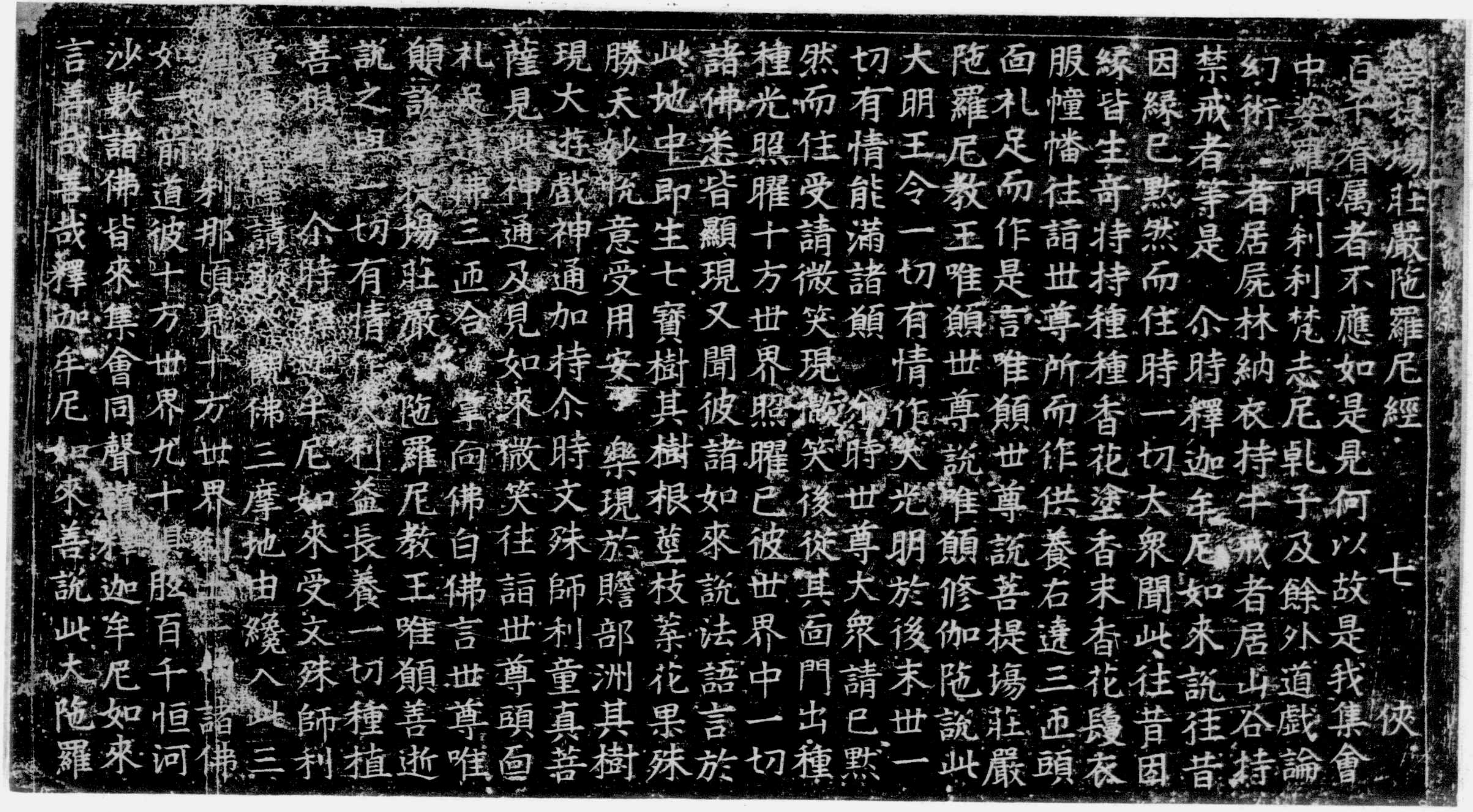


菩提場莊嚴陁羅尼經　六　俠

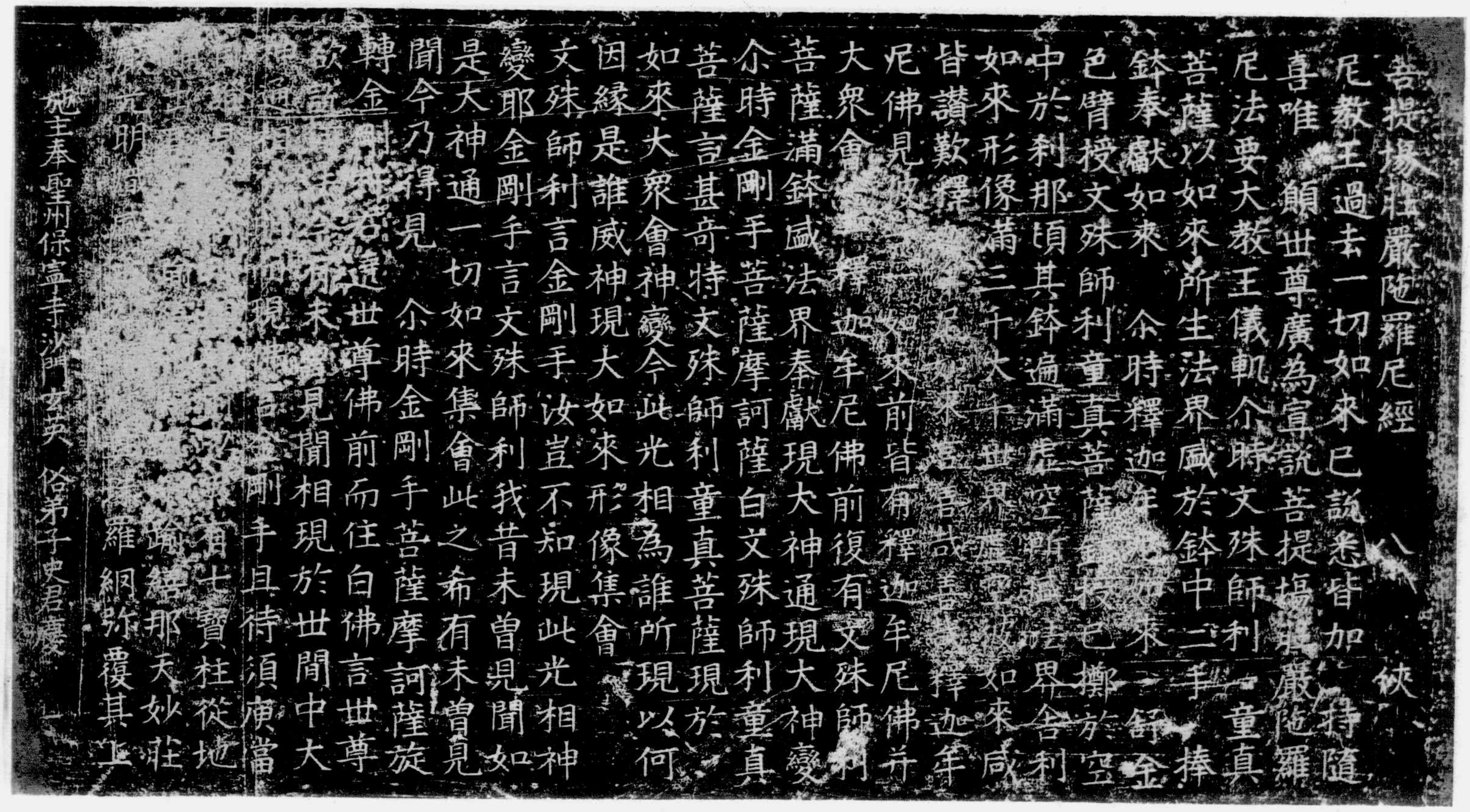
羅刹女并諸眷屬四方馳走其園被燒如一
火聚悲聲號哭十方奔走我等歸誰誰當救
我是時城中有諸天衆空中出聲告言汝等
可往妙光幢如來所稽首歸依當令汝獲得
安樂時彼花阿蘇離羅刹女百千眷屬忙然
往詣佛所頭面礼足白佛言唯願世尊救我
唯願薄伽梵救我唯願修伽陁救我世尊救我
從今已後更不敢害諸有情更不敢侵惱有
情時妙光幢如來默然而許即入菩提場遊
戲神通加持三摩地由入此三摩地故照耀
十方一切佛刹彼刹中一切如來悉皆顯現
并聞為大衆說法音聲時妙光幢如來說菩
提場莊嚴陁羅尼彼十方世界中如來皆讚
言善哉善哉妙光幢如來善說菩提場莊嚴
陁羅尼教王令調伏花阿蘇離羅刹女并及
眷屬安立十善業道并諸人衆令得不退轉
地置於善道即其城地七寶所成及雨七寶
其贍部洲人民豊饒安樂大婆羅門我當彼
之時為婆羅門童子年始七歲聞此陁羅尼
於佛教中得生淨信便證無上正等菩提大
婆羅門或有猶豫生疑者往昔時花阿蘇離
羅刹女豈異人乎即汝身是何以故汝為阿
蘇離羅刹女時損害衆生無有慈心經無量
劫墮於惡趣大婆羅門莫生疑惑當彼之時
波吒離子城中人衆今此天龍藥叉乾闥婆
阿修羅迦樓羅緊那羅今來雲集者是大婆
羅門或生猶豫或生疑或當彼之時羅刹女

施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

塔下一二九二

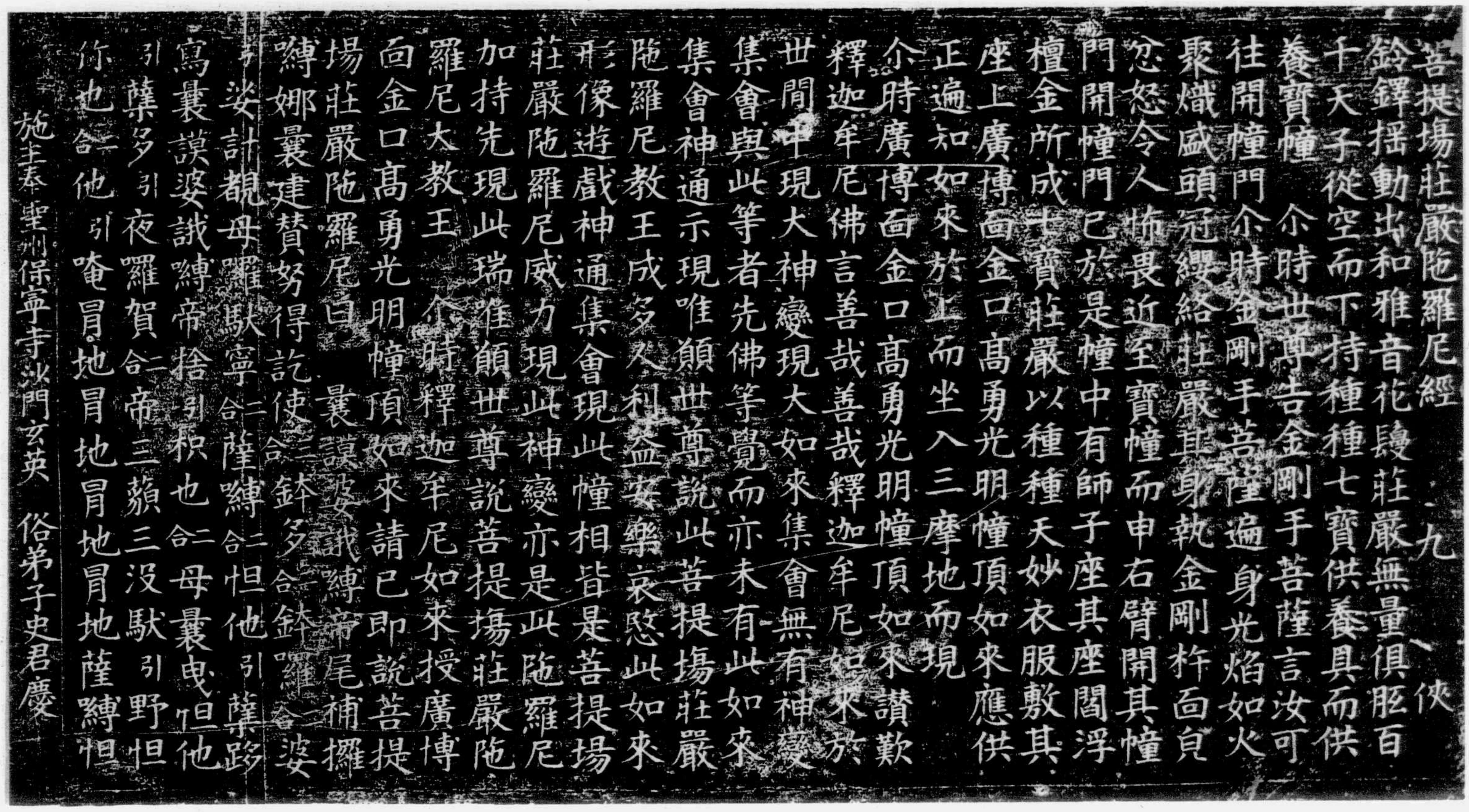


菩提場莊嚴陀羅尼經　七　俠
百千眷屬者不應如是見何以故是我集會
中婆羅門刹利梵志尼乾子及餘外道戲論
幻術者居屍林納衣持牛戒者居山谷持
禁戒者等是尒時釋迦牟尼如來說往昔
因緣已默然而住時一切大衆聞此往昔因
緣皆生奇特持種種香花塗香末香花鬘衣
服幢幡往詣世尊所而作供養右遶三匝頭
面礼足而作是言唯願世尊說菩提場莊嚴
陀羅尼教王唯願世尊唯願修伽陀說此
大明王令一切有情作大光明於後末世一
切有情能滿諸願尒時世尊大衆請已默
然而住受請微笑現微笑後從其面門出種
種光照曜十方世界照曜已彼世界中一切
諸佛悉皆顯現又聞彼諸如來說法語言於
此地中即生七寶樹其樹根莖枝葉花果殊
勝天妙悅意受用安樂現於贍部洲其樹
現大遊戲神通加持尒時文殊師利童真菩
薩見此神通及見如來微笑往詣世尊頭面
礼足遶佛三匝合掌向佛白佛言世尊唯
願說菩提場莊嚴陀羅尼教王唯願善逝
說之與一切有情作大利益長養一切種植
善根尒時釋迦牟尼如來受文殊師利
童真菩薩請入觀佛三摩地由纔入此三
摩地剎那頃見十方世界剎土一切諸佛
如一前道彼十方世界九十俱胝百千恒河
沙數諸佛皆來集會同聲讚釋迦牟尼如來
言善哉善哉釋迦牟尼如來善說此大陀羅



菩提場莊嚴陀羅尼經　八　俠
尼教王過去一切如來已說悉皆加持隨
喜唯願世尊廣為宣說菩提場莊嚴陀羅
尼法要大教王儀軌尒時文殊師利童真
菩薩以如來所生法界感於鉢中二手捧
鉢奉獻如來　尒時釋迦牟[illegible]來[illegible]舒金
色臂授文殊師利童真菩薩授已擲於空
中於剎那頃其鉢遍滿虛空[illegible]法界舍利
如來形像滿三千大千世界[illegible]如來咸
皆讚歎釋迦牟尼如來言善哉善哉釋迦牟
尼佛見彼如來前皆有釋迦牟尼佛并
大衆會[illegible]釋迦牟尼佛前復有文殊師利
菩薩滿鉢感法界奉獻現大神通現大神變
尒時金剛手菩薩摩訶薩白文殊師利童真
菩薩言甚奇特文殊師利童真菩薩現於
如來大衆會神變今此光相為誰所現以何
因緣是誰威神現大如來形像集會
文殊師利言金剛手汝豈不知現此光相神
變耶金剛手言文殊師利我昔未曾見聞如
是天神通一切如來集會此之希有未曾見
聞今乃得見　尒時金剛手菩薩摩訶薩旋
轉金剛[illegible]右遶世尊佛前而住白佛言世尊
欲[illegible]未[illegible]見聞相現於世間中大
神通[illegible]現[illegible]金剛手且待須臾當
[illegible]有七寶柱從地
[illegible]那天妙莊
[illegible]光明[illegible]羅網所覆其上
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶　一

塔下一四二五

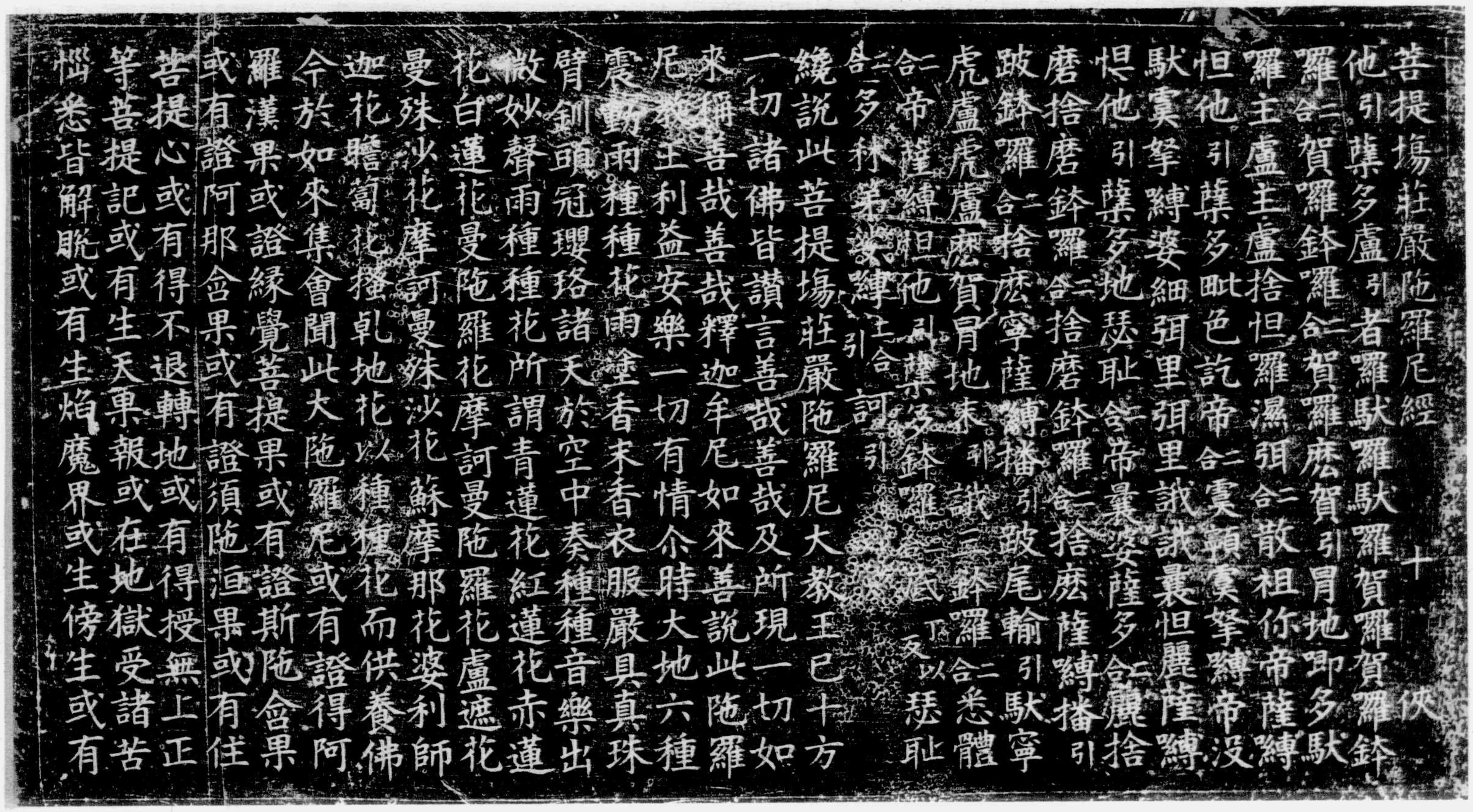


菩提場莊嚴陁羅尼經　九　佽

鈴鐸摇動出和雅音花鬘莊嚴無量俱胝百千天子從空而下持種種七寶供養具而供養寶幢　尒時世尊告金剛手菩薩言汝可往開幢門尒時金剛手菩薩遍身光焰如火聚熾盛頭冠纓絡莊嚴其身執金剛杵面皃忿怒令人怖畏近至寶幢而申右臂開其幢門開幢門已於是幢中有師子座其座閻浮檀金所成七寶莊嚴以種種天妙衣服敷其座上廣博面金口高勇光明幢頂如來應供正遍知如來於上而坐入三摩地而現

尒時廣博面金口高勇光明幢頂如來讚歎釋迦牟尼佛言善哉善哉釋迦牟尼如來於世間中現大神變現大如來集會無有神變集會與此等者先佛等覺而亦未有此如來集會神通示現唯願世尊說此菩提場莊嚴陁羅尼教王成多人利益安樂哀愍此如來形像遊戲神通集會現此幢相皆是菩提場莊嚴陁羅尼威力現此神變亦是此陁羅尼加持先現此瑞唯願世尊說菩提場莊嚴陁羅尼大教王　尒時釋迦牟尼如來授廣博面金口高勇光明幢頂如來請已即說菩提場莊嚴陁羅尼曰　曩謨娑誐嚩帝尾補攞嚩娜曩建賛努得訖使（合二）鉢多（合二）鉢囉（合二）婆（引）娑計覩母囉駄寧（合二）薩嚩（合二）怛他（引）蘖跢寫曩謨娑誐嚩帝（引）枳也（合二）母曩曳怛他（引）蘖多（引）夜囉賀（合二）帝三藐三沒馱（引）野怛你也（合一）他（引）唵冐地冐地冐地冐地薩嚩怛

施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

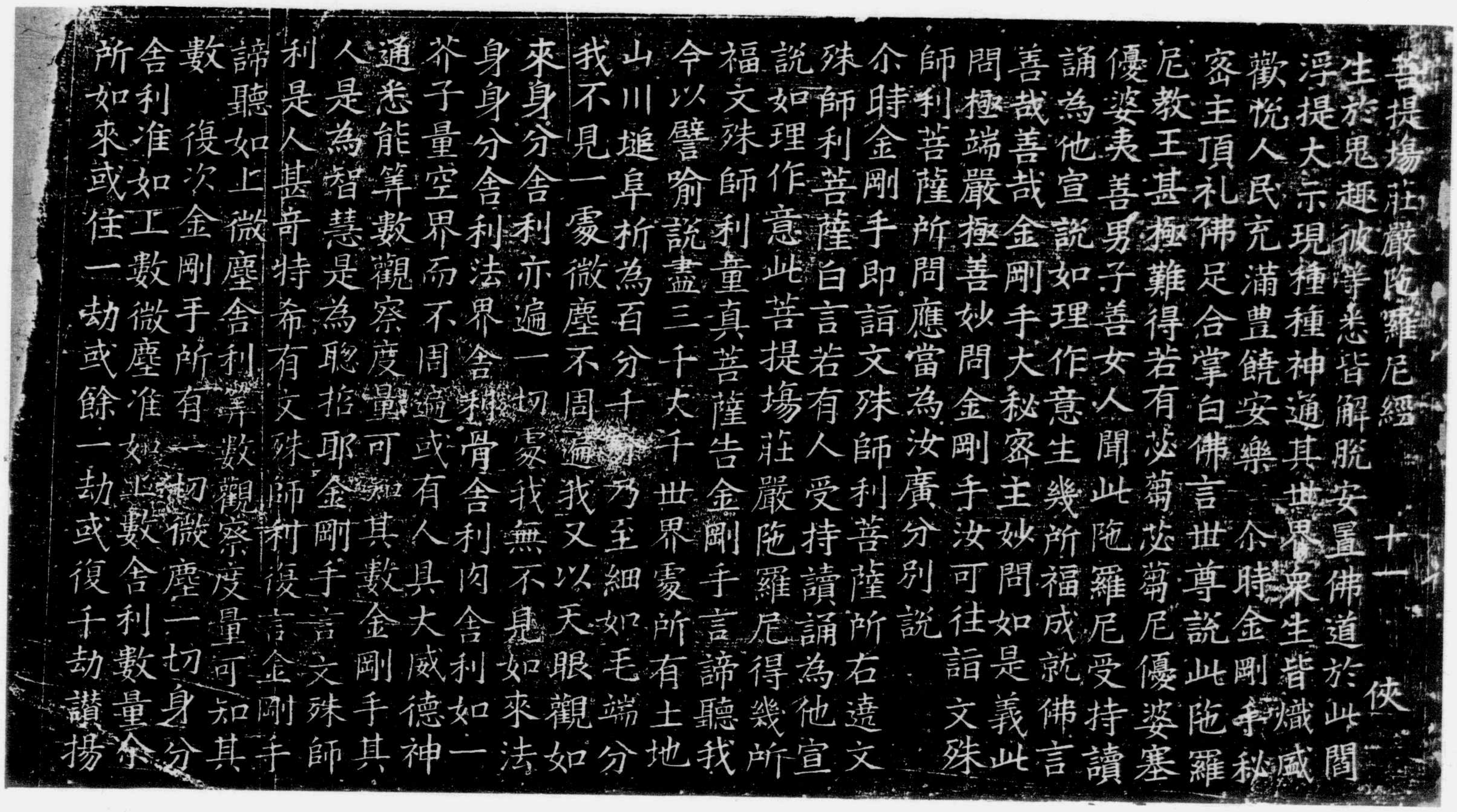


菩提場莊嚴陁羅尼經　十　佽

他（引）蘖多盧（引）者囉駄囉駄囉賀囉賀囉鉢囉（合二）賀囉鉢囉（合二）賀囉麽賀（引）冐地卭多駄囉主盧主盧捨怛囉濕弭（合二）散祖你帝薩嚩怛他（引）蘖多毗色訖帝（合二）寠頸寠拏嚩帝没駄寠拏嚩婆細弭里弭里誐誐曩怛麗薩嚩怛他（引）蘖多地瑟耻（合二）帝曩婆薩多（合二）麗捨磨捨磨鉢囉（合二）捨磨鉢囉（合二）捨麽薩嚩播（引）跛鉢囉（合二）捨麽寧薩嚩播（引）跛尾輸（引）馱寧虎盧虎盧麽賀冐地末（引）誐鉢囉（合二）悉體（合二）帝薩嚩怛他（引）蘖多鉢囉（合二）底（丁以反）瑟耻（合二）多秫第嚩（引）（上合）訶（引）

纔說此菩提場莊嚴陁羅尼大教王已十方一切諸佛皆讚言善哉善哉及所現一切如來稱善哉善哉釋迦牟尼如來善說此陁羅尼教王利益安樂一切有情尒時大地六種震動雨種種花雨塗香末香衣服嚴具真珠臂釧頭冠瓔珞諸天於空中奏種種音樂出微妙聲雨種種花所謂青蓮花紅蓮花赤蓮花白蓮花曼陁羅花摩訶曼陁羅花盧遮花曼殊沙花摩訶曼殊沙花蘇摩那花婆利師迦花瞻蔔花攞乹地花以種種花而供養佛令於如來集會聞此大陁羅尼或有證得阿羅漢果或證緣覺菩提果或有證斯陁含果或有證阿那含果或有證須陁洹果或有住菩提心或有得不退轉地或有得授無上正等菩提記或有生天果報或在地獄受諸苦惱悉皆解脫或有生焰魔界或生傍生或有

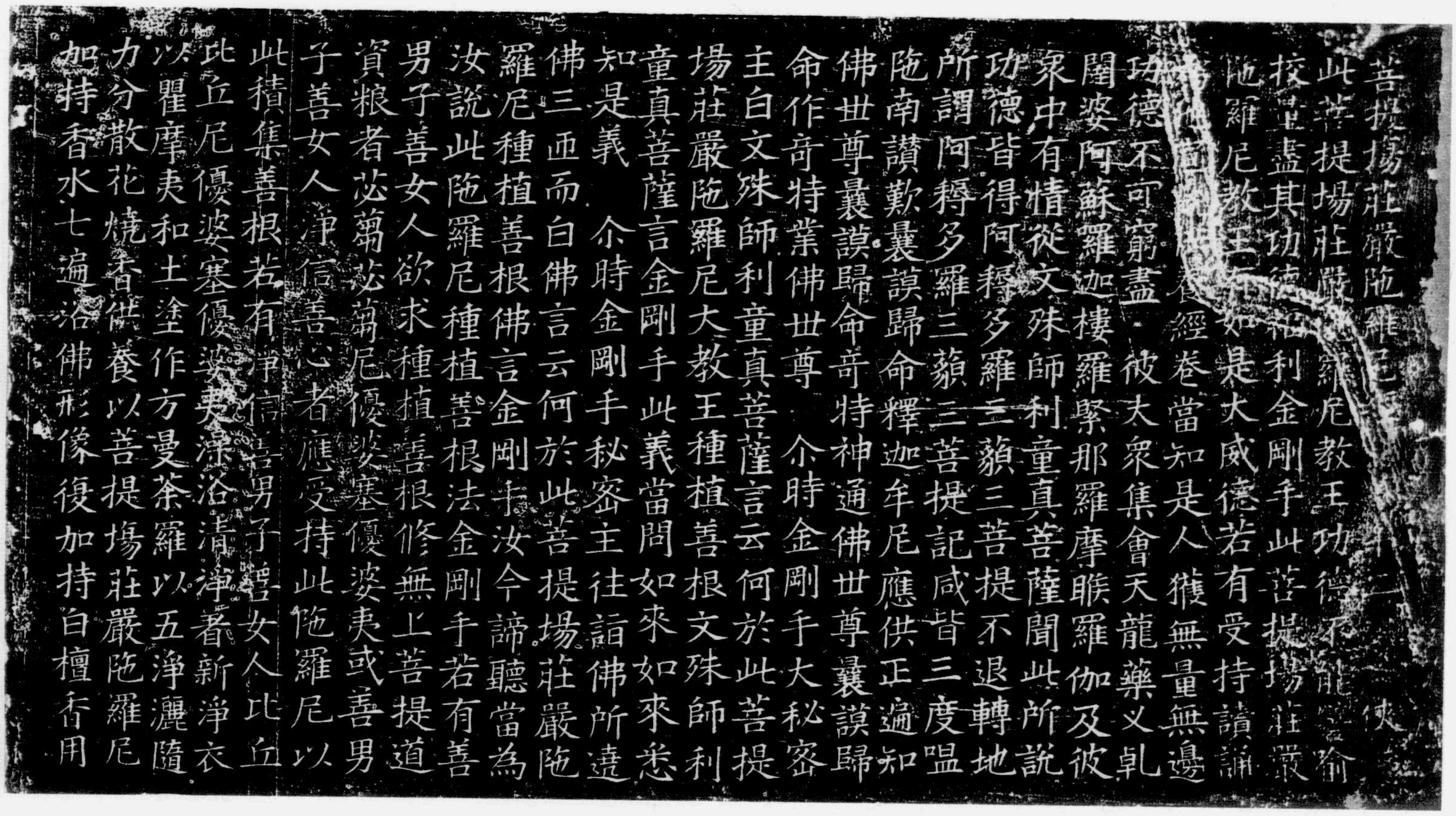
塔下一三六〇



菩提場莊嚴陁羅尼經　十一　俠

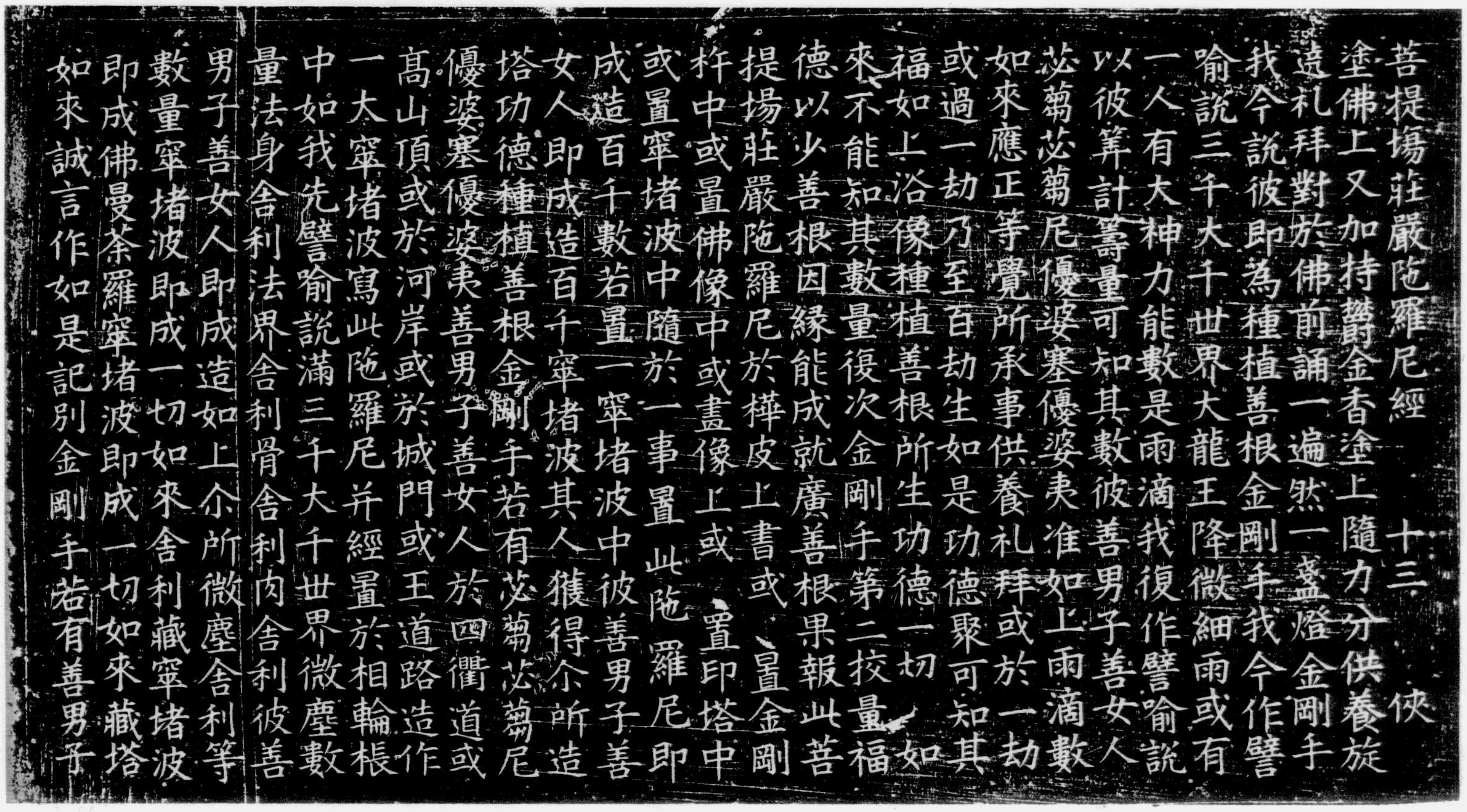
生於鬼趣彼等悉皆解脫安置佛道於此閻浮提大宗現種種神通其世界衆生皆熾盛歡悦人民充滿豊饒安樂　尒時金剛手秘密主頂礼佛足合掌白佛言　世尊說此陁羅尼教王甚極難得若有苾蒭苾蒭尼優婆塞優婆夷善男子善女人聞此陁羅尼受持讀誦為他宣說如理作意生幾所福成就佛言善哉善哉金剛手大秘密主妙問如是義此問極端嚴極善妙問金剛手汝可往詣文殊師利菩薩所問應當為汝廣分別說

尒時金剛手即詣文殊師利菩薩所右遶文殊師利菩薩白言若有人受持讀誦為他宣說如理作意此菩提場莊嚴陁羅尼得幾所福文殊師利童真菩薩告金剛手言諦聽我今以譬喻說盡三千大千世界處所有土地山川塠阜析為百分千分乃至細如毛端分我不見一處微塵不周遍我又以天眼觀如來身分舍利亦遍一切處我無不見如來法身身分舍利法界舍利骨舍利肉舍利如一芥子量空界而不周遍或有人具大威德神通悉能筭數觀察度量可知其數金剛手其人是為智慧是為聡哲耶金剛手言文殊師利是人甚奇特希有文殊師利復言金剛手諦聽如上微塵舍利筭數觀察度量可知其數　復次金剛手所有一切微塵一切身分舍利准如上數微塵准如上數舍利數量尒所如來或住一劫或餘一劫或復千劫讚揚

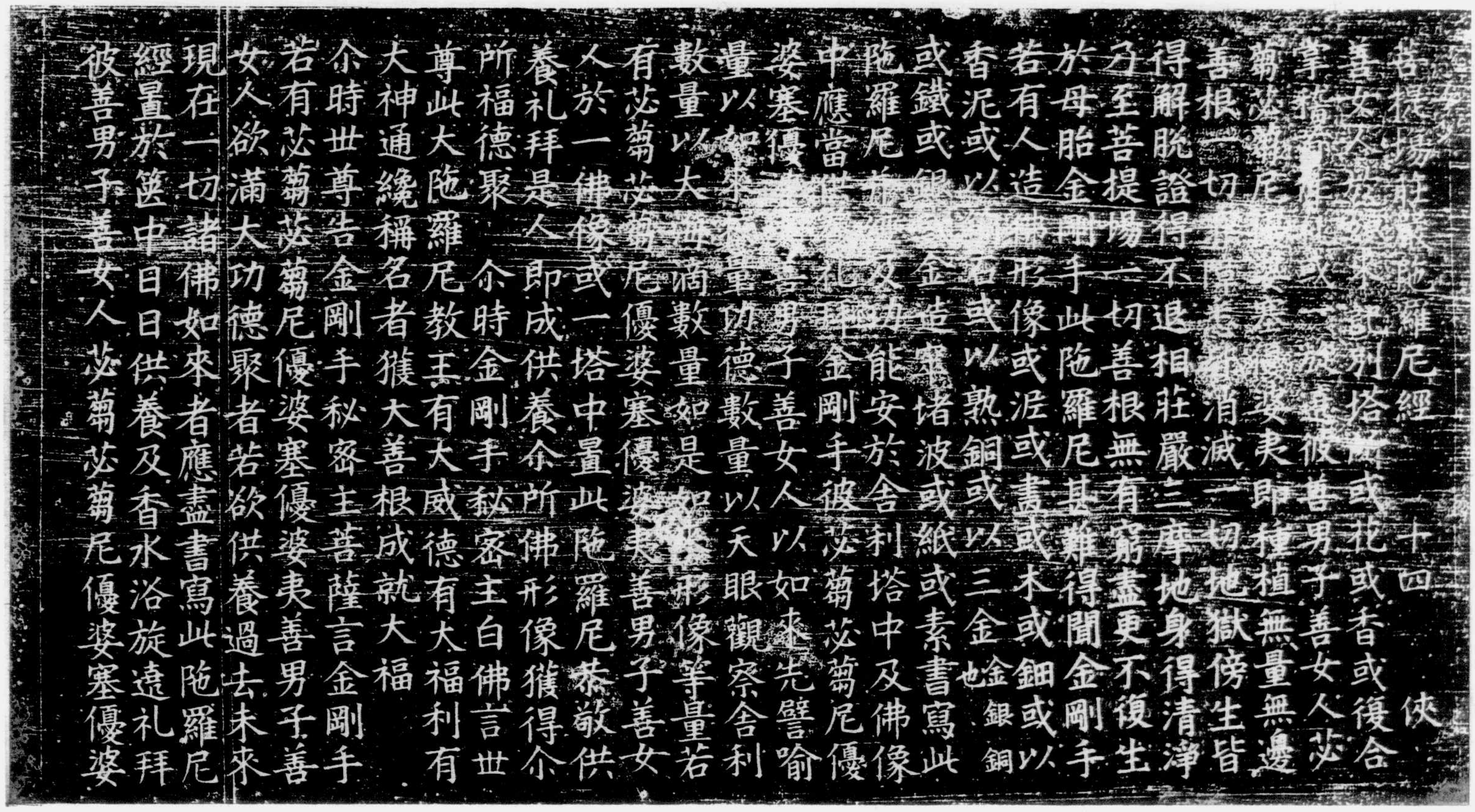


菩提場莊嚴陁羅尼經　十二　俠

此菩提場莊嚴陁羅尼教王功德不能譬喻校量盡其功德福利金剛手此菩提場莊嚴陁羅尼教王[illegible]如是大威德若有受持讀誦[illegible]經卷當知是人獲無量無邊功德不可窮盡　彼太衆集會天龍藥叉乹闥婆阿蘇羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽及彼衆中有情從文殊師利童真菩薩聞此所說功德皆得阿耨多羅三藐三菩提不退轉地所謂阿耨多羅三藐三菩提記咸皆三度嗢陁南讚歎曩謨歸命釋迦牟尼應供正遍知佛世尊曩謨歸命奇特神通佛世尊曩謨歸命作奇特業佛世尊　尒時金剛手大秘密主白文殊師利童真菩薩言云何於此菩提場莊嚴陁羅尼大教王種植善根文殊師利童真菩薩言金剛手此義當問如來如來悉知是義　尒時金剛手秘密主往詣佛所遶佛三匝而白佛言云何於此菩提場莊嚴陁羅尼種植善根佛言金剛手汝今諦聽當為汝說此陁羅尼種植善根法金剛手若有善男子善女人欲求種植善根修無上菩提道資粮者苾蒭苾蒭尼優婆塞優婆夷或善男子善女人淨信善心者應受持此陁羅尼以此積集善根若有淨信善男子善女人比丘比丘尼優婆塞優婆夷澡浴清淨著新淨衣以瞿摩夷和土塗作方曼荼羅以五淨灑隨力分散花燒香供養以菩提場莊嚴陁羅尼加持香水七遍浴佛形像復加持白檀香用

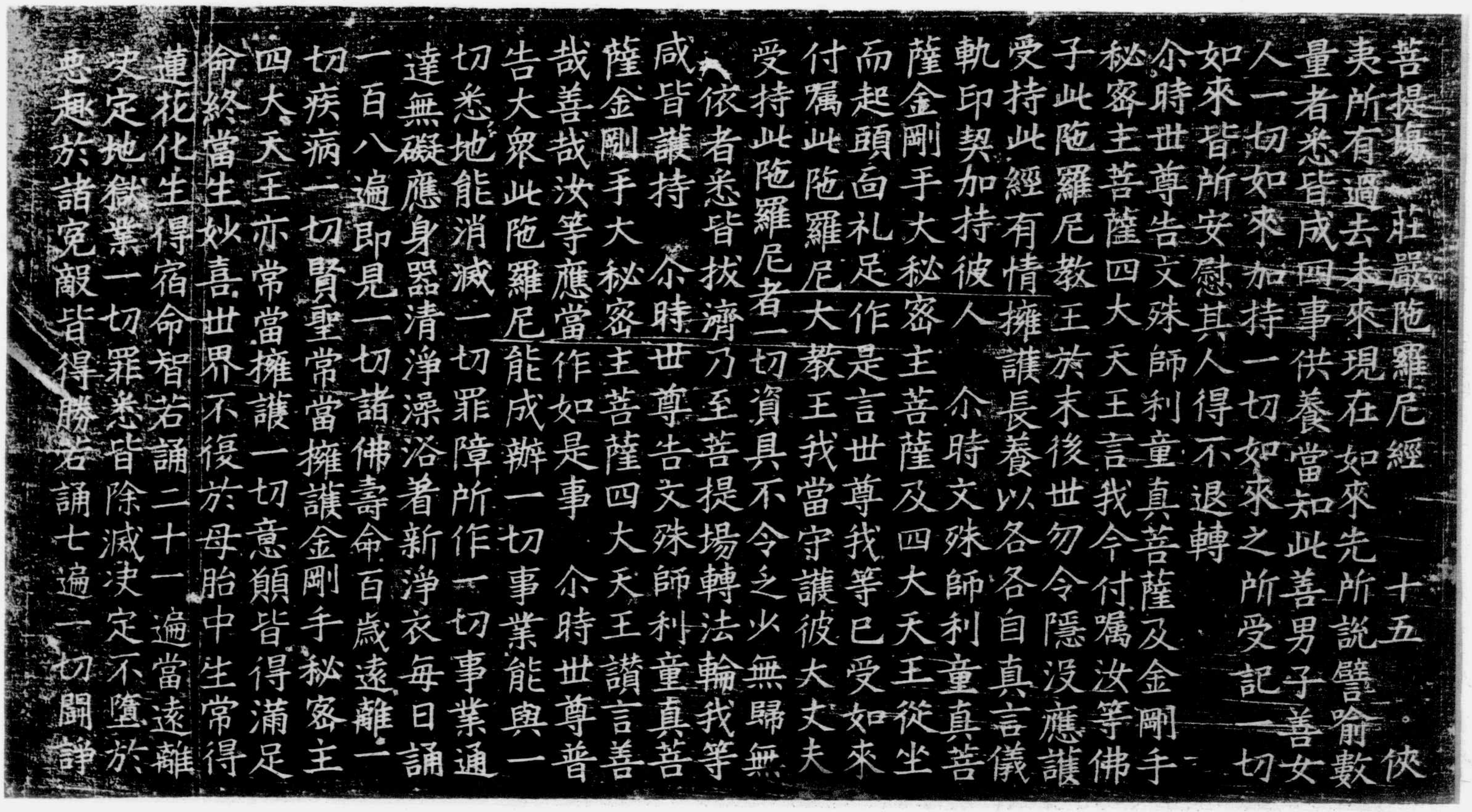


菩提場莊嚴陁羅尼經　十三　俠
塗佛上又加持欝金香塗上隨力分供養旋
遶礼拜對於佛前誦一遍然一盞燈金剛手
我今說彼即為種植善根金剛手我今作譬
喻說三千大千世界大龍王降微細雨或有
一人有大神力能數是雨滴我復作譬喻說
以彼筭計籌量可知其數彼善男子善女人
苾蒭苾蒭尼優婆塞優婆夷准如上雨滴數
如來應正等覺所承事供養礼拜或於一劫
或過一劫乃至百劫生如是功德聚可知其
福如上浴像種植善根所生功德一切如
來不能知其數量復次金剛手第二挍量福
德以少善根因緣能成就廣善根果報此菩
提場莊嚴陁羅尼於樺皮上書或置金剛
杵中或置佛像中或畫像上或置印塔中
或置窣堵波中隨於一事置此陁羅尼即
成造百千數若置一窣堵波中彼善男子善
女人即成造百千窣堵波其人獲得尒所造
塔功德種植善根金剛手若有苾蒭苾蒭尼
優婆塞優婆夷善男子善女人於四衢道或
高山頂或於河岸或於城門或王道路造作
一大窣堵波寫此陁羅尼并經置於相輪棖
中如我先譬喻說滿三千大千世界微塵數
量法身舍利法界舍利骨舍利肉舍利彼善
男子善女人即成造如上尒所微塵舍利等
數量窣堵波即成一切如來舍利藏窣堵波
即成佛曼荼羅窣堵波即成一切如來藏塔
如來誠言作如是記別金剛手若有善男子



菩提場莊嚴陁羅尼經　十四　俠
善女人於[illegible]又起別塔所或花或香或復合
掌稽[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]彼善男子善女人苾
蒭苾[illegible]尼[illegible][illegible][illegible][illegible]婆夷即種植無量無邊
善根一切罪障[illegible][illegible]消滅一切地獄傍生皆
得解脫證得不退相莊嚴三摩地身得清淨
乃至菩提場一切善根無有窮盡更不復生
於母胎金剛手此陁羅尼甚難得聞金剛手
若有人造佛形像或泥或畫或木或鈿或以
香泥或以[illegible]石或以熟銅或以三金（金銀銅）
或鐵或銀[illegible]金造窣堵波或紙或素書寫此
陁羅尼并[illegible]及功能安於舍利塔中及佛像
中應當供[illegible]礼拜金剛手彼苾蒭苾蒭尼優
婆塞優[illegible][illegible]善男子善女人以如來先譬喻
量以如來[illegible]量功德數量以天眼觀察舍利
數量以大海滴數量如是如[illegible]形像等量若
有苾蒭苾蒭尼優婆塞優婆夷善男子善女
人於一佛像或一塔中置此陁羅尼恭敬供
養礼拜是人即成供養尒所佛形像獲得尒
所福德聚　尒時金剛手秘密主白佛言世
尊此大陁羅尼教王有大威德有大福利有
大神通纔稱名者獲大善根成就大福
尒時世尊告金剛手秘密主菩薩言金剛手
若有苾蒭苾蒭尼優婆塞優婆夷善男子善
女人欲滿大功德聚者若欲供養過去未來
現在一切諸佛如來者應盡書寫此陁羅尼
經置於篋中日日供養及香水浴旋遶礼拜
被善男子善女人苾蒭苾蒭尼優婆塞優婆

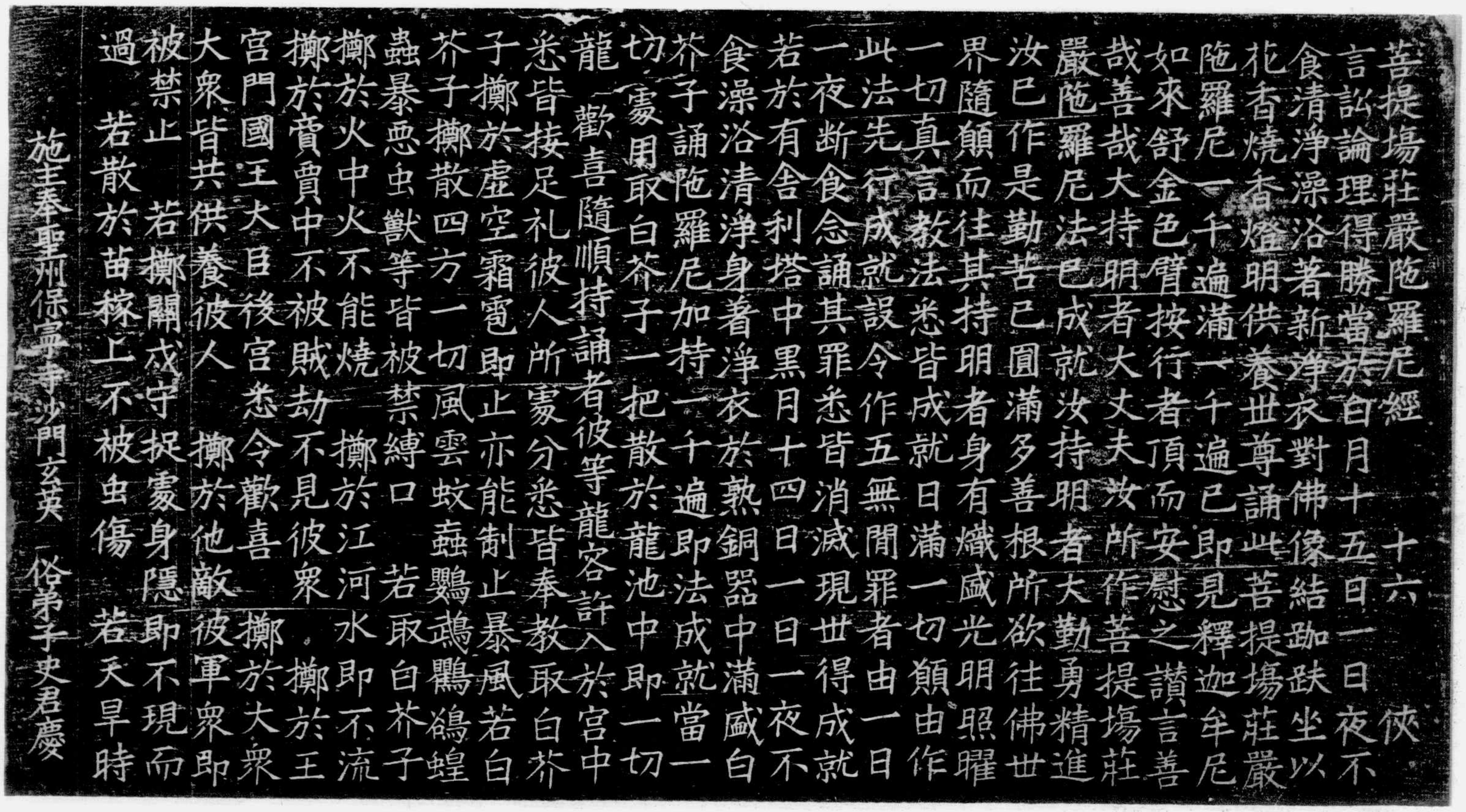
塔下一二九四



菩提場莊嚴陁羅尼經　十五　俠

夷所有過去未來現在如來先所說譬喻數量者悉皆成四事供養當知此善男子善女人一切如來加持一切如來之所受記一切如來皆所安慰其人得不退轉

尒時世尊告文殊師利童真菩薩及金剛手秘密主菩薩四大天王言我今付囑汝等佛子此陁羅尼教王於末後世勿令隱沒應護受持此經有情擁護長養以各各自真言儀軌印契加持彼人　尒時文殊師利童真菩薩金剛手大秘密主菩薩及四大天王從坐而起頭面礼足作是言世尊我等已受如來付囑此陁羅尼大教王我當守護彼大丈夫受持此陁羅尼者一切資具不令乏少無歸無依者悉皆拔濟乃至菩提場轉法輪我等咸皆護持　尒時世尊告文殊師利童真菩薩金剛手大秘密主菩薩四大天王讚言善哉善哉汝等應當作如是事　尒時世尊普告大衆此陁羅尼能成辦一切事業能與一切悉地能消滅一切罪障所作一切事業通達無礙應身器清淨澡浴着新淨衣每日誦一百八遍即見一切諸佛壽命百歲遠離一切疾病一切賢聖常當擁護金剛手秘密主四大天王亦常當擁護一切意願皆得滿足命終當生妙喜世界不復於母胎中生常得蓮花化生得宿命智若誦二十一遍當遠離決定地獄業一切罪悉皆除滅決定不墮於惡趣於諸冤敵皆得勝若誦七遍一切鬪諍

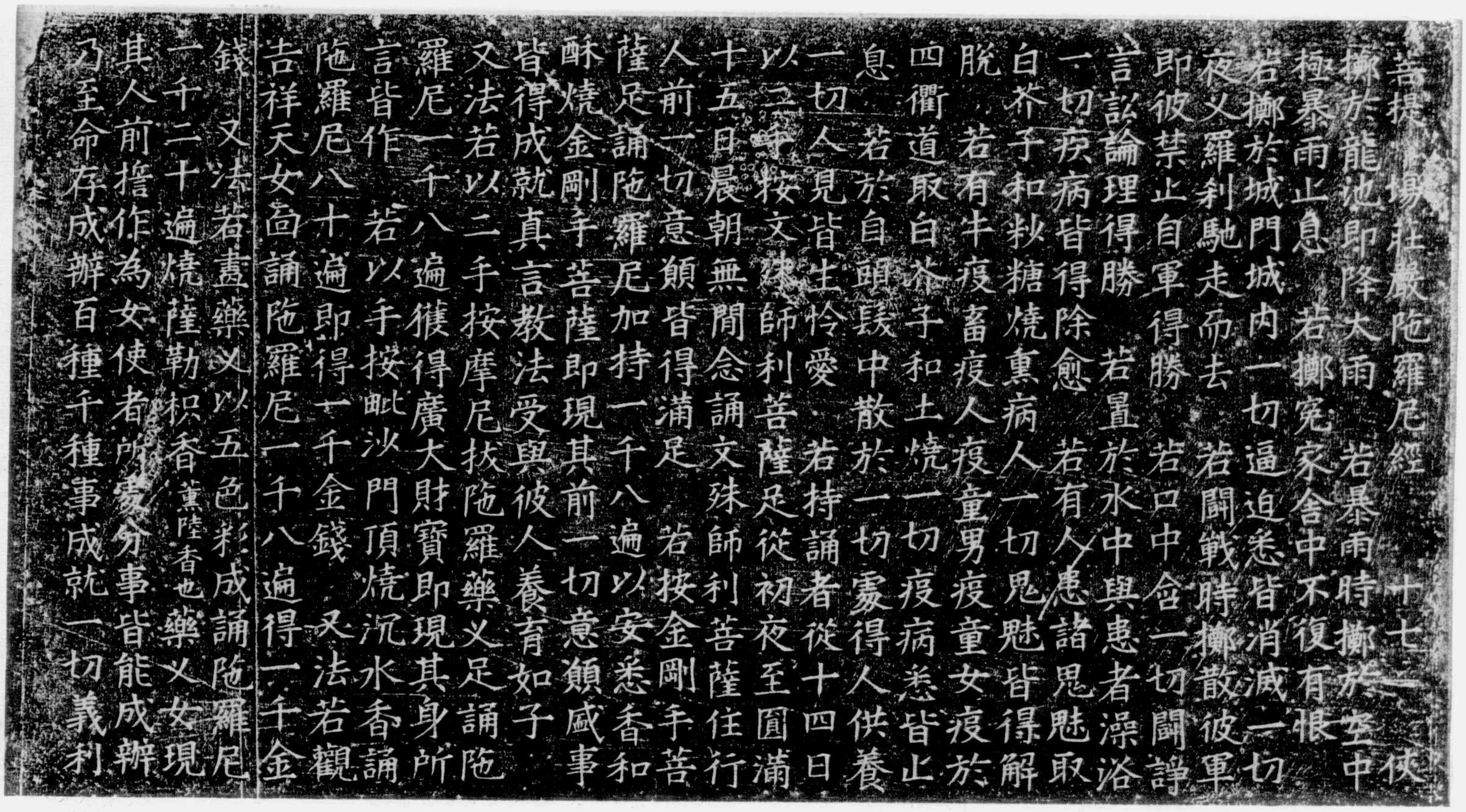


菩提場莊嚴陁羅尼經　十六　俠

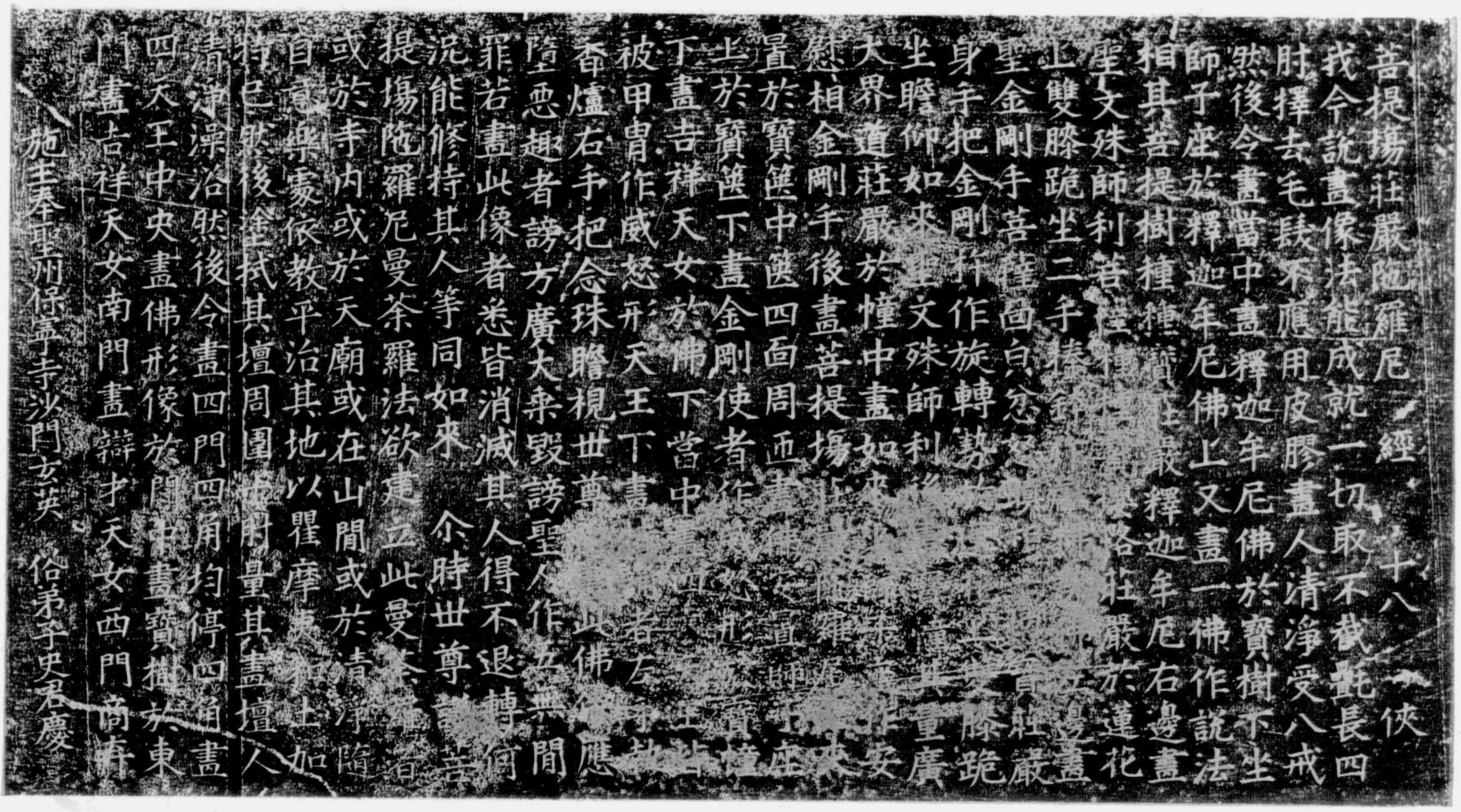
言訟論理得勝當於白月十五日一日夜不食清淨澡浴着新淨衣對佛像結跏趺坐以花香燒香燈明供養世尊誦此菩提場莊嚴陁羅尼一千遍滿一千遍已即見釋迦牟尼如來舒金色臂按行者頂而安慰之讚言善哉善哉大持明者大丈夫汝所作菩提場莊嚴陁羅尼法已成就汝持明者大勤勇精進汝已作是勤苦已圓滿多善根所欲往佛世界隨願而往其持明者身有熾盛光明照曜一切真言教法悉皆成就日滿一切願由作此法先行成就設令作五無間罪者由一日一夜斷食念誦其罪悉皆消滅現世得成就若於有舍利塔中黑月十四日一日一夜不食澡浴清淨身着淨衣於熟銅器中滿盛白芥子誦陁羅尼加持一千遍即法成就當一切處用取白芥子一把散於龍池中即一切龍歡喜隨順持誦者彼等龍容許入於宮中悉皆接足礼彼人所處分悉皆奉教取白芥子擲於虛空霜雹即止亦能制止暴風若白芥子擲散四方一切風雲蚊蝱鸓鵄鴿蝗蟲暴惡虫獸等皆被禁縛口　若取白芥子擲於火中火不能燒　擲於江河水即不流　擲於賫貫中不被賊劫不見彼衆　擲於王宮門國王大臣後宮悉令歡喜　擲於大衆大衆皆共供養彼人　擲於他敵彼軍衆即被禁止　若擲鬪戍守捉處身隱即不現而過　若散於苗稼上不被虫傷　若天旱時

施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

塔下一二三一

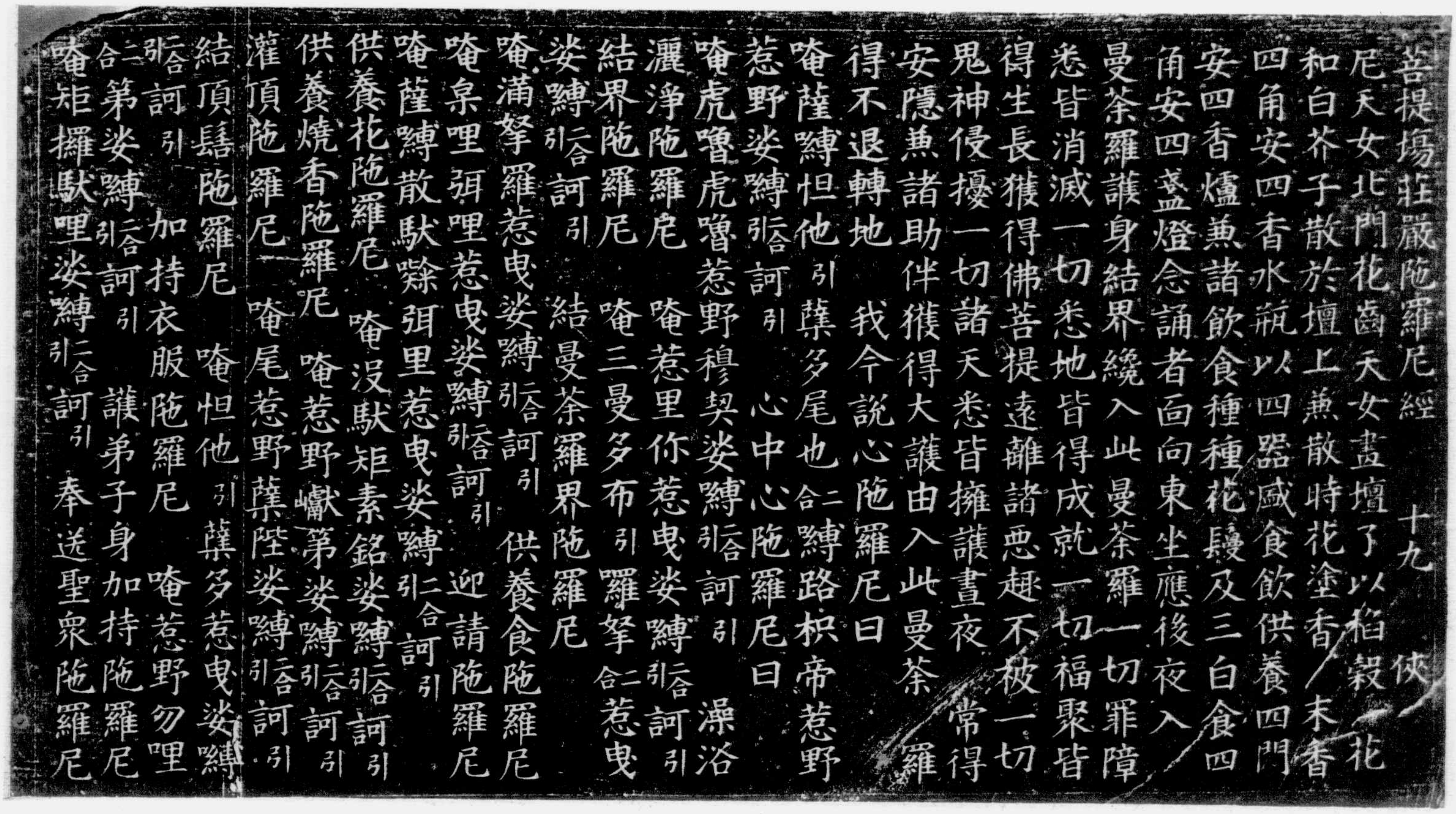


菩提場莊嚴陀羅尼經　十七　侠
擲於龍池即降大雨　若暴雨時擲於空中
極暴雨止息　若擲寃家舍中不復有根
若擲於城門城內一切逼迫悉皆消滅一切
夜叉羅刹馳走而去　若鬬戰時擲散彼軍
即彼禁止自軍得勝　若口中含一切鬬諍
言訟論理得勝　若置於水中與患者澡浴
一切疾病皆得除愈　若有人患諸鬼魅取
白芥子和粆糖燒熏病人一切鬼魅皆得解
脫　若有牛疫畜疫人疫童男疫童女疫於
四衢道取白芥子和土燒一切疫病悉皆止
息　若於自頭髮中散於一切處得人供養
一切人見皆生怜愛　若持誦者從十四日
以二手按文殊師利菩薩足從初夜至圓滿
十五日晨朝無間念誦文殊師利菩薩住行
人前一切意願皆得滿足　若按金剛手菩
薩足誦陀羅尼加持一千八遍以安悉香和
酥燒金剛手菩薩即現其前一切意願威事
皆得成就真言教法受與彼人養育如子
又法若以二手按摩尼拔陀羅藥叉足誦陀
羅尼一千八遍獲得廣大財寶即現其身所
言皆作　若以手按毗沙門頂燒沉水香誦
陀羅尼八十遍即得一千金錢　又法若觀
吉祥天女面誦陀羅尼一千八遍得一千金
錢　又法若畫藥叉以五色彩成誦陀羅尼
一千二十遍燒薩勒枳香（薰陸香也）藥叉女現
其人前擔作為女使者所處分事皆能成辦
乃至命存成辦百種千種事成就一切義利

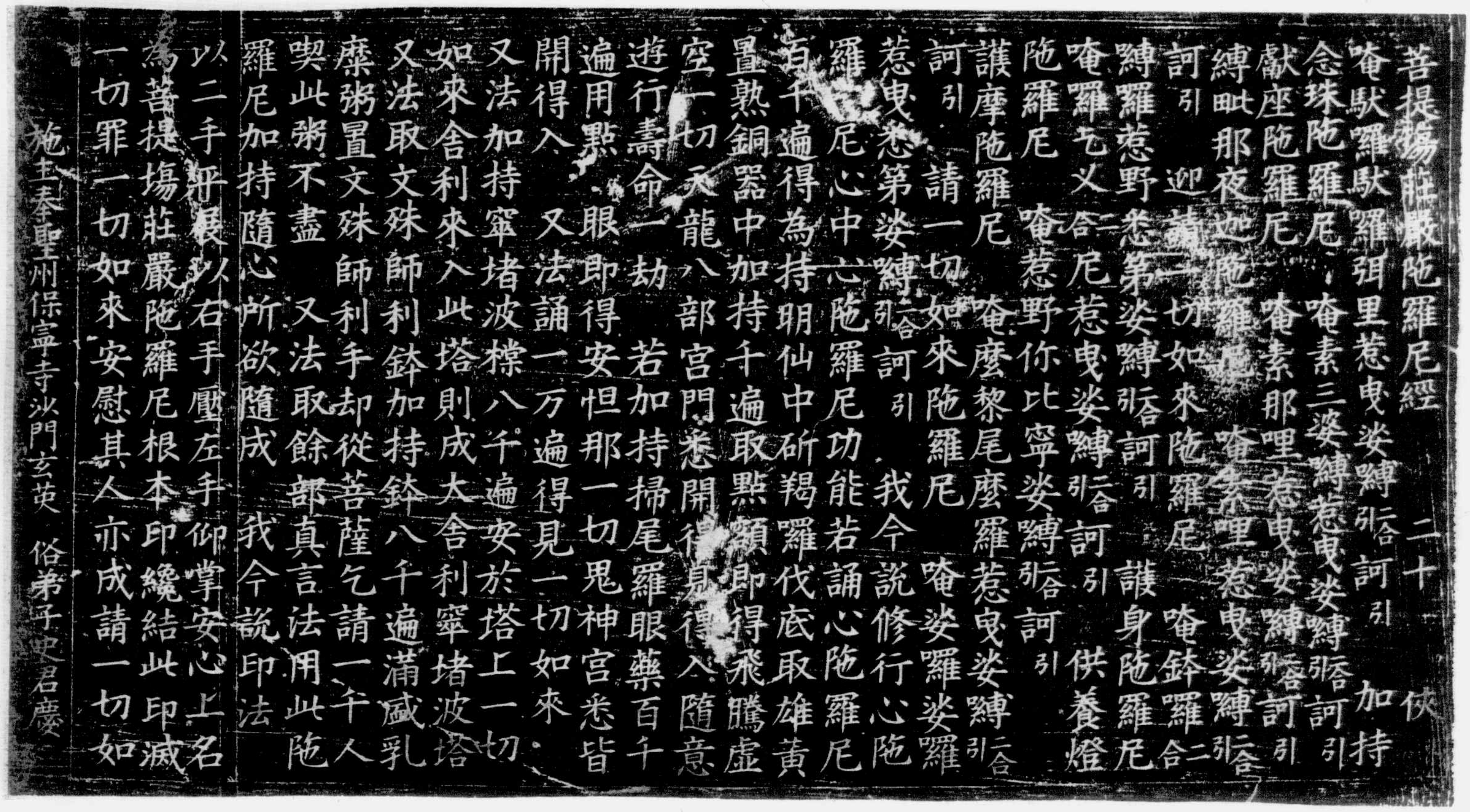


菩提場莊嚴陀羅尼經　十八　侠
我今說畫像法能成就一切取不截氍長四
肘揀去毛髮不應用皮膠畫人清淨受八戒
然後令畫當中畫釋迦牟尼佛於寶樹下坐
師子座於釋迦牟尼佛上又畫一佛作說法
相其菩提樹種種寶[illegible]上最釋迦牟尼右邊畫
座文殊師利菩薩[illegible]各莊嚴於蓮花
上雙膝跪坐二手捧鉢[illegible]邊畫
聖金剛手菩薩面白忿怒[illegible]莊嚴
身手把金剛杵作旋轉勢[illegible]膝跪
坐瞻仰如來聖文殊師利[illegible]量廣
大界道莊嚴於幢中畫如來[illegible]安
慰相金剛手後畫菩提場[illegible]大
置於寶篋中篋四面周匝畫[illegible]座
上於寶篋下畫金剛使者作[illegible]壇
下畫吉祥天女於佛下當中[illegible]
被甲冑作威怒形天王下畫[illegible]者左[illegible]
香爐右手把念珠瞻視世尊[illegible]此佛[illegible]應
墮惡趣者謗方廣大乘毀謗聖人作五無間
罪若畫此像者悉皆消滅其人得不退轉何
況能修持其人等同如來　尒時世尊[illegible]若
提場陀羅尼曼茶羅法欲建立此曼茶[illegible]
或於寺內或於天廟或在山間或於清淨隨
自意樂處依教平治其地以瞿摩夷[illegible]土加
持已然後塗拭其壇周圍[illegible]肘量其畫壇人
清淨澡浴然後令畫四門四角均停四角畫
四天王中央畫佛形像於門中畫寶樹於東
門畫吉祥天女南門畫辯才天女西門商佉
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

塔下一四一八

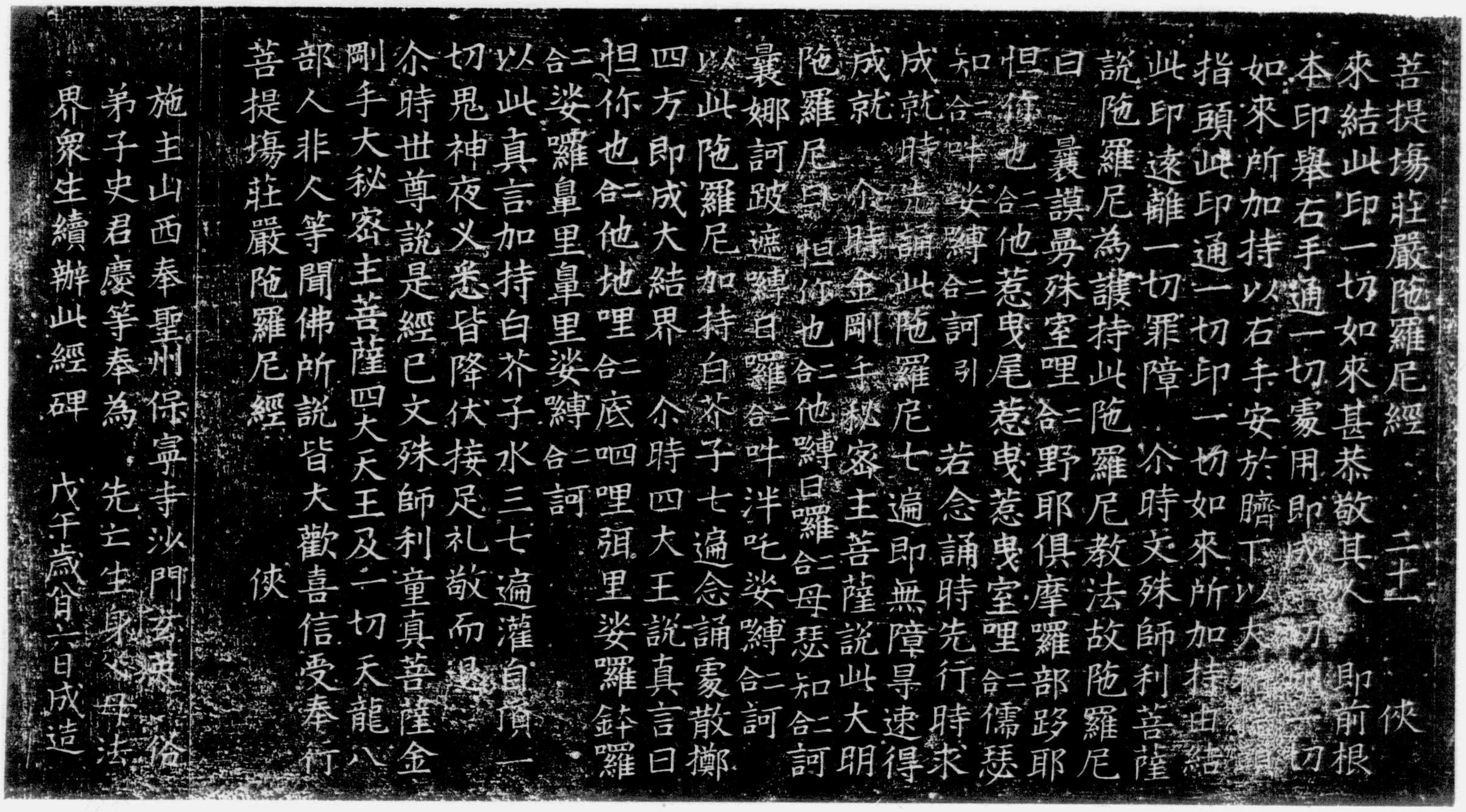


菩提場莊嚴陁羅尼經　十九　佚
尼天女北門花齒天女盡壇了以稻穀花
和白芥子散於壇上兼散時花塗香末香
四角安四香水瓶以四器盛食飲供養四門
安四香爐兼諸飲食種種花鬘及三白食四
角安四盞燈念誦者面向東坐應後夜入
曼荼羅護身結界繞入此曼荼羅一切罪障
悉皆消滅一切悉地皆得成就一切福聚皆
得生長獲得佛菩提遠離諸惡趣不被一切
鬼神侵擾一切諸天悉皆擁護晝夜常得
安隱兼諸助伴獲得大護由入此曼荼羅
得不退轉地　我今說心陁羅尼曰
唵薩縛怛他（引）蘖多尾也（二合）縛路枳帝惹野
惹野娑縛（二合引）訶（引）　心中心陁羅尼曰
唵虎嚕虎嚕惹野穆契娑縛（二合引）訶（引）　澡浴
唵惹里你惹曳娑縛（二合引）訶（引）
灑淨陁羅尼　唵三曼多布（引）羅拏（二合）惹曳
結界陁羅尼
娑縛（二合引）訶（引）　結曼荼羅界陁羅尼
唵滿拏羅惹曳娑縛（二合引）訶（引）　供養食陁羅尼
唵臬哩弭哩惹曳娑縛（二合引）訶（引）　迎請陁羅尼
唵薩縛散馱鑠弭里惹曳娑縛（二合引）訶（引）
供養花陁羅尼　唵沒馱矩素銘娑縛（二合引）訶（引）
供養燒香陁羅尼　唵惹野巘第娑縛（二合引）訶（引）
灌頂陁羅尼　唵尾惹野蘖陛娑縛（二合引）訶（引）
結頂髻陁羅尼　唵怛他（引）蘖多惹曳娑縛
（二合引）訶（引）　加持衣服陁羅尼　唵惹野勿哩
（二合）第娑縛（二合引）訶（引）　護弟子身加持陁羅尼
唵矩擺馱哩娑縛（二合引）訶（引）　奉送聖衆陁羅尼



菩提場莊嚴陁羅尼經　二十　佚
唵馱羅馱羅弭里惹曳娑縛（二合引）訶（引）　加持
念珠陁羅尼　唵素三婆縛惹曳娑縛（二合引）訶（引）
獻座陁羅尼　唵素那哩惹曳娑縛（二合引）訶（引）
縛毗那夜迦陁羅尼　唵素哩惹曳娑縛（二合引）
訶（引）　迎請一切如來陁羅尼　唵鉢羅（二合）
縛羅惹野悉第娑縛（二合引）訶（引）　護身陁羅尼
唵羅乞叉（二合）尼惹曳娑縛（二合引）訶（引）　供養燈
陁羅尼　唵惹野你比寧娑縛（二合引）訶（引）
護摩陁羅尼　唵麽黎尾麽羅惹曳娑縛（二合引）
訶（引）　請一切如來陁羅尼　唵娑羅娑羅
惹曳悉第娑縛（二合引）訶（引）　我今說修行心陁
羅尼心中心陁羅尼功能若誦心陁羅尼
百千遍得為持明仙中斫羯羅伐底取雄黃
置熟銅器中加持千遍取點額即得飛騰虛
空一切天龍八部宮門悉開得見得入隨意
遊行壽命一劫　若加持掃尾羅眼藥百千
遍用點眼即得安怛那一切鬼神宮悉皆
開得入　又法誦一万遍得見一切如來
又法加持窣堵波標八千遍安於塔上一切
如來舍利來入此塔則成大舍利窣堵波塔
又法取文殊師利鉢加持鉢八千遍滿盛乳
糜粥置文殊師利手却從菩薩乞請一千人
喫此粥不盡　又法取餘部真言法用此陁
羅尼加持隨心所欲隨成　我今說印法
以二手舒展以右手壓左手仰掌安心上名
為菩提場莊嚴陁羅尼根本印纔結此印滅
一切罪一切如來安慰其人亦成請一切如
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

塔下一四三二



菩提場莊嚴陁羅尼經　二十二　俠

來結此印一切如來甚恭敬其以[illegible]即前根本印舉右手通一切處用即成[illegible][illegible][illegible]一切如來所加持以右手安於臍下以大[illegible][illegible]頭指頭此印通一切印一切如來所加持由結此印遠離一切罪障　尒時文殊師利菩薩說陁羅尼為護持此陁羅尼教法故陁羅尼曰

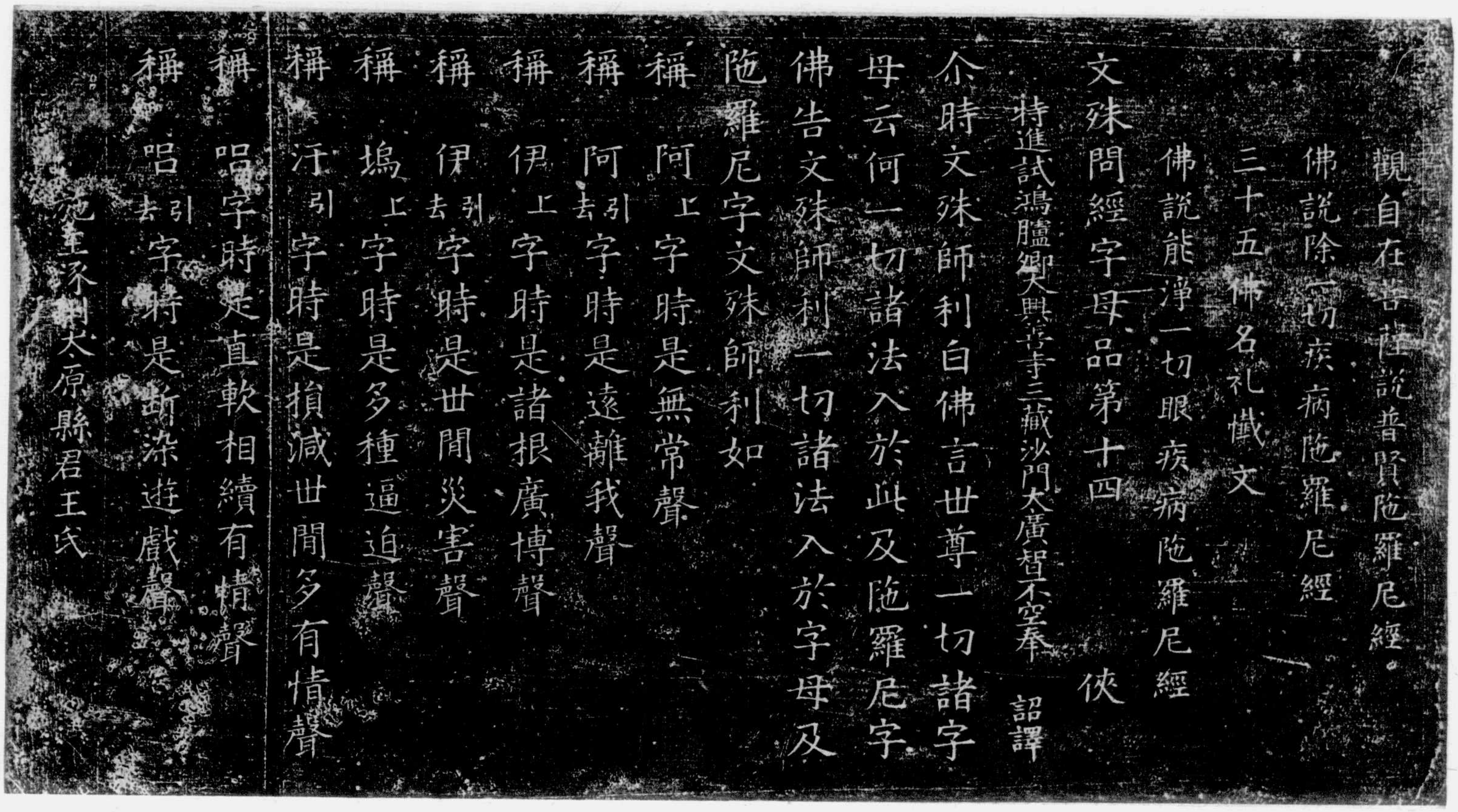
曩謨曼殊室哩（合二）野耶俱摩羅部跢耶怛儞也（合二）他惹曳尾惹曳惹曳室哩（合二）儒瑟知（合二）吽娑嚩（合二）訶（引）　若念誦時先行時求成就時先誦此陁羅尼七遍即無障㝵速得成就　尒時金剛手秘密主菩薩說此大明陁羅尼曰怛你也（合二）他嚩日囉（合二）母瑟知（合二）訶曩娜訶跛遮嚩日囉（合二）吽泮吒娑嚩（合二）訶以此陁羅尼加持白芥子七遍念誦處散擲四方即成大結界　尒時四大王說真言曰怛你也（合二）他地哩（合二）底呬哩弭里娑囉鉢囉（合二）娑囉皐里皐里娑嚩（合二）訶以此真言加持白芥子水三七遍灌自頂一切鬼神夜义悉皆降伏接足礼敬而退

尒時世尊說是經已文殊師利童真菩薩金剛手大秘密主菩薩四大天王及一切天龍八部人非人等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

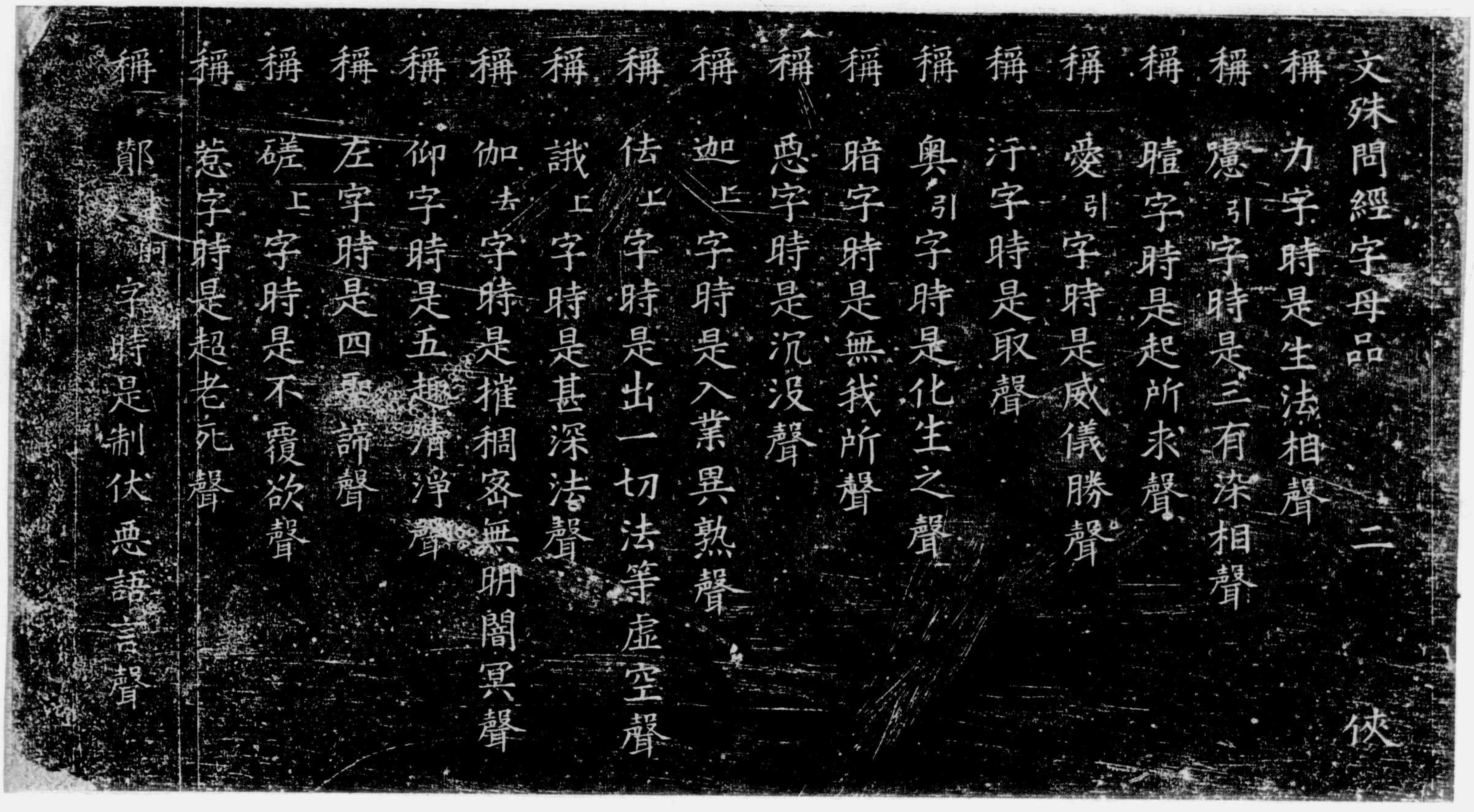
菩提場莊嚴陁羅尼經　俠

施主山西奉聖州保寧寺沙門玄[illegible]俗弟子史君慶等奉為　先亡生身[illegible]母法界衆生續辦此經碑　戊午歲[illegible]六日成造

塔下一四三〇

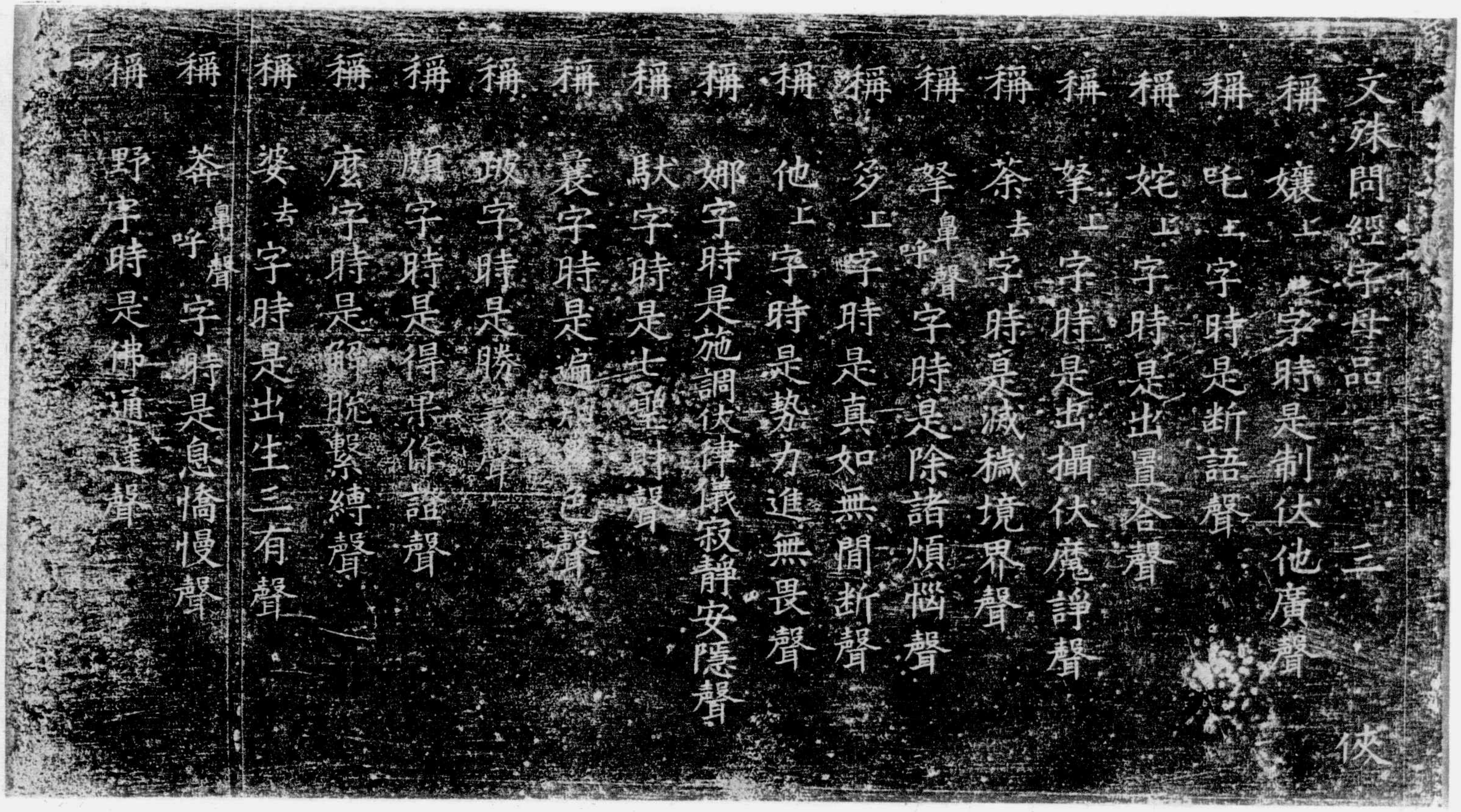


觀自在菩薩說普賢陁羅尼經。
佛說除一切疾病陁羅尼經　一
三十五佛名礼懺文
佛說能淨一切眼疾病陁羅尼經
文殊問經字母品第十四　佚
特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯
尒時文殊師利白佛言世尊一切諸字
母云何一切諸法入於此及陁羅尼字
佛告文殊師利一切諸法入於字母及
陁羅尼字文殊師利如
稱阿（上）字時是無常聲
稱阿（引去）字時是遠離我聲
稱伊（上）字時是諸根廣博聲
稱伊（引去）字時是世間災害聲
稱塢（上）字時是多種逼迫聲
稱汙（引）字時是損減世間多有情聲
稱嘔字時是直軟相續有情聲
稱嘔（引去）字時是斷染遊戲聲
施主琢刻太原縣君王氏

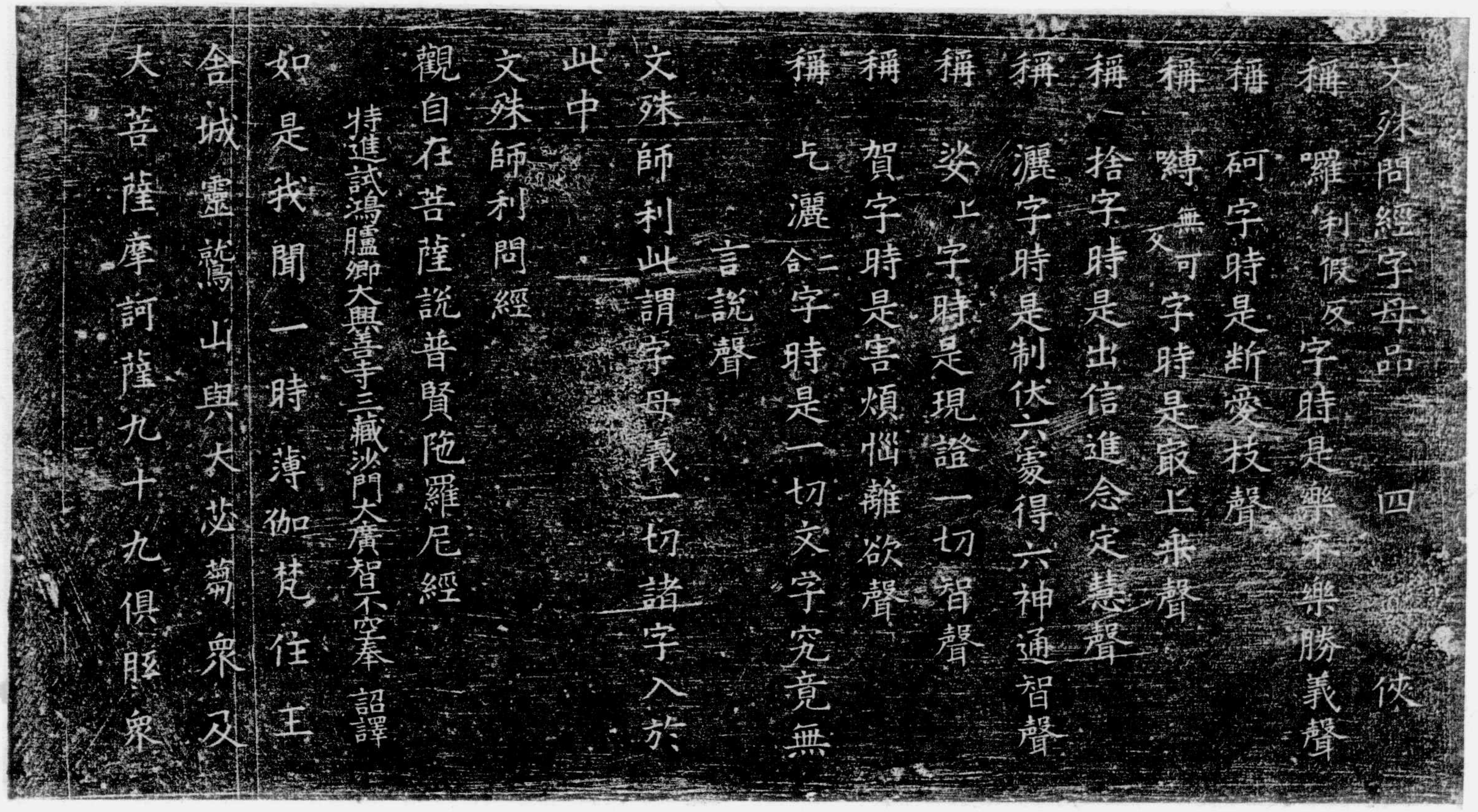


文殊問經字母品　二　佚
稱力字時是生法相聲
稱慮（引）字時是三有染相聲
稱曀字時是起所求聲
稱愛（引）字時是威儀勝聲
稱汙字時是取聲
稱奥（引）字時是化生之聲
稱暗字時是無我所聲
稱惡字時是沉沒聲
稱迦（上）字時是入業異熟聲
稱佉（上）字時是出一切法等虛空聲
稱誐（上）字時是甚深法聲
稱伽（去）字時是摧稠密無明闇冥聲
稱仰字時是五趣清淨聲
稱左字時是四聖諦聲
稱磋（上）字時是不覆欲聲
稱惹字時是超老死聲
稱鄭（[illegible]舸）字時是制伏惡語言聲

塔下一四三五

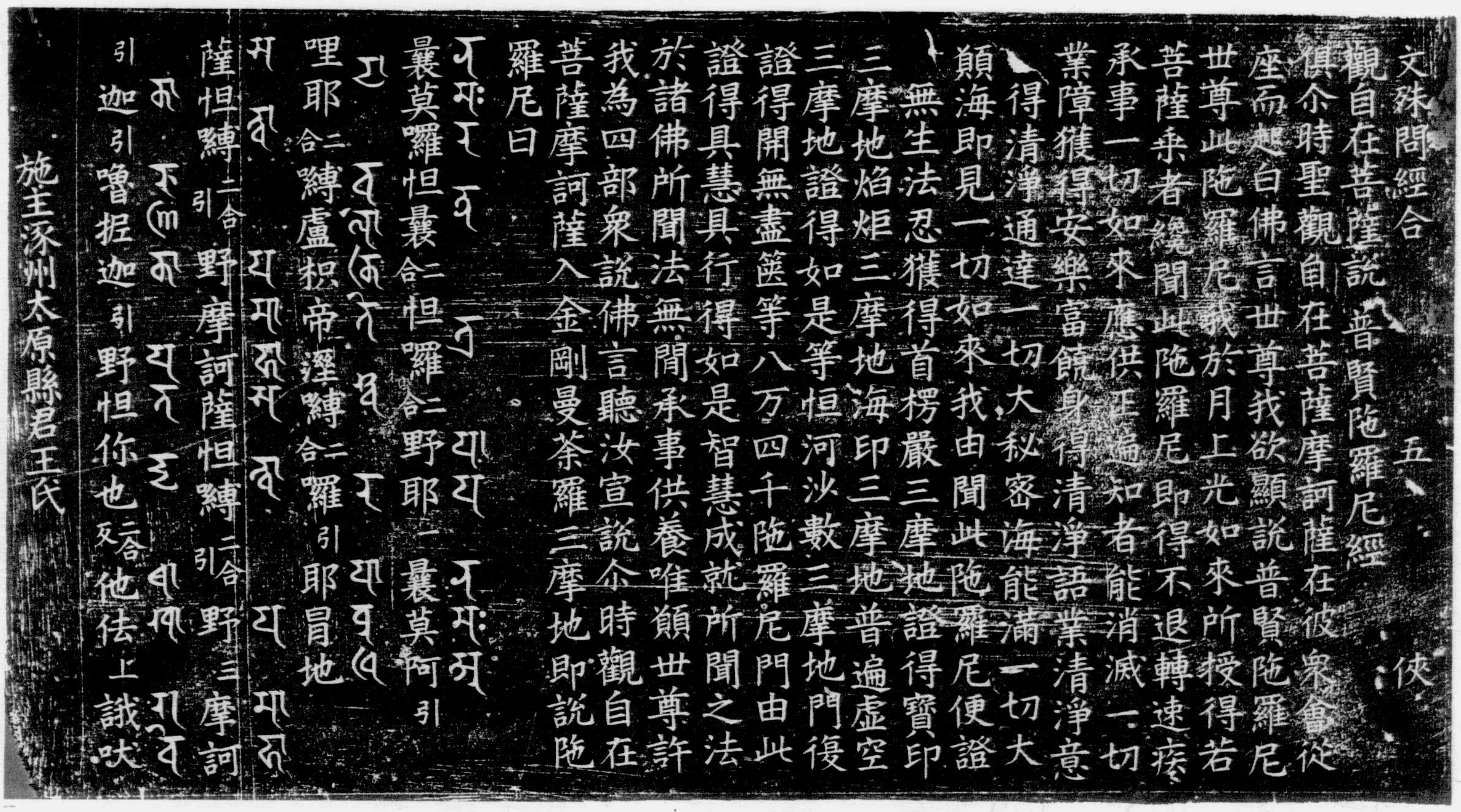


文殊問經字母品　三　佽
稱孃（上）字時是制伏他廣聲
稱吒（上）字時是斷語聲
稱姹（上）字時是出置荅聲
稱拏（上）字時是出攝伏魔諍聲
稱荼（去）字時是滅穢境界聲
稱拏（鼻聲呼）字時是除諸煩惱聲
稱多（上）字時是真如無間斷聲
稱他（上）字時是勢力進無畏聲
稱娜字時是施調伏律儀寂靜安隱聲
稱馱字時是七聖財聲
稱曩字時是遍知色聲
稱跛字時是勝義聲
稱頗字時是得果作證聲
稱麼字時是解脫繫縛聲
稱婆（去）字時是出生三有聲
稱莽（鼻聲呼）字時是息憍慢聲
稱野字時是佛通達聲

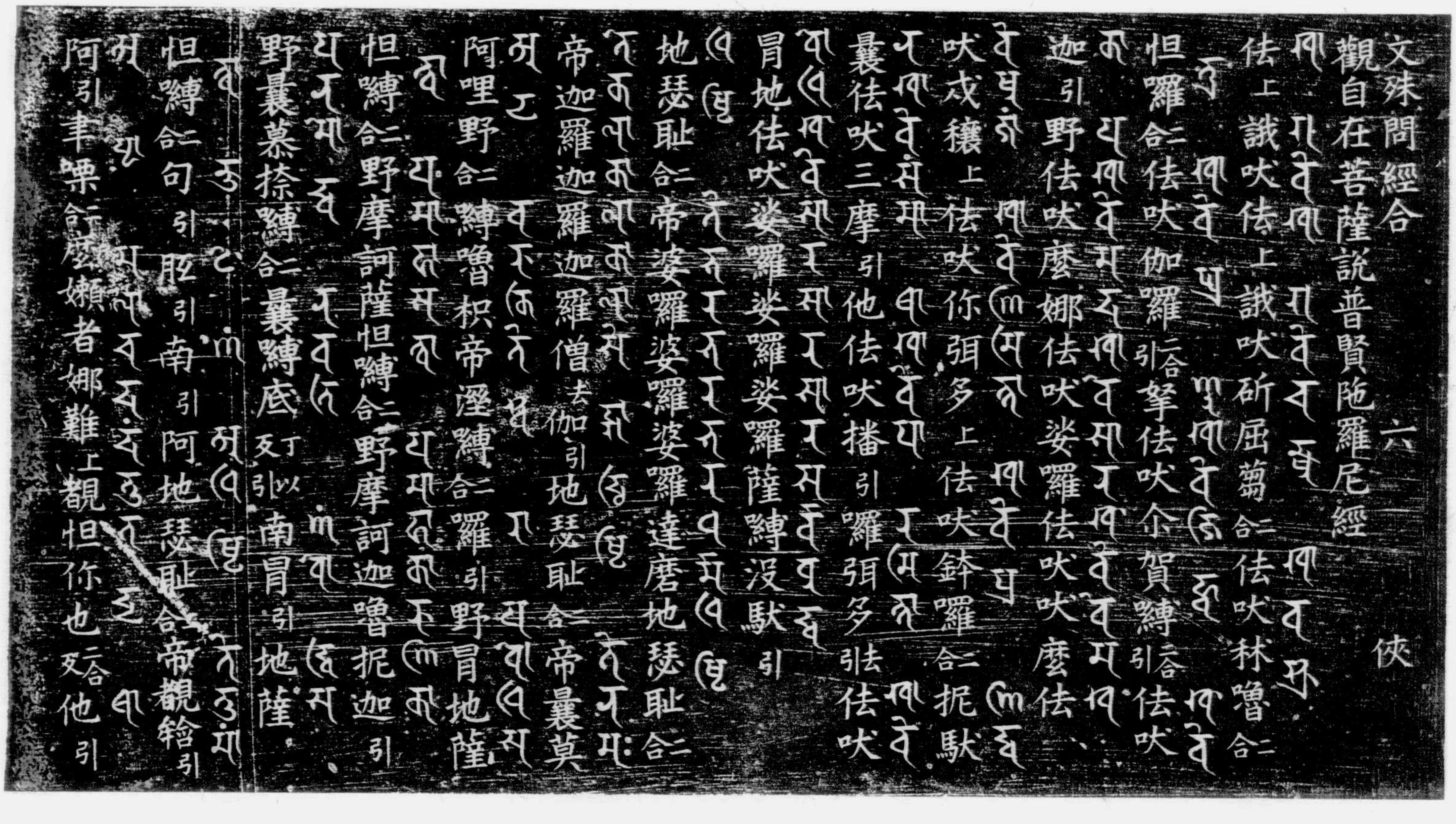


文殊問經字母品　四　佽
稱囉（利假反）字時是樂不樂勝義聲
稱砢字時是斷愛枝聲
稱嚩（無可反）字時是最上乘聲
稱捨字時是出信進念定慧聲
稱灑字時是制伏六處得六神通智聲
稱娑（上）字時是現證一切智聲
稱賀字時是害煩惱離欲聲
稱乞灑（二合）字時是一切文字究竟無
言說聲
文殊師利此謂字母義一切諸字入於
此中
文殊師利問經
觀自在菩薩說普賢陀羅尼經
特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯
如是我聞一時薄伽梵住王
舍城靈鷲山與大苾蒭眾及
大菩薩摩訶薩九十九俱胝眾

塔下一二九八

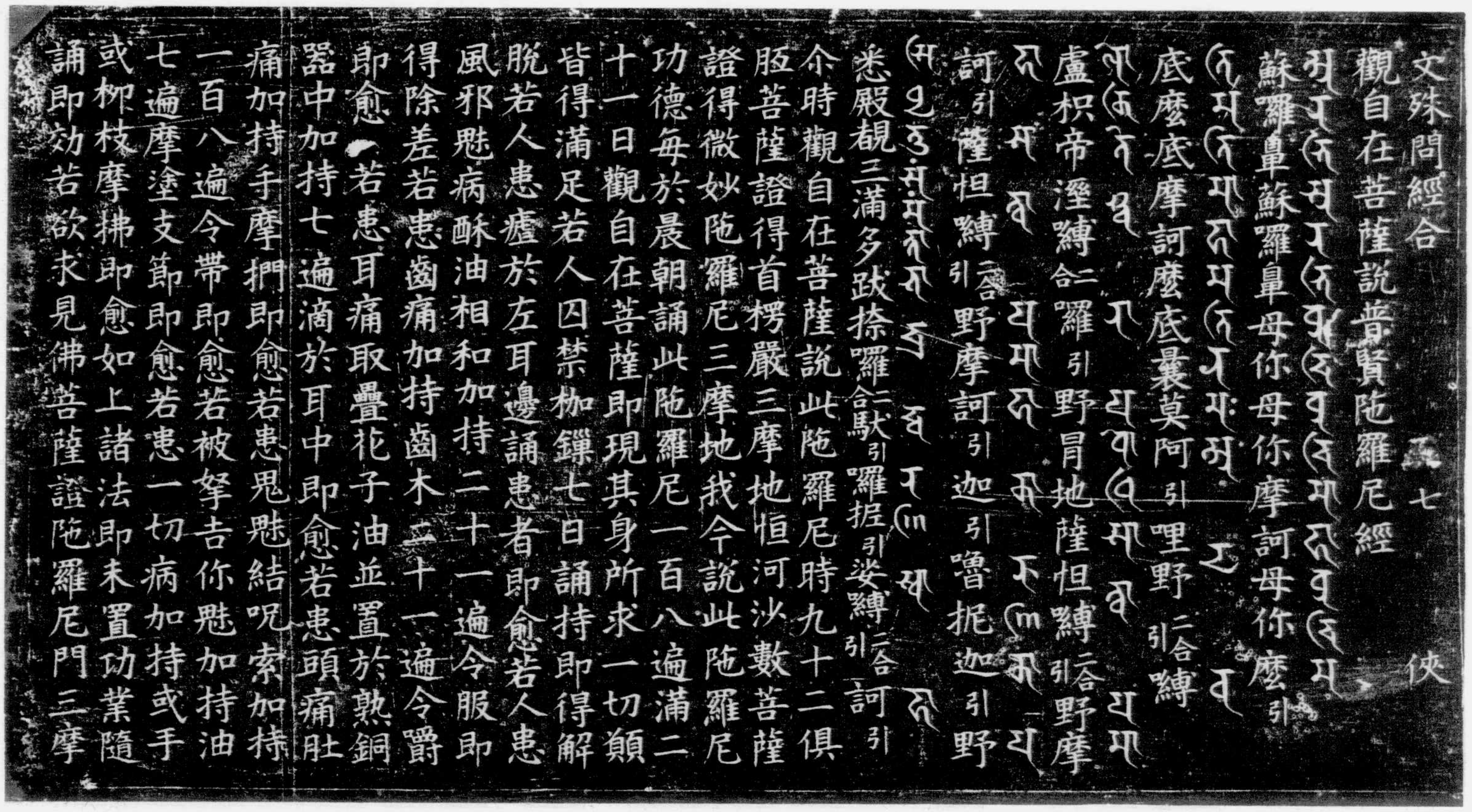


文殊問經合　五　俠
觀自在菩薩說普賢陀羅尼經
俱尒時聖觀自在菩薩摩訶薩在彼衆會從
座而起白佛言世尊我欲顯說普賢陀羅尼
世尊此陀羅尼我於月上光如來所授得若
菩薩乘者纔聞此陀羅尼即得不退轉速疾
承事一切如來應供正遍知者能消滅一切
業障獲得安樂富饒身得清淨語業清淨意
得清淨通達一切大秘密海能滿一切大
願海即見一切如來我由聞此陀羅尼便證
無生法忍獲得首楞嚴三摩地證得寶印
三摩地焰炬三摩地海印三摩地普遍虛空
三摩地證得如是等恒河沙數三摩地門復
證得開無盡篋等八万四千陀羅尼門由此
證得具慧具行得如是智慧成就所聞之法
於諸佛所聞法無間承事供養唯願世尊許
我為四部衆說佛言聽汝宣說尒時觀自在
菩薩摩訶薩入金剛曼荼羅三摩地即說陀
羅尼曰
曩莫囉怛曩（合二）怛囉（合二）野耶（一）曩莫阿（引）
哩耶（合二）縛盧枳帝濕縛（合二）囉（引）耶冒地
薩怛縛（二合）（引）野摩訶薩怛縛（二合）（引）野（三）摩訶
（引）迦（引）嚕捉迦（引）野怛你也（二合反）他佉（上）誐吠
施主涿州太原縣君王氏



文殊問經合　六　俠
觀自在菩薩說普賢陀羅尼經
佉（上）誐吠佉（上）誐吠斫屈蒭（合二）佉吠秫嚕（合二）
怛囉（合二）佉吠伽囉（引二合）拏佉吠尒賀縛（引二合）佉吠
迦（引）野佉吠麼娜佉吠娑囉佉吠吠麼佉
吠戍穰（上）佉吠你弭多（上）佉吠鉢囉（合二）抳馱
曩佉吠三摩（引）他佉吠播（引）囉弭多（引去）佉吠
冒地佉吠娑囉娑囉娑囉娑囉薩縛沒馱（引）
地瑟恥（合二）帝娑囉娑囉娑囉達磨地瑟恥（合二）
帝迦羅迦羅迦羅僧（去）伽（引）地瑟恥（合二）帝曩莫
阿哩野（合二）縛嚕枳帝濕縛（合二）囉（引）野冒地薩
怛縛（合二）野摩訶薩怛嚩（合二）野摩訶迦嚕抳迦（引）
野曩慕捺縛（合二）曩縛底（丁以反引）南冒（引）地薩
怛嚩（合二）句（引）胝（引）南（引）阿地瑟恥（合二）帝覩鉿（引）
阿（引）聿嘌（合二）麼孅者娜難（上）覩怛你也（二合反）他（引）

塔下一二九九



文殊問經合　七　俠

觀自在菩薩說普賢陁羅尼經

蘇囉鼻蘇囉鼻母你母你摩訶母你麼（引）

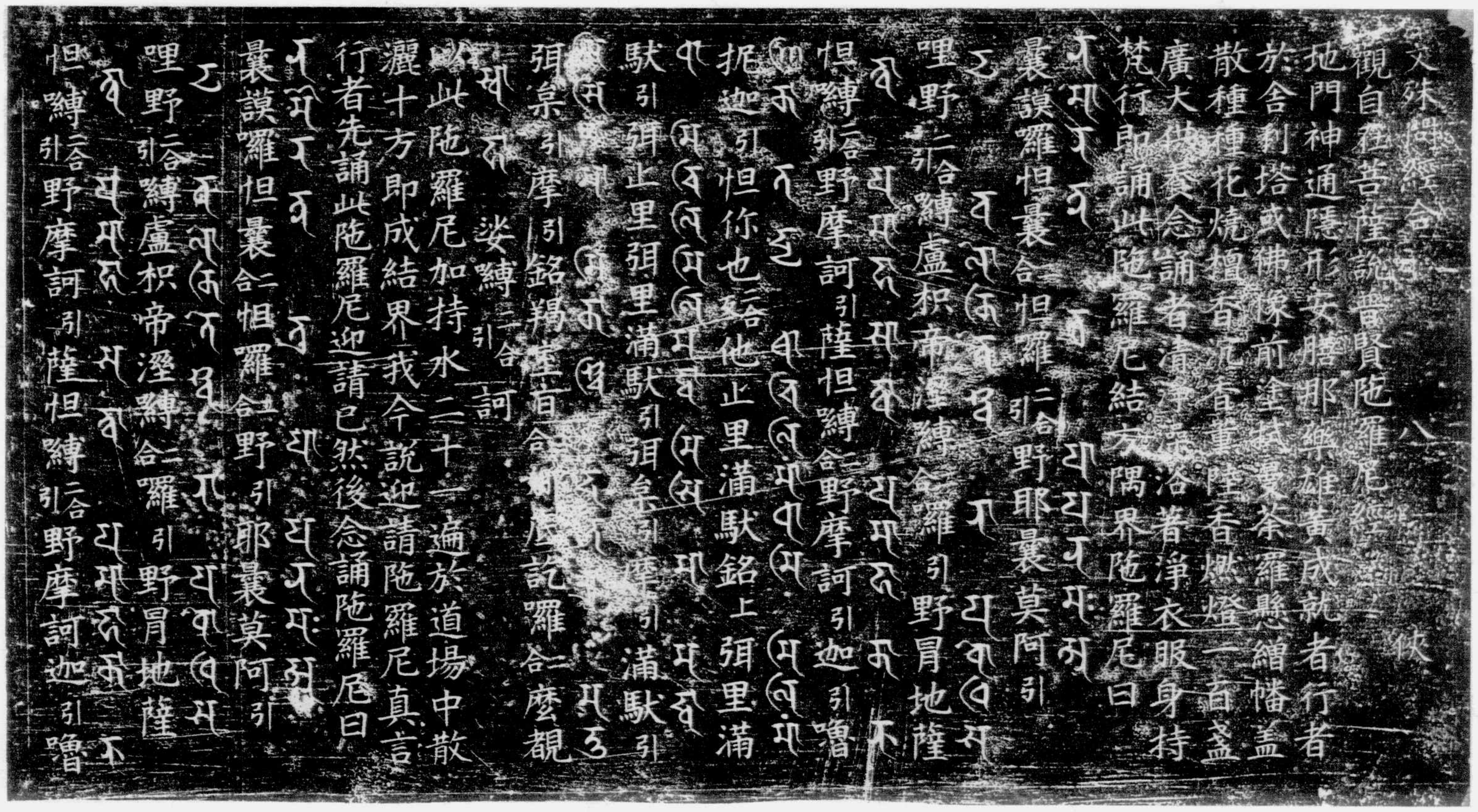
底麼底麼訶麼底曩莫阿（引）哩野（二合引）嚩

盧枳帝溼嚩（二合）囉（引）野冐地薩怛嚩（二合引）野摩

訶（引）薩怛嚩（二合引）野摩訶（引）迦（引）嚕抳迦（引）野

悉殿覩（三）滿多跋捺囉（二合）馱（引）囉抳（引）娑嚩（二合引）訶（引）

尒時觀自在菩薩說此陁羅尼時九十二俱胝菩薩證得首楞嚴三摩地恒河沙數菩薩證得微妙陁羅尼三摩地我今說此陁羅尼功德每於晨朝誦此陁羅尼一百八遍滿二十一日觀自在菩薩即現其身所求一切願皆得滿足若人囚禁枷鏁七日誦持即得解脱若人患瘧於左耳邊誦患者即愈若人患風邪魅病酥油相和加持二十一遍令服即得除差若患齒痛加持齒木二十一遍令嚼即愈若患耳痛取疊花子油並置於熟銅器中加持七遍滴於耳中即愈若患頭痛肚痛加持手摩捫即愈若患鬼魅結呪索加持一百八遍令帶即愈若被拏吉你魅加持油七遍摩塗支節即愈若患一切病加持或手或柳枝摩拂即愈如上諸法即未置功業隨誦即効若欲求見佛菩薩證陁羅尼門三摩



文殊問經合　八　俠

觀自在菩薩說普賢陁羅尼經

地門神通隱形安膳那樂雄黃成就者行者於舍利塔或佛像前塗拭曼荼羅懸繒幡蓋散種種花燒檀香沉香薰陸香燃燈一百盞廣大供養念誦者清淨澡浴著淨衣服身持梵行即誦此陁羅尼結方隅界陁羅尼曰

曩謨囉怛曩（二合）怛羅（二合引）野耶曩莫阿（引）

哩野（二合引）嚩盧枳帝溼嚩（二合）囉（引）野冐地薩

怛嚩（二合引）野摩訶（引）薩怛嚩（二合）野摩訶（引）迦（引）嚕

抳迦（引）怛你也（二合）他止里滿馱銘（上）弭里滿

馱（引）弭止里弭里滿馱（引）弭梟（引）摩（引）滿馱（引）

弭梟（引）摩（引）銘羯[illegible]（合）[illegible]訖囉（二合）麼覩

娑嚩（二合引）訶

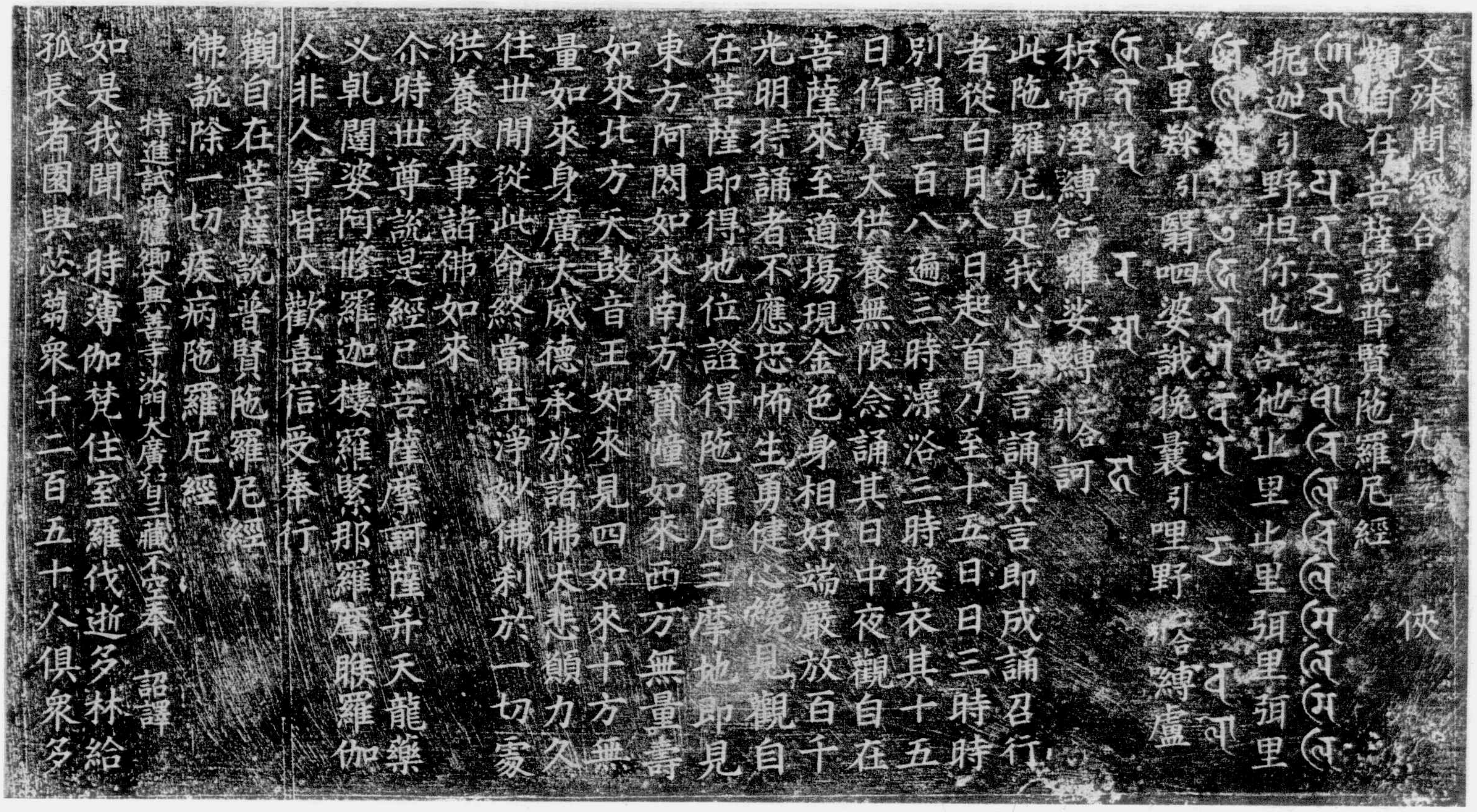
以此陁羅尼加持水二十一遍於道場中散灑十方即成結界我今說迎請陁羅尼真言行者先誦此陁羅尼迎請已然後念誦陁羅尼曰

曩謨囉怛曩（二合）怛囉（二合）野（引）耶曩莫阿（引）

哩野（二合引）嚩盧枳帝溼嚩（二合）囉（引）野冐地薩

怛嚩（二合引）野摩訶（引）薩怛嚩（二合引）野摩訶迦（引）嚕

塔下一三六三



文殊問經合　九　俠

觀自在菩薩說普賢陀羅尼經

抳迦（引）野怛你也（二合）他止里止里弭里弭里

止里鎟（引）翳呬婆誐挽曩（引）哩野（二合）縛盧

枳帝溼縛（二合）羅娑縛（二合引）訶

此陀羅尼是我心真言誦真言即成誦召行者從白月八日起首乃至十五日日三時時別誦一百八遍三時澡浴三時換衣其十五日作廣大供養無限念誦其日中夜觀自在菩薩來至道場現金色身相好端嚴放百千光明持誦者不應恐怖生勇健心纔見觀自在菩薩即得地位證得陀羅尼三摩地即見東方阿閦如來南方寶幢如來西方無量壽如來北方天鼓音王如來見四如來十方無量如來身廣大威德承於諸佛大悲願力久住世間從此命終當生淨妙佛剎於一切家供養承事諸佛如來

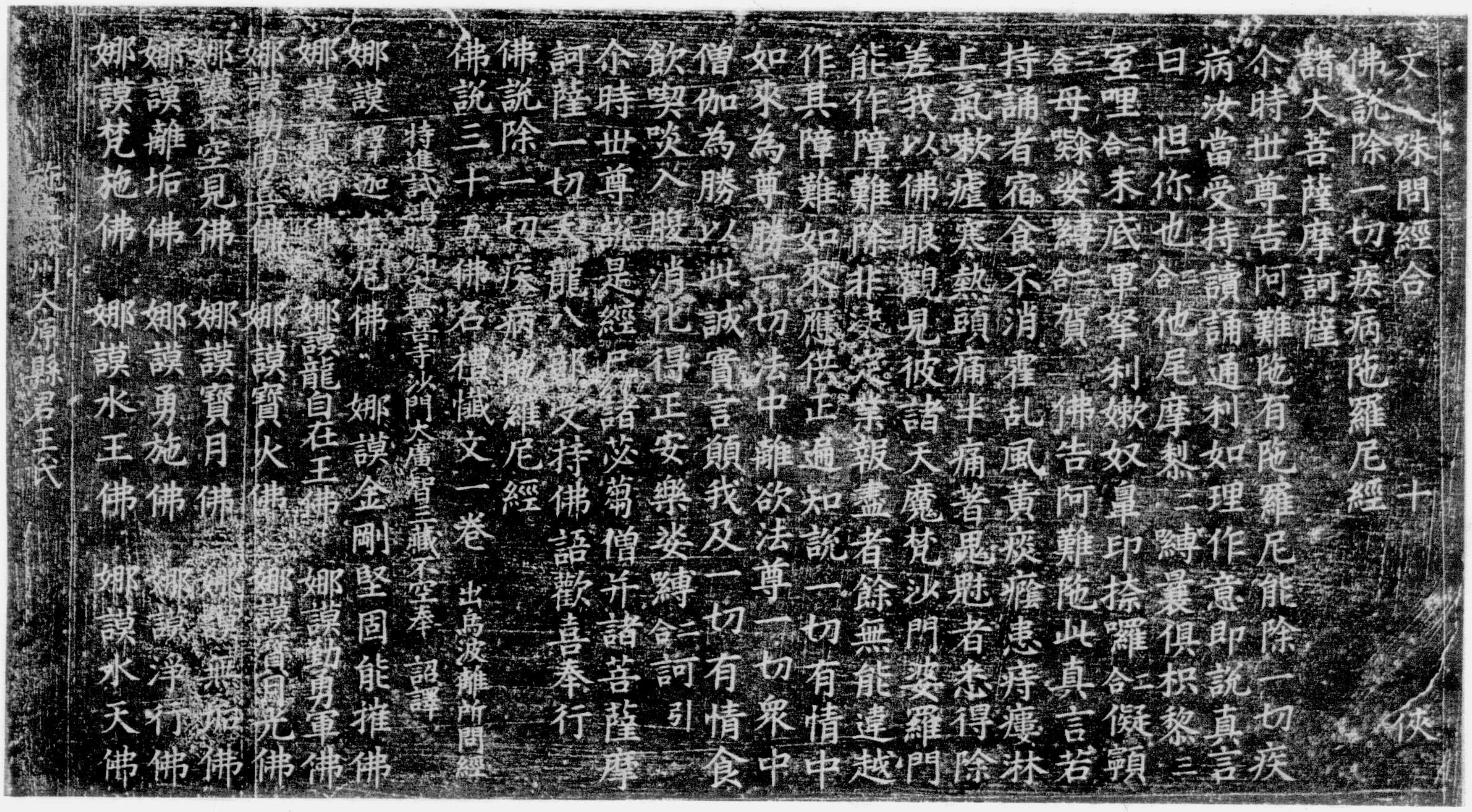
尒時世尊說是經已菩薩摩訶薩并天龍藥叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等皆大歡喜信受奉行

觀自在菩薩說普賢陀羅尼經

特進試鴻臚卿大興善寺沙門大廣智三藏不空奉　詔譯

佛說除一切疾病陀羅尼經

如是我聞一時薄伽梵住室羅伐逝多林給孤長者園與苾芻眾千二百五十人俱眾多



文殊問經合　十　俠

佛說除一切疾病陀羅尼經

諸大菩薩摩訶薩

尒時世尊告阿難陀有陀羅尼能除一切疾病汝當受持讀誦通利如理作意即說真言曰　怛你也（二合）他尾摩梨（二）縛曩俱枳黎（三）室哩（二合）末底軍拏利嫩奴卑印捺囉（二合）儗顊（二合）母鎟娑縛（二合）賀　佛告阿難陀此真言若持誦者宿食不消霍乱風黃痰癊患痔瘻淋上氣欬瘧寒熱頭痛半痛著鬼魅者悉得除差我以佛眼觀見彼諸天魔梵沙門婆羅門能作障難除非決定業報盡者餘無能違越作其障難如來應供正遍知說一切有情中如來為尊勝一切法中離欲法尊一切眾中僧伽為勝以此誠實言願我及一切有情食飲喫啖入腹消化得正安樂娑縛（二合）訶（引）

尒時世尊說是經已諸苾芻僧并諸菩薩摩訶薩一切天龍八部受持佛語歡喜奉行

佛說除一切疾病陀羅尼經

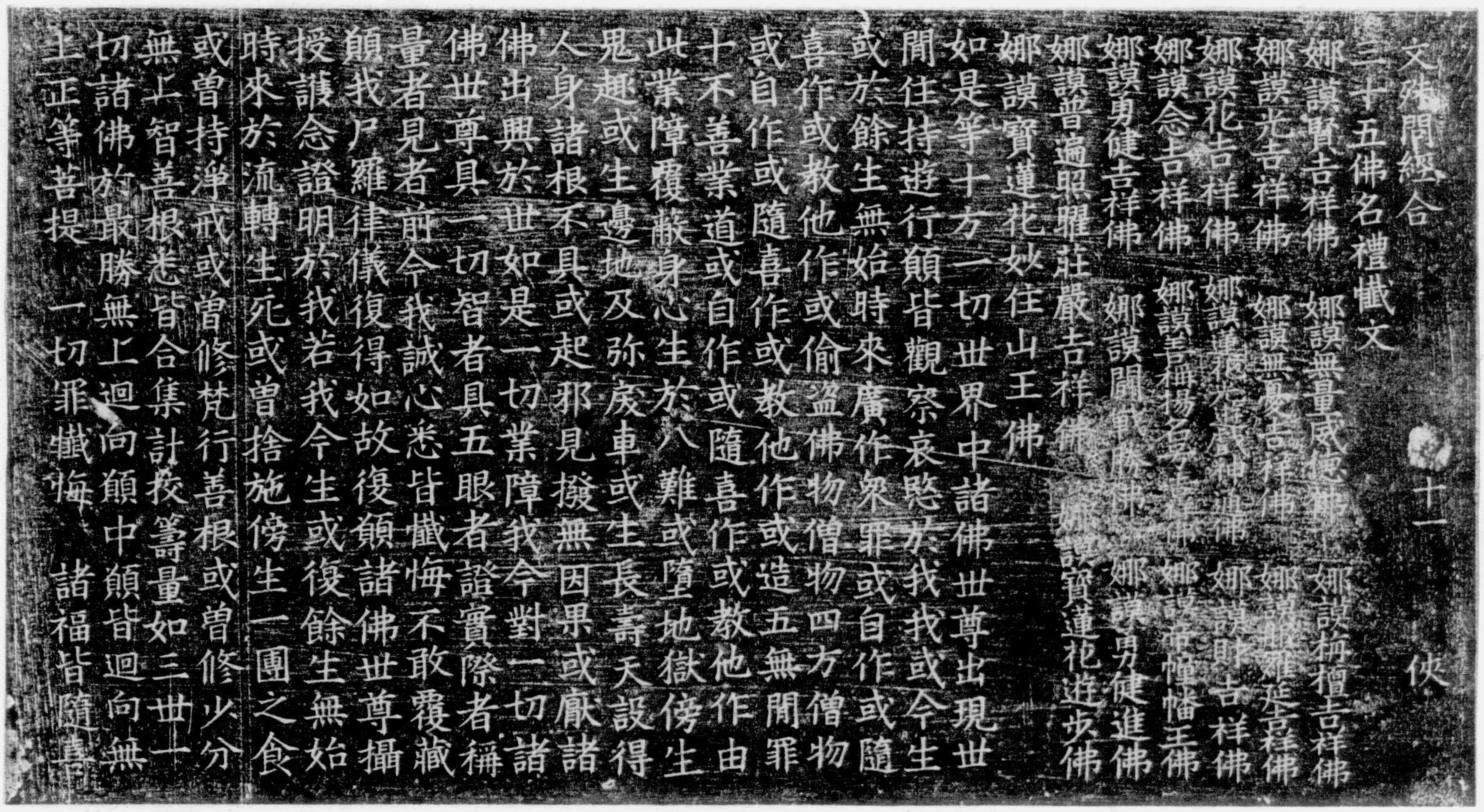
佛說三十五佛名禮懺文一卷　（出烏波離所問經）

特進試鴻臚卿大興善寺沙門大廣智三藏不空奉　詔譯

娜謨釋迦牟尼佛　娜謨金剛堅固能摧佛
娜謨寶焰佛　娜謨龍自在王佛　娜謨勤勇軍佛
娜謨勤勇喜佛　娜謨寶火佛　娜謨寶月光佛
娜謨不空見佛　娜謨寶月佛　娜謨無垢佛
娜謨離垢佛　娜謨勇施佛　娜謨淨行佛
娜謨梵施佛　娜謨水王佛　娜謨水天佛

施主[illegible]州大原縣君王氏

塔下一三〇〇

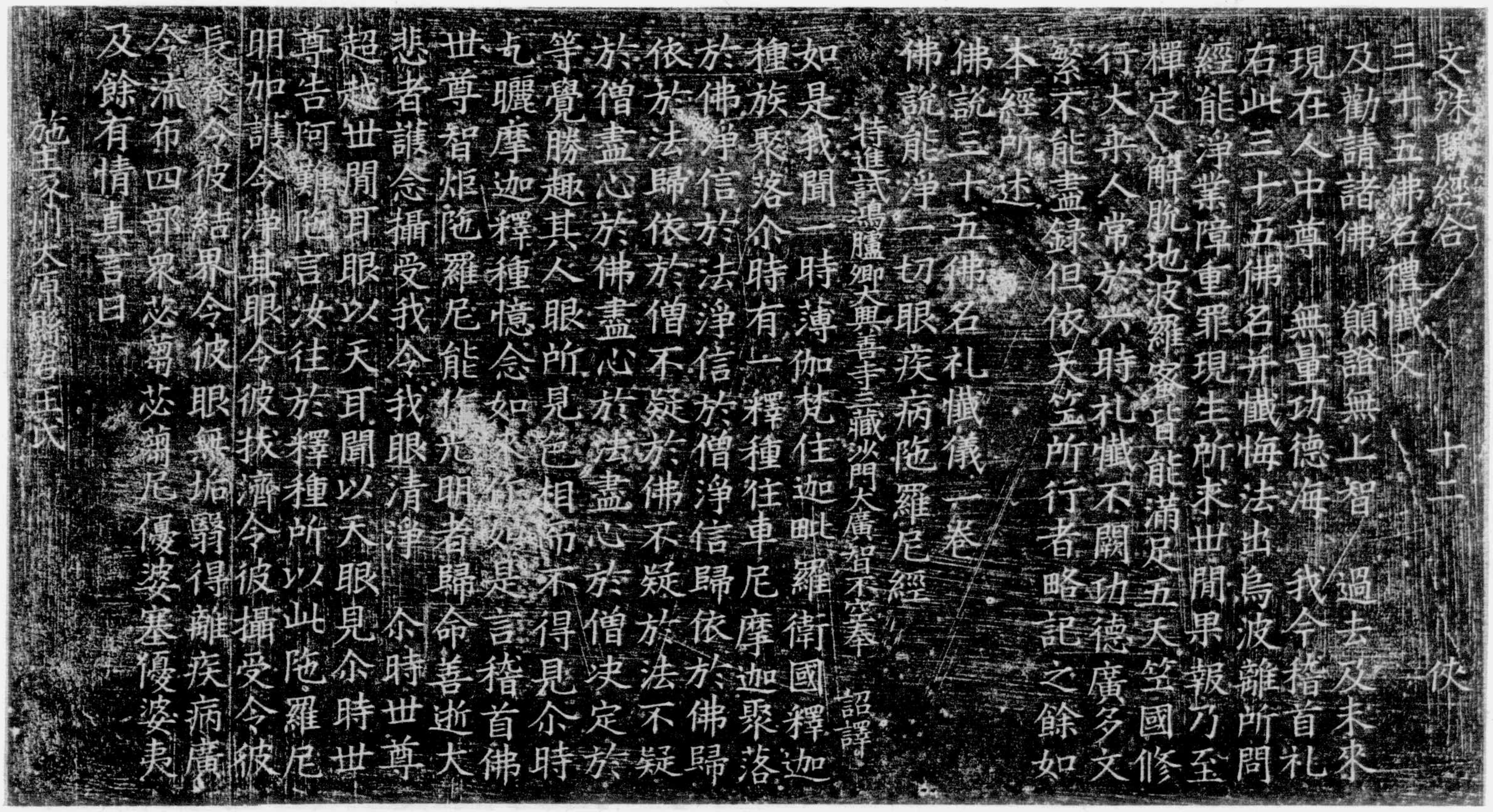


文殊問經合　十一　佚

三十五佛名禮懺文

娜謨賢吉祥佛　娜謨無量威德佛　娜謨栴檀吉祥佛
娜謨光吉祥佛　娜謨無憂吉祥佛　娜謨那羅延吉祥佛
娜謨花吉祥佛　娜謨蓮花光遊戲神通佛　娜謨財吉祥佛
娜謨念吉祥佛　娜謨善名稱吉祥佛　娜謨帝幢幡王佛
娜謨勇健吉祥佛　娜謨鬪戰勝佛　娜謨勇健進佛
娜謨普遍照曜莊嚴吉祥佛　娜謨寶蓮花遊步佛
娜謨寶蓮花妙住山王佛

如是等十方一切世界中諸佛世尊出現世間住持遊行願皆觀察哀愍於我或今生或於餘生無始時來廣作衆罪或自作或隨喜作或教他作或偷盜佛物僧物四方僧物或自作或隨喜作或教他作或造五無間罪十不善業道或自作或隨喜作或教他作由此業障覆蔽身心生於八難或墮地獄傍生鬼趣或生邊地及弥戾車或生長壽天設得人身諸根不具或起邪見撥無因果或厭諸佛出興於世如是一切業障我今對一切諸佛世尊具一切智者具五眼者證實際者稱量者見者前今我誠心悉皆懺悔不敢覆藏願我尸羅律儀復得如故復願諸佛世尊攝授護念證明於我若我今生或復餘生無始時來於流轉生死或曾捨施傍生一團之食或曾持淨戒或曾修梵行善根或曾修少分無上智善根悉皆合集計挍籌量如三世一切諸佛於最勝無上迴向願中願皆迴向無上正等菩提　一切罪懺悔　諸福皆隨喜



文殊問經合　十二　佚

三十五佛名禮懺文

及勸請諸佛　願證無上智　過去及未來
現在人中尊　無量功德海　我今稽首礼

右此三十五佛名并懺悔法出烏波離所問經能淨業障重罪現生所求世間果報乃至禪定解脫地波羅蜜皆能滿足五天竺國修行大乘人常於六時礼懺不闕功德廣多文繁不能盡錄但依天竺所行者略記之餘如本經所述

佛說三十五佛名礼懺儀一卷

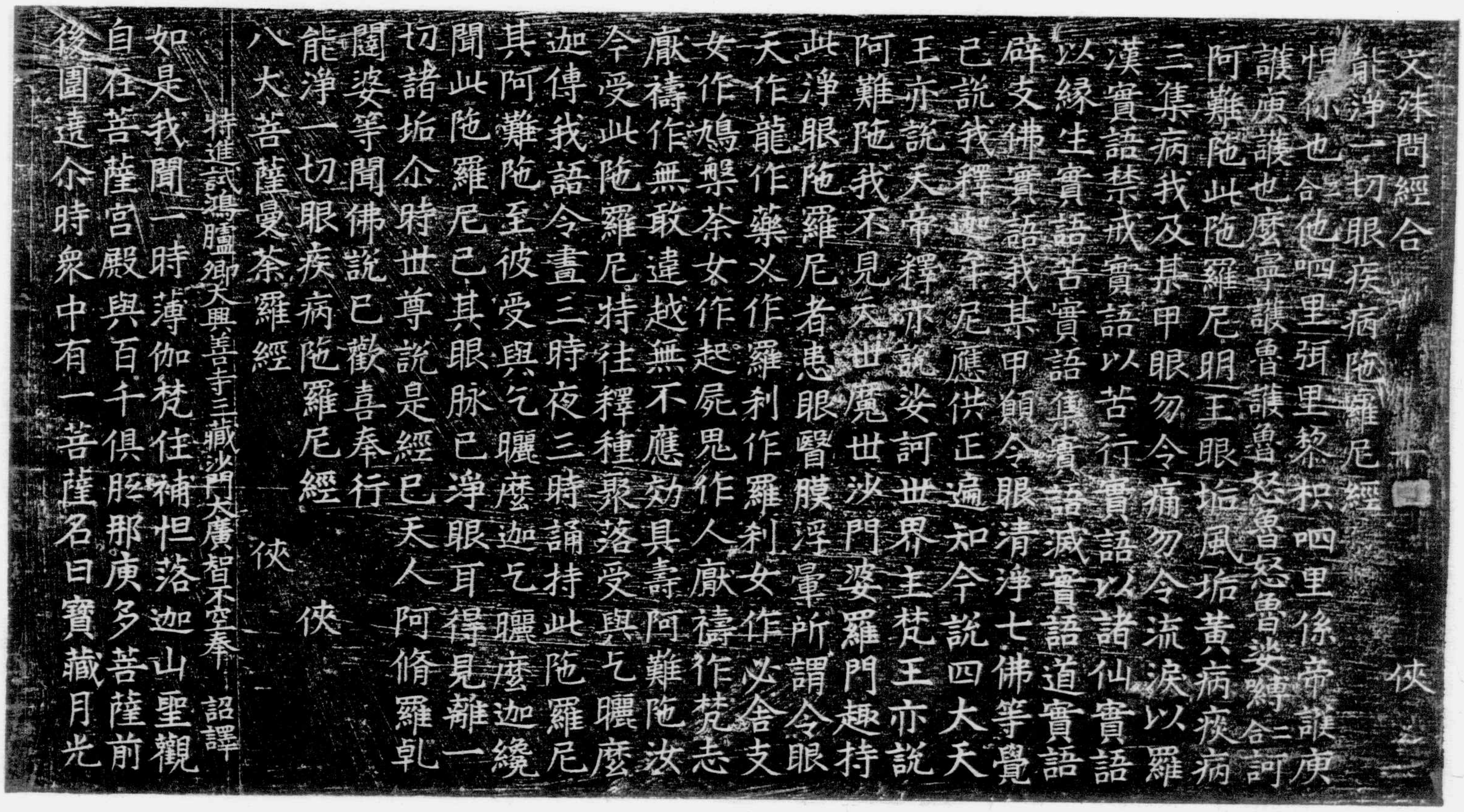
佛說能淨一切眼疾病陀羅尼經

特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵住迦毗羅衛國釋迦種族聚落尒時有一釋種往車尼摩迦聚落於佛淨信於法淨信於僧淨信歸依於佛歸依於法歸依於僧不疑於佛不疑於法不疑於僧盡心於佛盡心於法盡心於僧決定於等覺勝趣其人眼所見色相而不得見尒時乞釋種憶念如來作如是言稽首佛世尊智炬陀羅尼能作光明者歸命善逝大悲者護念攝受我令我眼清淨尒時世尊超越世間耳眼以天耳聞以天眼見尒時世尊告阿難陀言汝往於釋種所以此陀羅尼明加護令淨其眼令彼拔濟令彼攝受令彼長養令彼結界令彼眼無垢翳得離疾病廣令流布四部衆苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷及餘有情真言曰

施主永川大原縣君王氏

塔下一三六八



文殊問經合　十[illegible]　俠

能淨一切眼疾病陀羅尼經

怛你也（二合）他呬里弭里黎枳呬里係帝護庾

護庾護也麼寧護魯護魯怒魯怒魯娑嚩（二合）訶

阿難陀此陀羅尼明王眼垢風垢黃病痰病

三集病我及某甲眼勿令痛勿令流淚以羅

漢實語禁戒實語以苦行實語以諸仙實語

以緣生實語苦實語集實語滅實語道實語

辟支佛實語我某甲願令眼清淨七佛等覺

已說我釋迦牟尼應供正遍知今說四大天

王亦說天帝釋亦說娑訶世界主梵王亦說

阿難陀我不見天世魔世沙門婆羅門趣持

此淨眼陀羅尼者患眼瞖膜浮暈所謂令眼

天作龍作藥叉作羅剎作羅剎女作必舍支

女作鳩槃荼女作起屍鬼作人厭禱作梵志

厭禱作無敢違越無不應効具壽阿難陀汝

今受此陀羅尼持往釋種聚落受與乞矚麼

迦傳我語令晝三時夜三時誦持此陀羅尼

其阿難陀至彼受與乞矚麼迦乞矚麼迦繞

聞此陀羅尼已其眼脉已淨眼耳得見離一

切諸垢尒時世尊說是經已天人阿脩羅乹

闥婆等聞佛說已歡喜奉行

能淨一切眼疾病陀羅尼經　俠

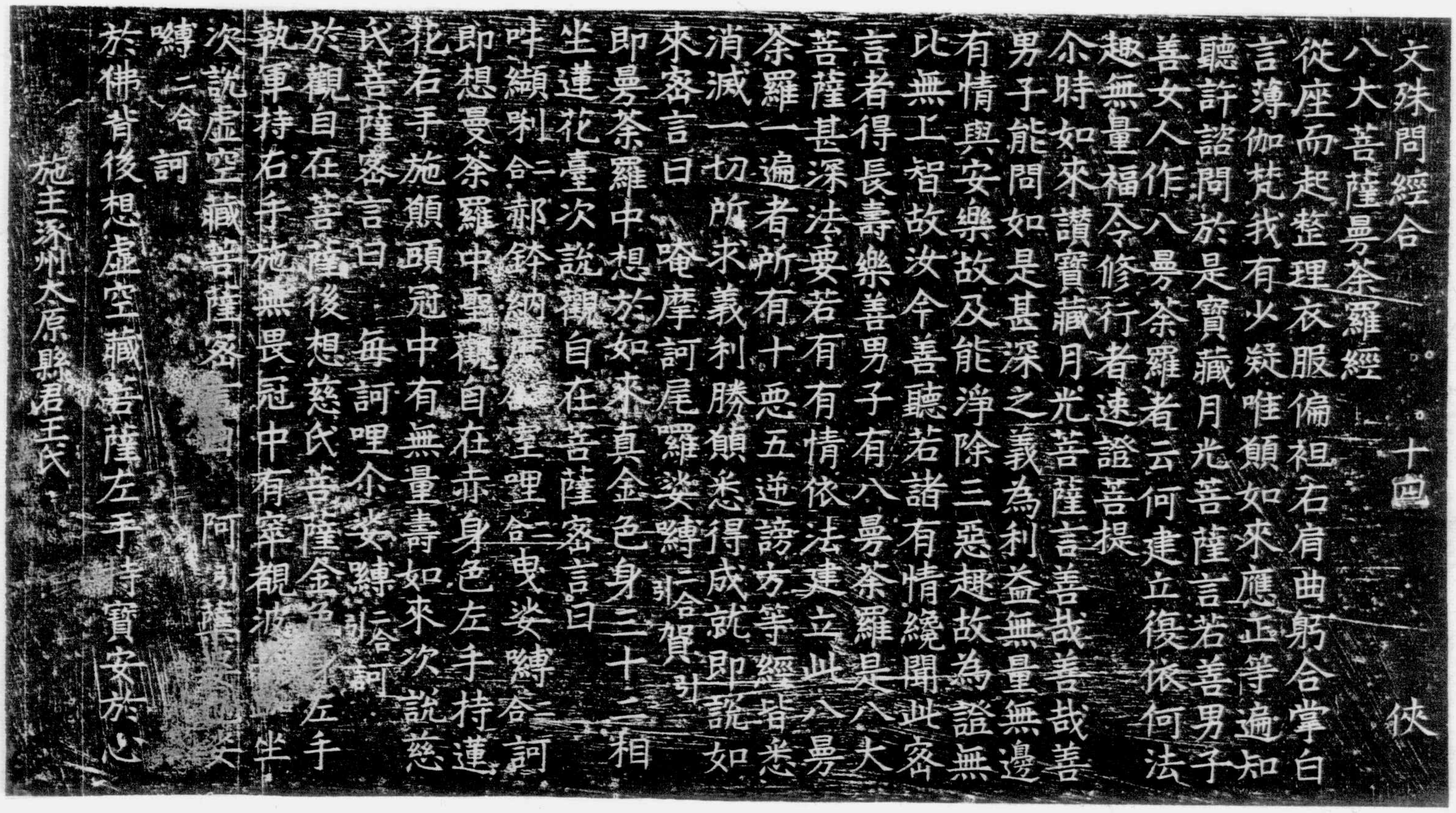
八大菩薩曼荼羅經　俠

特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵住補怛落迦山聖觀

自在菩薩宮殿與百千俱胝那庾多菩薩前

後圍遶尒時衆中有一菩薩名曰寶藏月光



文殊問經合　十四　俠

八大菩薩曼荼羅經

從座而起整理衣服偏袒右肩曲躬合掌白

言薄伽梵我有少疑唯願如來應正等遍知

聽許諮問於是寶藏月光菩薩言若善男子

善女人作八曼荼羅者云何建立復依何法

趣無量福令修行者速證菩提

尒時如來讚寶藏月光菩薩言善哉善哉善

男子能問如是甚深之義為利益無量無邊

有情與安樂故及能淨除三惡趣故為證無

比無上智故汝今善聽若諸有情纔聞此密

言者得長壽樂善男子有八曼荼羅是八大

菩薩甚深法要若有有情依法建立此八曼

荼羅一遍者所有十惡五逆謗方等經皆悉

消滅一切所求義利勝願悉得成就即說如

來密言曰　唵摩訶尾羅娑嚩（引二合）賀（引）

即曼荼羅中想於如來真金色身三十二相

坐蓮花臺次說觀自在菩薩密言曰

吽纈唎（二合）郝鉢納麼室哩（二合）曳娑嚩（二合）訶

即想曼荼羅中聖觀自在赤身色左手持蓮

花右手施願頭冠中有無量壽如來次說慈

氏菩薩密言曰　每訶哩尒娑嚩（引二合）訶

於觀自在菩薩後想慈氏菩薩金色左手

執軍持右手施無畏冠中有窣覩波半坐

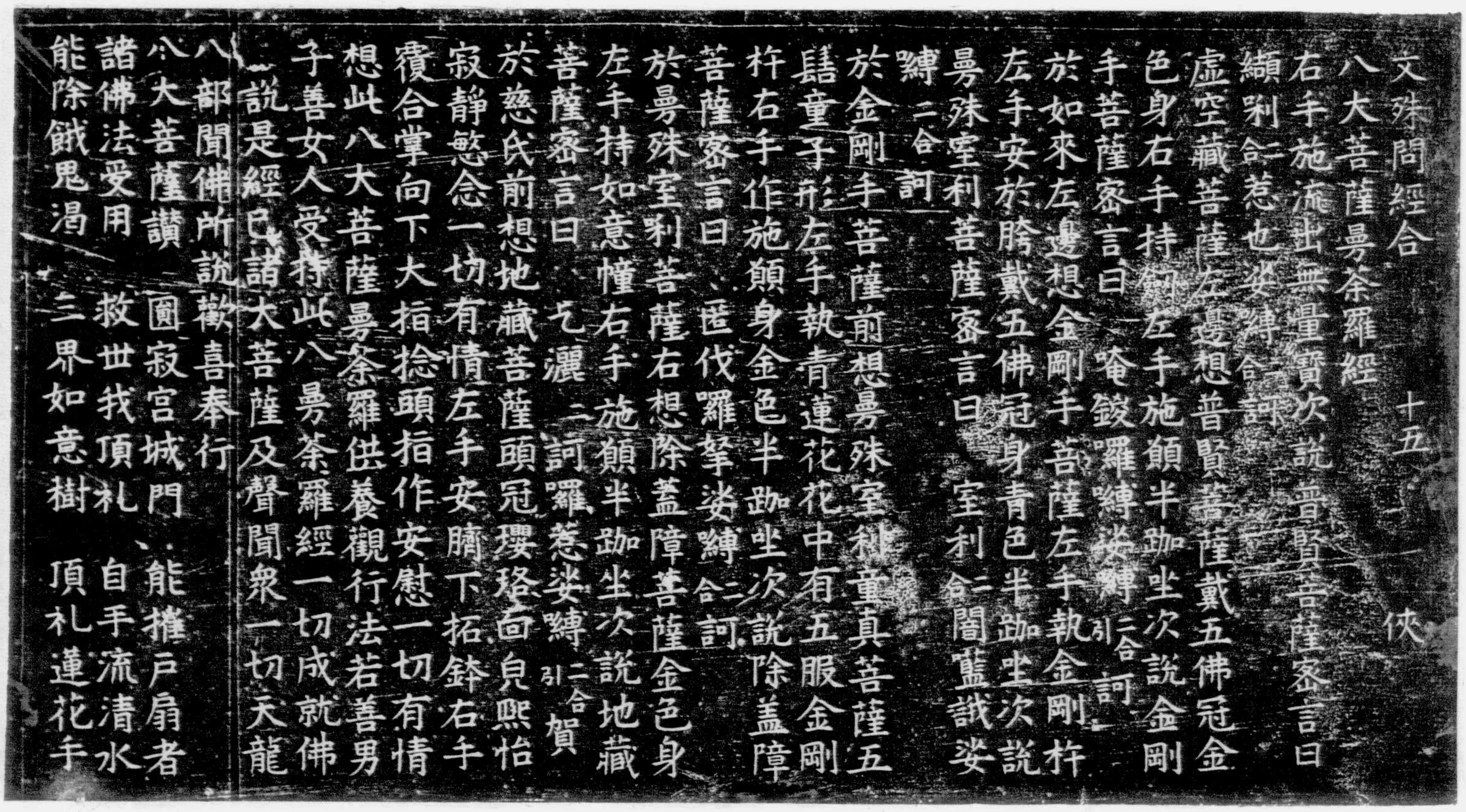
次說虛空藏菩薩密言曰　阿（引）蘖[illegible]娑

嚩（二合）訶

於佛背後想虛空藏菩薩左手持寶安於心

施主涿州太原縣君王氏

塔下一三六九



文殊問經合　十五　俠

八大菩薩曼荼羅經

右手施流出無量寶次說普賢菩薩密言曰

纈唎（二合）惹也娑縛（二合）訶

虛空藏菩薩左邊想普賢菩薩戴五佛冠金

色身右手持劍左手施願半跏坐次說金剛

手菩薩密言曰　唵鈸羅縛娑縛（引二合）訶

於如來左邊想金剛手菩薩左手執金剛杵

左手安於胯戴五佛冠身青色半跏坐次說

曼殊室利菩薩密言曰　室利（二合）闍藍識娑

縛（二合）訶

於金剛手菩薩前想曼殊室利童真菩薩五

髻童子形左手執青蓮花花中有五服金剛

杵右手作施願身金色半跏坐次說除蓋障

菩薩密言曰　匿伐羅拏娑縛（二合）訶

於曼殊室利菩薩右想除蓋障菩薩金色身

左手持如意幢右手施願半跏坐次說地藏

菩薩密言曰　乞灑（二）訶羅惹娑縛（引二合）賀

於慈氏前想地藏菩薩頭冠瓔珞面皃熙怡

寂靜愍念一切有情左手安臍下拓鉢右手

覆合掌向下大指捻頭指作安慰一切有情

想此八大菩薩曼荼羅供養觀行法若善男

子善女人受持此八曼荼羅經一切成就佛

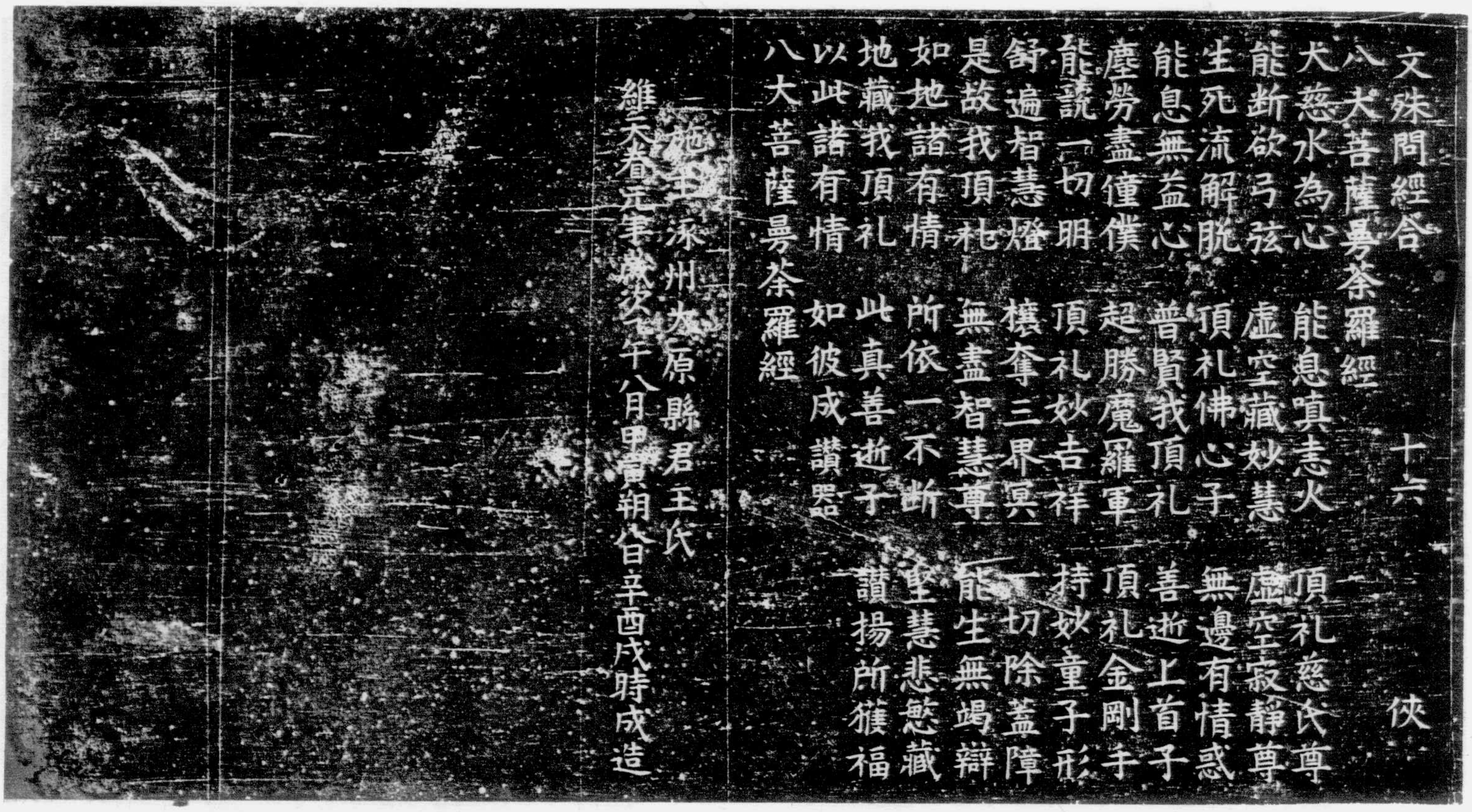
說是經已諸大菩薩及聲聞衆一切天龍

八部聞佛所說歡喜奉行

八大菩薩讚　圓寂宮城門　能摧戶扇者

諸佛法受用　救世我頂礼　自手流清水

能除餓鬼渴　三界如意樹　頂礼蓮花手



文殊問經合　十六　俠

八大菩薩曼荼羅經

大慈水為心　能息嗔恚火　頂礼慈氏尊

能斷欲弓弦　虛空藏妙慧　虛空寂靜尊

生死流解脫　頂礼佛心子　無邊有情惑

能息無益心　普賢我頂礼　善逝上首子

塵勞盡僮僕　起勝魔羅軍　頂礼金剛手

能說一切明　頂礼妙吉祥　持妙童子形

舒遍智慧燈　攘奪三界冥　一切除蓋障

是故我頂礼　無盡智慧尊　能生無竭辯

如地諸有情　所依一不斷　堅慧悲愍藏

地藏我頂礼　此真善逝子　讚揚所獲福

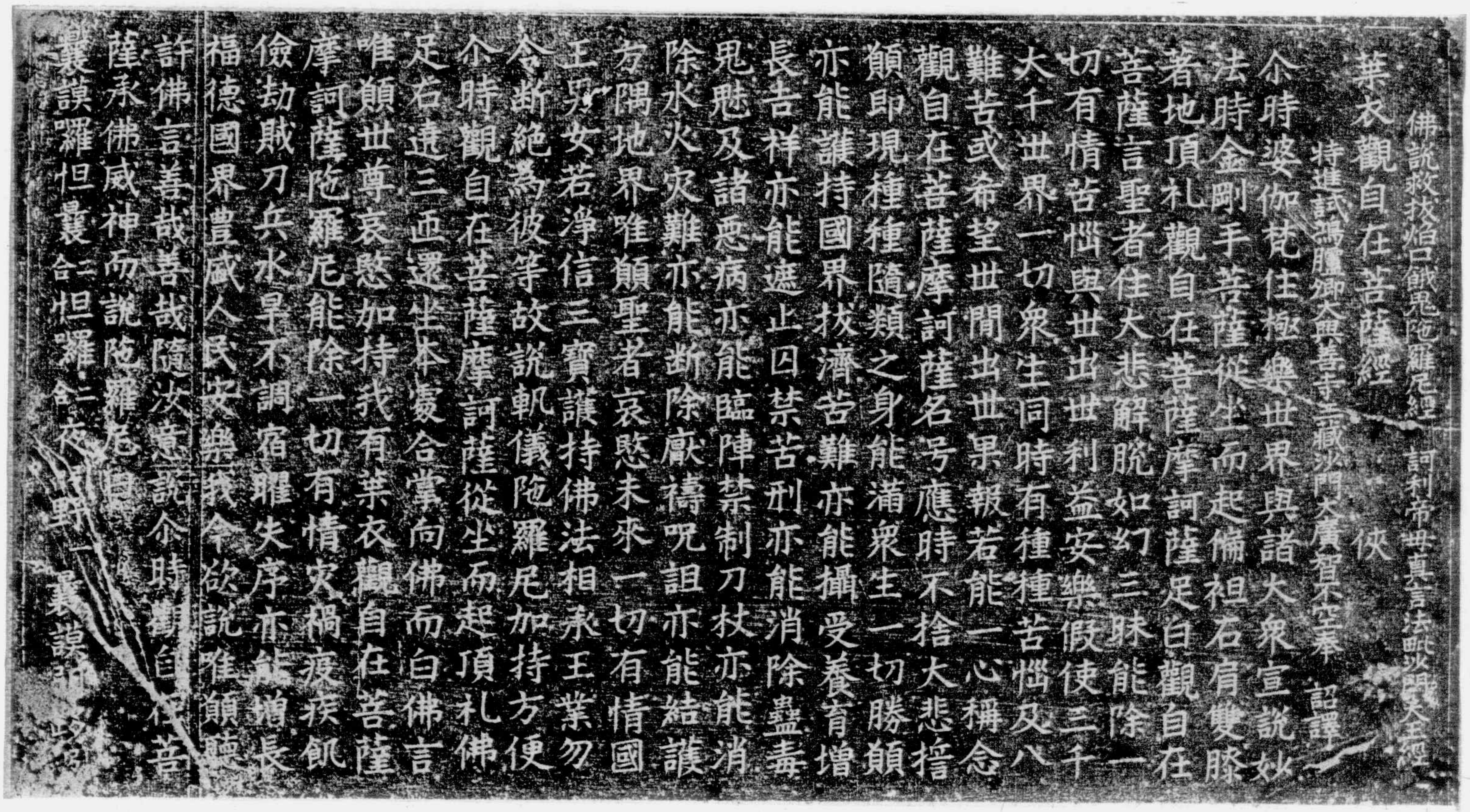
以此諸有情　如彼成讚器

八大菩薩曼荼羅經

施主涿州太原縣君王氏

維天眷元年歲次戊午八月甲寅朔八日辛酉戌時成造

塔下一三七〇



佛説救拔焰口餓鬼陀羅尼經　訶利帝母真言法毗沙門天王經

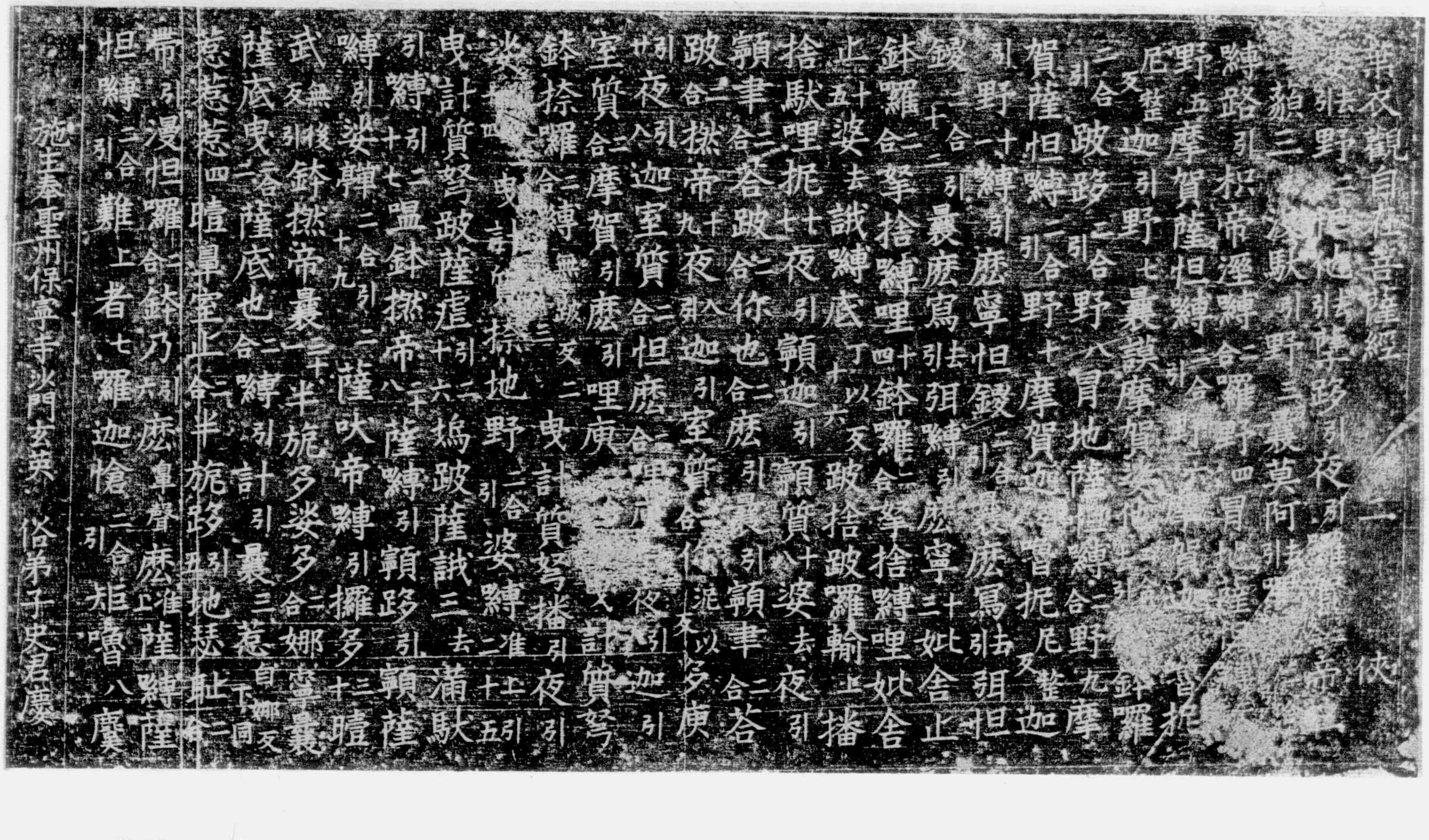
葉衣觀自在菩薩經　佚

特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

尒時婆伽梵住極樂世界與諸大衆宣説妙法時金剛手菩薩從坐而起偏袒右肩雙膝著地頂礼觀自在菩薩摩訶薩足白觀自在菩薩言聖者住大悲解脱如幻三昧能除一切有情苦惱與世出世利益安樂假使三千大千世界一切衆生同時有種種苦惱及八難苦或希望世間出世果報若能一心稱念觀自在菩薩摩訶薩名号應時不捨大悲誓顛即現種種隨類之身能滿衆生一切勝顛亦能護持國界拔濟苦難亦能攝受養育增長吉祥亦能遮止囚禁苦刑亦能消除蠱毒鬼魅及諸惡病亦能臨陣禁制刀杖亦能消除水火災難亦能斷除厭禱呪詛亦能結護方隅地界唯顛聖者哀愍未來一切有情國王男女若淨信三寶護持佛法相承王業勿令斷絶為彼等故説軌儀陀羅尼加持方便

尒時觀自在菩薩摩訶薩從坐而起頂礼佛足右遶三匝還坐本處合掌向佛而白佛言唯顛世尊哀愍加持我有葉衣觀自在菩薩摩訶薩陀羅尼能除一切有情災禍疾疫飢儉劫賊刀兵水旱不調宿耀失序亦能増長福德國界豐盛人民安樂我今欲説唯顛聽許佛言善哉善哉隨汝意説尒時觀自在菩薩承佛威神而説陀羅尼曰

曩謨囉怛曩（二合）怛囉（二合）夜（引）野（一）曩謨[illegible]



葉衣觀自在菩薩經[illegible]一[illegible]佚

[illegible]（引去）野[illegible]跢（引）夜（引）[illegible]

[illegible]貌（三）[illegible]駄[illegible]莫阿[illegible]

嚩路[illegible]（二合）羅野（四）冒地[illegible]

野（五）摩枳帝溼嚩[illegible]（引合）[illegible]（六）[illegible]

尼（蘗反）迦賀薩怛嚩諾摩賀麽[illegible]賀[illegible]鉢羅

（二合）跛（引）（三）（七）曩（八十）冒地薩怛嚩（二合）野（九）摩

賀薩怛嚩（二合引）曩（八十）摩賀迦[illegible]曾抳尼（蘗反）迦

（引）野（十）（引）麽野怛鍐（二合）麽寫（引去）頭怛

鍐（十二）（合一）（引）曩麽寧（引去）鍐嚩（引）麽寧（十三）妣舍止

鉢羅（二合）拏捨嚩寫（十四）鉢羅（二合）拏捨嚩哩妣舍

止（五十）娑（去）誐嚩哩（丁以反）（十六）跛捨跛羅輸（上）播

捨駄哩抳（七十）夜（引）顊迦（引）顊質（八十）娑（去）夜（引）

顊聿（二合）答跛（二合）你也（二合）麽（引）曩（引）顊聿（二合）答

跛（二合）捺帝（九十）夜（八引）迦（引）室質（二合）你泥（以）多庚

（廿引）夜（八引）迦室質（二合）怛麽（二合）[illegible]夜（引）迦（引）

室質摩賀質（引）麽（引）哩[illegible]計質努

鉢捺囉（二合）嚩（無跛反）（二）曳計質努播（引）夜（引）

娑（四）（二合）曳[illegible]（二）捺地野（二合）婆嚩（二准）（十七）（五引）

曳計質努跛薩麽（引十）（二十六）塢跛薩誐（三）（去）[illegible]駄

（引）嚩（引十）（二十七）嗢鉢撚帝（八十）薩嚩（引）顊路（引）顊薩

嚩（引）娑韓（二）（十九）（引）（二）薩吠帝嚩（引）擺多（十三）曀

武（無反）（引後）鉢撚帝曩（二十）半旎多娑多（二合）娜寧曩

薩底曳（二合）薩底也（二合）嚩（引）計（引）曩（三）葸（自娜反下同）

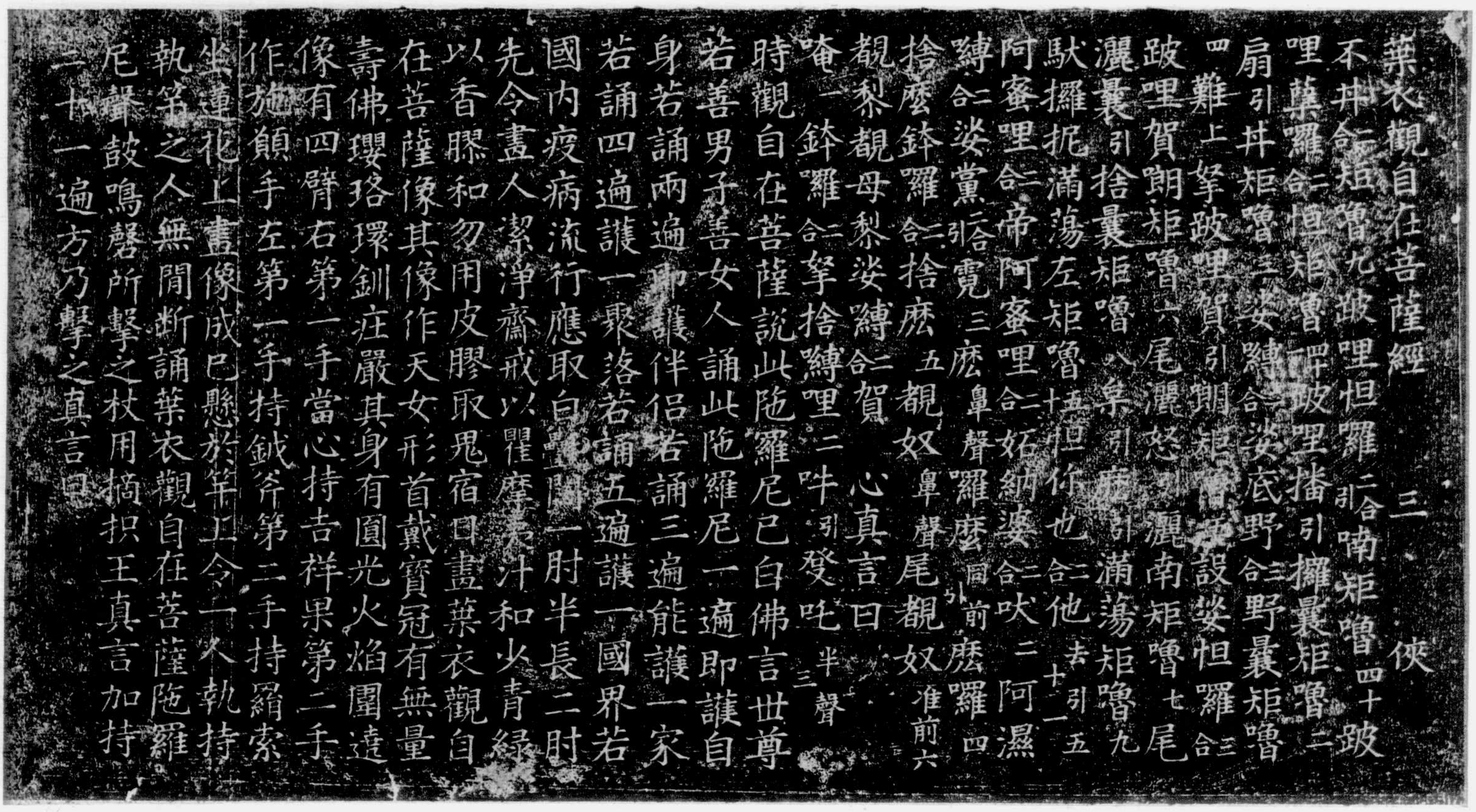
惹惹（四）曀皐室（上）止（二合）半旎路（五引）地瑟耻（二合）

帶（引）漫怛囉（二合）鉢乃（六引）麽皐聲麽（准上）薩嚩薩

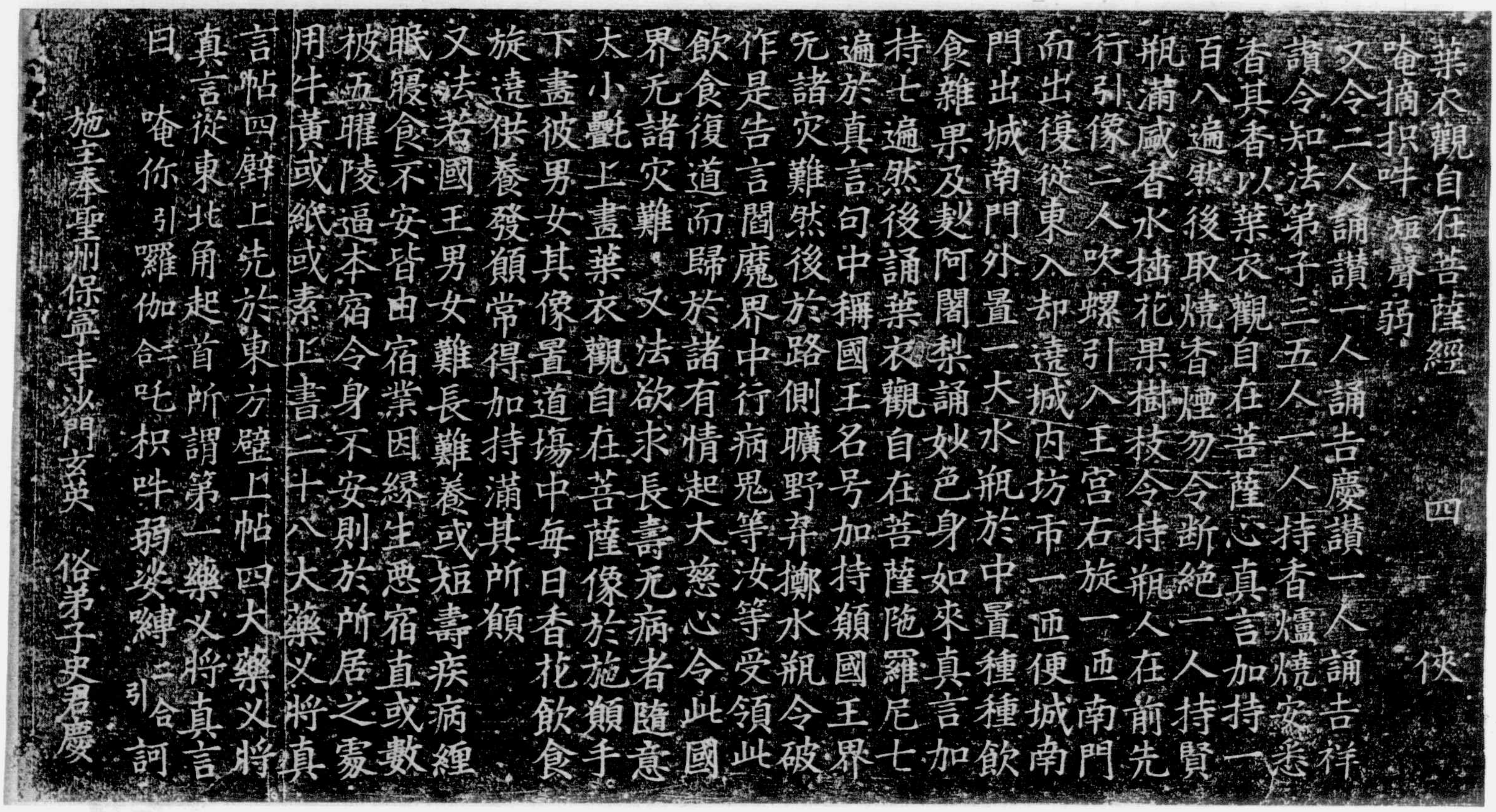
怛嚩（引二合）難（上）者（七）羅迦愴（二合引）矩嚕（八）麌

施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

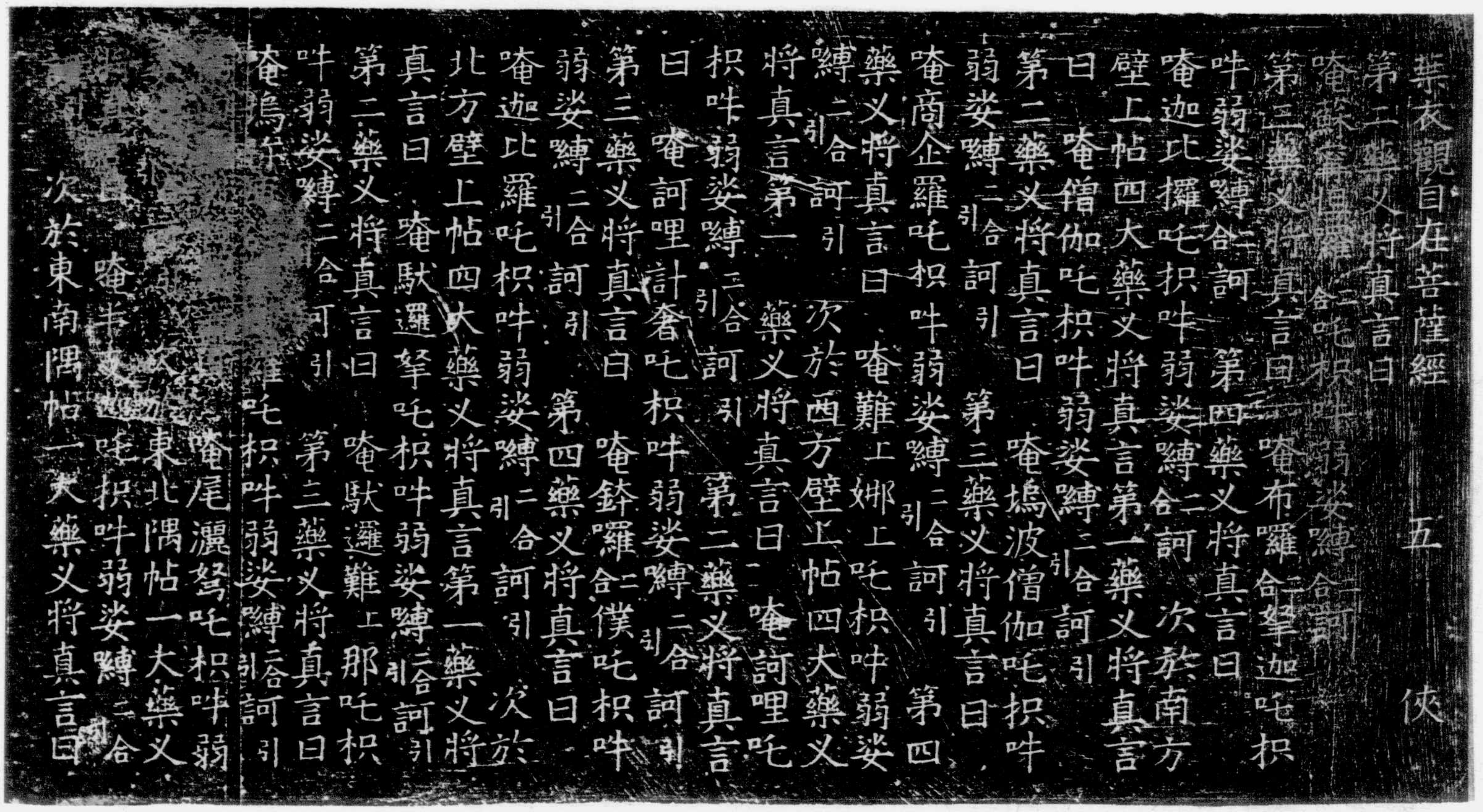
塔下一三七二



葉衣觀自在菩薩經　三　俠
不丼（二合）矩嚕（九）跛哩怛囉（二合引）喃矩嚕（四十）跛
哩蘖囉（二合）怛矩嚕（四十）跛哩播（引）攞曩矩嚕（二）
扇（引）丼矩嚕（三）娑嚩（二合）娑底野（三合）野曩矩嚕
四難（上）拏跛哩賀（引）鼢矩嚕設娑怛囉（三合）
跛哩賀鼢矩嚕（六）尾灑怒（引）灑南矩嚕（七）尾
灑曩（引）捨曩矩嚕（八）皋（引）麽（引）滿蕩矩嚕（九）
馱攞抳滿蕩左矩嚕（十五）怛你也（二合）他（去）（十一）（引）（五）
阿蜜哩（二合）帝阿蜜哩（二合）姤納婆（二合）吠（二）阿濕
嚩（二合）娑黨（二合引）霓（三）麽（皐聲）囉麽（同前引）麽囉（四）
捨麽鉢囉（二合）捨麽（五）覩奴（皐聲）尾覩奴（准前六）
覩梨覩母梨娑嚩（二合）賀　心真言曰
唵（一）鉢囉（二合）拏捨嚩哩（二）吽（引）發吒（半聲三）
時觀自在菩薩說此陁羅尼已白佛言世尊
若善男子善女人誦此陁羅尼一遍即護自
身若誦兩遍即護伴侶若誦三遍能護一家
若誦四遍護一聚落若誦五遍護一國界若
國內疫病流行應取白疊闊一肘半長二肘
先令畫人潔淨齋戒以瞿摩夷汁和火青緑
以香膠和勿用皮膠取鬼宿日畫葉衣觀自
在菩薩像其像作天女形首戴寶冠有無量
壽佛瓔珞環釧莊嚴其身有圓光火焰圍遶
像有四臂右第一手當心持吉祥果第二手
作施願手左第一手持鉞斧第二手持羂索
坐蓮花上畫像成已懸於竿上令一人執持
執竿之人無間斷誦葉衣觀自在菩薩陁羅
尼聲鼓鳴磬所擊之杖用摘枳王真言加持
二十一遍方乃擊之真言曰



葉衣觀自在菩薩經　四　俠
唵摘枳吽（短聲）弱
又令二人誦讚一人誦吉慶讚一人誦吉祥
讚令知法弟子三五人一人持香爐燒安悉
香其香以葉衣觀自在菩薩心真言加持一
百八遍然後取燒香煙勿令斷絶一人持賢
瓶滿盛香水插花果樹枝令持瓶人在前先
行引像二人吹螺引入王宮右旋一匝南門
而出復從東入却遶城西坊市一匝便城南
門出城南門外置一大水瓶於中置種種飲
食雜果及麨阿闍梨誦妙色身如來真言加
持七遍然後誦葉衣觀自在菩薩陁羅尼七
遍於真言句中稱國王名号加持願國王界
无諸災難然後於路側曠野弃擲水瓶令破
作是告言閻魔界中行病鬼等汝等受領此
飲食復道而歸於諸有情起大慈心令此國
界无諸災難　又法欲求長壽无病者隨意
太小氎上畫葉衣觀自在菩薩像於施願手
下畫彼男女其像置道場中每日香花飲食
旋遶供養發願常得加持滿其所願
又法若國王男女難長難養或短壽疾病纏
眠寢食不安皆由宿業因緣生惡宿直或數
被五曜陵逼本宿令身不安則於所居之處
用牛黃或紙或素上書二十八大藥叉將真
言帖四壁上先於東方壁上帖四大藥叉將
真言從東北角起首所謂第一藥叉將真言
曰　唵你（引）囉伽（二合）吒枳吽弱娑嚩（二合引）訶
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶



葉衣觀自在菩薩經　五　俠

第二藥叉将真言曰

唵蘇[illegible][illegible]囉（二合）吒枳吽弱娑嚩（二合）訶

第三藥叉将真言曰　唵布囉（二合）拏迦吒枳吽弱娑嚩（二合）訶　第四藥叉将真言曰

唵迦比攞吒枳吽弱娑嚩（二合）訶（引）　次於南方壁上帖四大藥叉将真言第一藥叉将真言曰　唵僧伽吒枳吽弱娑嚩（二合引）訶（引）

第二藥叉将真言曰　唵塢波僧伽吒枳吽弱娑嚩（二合引）訶（引）　第三藥叉将真言曰

唵商企羅吒枳吽弱娑嚩（二合引）訶（引）　第四藥叉将真言曰　唵難（上）娜（上）吒枳吽弱娑嚩（二合引）訶（引）　次於西方壁上帖四大藥叉将真言第一藥叉将真言曰（二）唵訶哩吒枳吽弱娑嚩（二合引）訶（引）　第二藥叉将真言曰　唵訶哩計奢吒枳吽弱娑嚩（二合引）訶（引）

第三藥叉将真言曰　唵鉢囉（二合）僕吒枳吽弱娑嚩（二合引）訶（引）　第四藥叉将真言曰

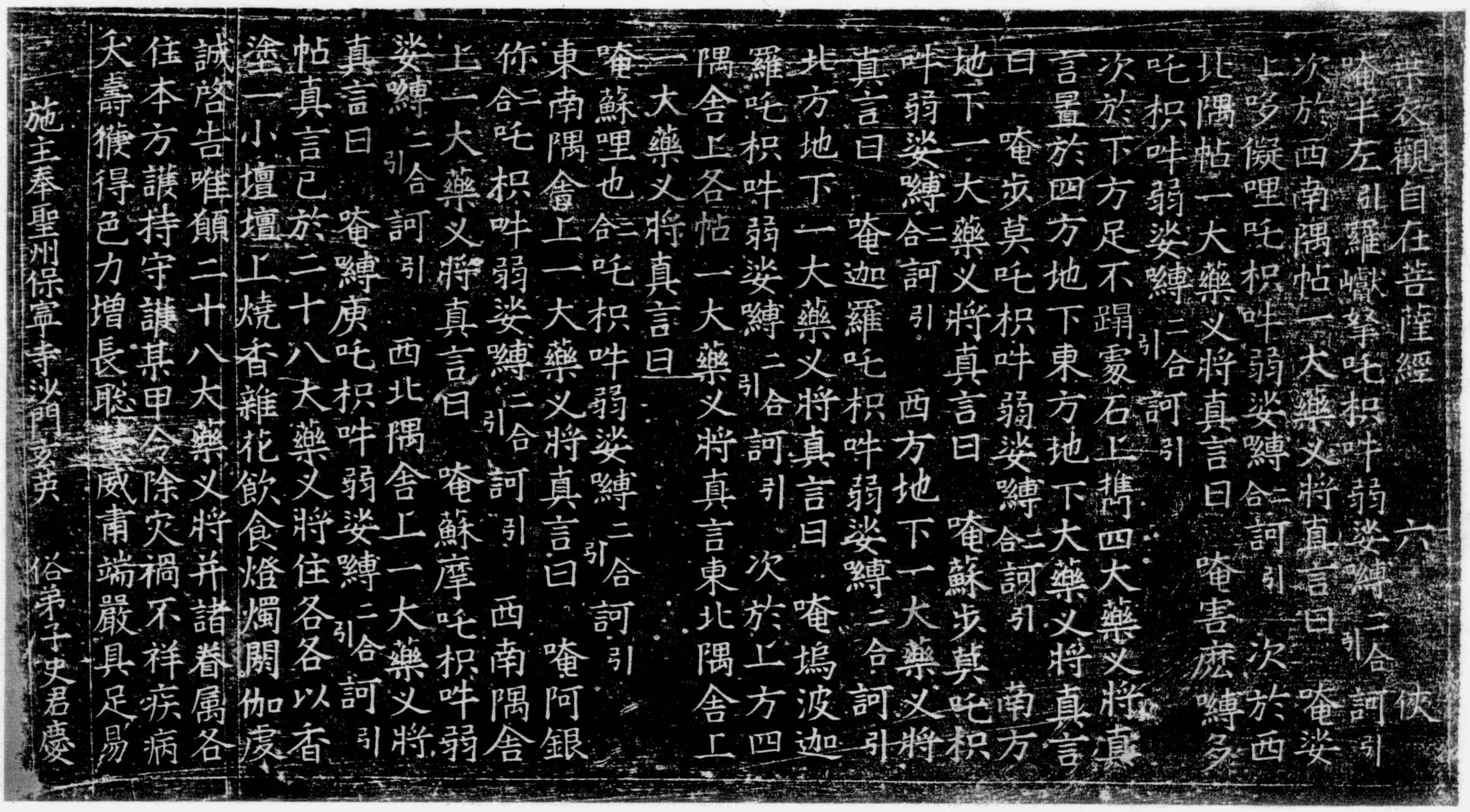
唵迦比羅吒枳吽弱娑嚩（二合引）訶（引）　次於北方壁上帖四大藥叉将真言第一藥叉将真言曰　唵馱邏拏吒枳吽弱娑嚩（二合引）訶（引）

第二藥叉将真言曰　唵馱邏難（上）那吒枳吽弱娑嚩（二合）訶（引）　第三藥叉将真言曰

唵鴦[illegible]羅吒枳吽弱娑嚩（二合引）訶（引）

[illegible]　唵尾灑拏吒枳吽弱[illegible]東北隅帖一大藥叉[illegible]唵半[illegible]吒枳吽弱娑嚩（二合）

次於東南隅帖一大藥叉将真言曰



葉衣觀自在菩薩經　六　俠

唵半左（引）羅㘕拏吒枳吽弱娑嚩（二合引）訶（引）

次於西南隅帖一大藥叉将真言曰　唵娑（上）哆儗哩吒枳吽弱娑嚩（二合）訶（引）

次於西北隅帖一大藥叉将真言曰　唵害麽嚩多吒枳吽弱娑嚩（二合引）訶（引）

次於下方足不蹋霧石上擕四大藥叉将真言置於四方地下東方地下大藥叉将真言曰　唵歩莫吒枳吽弱娑嚩（二合）訶（引）　南方地下一大藥叉将真言曰　唵蘇歩莫吒枳吽弱娑嚩（二合）訶（引）　西方地下一大藥叉将真言曰　唵迦羅吒枳吽弱娑嚩（二合）訶（引）　北方地下一大藥叉将真言曰　唵塢波迦羅吒枳吽弱娑嚩（二合引）訶（引）　次於上方四隅舍上各帖一大藥叉将真言東北隅舍上一大藥叉将真言曰

唵蘇哩也（二合）吒枳吽弱娑嚩（二合引）訶（引）

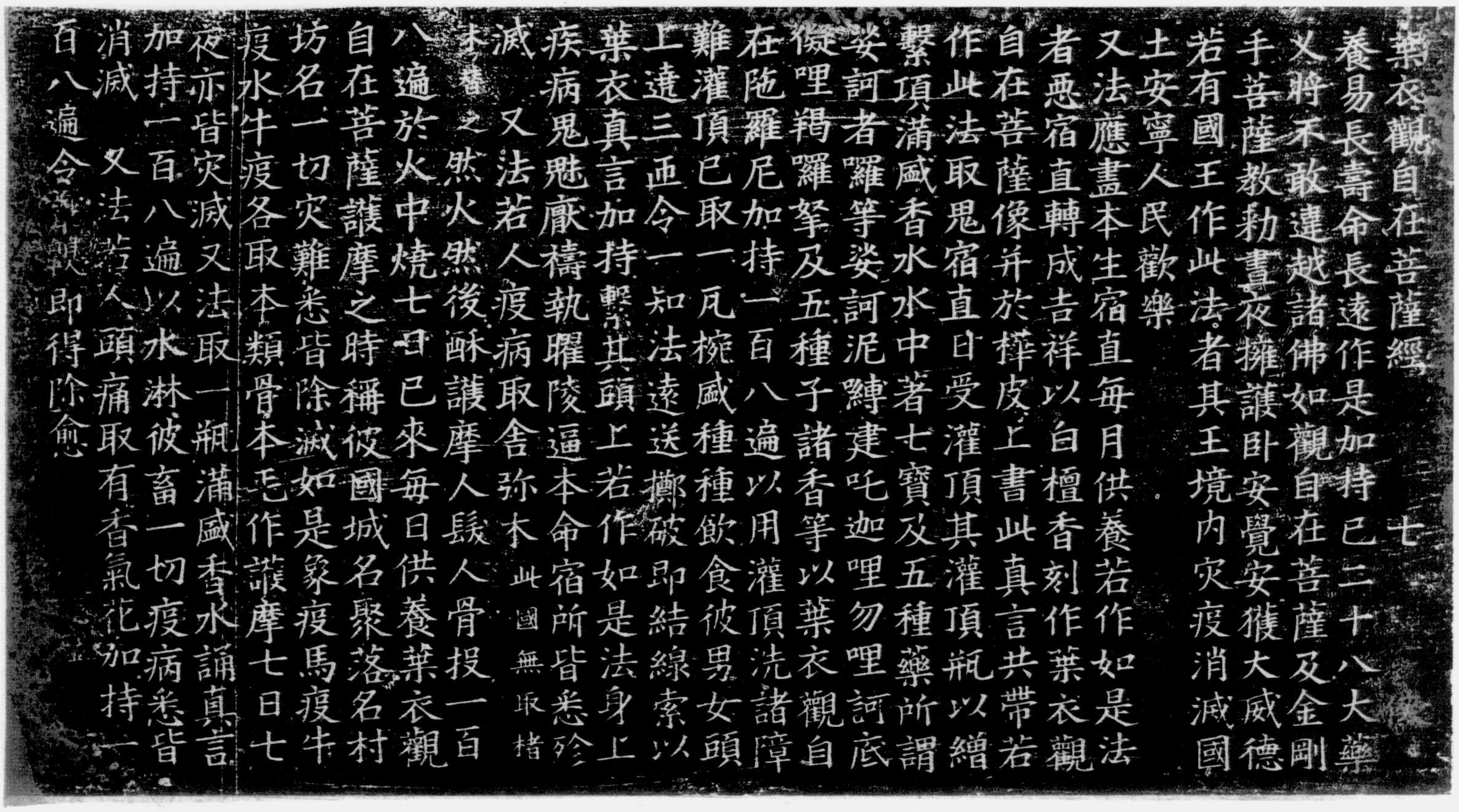
東南隅舍上一大藥叉将真言曰　唵阿銀伱（二合）吒枳吽弱娑嚩（二合引）訶（引）　西南隅舍上一大藥叉将真言曰　唵蘇摩吒枳吽弱娑嚩（二合引）訶（引）　西北隅舍上一大藥叉将真言曰　唵嚩庚吒枳吽弱娑嚩（二合引）訶（引）

帖真言已於二十八大藥叉将住各各以香塗一小壇壇上燒香雜花飲食燈燭閼伽虔

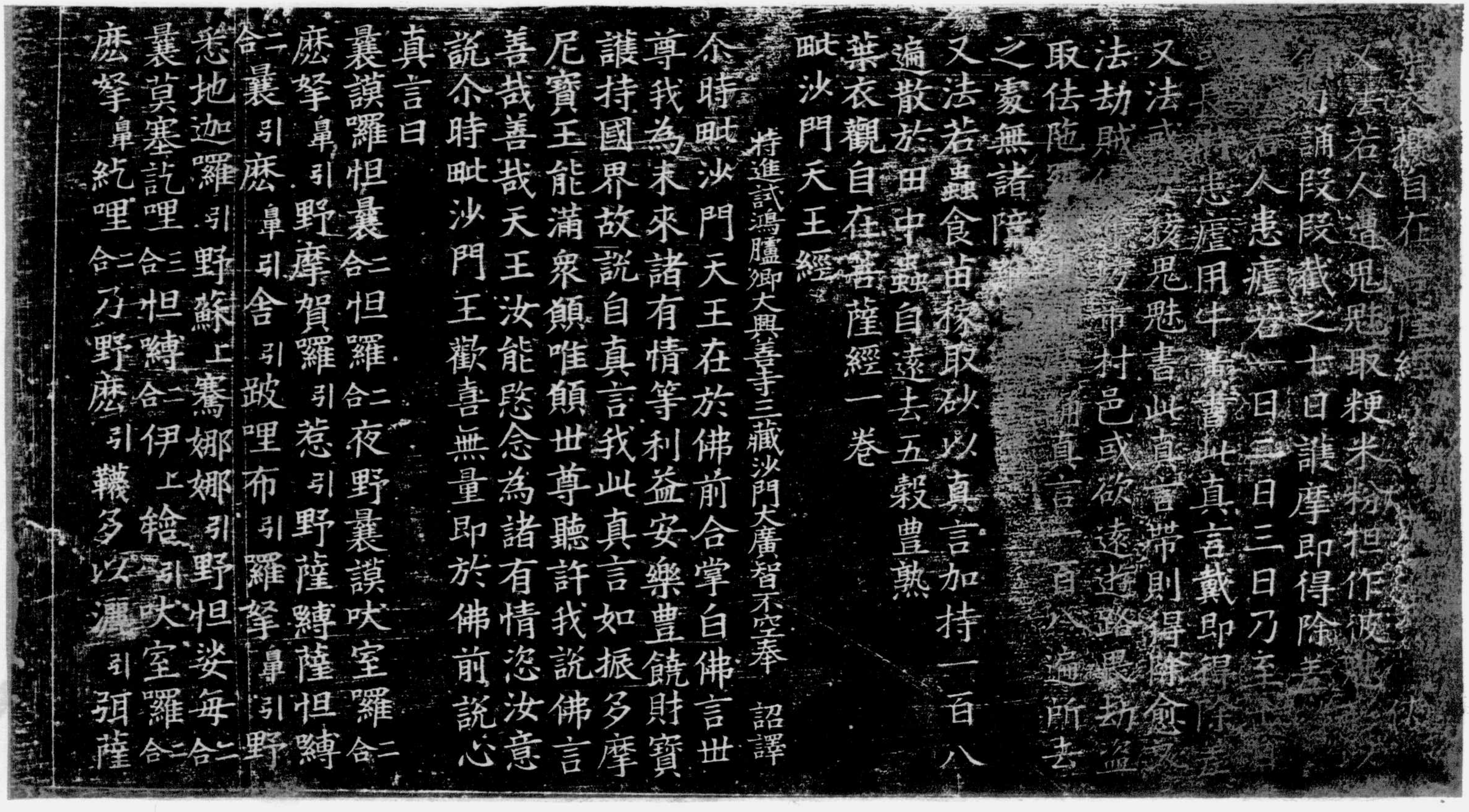
誠啓告唯願二十八大藥叉将并諸眷屬各住本方擁持守護某甲令除灾禍不祥疾病夭壽獲得色力增長聡慧威肅端嚴具足易

施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

塔下一三〇二



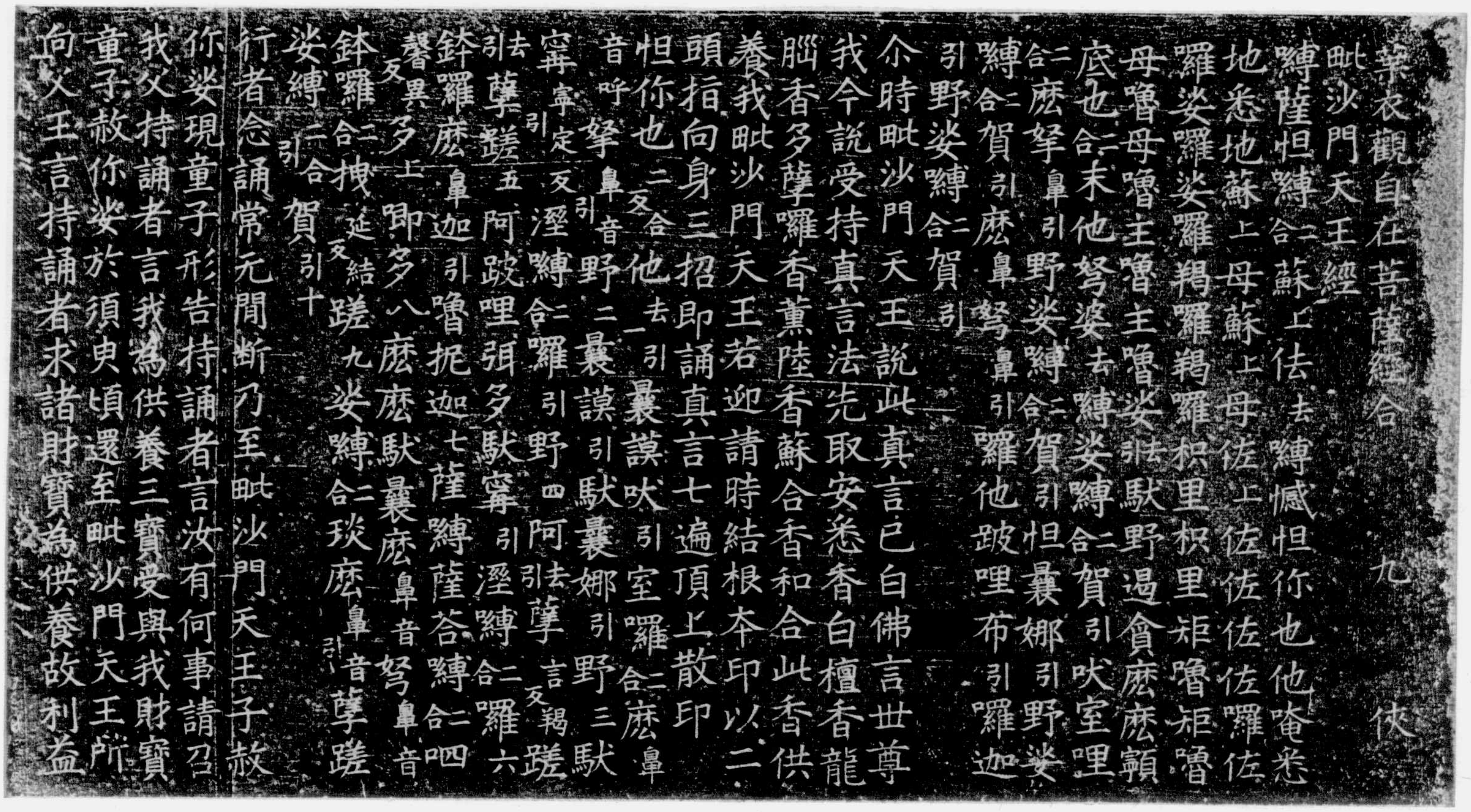
葉衣觀自在菩薩經　七
養易長壽命長遠作是加持已二十八大藥
叉將不敢違越諸佛如觀自在菩薩及金剛
手菩薩教勅晝夜擁護卧安覺安獲大威德
若有國王作此法。者其王境内灾疫消滅國
土安寧人民歡樂　。
又法應畫本生宿直每月供養若作如是法
者惡宿直轉成吉祥以白檀香刻作葉衣觀
自在菩薩像并於樺皮上書此真言共帶若
作此法取鬼宿直日受灌頂其灌頂瓶以繒
繫項滿盛香水水中著七寶及五種藥所謂
娑訶者羅等娑訶泥縛建吒迦哩勿哩訶底
傚哩羯羅拏及五種子諸香等以葉衣觀自
在陁羅尼加持一百八遍以用灌頂洗諸障
難灌頂已取一凡椀盛種種飲食彼男女頭
上遶三匝令一知法遠送擲破即結線索以
葉衣真言加持繫其頭上若作如是法身上
疾病鬼魅厭禱執曜陵逼本命宿所皆悉殄
滅　又法若人疫病取舍弥木（此國無取楮
木替之）然火然後酥護摩人髮人骨投一百
八遍於火中燒七日已來每日供養葉衣觀
自在菩薩護摩之時稱彼國城名聚落名村
坊名一切灾難悉皆除滅如是象疫馬疫牛
疫水牛疫各取本類骨本毛作護摩七日七
夜亦皆灾滅又法取一瓶滿盛香水誦真言
加持一百八遍以水淋彼畜一切疫病悉皆
消滅　又法若人頭痛取有香氣花加持一
百八遍令[illegible]繫即得除愈



葉衣觀自在[illegible]經
又法若人遭鬼魅取粳米粉捏作彼[illegible]
[illegible]誦段段截之七日護摩即得除差
[illegible]人患瘧若一日二日三日乃至[illegible]
[illegible]患瘧用牛黃書此真言戴即得[illegible]
又法或[illegible]發鬼魅書此真言帶則得除愈
法劫賊[illegible]帝村邑或欲遠遊路畏劫盜
取佉陁[illegible]誦真言一百八遍所去
之處無諸障[illegible]
又法若蟲食苗稼取砂以真言加持一百八
遍散於田中蟲自遠去五穀豐熟
葉衣觀自在菩薩經一卷

毗沙門天王經
特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯
尒時毗沙門天王在於佛前合掌白佛言世
尊我為未來諸有情等利益安樂豐饒財寶
護持國界故說自真言我此真言如振多摩
尼寶王能滿衆願唯願世尊聽許我說佛言
善哉善哉天王汝能慈念為諸有情恣汝意
說尒時毗沙門王歡喜無量即於佛前說心
真言曰
曩謨囉怛曩（合二）怛羅（合二）夜野曩謨吠室囉（合二）
麽拏（鼻引）野（引）摩賀羅（引）惹（引）野薩縛薩怛縛
（合二）曩（引）麽（鼻引）舍（引）跛哩布（引）羅拏（鼻引）野
悉地迦囉（引）野蘇（上）騫娜娜（引）野怛娑每（合二）
曩莫塞訖哩（合三）怛縛（合二）伊（上）鎗（引）吠室囉（合二）
麽拏（鼻）紇哩（合二）乃野麽（引）轍多以濕（引）頸薩

塔下一三〇四



葉衣觀自在菩薩經合　九　使

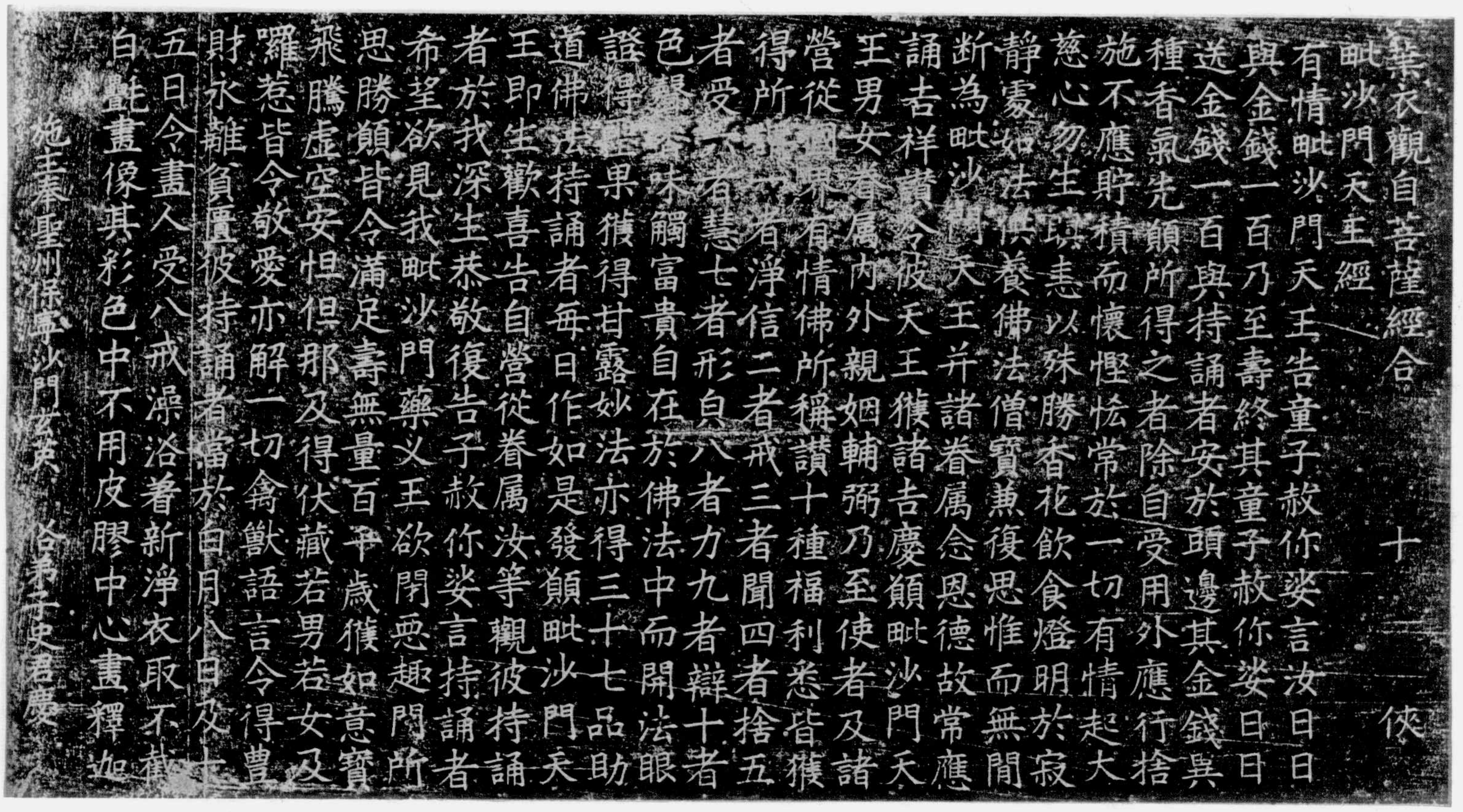
毗沙門天王經

縛薩怛縛（二合）蘇（上）佉（去）縛憾怛你也他唵悉地悉地蘇（上）母蘇（上）母佐（上）佐佐佐佐囉佐囉娑囉娑囉羯囉羯囉枳里枳里矩嚕矩嚕母嚕母嚕主嚕主嚕娑（去引）馱野遏貪麽麽顊底也（二合）末他努娑（去）縛娑縛（二合）賀（引）吠室哩（二合）麽拏（鼻引）野娑縛（二合）賀（引）怛曩娜（引）野娑縛（二合）賀（引）麽（鼻）努（鼻引）囉他跛哩布（引）囉迦（引）野娑縛（二合）賀（引）

尒時毗沙門天王說此真言已白佛言世尊我今說受持真言法先取安悉香白檀香龍腦香多蘗囉香薰陸香蘇合香和合此香供養我毗沙門天王若迎請時結根本印以二頭指向身三招即誦真言七遍頂上散印

怛你也（二合）他（去引）曩謨吠（引）室囉（二合）麽（鼻音）呼拏（鼻引音）野（二）曩謨（引）馱曩娜（引）野（三）馱寗（寧定反引）濕縛（二合）囉（引）野（四）阿（去引）蘗（言羯反）蹉（去引）蘗蹉（五）阿跛哩弭多馱寗（引）濕縛（二合）囉（六）鉢囉麽（鼻）迦（引）嚕抳迦（七）薩縛薩荅縛（二合）呬（馨異反）多（上）即多（八）麽麽馱曩麽（鼻音）努（鼻音）鉢囉（二合）拽（延結反）蹉（九）娑縛（二合）琰麽（鼻音引）蘗蹉娑縛（二合）賀（引十）

行者念誦常无間斷乃至毗沙門天王子赦你娑現童子形告持誦者言汝有何事請召我父持誦者言我為供養三寶受與我財寶童子赦你娑於須臾頃還至毗沙門天王所向父王言持誦者求諸財寶為供養故利益



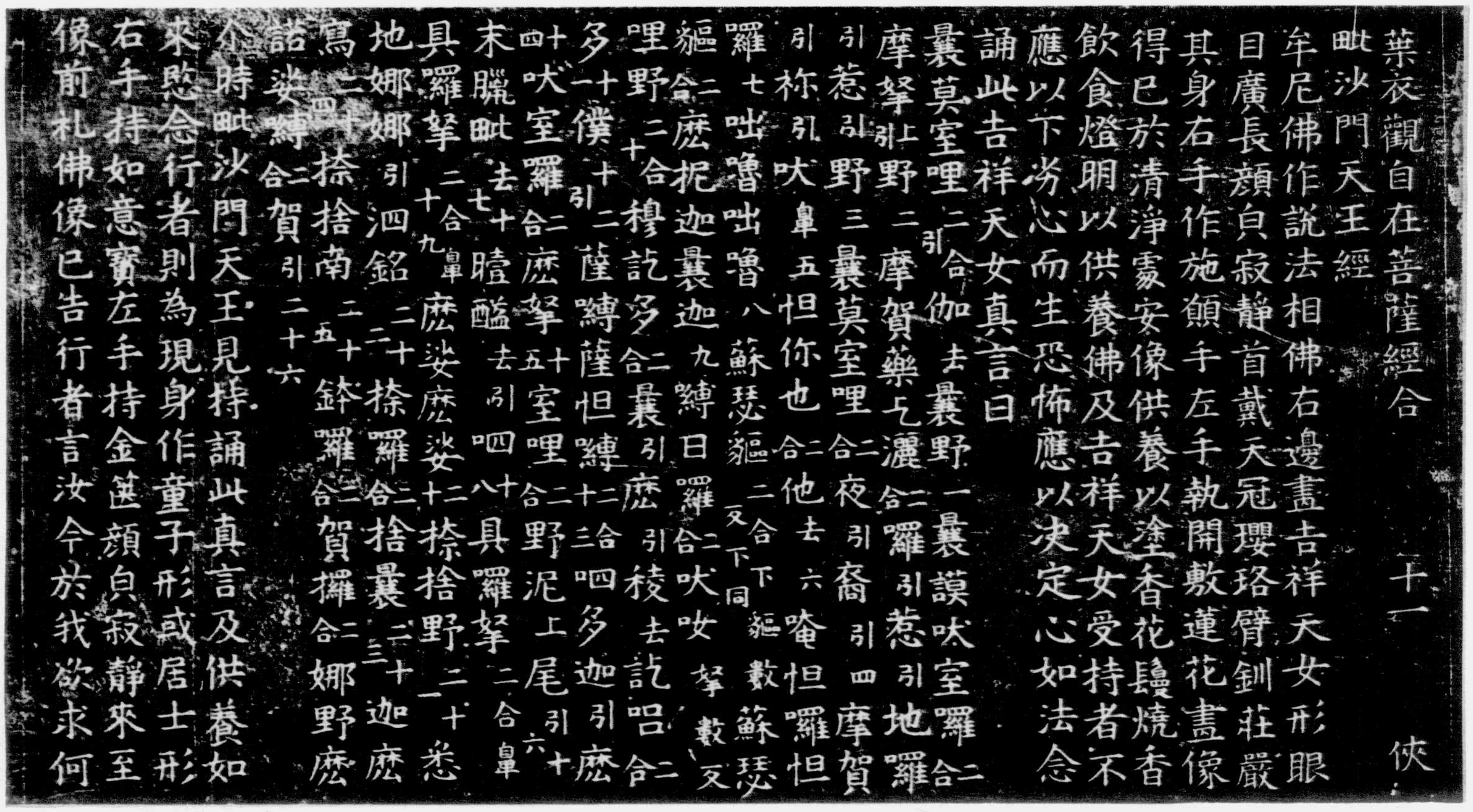
葉衣觀自菩薩經合　十　使

毗沙門天王經

有情毗沙門天王告童子赦你娑言汝日日與金錢一百乃至壽終其童子赦你娑日日送金錢一百與持誦者安於頭邊其金錢與種香氣先願所得之者除自受用外應行捨施不應貯積而懷慳悋常於一切有情起大慈心勿生瞋恚以殊勝香花飲食燈明於寂靜處如法供養佛法僧寶兼復思惟而無間斷為毗沙門天王并諸眷屬念恩德故常應誦吉祥讚令彼天王獲諸吉慶願毗沙門天王男女眷屬內外親姻輔弼乃至使者及諸營從國界有情佛所稱讚十種福利悉皆獲得所[illegible]者淨信二者戒三者聞四者捨五者愛[illegible]者慧七者形皃八者力九者辯十者色聲[illegible]味觸富貴自在於佛法中而開法眼證得聖果獲得甘露妙法亦得三十七品助道佛法持誦者每日作如是發願毗沙門天王即生歡喜告自營從眷屬汝等覲彼持誦者於我深生恭敬復告子赦你娑言持誦者希望欲見我毗沙門藥叉王欲閉惡趣門所思勝願皆令滿足壽無量百千歲獲如意寶飛騰虛空安怛但那及得伏藏若男若女及囉惹皆令敬愛亦解一切禽獸語言令得豐財永離貧匱彼持誦者當於白月八日及十五日令畫人受八戒澡浴着新淨衣取不截白氎畫像其彩色中不用皮膠中心畫釋迦

施主奉聖州保寧沙門玄英　俗弟子史君慶

塔下一四四二



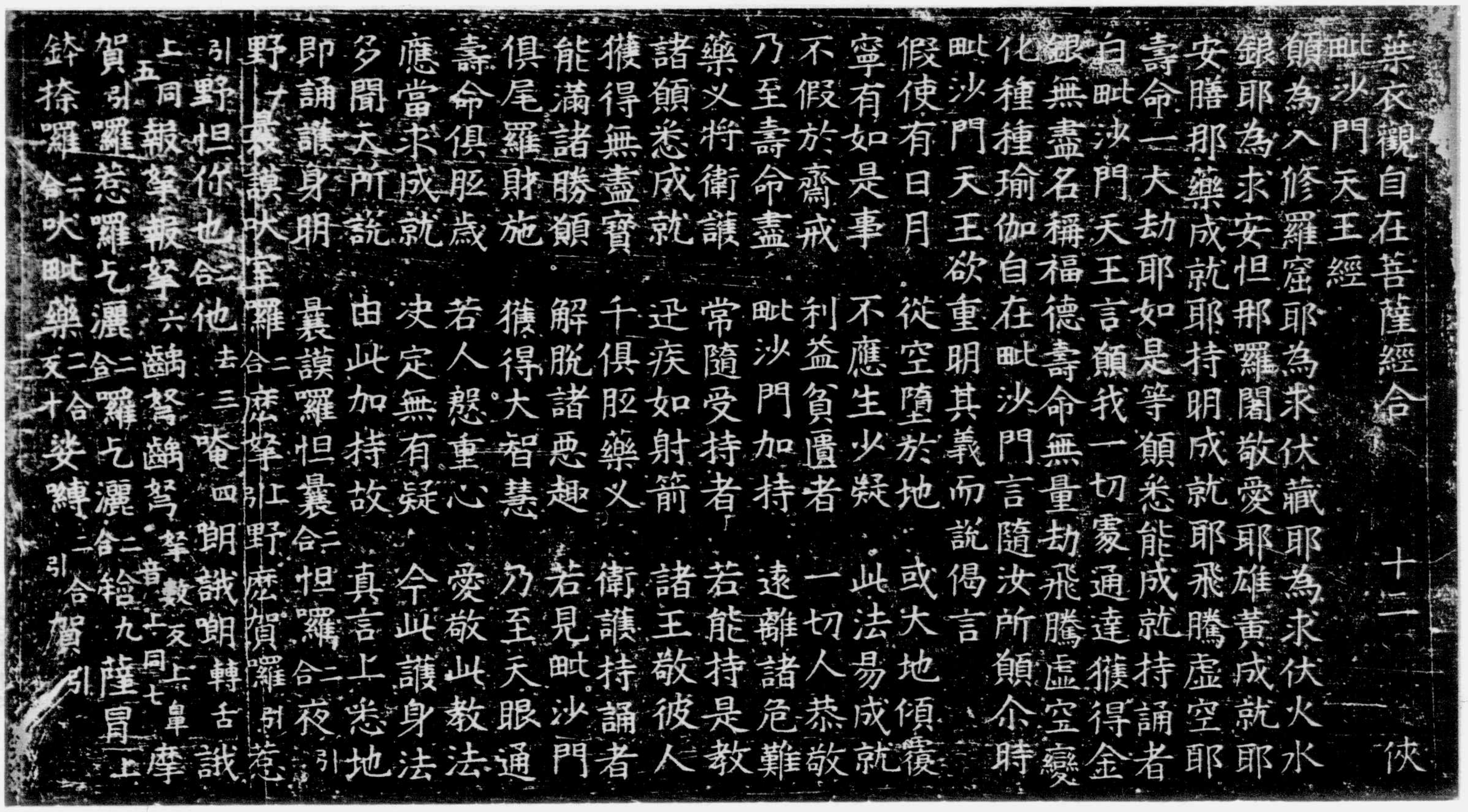
葉衣觀自在菩薩經合　十一　俠

毗沙門天王經

牟尼佛作說法相佛右邊畫吉祥天女形眼目廣長顏貌寂靜首戴天冠瓔珞臂釧莊嚴其身右手作施願手左手執開敷蓮花畫像得已於清淨處安像供養以塗香花鬘燒香飲食燈明以供養佛及吉祥天女受持者不應以下劣心而生恐怖應以決定心如法念誦此吉祥天女真言曰

曩莫室哩（二合引）伽（去）曩野（一）曩謨吠室囉摩拏（引上）野（二）摩賀藥乞灑（二合）囉（引）惹（引）地囉（二合）（引）惹（引）野（三）曩莫室哩（二合）夜（引）喬（引）（四）摩賀（引）祢（引）吠（皐五）怛你也（二合）他（去）（六）唵怛囉怛囉（七）咄嚕咄嚕（八）蘇瑟䮃（二合下叉下同）䮃數蘇瑟䮃（二合）麽抳迦曩迦（九）縛日囉（二合）吠吽拏（數叉）哩野（二合十）穆訖多（二合）曩（引）麽（引）稜（去）訖呂（二合）多（十一）僕（引十二）薩嚩薩怛嚩（二合十三）呬多迦（引）麽（十四）吠室囉（二合）麽拏（十五）室哩（二合）野泥（上）尾（引）（十六）末臘毗（去）（十七）曀醯（去引）呬（十八）具囉拏（二合皐）具囉拏（二合皐十九）麽娑麽娑（二十）捺捨野（二十一）悉地娜娜（引）呬銘（二十二）捺囉（二合）捨曩（二十三）迦麽寫（二十四）捺捨南（二十五）鉢囉（二合）賀攞（二合）娜野麽諾娑嚩（二合）賀（引）（二十六）

尒時毗沙門天王見持誦此真言及供養如來慇念行者則為現身作童子形或居士形右手持如意寶左手持金篋顏貌寂靜來至像前礼佛像已告行者言汝今於我欲求何



葉衣觀自在菩薩經合　十二　俠

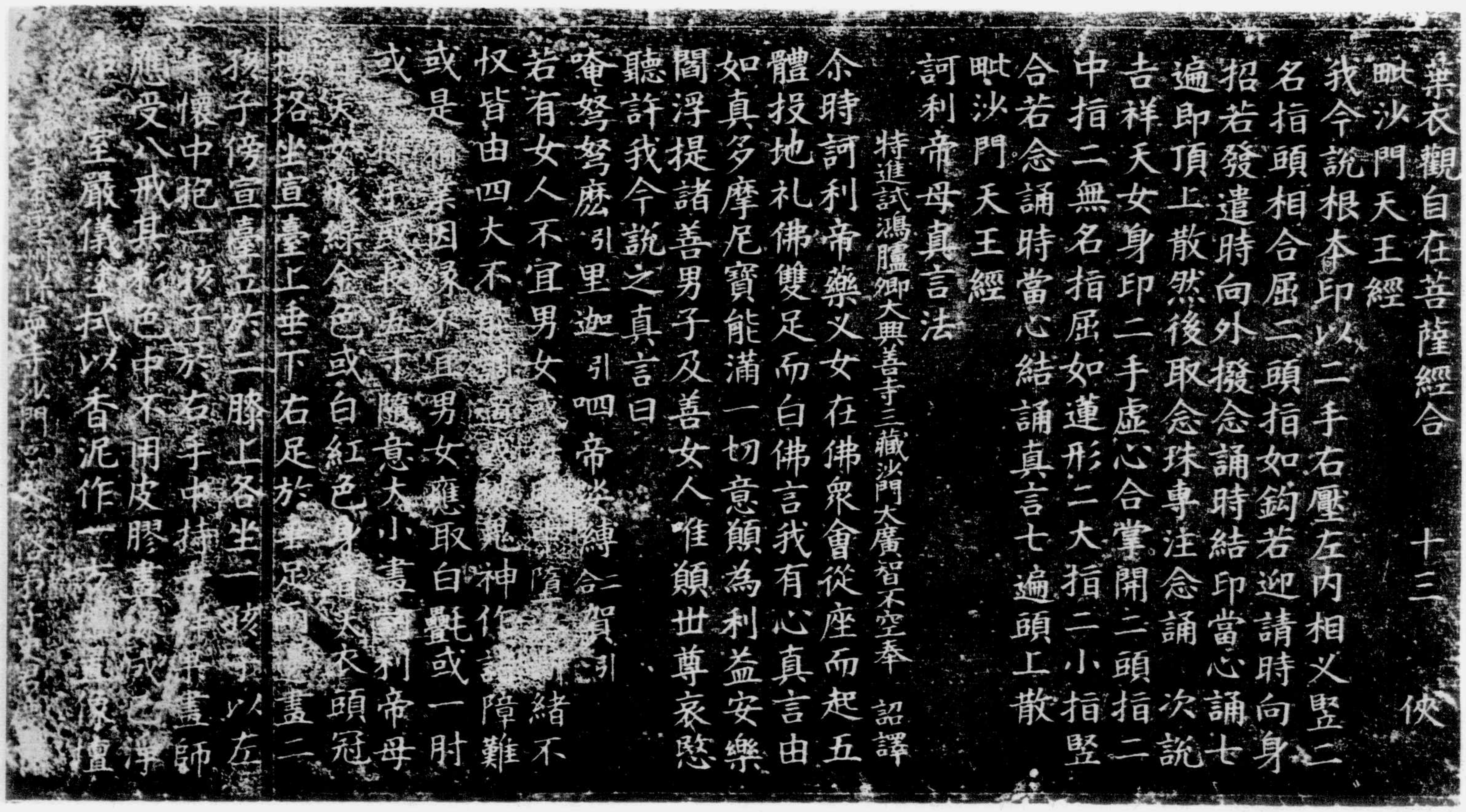
毗沙門天王經

願為入修羅窟耶為求伏藏耶為求伏火水銀耶為求安怛那羅闍敬愛耶雄黃成就耶安膳那藥成就耶持明成就耶飛騰虛空耶壽命一大劫耶如是等願悉能成就持誦者白毗沙門天王言願我一切處通達獲得金銀無盡名稱福德壽命無量劫飛騰虛空變化種種瑜伽自在毗沙門言隨汝所願尒時毗沙門天王欲重明其義而說偈言

假使有日月　從空墮於地　或大地傾覆
寧有如是事　不應生少疑　此法易成就
不假於齋戒　利益貧匱者　一切人恭敬
乃至壽命盡　毗沙門加持　遠離諸危難
藥叉將衛護　常隨受持者　若能持是教
諸願悉成就　迅疾如射箭　諸王敬彼人
獲得無盡寶　千俱胝藥叉　衛護持誦者
能滿諸勝願　解脫諸惡趣　若見毗沙門
俱尾羅財施　獲得大智慧　乃至天眼通
壽命俱胝歲　若人慇重心　愛敬此教法
應當求成就　決定無有疑　今此護身法
多聞天所說　由此加持故　真言上悉地
即誦護身明

曩謨囉怛曩（二合）怛囉（二合）夜（引）野（一）曩謨吠室囉（二合）麽拏（引上）野麽賀囉（引）惹（引）野（二）怛你也（二合）他（去）（三）唵（四）朗識朗（轉舌）識（上五同）報拏報拏（六）齺努齺努（拏數叉上皐音上同七）摩賀（引）囉惹囉乞灑（二合）囉乞灑（二合）鈐（九）薩冐（上）鉢捺囉（二合）吠毗藥（二合叉十）婆嚩（二合引）賀（引）

塔下一四四〇



葉衣觀自在菩薩經合　十三　侠

毗沙門天王經

我今說根本印以二手右壓左內相叉竪二名指頭相合屈二頭指如鈎若迎請時向身招若發遣時向外撥念誦時結印當心誦七遍即頂上散然後取念珠專注念誦　次說吉祥天女身印二手虛心合掌開二頭指二中指二無名指屈如蓮形二大指二小指竪合若念誦時當心結誦真言七遍頂上散

毗沙門天王經

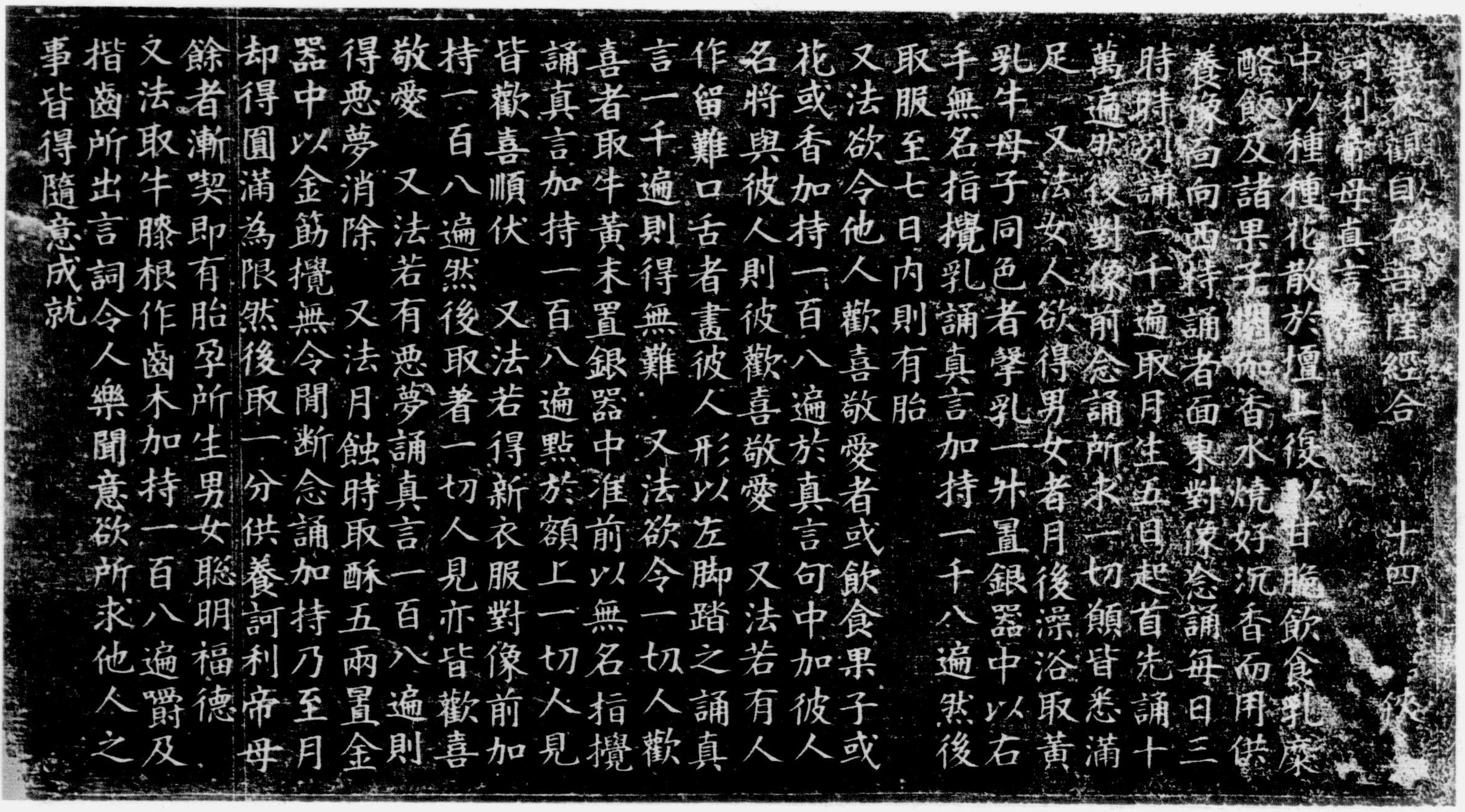
訶利帝母真言法

特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

尒時訶利帝藥叉女在佛衆會從座而起五體投地礼佛雙足而白佛言我有心真言由如真多摩尼寶能滿一切意願為利益安樂閻浮提諸善男子及善女人唯願世尊哀愍聽許我今說之真言曰

唵弩弩麽（引）里迦（引）呬帝娑嚩（二合）賀（引）

若有女人不宜男女或[illegible]墮[illegible]緒不収皆由四大不[illegible]鬼神作[illegible]障難或是宿業因緣不宜男女應取白㲲或一肘或[illegible]或長五十隨意大小畫[illegible]利帝母作天女[illegible]綠金色或白紅色身[illegible]天衣頭冠瓔珞坐宣臺上垂下右足於[illegible]足[illegible]畫二孩子傍宣臺立於二膝上各坐一孩子以左手懷中抱一孩子於右手中持[illegible]果畫師應受八戒其彩色中不用皮膠畫成已淨[illegible]一室嚴儀[illegible]拭以香泥作一方[illegible]像壇



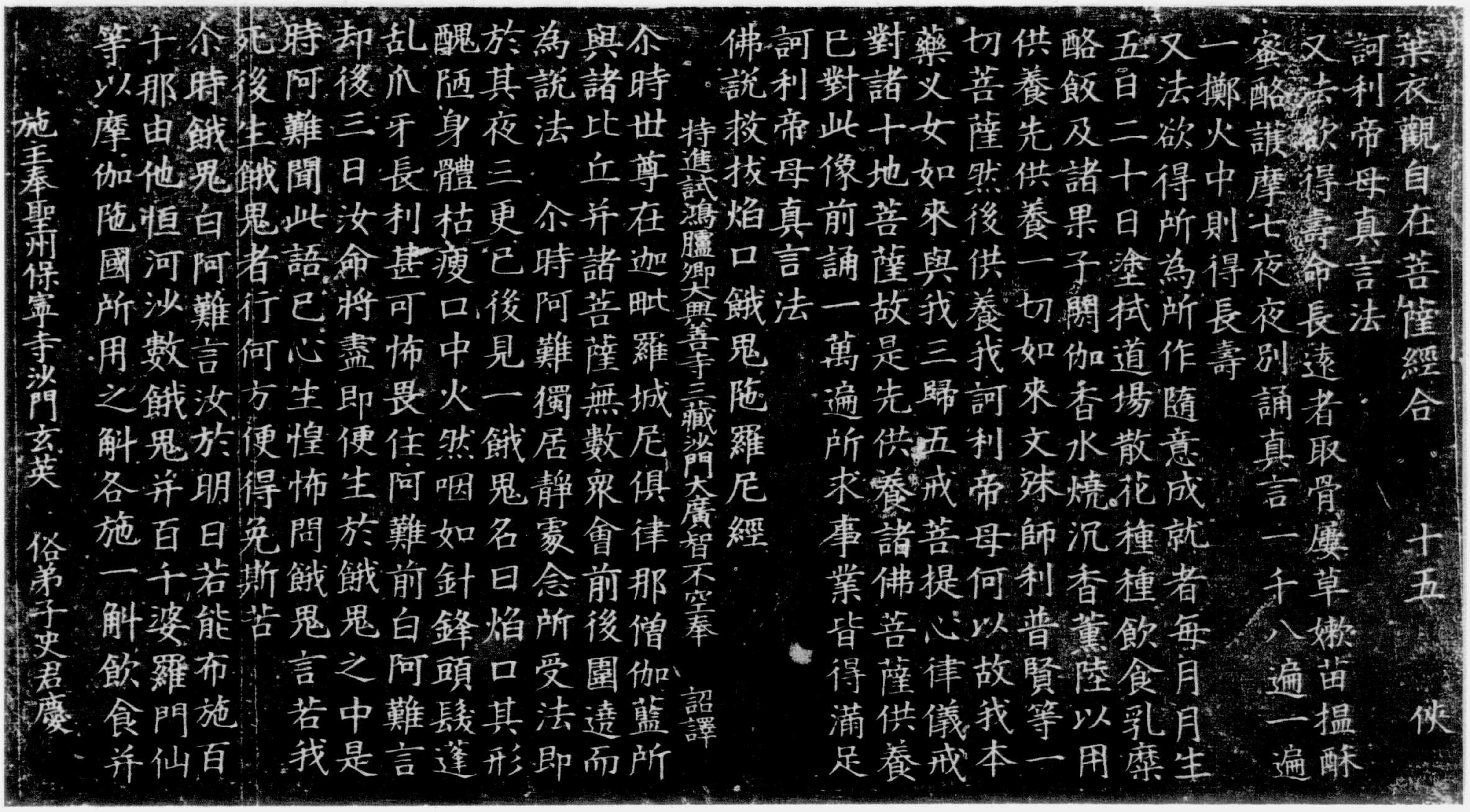
葉衣觀自在菩薩經合　十四　侠

訶利帝母真言[illegible]

中以種種花散於壇上復以甘脆飲食乳糜酪飯及諸果子[illegible]香水燒好沉香而用供養像面向西持誦者面東對像念誦每日三時時別誦一千遍取月生五日起首先誦十萬遍然後對像前念誦所求一切願皆悉滿足　又法女人欲得男女者月後澡浴取黃乳牛母子同色者搆乳一升置銀器中以右手無名指攪乳誦真言加持一千八遍然後取服至七日內則有胎

又法欲令他人歡喜敬愛者或飲食果子或花或香加持一百八遍於真言句中加彼人名將與彼人則彼歡喜敬愛　又法若有人作留難口舌者畫彼人形以左脚踏之誦真言一千遍則得無難　又法欲令一切人歡喜者取牛黃末置銀器中准前以無名指攪誦真言加持一百八遍點於額上一切人見皆歡喜順伏　又法若得新衣服對像前加持一百八遍然後取着一切人見亦皆歡喜敬愛　又法若有惡夢誦真言一百八遍則得惡夢消除　又法月蝕時取酥五兩置金器中以金筯攪無令間斷念誦加持乃至月却得圓滿為限然後取一分供養訶利帝母餘者漸喫即有胎孕所生男女聡明福德

又法取牛膝根作齒木加持一百八遍嚼及揩齒所出言詞令人樂聞意欲所求他人之事皆得隨意成就



葉衣觀自在菩薩經合　十五　帙

訶利帝母真言法

又法欲得壽命長遠者取骨屢草嫩苗搵酥
蜜酪護摩七夜夜別誦真言一千八遍一遍
一擲火中則得長壽

又法欲得所為所作隨意成就者每月月生
五日二十日塗拭道場散花種種飲食乳糜
酪飯及諸果子閼伽香水燒沉香薰陸以用
供養先供養一切如來文殊師利普賢等一
切菩薩然後供養我訶利帝母何以故我本
藥叉女如來與我三歸五戒菩提心律儀戒
對諸十地菩薩故是先供養諸佛菩薩供養
已對此像前誦一萬遍所求事業皆得滿足

訶利帝母真言法

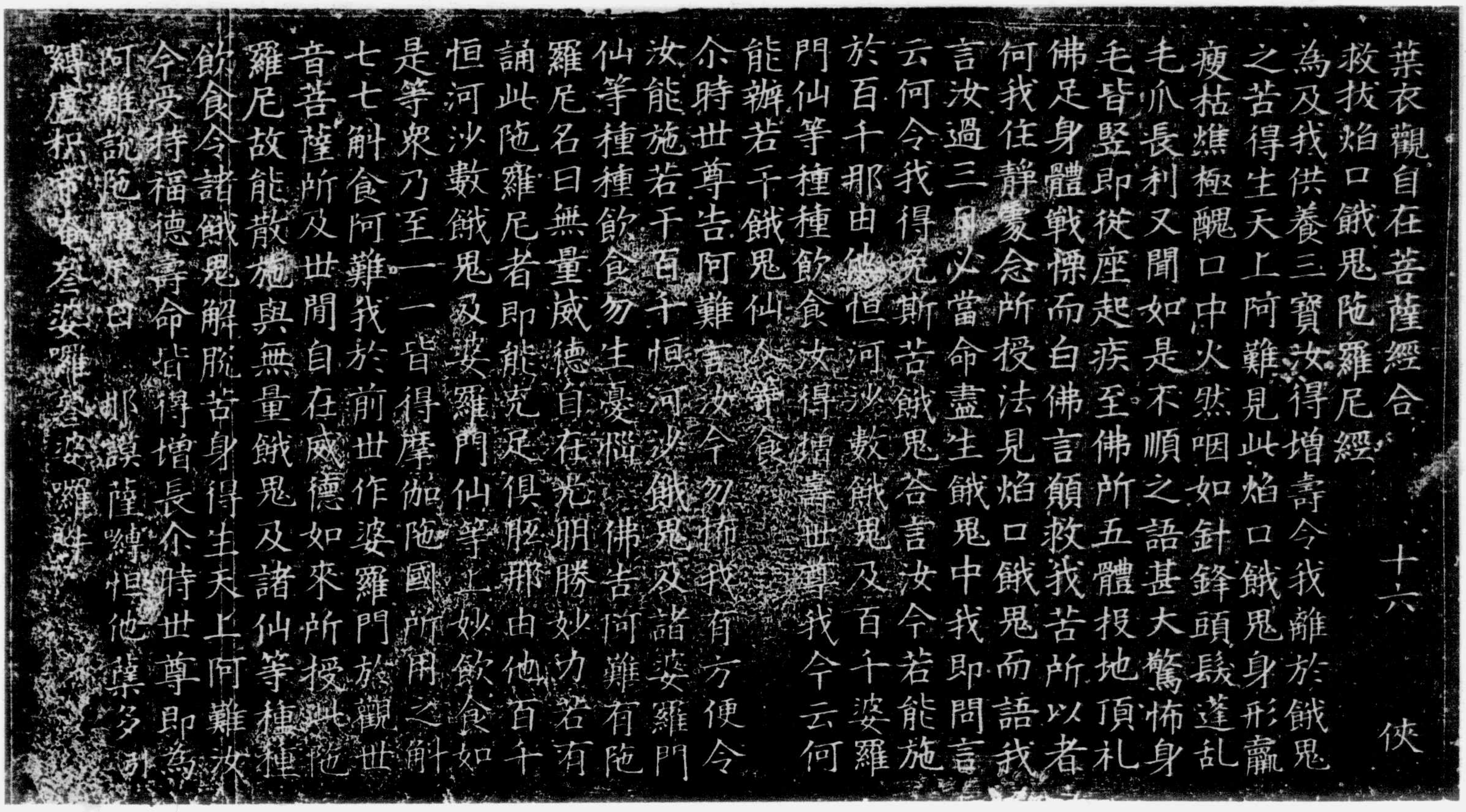
佛說救拔焰口餓鬼陁羅尼經

特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

尒時世尊在迦毗羅城尼俱律那僧伽藍所
與諸比丘并諸菩薩無數衆會前後圍遶而
為說法　尒時阿難獨居靜處念所受法即
於其夜三更已後見一餓鬼名曰焰口其形
醜陋身體枯瘦口中火然咽如針鋒頭髮蓬
乱爪牙長利甚可怖畏住阿難前白阿難言
却後三日汝命將盡即便生於餓鬼之中是
時阿難聞此語已心生惶怖問餓鬼言若我
死後生餓鬼者行何方便得免斯苦

尒時餓鬼白阿難言汝於明日若能布施百
千那由他恒河沙數餓鬼并百千婆羅門仙
等以摩伽陁國所用之斛各施一斛飲食并

施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶



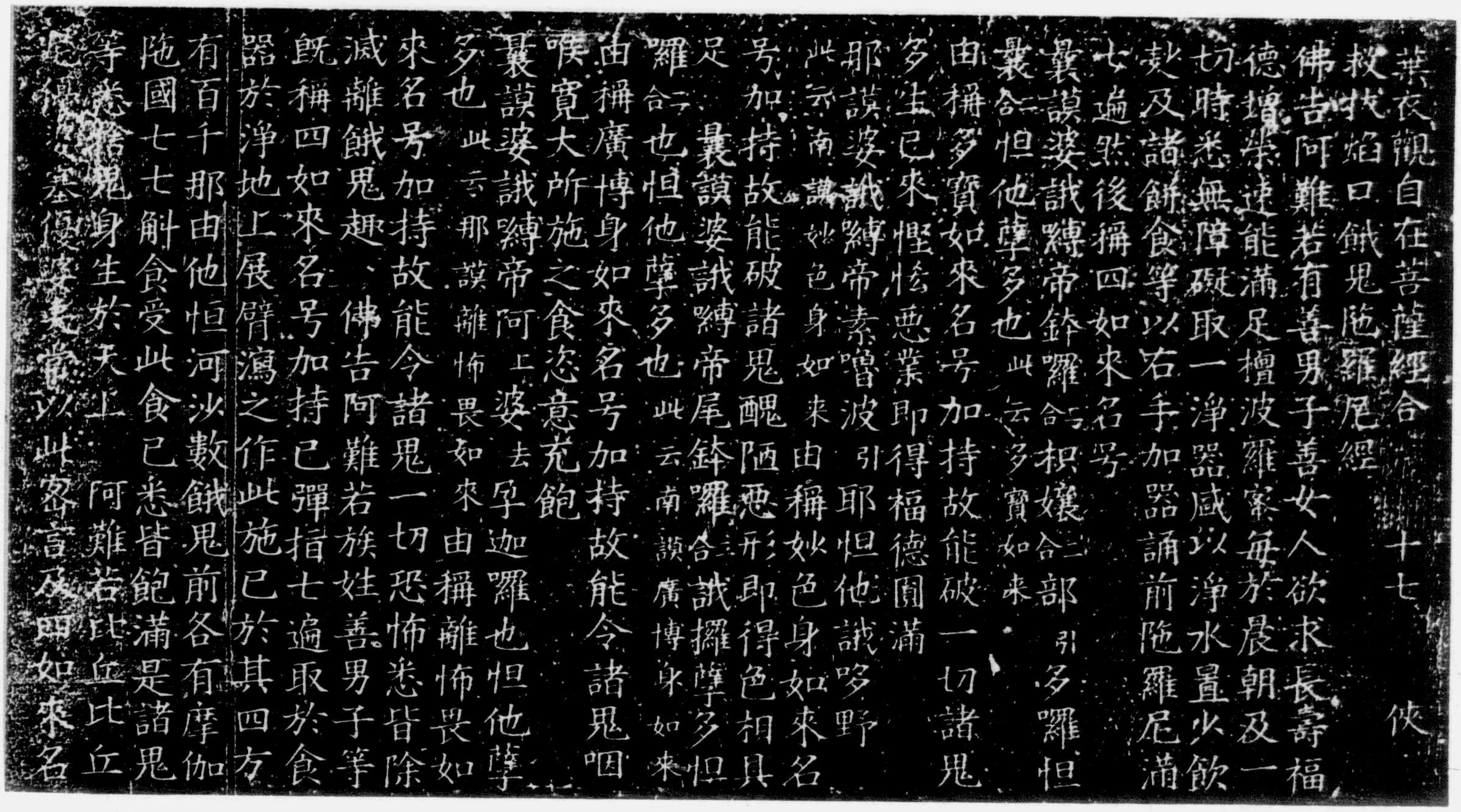
葉衣觀自在菩薩經合　十六　帙

救拔焰口餓鬼陁羅尼經

為及我供養三寶汝得增壽令我離於餓鬼
之苦得生天上阿難見此焰口餓鬼身形羸
瘦枯燋極醜口中火然咽如針鋒頭髮蓬乱
毛爪長利又聞如是不順之語甚大驚怖身
毛皆竪即從座起疾至佛所五體投地頂礼
佛足身體戰慄而白佛言願救我苦所以者
何我住靜處念所授法見焰口餓鬼而語我
言汝過三日必當命盡生餓鬼中我即問言
云何令我得免斯苦餓鬼答言汝今若能施
於百千那由他恒河沙數餓鬼及百千婆羅
門仙等種種飲食汝得增壽世尊我今云何
能辦若干餓鬼仙人等食

尒時世尊告阿難言汝今勿怖我有方便令
汝能施若干百千恒河沙餓鬼及諸婆羅門
仙等種種飲食勿生憂惱　佛告阿難有陁
羅尼名曰無量威德自在光明勝妙力若有
誦此陁羅尼者即能充足俱胝那由他百千
恒河沙數餓鬼及婆羅門仙等上妙飲食如
是等衆乃至一一皆得摩伽陁國所用之斛
七七斛食阿難我於前世作婆羅門於觀世
音菩薩所及世間自在威德如來所授此陁
羅尼故能散施與無量餓鬼及諸仙等種種
飲食令諸餓鬼解脫苦身得生天上阿難汝
今受持福德壽命皆得增長尒時世尊即為
阿難說陁羅尼曰　那謨薩嚩怛他蘗多（引）
嚩盧枳帝唵參婆囉參婆囉吽

塔下一四四三



葉衣觀自在菩薩經合　十七　佽

救拔焰口餓鬼陁羅尼經

佛告阿難若有善男子善女人欲求長壽福德增榮速能滿足檀波羅蜜每於晨朝及一切時悉無障礙取一淨器盛以淨水置少飲食及諸餅食等以右手加器誦前陁羅尼滿七遍然後稱四如來名号

曩謨婆誐縛帝鉢囉（合二）枳孃（合二）部（引）多囉怛曩（合二）怛他孽多也（此云多寶如來）

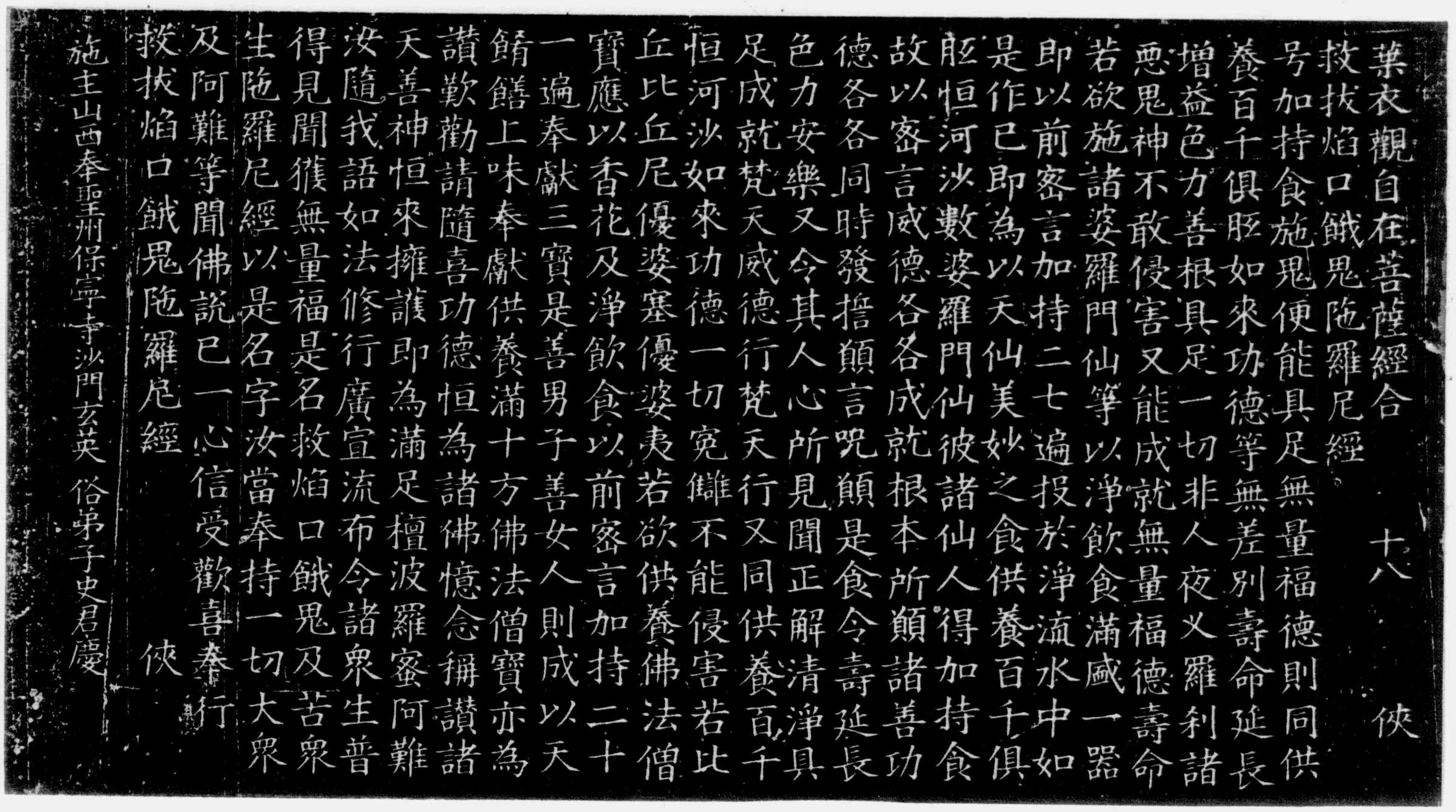
由稱多寶如來名号加持故能破一切諸鬼多生已來慳悋惡業即得福德圓滿

曩謨婆誐縛帝素嚕波（引）耶怛他誐哆野（此云南謨妙色身如來）由稱妙色身如來名号加持故能破諸鬼醜陋惡形即得色相具足

曩謨婆誐縛帝尾鉢囉（合二）誐攞孽多怛囉（合二）也怛他孽多也（此云南謨廣博身如來）

由稱廣博身如來名号加持故能令諸鬼咽喉寬大所施之食恣意充飽

曩謨婆誐縛帝阿（上）婆（去）孕迦囉也怛他孽多也（此云那謨離怖畏如來）由稱離怖畏如來名号加持故能令諸鬼一切恐怖悉皆除滅離餓鬼趣、佛告阿難若族姓善男子等既稱四如來名号加持已彈指七遍取於食器於淨地上展臂瀉之作此施已於其四方有百千那由他恒河沙數餓鬼前各有摩伽陁國七七斛食受此食已悉皆飽滿是諸鬼等悉捨鬼身生於天上　阿難若比丘比丘尼優婆塞優婆夷常以此密言及四如來名



葉衣觀自在菩薩經合　十八　佽

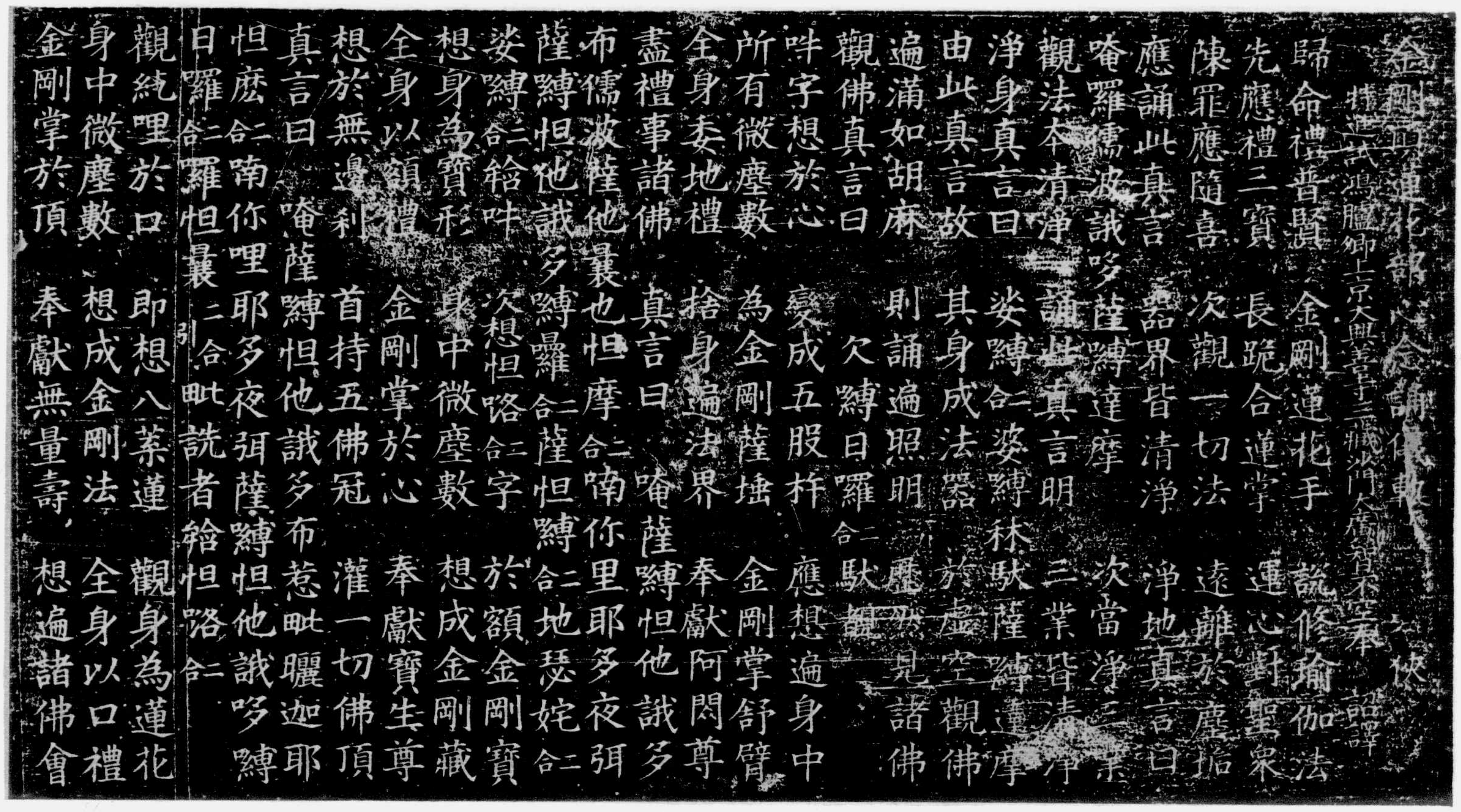
救拔焰口餓鬼陁羅尼經

号加持食施鬼便能具足無量福德則同供養百千俱胝如來功德等無差別壽命延長增益色力善根具足一切非人夜叉羅刹諸惡鬼神不敢侵害又能成就無量福德壽命若欲施諸婆羅門仙等以淨飲食滿盛一器即以前密言加持二七遍投於淨流水中如是作已即為以天仙美妙之食供養百千俱胝恒河沙數婆羅門仙彼諸仙人得加持食故以密言威德各各成就根本所願諸善功德各各同時發擔願言呪願是食令壽延長色力安樂又令其人心所見聞正解清淨具足成就梵天威德行梵天行又同供養百千恒河沙如來功德一切寃讎不能侵害若比丘比丘尼優婆塞優婆夷若欲供養佛法僧寶應以香花及淨飲食以前密言加持二十一遍奉獻三寶是善男子善女人則成以天餚饍上味奉獻供養滿十方佛法僧寶亦為讚歎勸請隨喜功德恒為諸佛憶念稱讚諸天善神恒來擁護即為滿足檀波羅蜜阿難汝隨我語如法修行廣宣流布令諸衆生普得見聞獲無量福是名救焰口餓鬼及苦衆生陁羅尼經以是名字汝當奉持一切大衆及阿難等聞佛說已一心信受歡喜奉行

救拔焰口餓鬼陁羅尼經　佽

施主山西奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

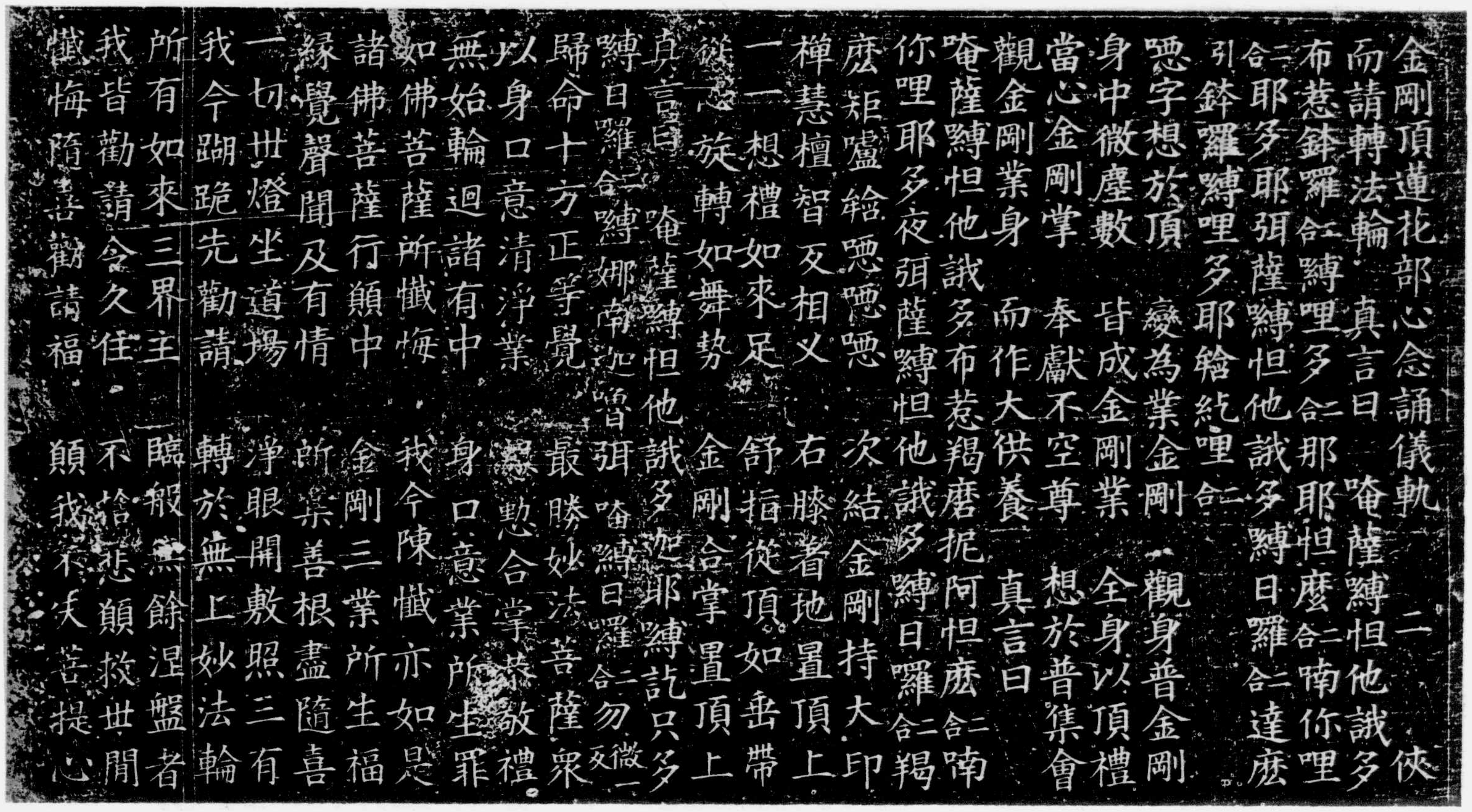
塔下一四四四



金剛頂蓮花部心念誦儀軌一 侠

特進試鴻臚卿上京大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

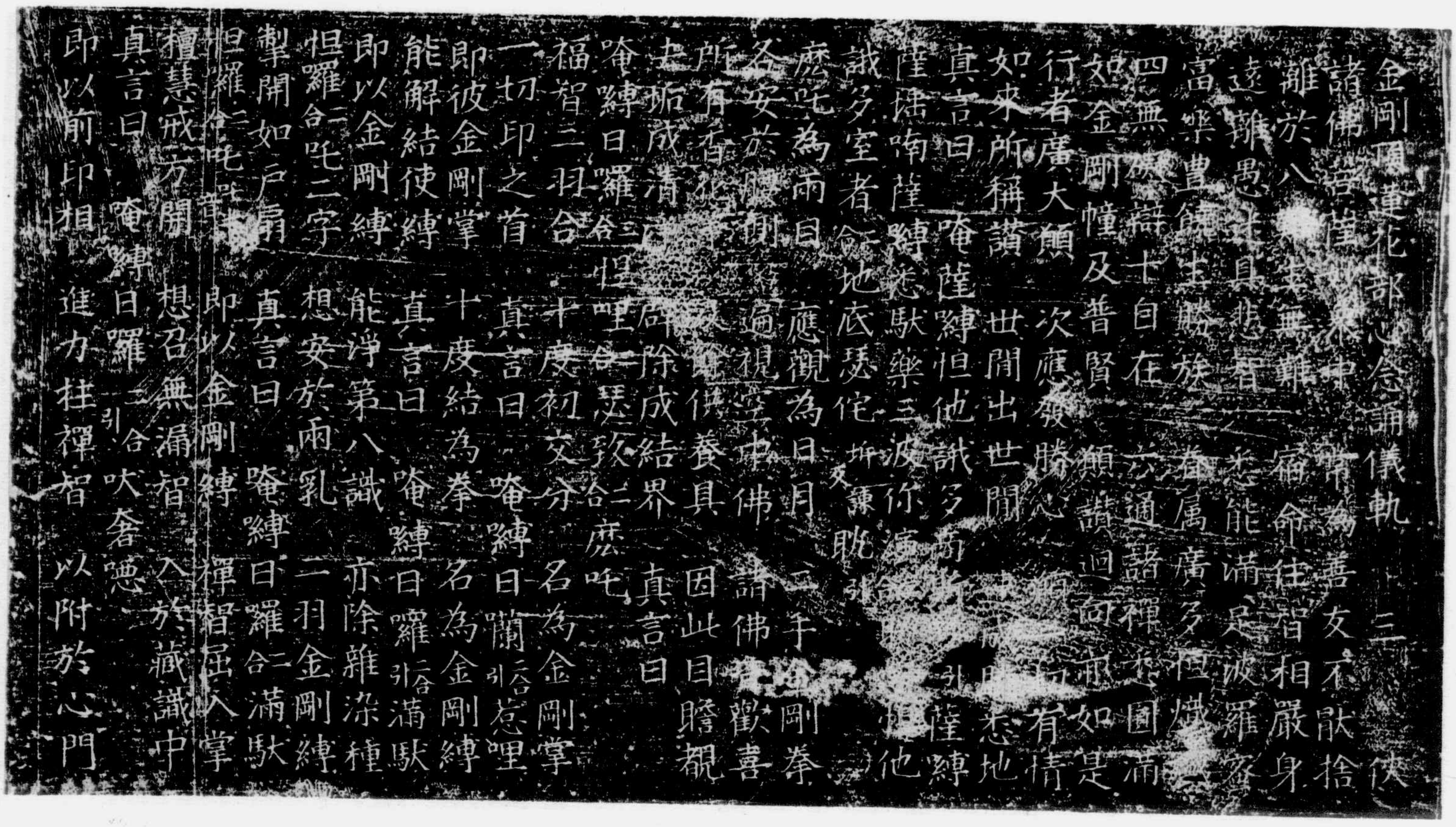
歸命禮普賢　金剛蓮花手　說修瑜伽法
先應禮三寶　長跪合蓮掌　運心對聖衆
陳罪應隨喜　次觀一切法　遠離於塵垢
應誦此真言　器界皆清淨　淨地真言曰
唵囉孺波誐哆薩縛達摩　次當淨三業
觀法本清淨　誦此真言明　三業皆清淨
淨身真言曰　娑縛（二合）娑縛秫馱薩縛達摩
由此真言故　其身成法器　於虛空觀佛
遍滿如胡麻　則誦遍照明　歷然見諸佛
觀佛真言曰　欠縛日囉（二合）馱覩
吽字想於心　變成五股杵　應想遍身中
所有微塵數　為金剛薩埵　金剛掌舒臂
全身委地禮　捨身遍法界　奉獻阿閦尊
盡禮事諸佛　真言曰　唵薩縛怛他誐多
布儒波薩他曩也怛摩（二合）喃你里耶多夜弭
薩縛怛他誐多縛曩（二合）薩怛縛（二合）地瑟姹（二合）
娑縛（二合）給吽　次想怛路（二合）字　於額金剛寶
想身為寶形　身中微塵數　想成金剛藏
全身以額禮　金剛掌於心　奉獻寶生尊
想於無邊剎　首持五佛冠　灌一切佛頂
真言曰　唵薩縛怛他誐多布惹毗曬迦耶
怛麽（二合）喃你哩耶多夜弭薩縛怛他誐多縛
日羅（二合）羅怛曩（二合引）毗詵者給怛路（二合）
觀紇哩於口　即想八葉蓮　觀身為蓮花
身中微塵數　想成金剛法　全身以口禮
金剛掌於頂　奉獻無量壽　想遍諸佛會



金剛頂蓮花部心念誦儀軌 二 侠

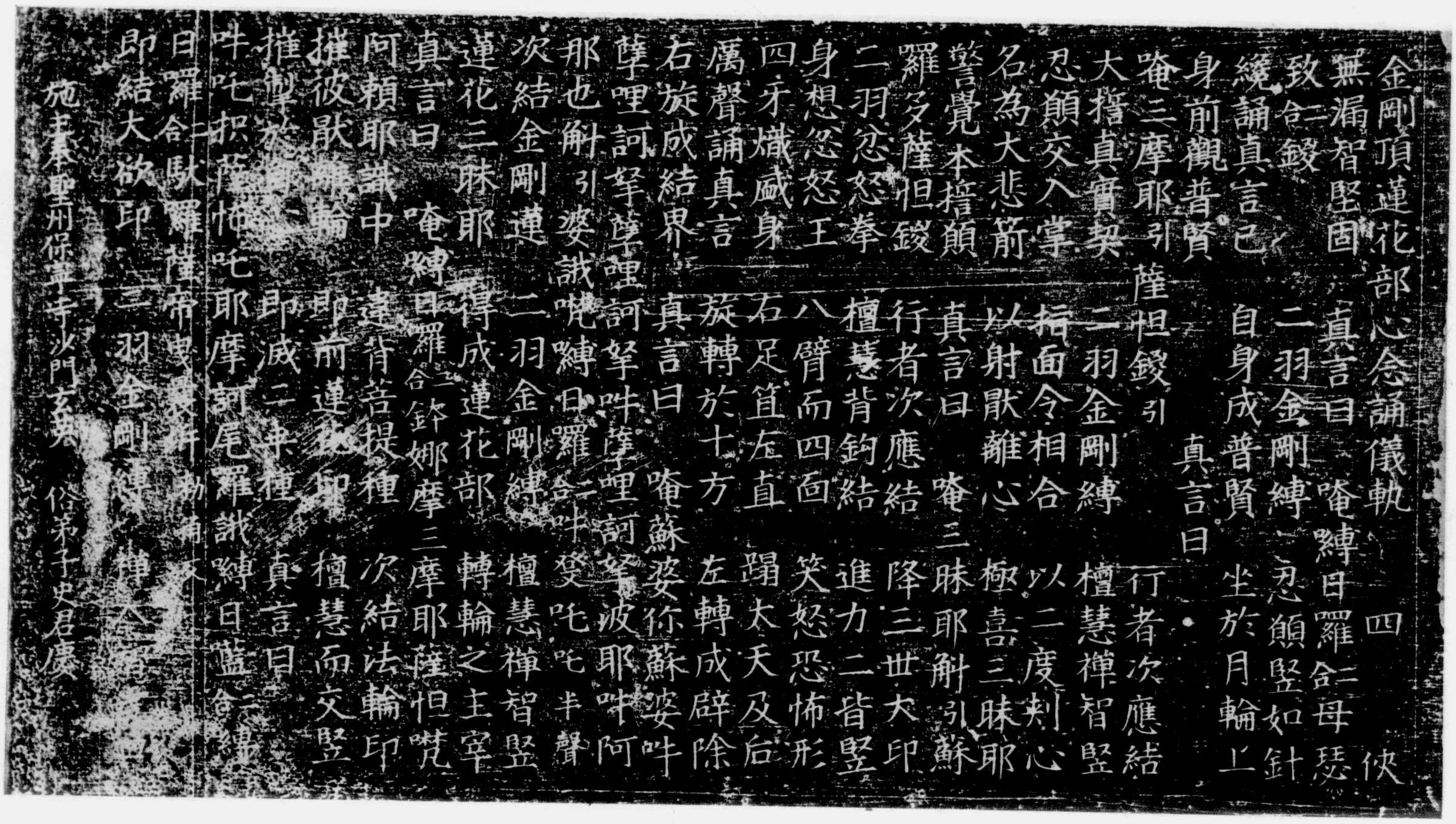
而請轉法輪　真言曰　唵薩縛怛他誐多
布惹鉢羅（二合）縛哩多（二合）那耶怛麽（二合）喃你哩
（二合）耶多耶弭薩縛怛他誐多縛日羅（二合）達麽
（引）鉢羅縛哩多耶給紇哩（二合）
惡字想於頂　變為業金剛　觀身普金剛
身中微塵數　皆成金剛業　全身以頂禮
當心金剛掌　奉獻不空尊　想於普集會
觀金剛業身　而作大供養　真言曰
唵薩縛怛他誐多布惹羯磨扼阿怛麽（二合）喃
你哩耶多夜弭薩縛怛他誐多縛日羅（二合）羯
麽矩嚧給惡惡惡　次結金剛持大印
禪慧檀智反相叉　右膝著地置頂上
一一想禮如來足　舒指從頂如垂帶
從心旋轉如舞勢　金剛合掌置頂上
真言曰　唵薩縛怛他誐多迦耶縛訖只多
縛日羅（二合）嚩娜喃迦嚕弭　唵縛日羅（二合）勿（微一反）
歸命十方正等覺　最勝妙法菩薩衆
以身口意清淨業　慇懃合掌恭敬禮
無始輪迴諸有中　身口意業所生罪
如佛菩薩所懺悔　我今陳懺亦如是
諸佛菩薩行願中　金剛三業所生福
緣覺聲聞及有情　所集善根盡隨喜
一切世燈坐道場　淨眼開敷照三有
我今䠒跪先勸請　轉於無上妙法輪
所有如來三界主　臨般無餘涅槃者
我皆勸請令久住　不捨悲願救世間
懺悔隨喜勸請福　願我不失菩提心

塔下一三七三



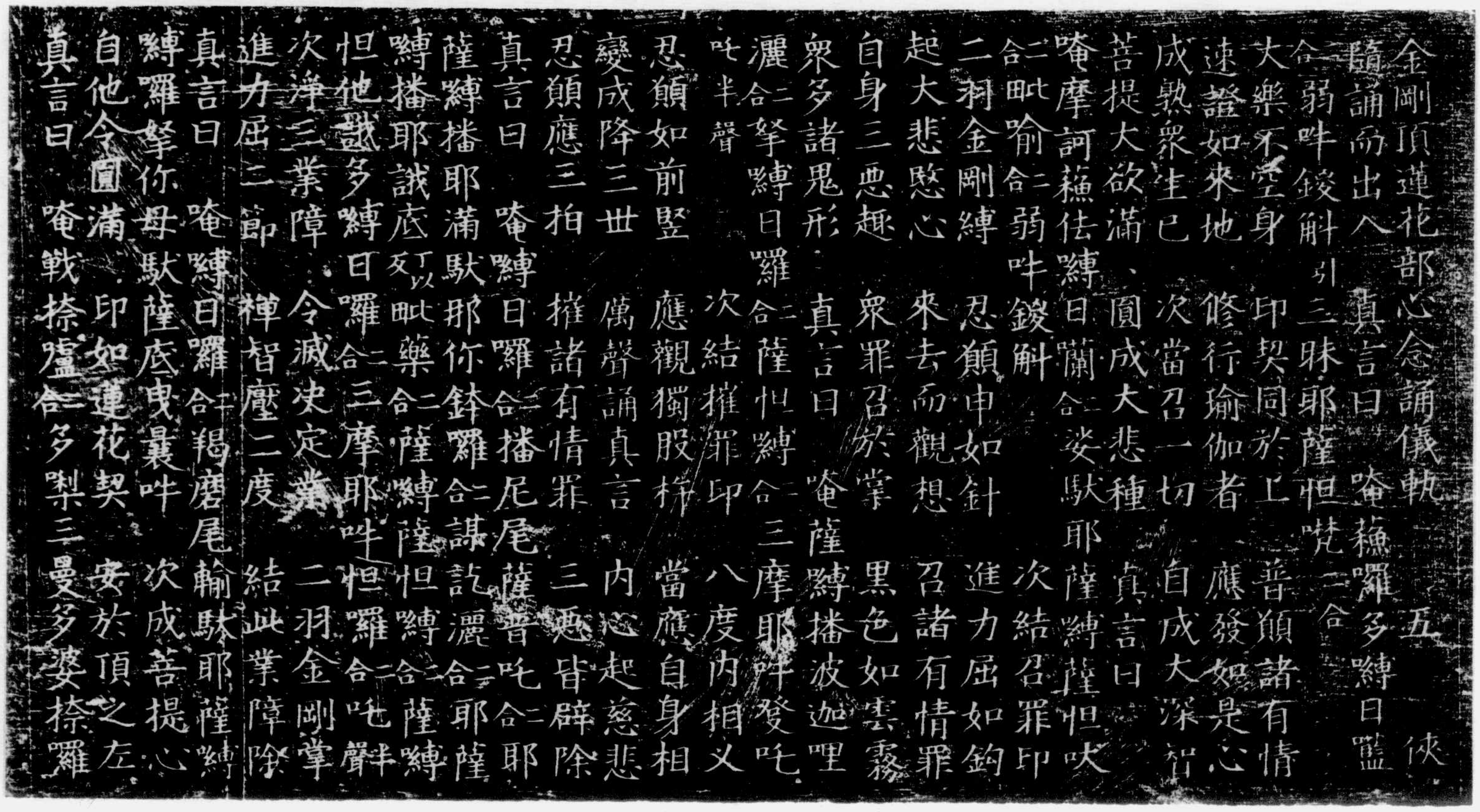
金剛頂蓮花部心念誦儀軌 三 伏

諸佛菩薩衆中常為善友不厭捨
離於八難生無難宿命住智相嚴身
遠離愚迷具悲智悉能滿足波羅蜜
富樂豐饒生勝族眷屬廣多恒熾盛
四無礙辯十自在六通諸禪悉圓滿
如金剛幢及普賢願讚迴向亦如是
行者廣大願次應發勝心[illegible]有情
如來所稱讚世間出世間[illegible]悉地
真言曰唵薩嚩怛他誐多[illegible]薩嚩
薩播喃薩嚩悉馱樂三波你演[illegible]怛他
誐多室者（二合）地底瑟姹（二合）坼（反）鎌眈（引合）[illegible]
麽吒為兩目應觀為日月二手金剛拳
各安於腰側[illegible]遍視空中佛諸佛皆歡喜
所有香花[illegible]及諸供養具因此目瞻覩
去垢成清[illegible]除成結界真言曰
唵嚩日羅（三合）怛哩瑟致（二合）麽吒
福智二羽合十度初交分名為金剛掌
一切印之首真言曰唵嚩日蘭（二合引）惹哩
即彼金剛掌十度結為拳名為金剛縛
能解結使縛真言曰唵嚩日囉（二合引）滿馱
即以金剛縛能淨第八識亦除雜染種
怛囉（二合）吒（二合）二字想安於兩乳二羽金剛縛
掣開如戶扇真言曰唵嚩日羅（二合）滿馱
怛羅（二合）吒（半音）[illegible]即以金剛縛禪智屈入掌
檀慧戒方開想召無漏智入於藏識中
真言曰唵嚩日羅（二合引）吠奢惡（入）
即以前印相進力拄禪智以附於心門

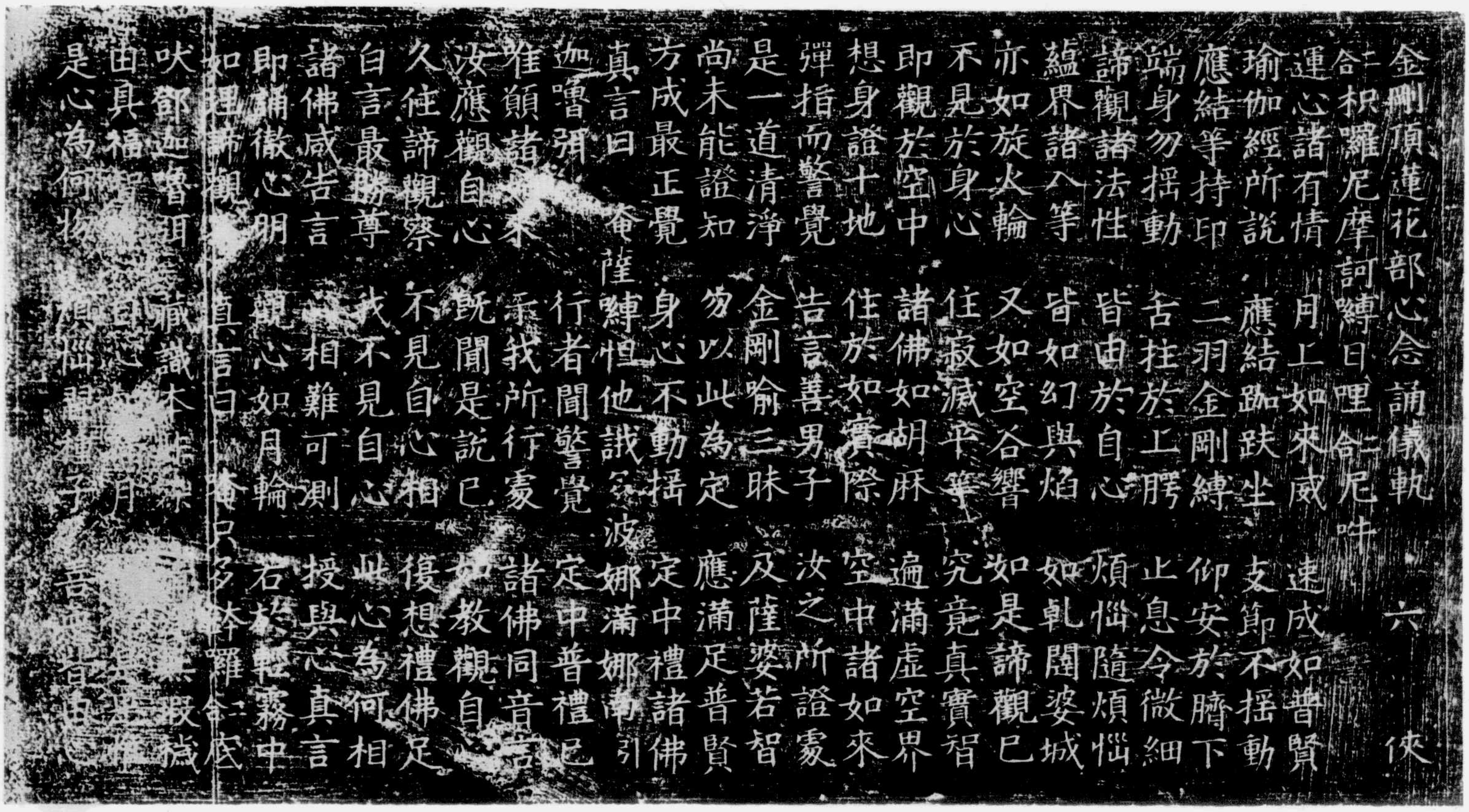


金剛頂蓮花部心念誦儀軌 四 伏

無漏智堅固真言曰唵嚩日羅（二合）母瑟
致（二合）鍐二羽金剛縛忍願竪如針
纔誦真言已自身成普賢坐於月輪上
身前觀普賢真言曰
唵三摩耶（引）薩怛鍐（引）行者次應結
大指真實契二羽金剛縛檀慧禪智竪
忍願交入掌指面令相合以二度判心
名為大悲箭以射猒離心極喜三昧耶
警覺本指願真言曰唵三昧耶斛（引）蘇
羅多薩怛鍐行者次應結降三世大印
二羽忿怒拳檀慧背鉤結進力二皆竪
身想忿怒王八臂而四面笑怒恐怖形
四牙熾盛身右足踏左直踢太天及后
厲聲誦真言旋轉於十方左轉成辟除
右旋成結界真言曰唵蘇婆你蘇婆吽
孽哩訶拏孽哩訶拏吽孽哩訶拏波耶吽阿
那也斛（引）婆誐鑁嚩日羅（二合）吽發吒（半聲）
次結金剛蓮二羽金剛縛檀慧禪智竪
蓮花三昧耶得成蓮花部轉輪之主宰
真言曰唵嚩日羅（二合）鉢娜摩三摩耶薩怛梵
阿賴耶識中違背菩提種次結法輪印
摧彼猒離輪即前蓮花印檀慧而交竪
摧壞於[illegible]即滅二乘種真言曰
吽吒枳[illegible]怖吒耶摩訶尾羅識縛日藍（二合）縛
日羅（二合）馱羅薩帝[illegible]
即結大欲印二羽金剛縛禪[illegible]
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

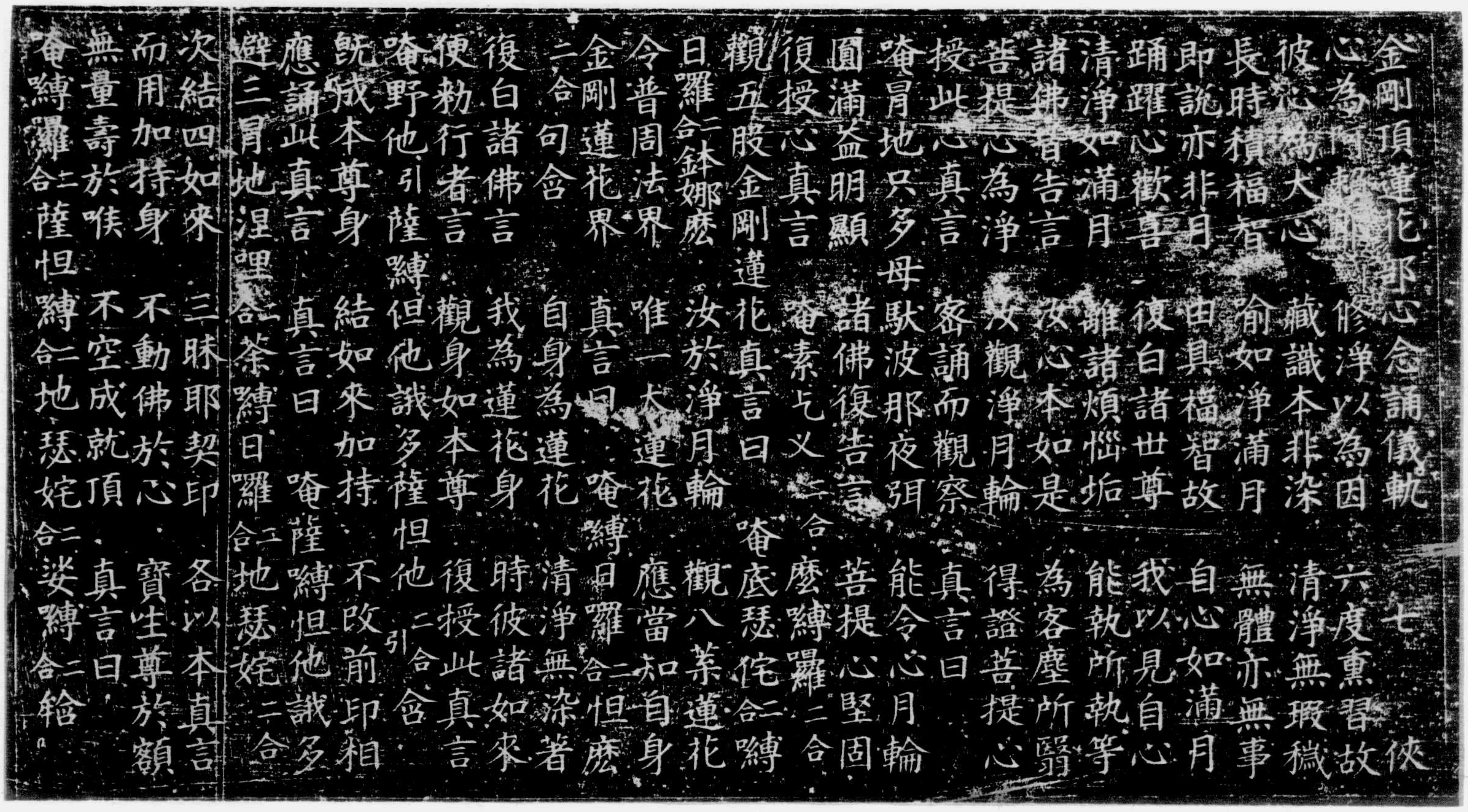


金剛頂蓮花部心念誦儀軌　五　俠
隨誦而出入　真言曰　唵蘊羅多嚩日藍
（二合）弱吽鑁斛（引）三昧耶薩怛梵（二合）
大樂不空身　印契同於上　普願諸有情
速證如來地　修行瑜伽者　應發如是心
成熟衆生已　次當召一切　自成大深智
菩提大欲滿　、圓成大悲種　真言曰
唵摩訶蘊佉嚩日蘭（二合）娑馱耶薩嚩薩怛吠
（二合）毗喻（二合）弱吽鑁斛　次結召罪印
二羽金剛縛　忍願申如針　進力屈如鉤
起大悲愍心　來去而觀想　召諸有情罪
自身三惡趣　衆罪召於掌　黑色如雲霧
衆多諸鬼形、　真言曰　唵薩嚩播波迦哩
灑（二合）拏嚩日羅（二合）薩怛嚩（二合）三摩耶吽發吒
吒（半聲）　次結摧罪印　八度內相叉
忍願如前豎　應觀獨股杵　當應自身相
變成降三世　厲聲誦真言　內心起慈悲
忍願應三拍　摧諸有情罪　三惡皆辟除
真言曰　唵嚩日羅（二合）播尼尾薩普吒（二合）耶
薩嚩播耶滿馱那你鉢羅（二合）謨訖灑（二合）耶薩
嚩播耶識底（丁以反）毗藥（二合）薩嚩薩怛嚩（二合）薩嚩
怛他誐多嚩日羅（二合）三摩耶吽怛羅（二合）吒（半聲）
次淨三業障　令滅決定業　二羽金剛掌
進力屈二節　禪智壓二度　結此業障除
真言曰　唵嚩日羅（二合）羯磨尾輸馱耶薩嚩
嚩羅拏你母馱薩底曳曩吽　次成菩提心
自他令圓滿　印如蓮花契　安於頂之左
真言曰　唵戰捺盧（二合）多梨三曼多婆捺羅

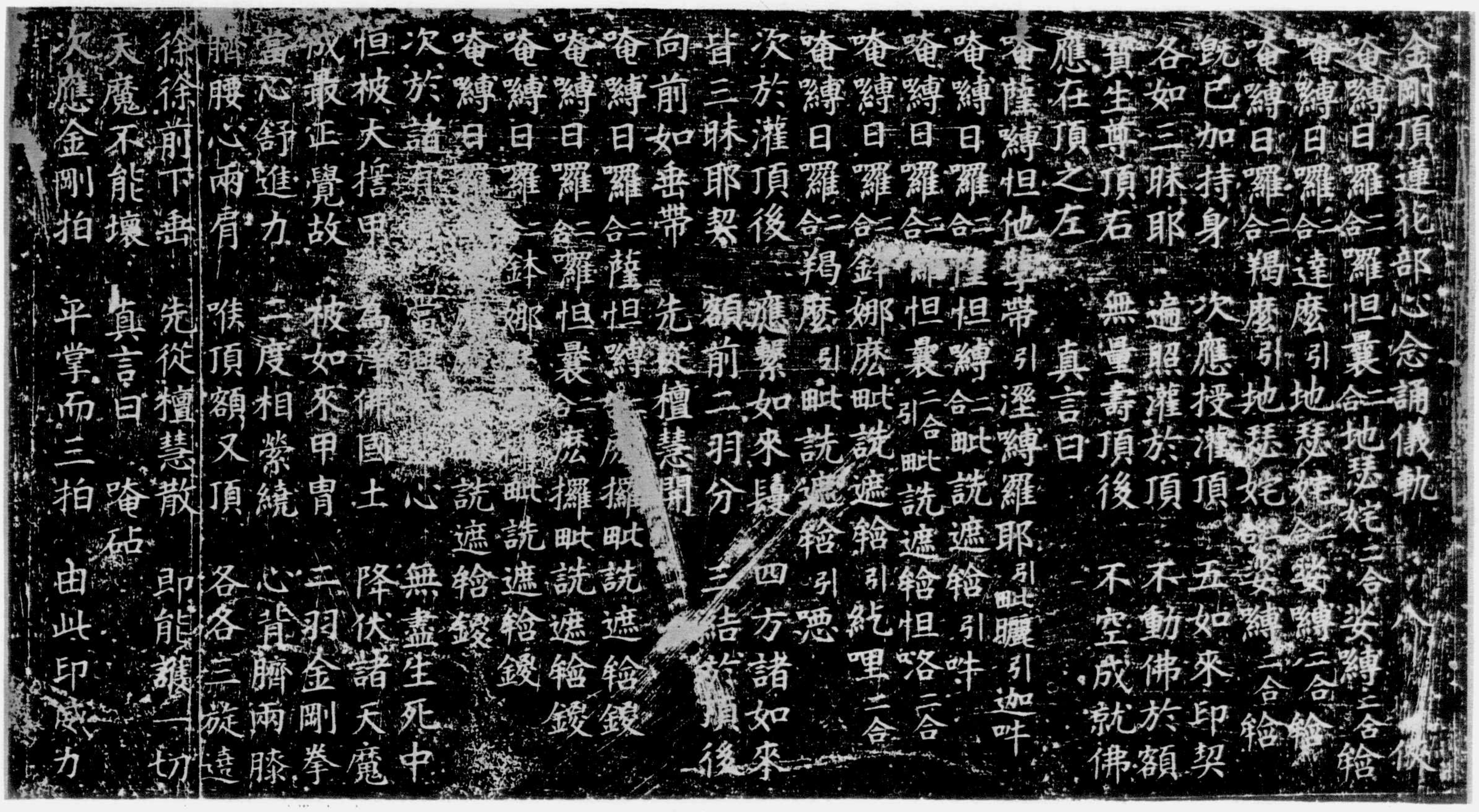


金剛頂蓮花部心念誦儀軌　六　俠
（二合）枳羅尼摩訶嚩日哩（二合）尼吽
運心諸有情　月上如來威　速成如普賢
瑜伽經所說　應結跏趺坐　支節不搖動
應結等持印　二羽金剛縛　仰安於臍下
端身勿搖動　舌拄於上腭　止息令微細
諦觀諸法性　皆由於自心　煩惱隨煩惱
蘊界諸入等　皆如幻與焰　如乾闥婆城
亦如旋火輪　又如空谷響　如是諦觀已
不見於身心　住寂滅平等　究竟真實智
即觀於空中　諸佛如胡麻　遍滿虛空界
想身證十地　住於如實際　空中諸如來
彈指而警覺　告言善男子　汝之所證處
是一道清淨　金剛喻三昧　及薩婆若智
尚未能證知　勿以此為定　應滿足普賢
方成最正覺　身心不動搖　定中禮諸佛
真言曰　唵薩嚩怛他誐多波娜滿娜南（引）
迦嚕弭　行者聞警覺　定中普禮已
唯願諸[illegible]來　示我所行處　諸佛同音言
汝應觀自心　既聞是說已　如教觀自[illegible]
久住諦觀察　不見自心相　復想禮佛足
自言最勝尊　我不見自心　此心為何相
諸佛咸告言　[illegible]相難可測　授與心真言
即誦徹心明　觀心如月輪　若於輕霧中
如理諦觀[illegible]　真言曰　唵只多鉢羅（二合）底
吠鄧迦嚕弭　藏識本非染　[illegible]瑕穢
由具福[illegible]　[illegible]自心[illegible]月　[illegible]
是心為何物　煩惱習種子　善[illegible]皆由心

塔下一四三八（乙）



金剛頂蓮花部心念誦儀軌 七 俠
心為阿賴耶 修淨以為因 六度熏習故
彼心為大心 藏識本非染 清淨無瑕穢
長時積福智 喻如淨滿月 無體亦無事
即說亦非月 由具福智故 自心如滿月
踊躍心歡喜 復白諸世尊 我以見自心
清淨如滿月 離諸煩惱垢 能執所執等
諸佛皆告言 汝心本如是 為客塵所翳
菩提心為淨 汝觀淨月輪 得證菩提心
授此心真言 密誦而觀察 真言曰
唵冐地只多母馱波那夜弭 能令心月輪
圓滿益明顯 諸佛復告言 菩提心堅固
復授心真言 唵素乞义（二合）麼嚩囉（二合）
觀五股金剛蓮花真言曰 唵底瑟侘（二合）嚩
日羅（二合）鉢娜麼 汝於淨月輪 觀八葉蓮花
令普周法界 唯一大蓮花 應當知自身
金剛蓮花界 真言曰 唵嚩日羅（二合）怛麼
（二合）句唅 自身為蓮花 清淨無染著
復白諸佛言 我為蓮花身 時彼諸如來
便勅行者言 觀身如本尊 復授此真言
唵野他（引）薩嚩怛他誐多薩怛他（二合引）唅
既成本尊身 結如來加持 不改前印相
應誦此真言 真言曰 唵薩嚩怛他誐多
避三冐地涅哩（二合）荼嚩日羅（二合）地瑟姹（二合）
次結四如來 三昧耶契印 各以本真言
而用加持身 不動佛於心 寶生尊於額
無量壽於喉 不空成就頂 真言曰
唵嚩囉（二合）薩怛嚩（二合）地瑟姹（二合）娑嚩（二合）給

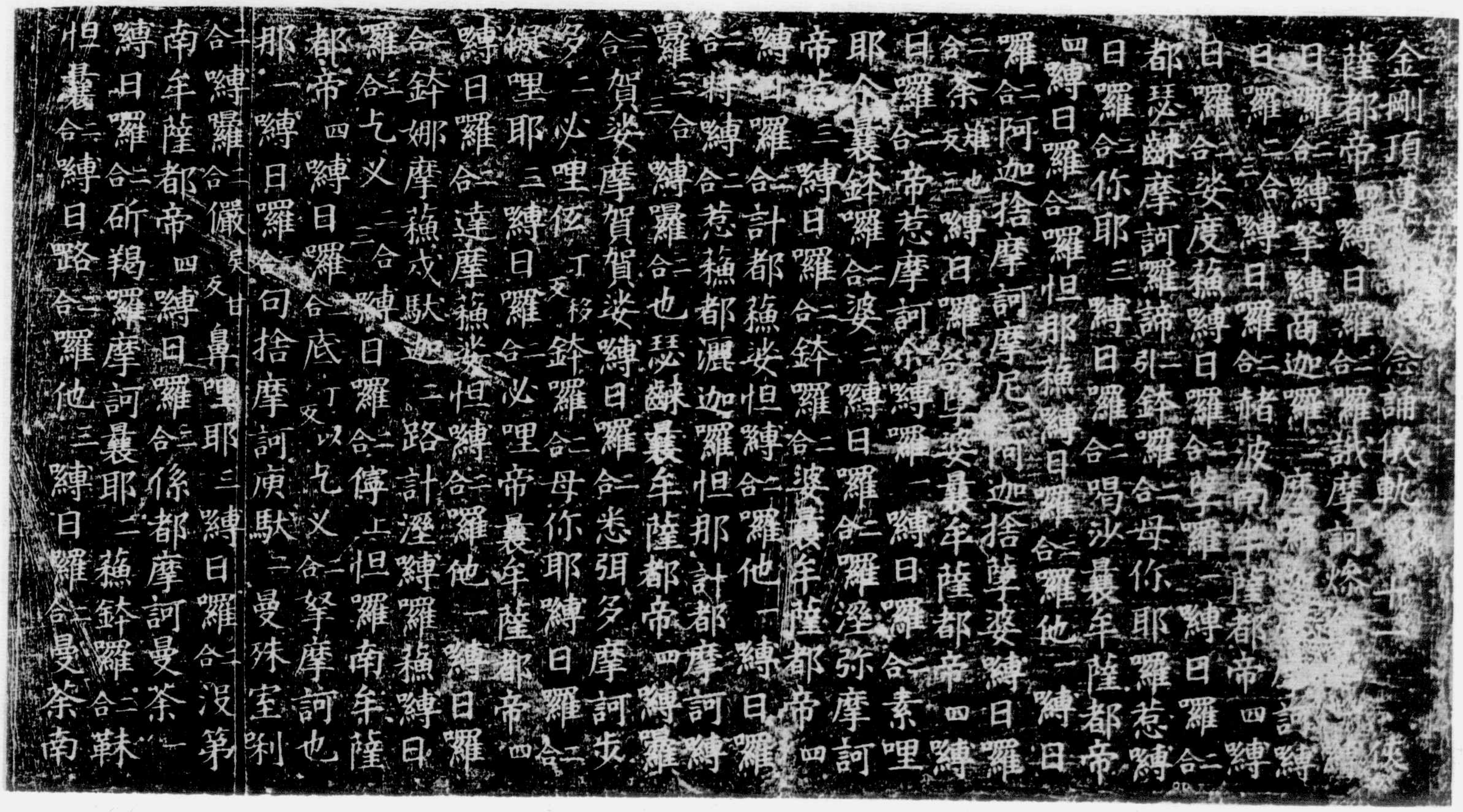


金剛頂蓮花部心念誦儀軌 八 俠
唵嚩日羅（二合）羅怛曩（二合）地瑟姹（二合）娑嚩（二合）給
唵嚩日羅（二合）達麼（引）地瑟姹（二合）娑嚩（二合）給
唵嚩日羅（二合）羯麼（引）地瑟姹（二合）娑嚩（二合）給
既已加持身 次應授灌頂 五如來印契
各如三昧耶 遍照灌於頂 不動佛於額
寶生尊頂右 無量壽頂後 不空成就佛
應在頂之左 真言曰
唵薩嚩怛他孽帶（引）涇嚩羅耶（引）毗囇（引）迦吽
唵嚩日羅（二合）薩怛嚩（二合）毗詵遮給（引）吽
唵嚩日羅（二合）羅怛曩（二合引）毗詵遮給怛洛（二合）
唵嚩日羅（二合）鉢娜麼毗詵遮給（引）紇哩（二合）
唵嚩日羅（二合）羯麼（引）毗詵遮給（引）惡
次於灌頂後 應繫如來鬘 四方諸如來
皆三昧耶契 額前二羽分 三結於頂後
向前如垂帶 先從檀慧開
唵嚩日羅（二合）薩怛嚩（二合）麼攞毗詵遮給鋑
唵嚩日羅（二合）羅怛曩（二合）麼攞毗詵遮給鋑
唵嚩日羅（二合）鉢娜[illegible]毗詵遮給鋑
唵嚩日[illegible]詵遮給鋑
次於諸有[illegible]心 無盡生死中
恒被大誓甲 為淨佛國土 降伏諸天魔
成最正覺故 被如來甲冑 二羽金剛拳
當心舒進力 二度相縈繞 心背臍兩膝
臍腰心兩肩 喉頂額又頂 各各三旋遶
徐徐前下垂 先從檀慧散 即能護一切
天魔不能壞 真言曰 唵砧
次應金剛拍 平掌而三拍 由此印威力

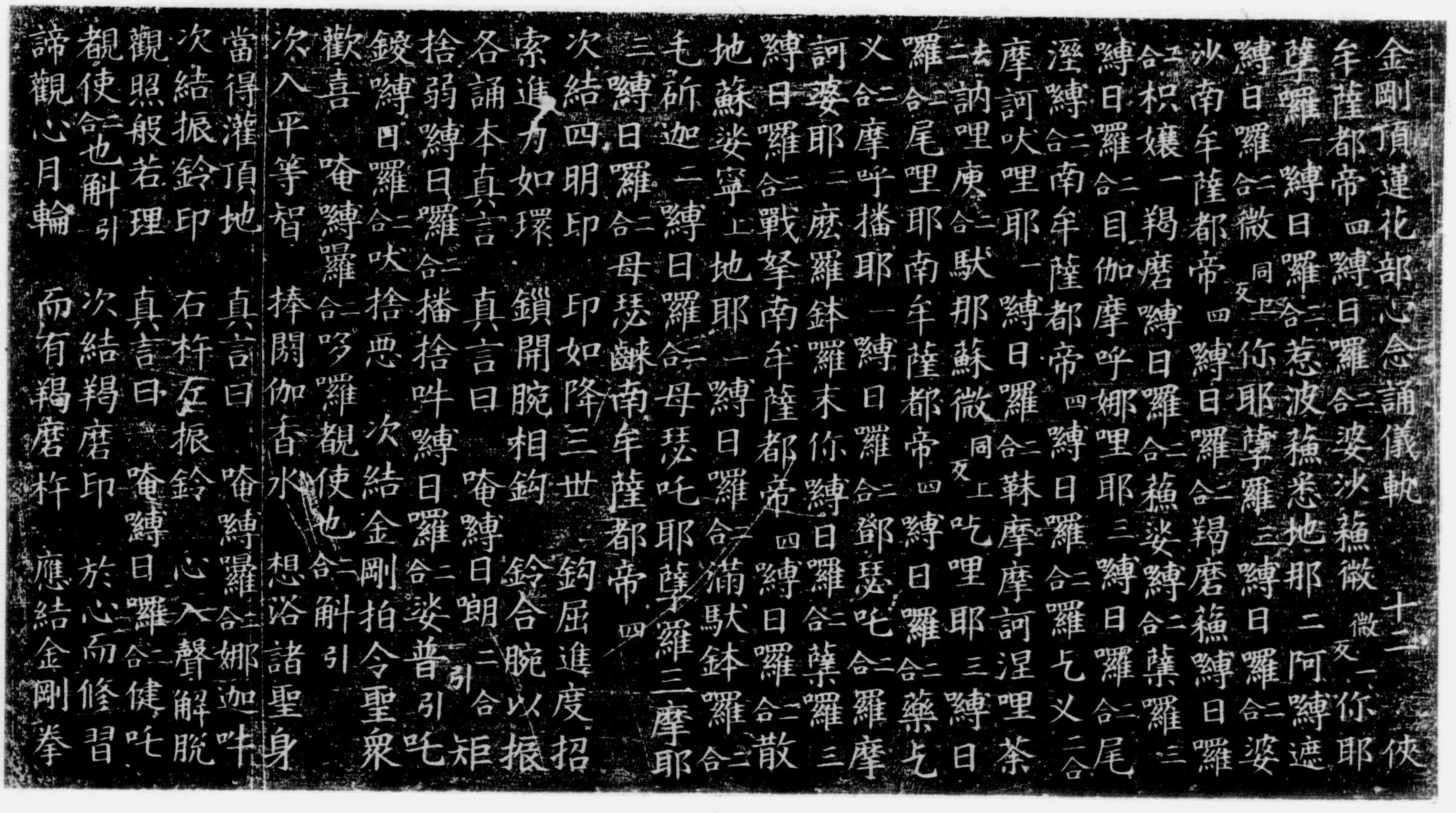
塔下一三七一

金剛頂蓮花部心念誦儀軌　九　俠
縛解解者[illegible]便成堅固甲　聖衆皆歡喜
獲得金剛[illegible]如金剛薩埵　真言曰
唵縛日羅[illegible]觀瑟也（合二）斛（引）[illegible]見智身
三羽金[illegible]想[illegible]前想月輪
於中觀本尊　諦觀於[illegible]遍入金剛已
本印如儀則　身前[illegible]思惟大薩埵
真言曰　唵縛日羅（合二）薩怛縛（二合）惡
次結見智身　契印如前相　見彼智薩埵
應觀於自身　鈎召引入縛　令喜作成就
真言曰　唵縛日羅（合二）薩怛縛（合二）提哩（合二）捨
也（二合）　次結四字明　印如降三世
初進如鈎形　次進力手交　仍屈頭相拄
次應手相鈎　次腕合而振　由此四明印
召引縛令喜　真言曰　弱吽鑁斛（引）
此三昧耶印　當結金剛縛　忍願竪如針
成本尊瑜伽　誦三昧耶　薩埵鑁
背後遍入賛　捺羅於中等觀薩埵體我
三昧耶薩怛鑁　真言曰　三麽喻唅摩訶三
摩喻唅　次應想大海　八功德之水
於上想金龜　七金山圍遶　想山間有河
皆八德水成　想種子并誦　唅鑁與鉢羅
真言曰　唵尾摩嚧娜地吽　次想須弥盧
皆以四寶成　真言曰　唵阿者攞吽
上想寶樓閣　則結金剛輪　由此印威力
則成諸輪壇　二羽金剛拳　進力壇慧鈎
於中應觀想　輪壇如本教　即於寶閣中
[illegible]觀曼荼羅　真言曰　唵縛日羅（合二）斫迦

金剛頂蓮花部心念誦儀軌　十　俠
羅（合二）吽　次應誦啓請　不改前印相
想白諸聖尊　降此曼荼羅　啓請曰
野（引）毗焰（二合）涅（[illegible]）逸尾竭那娑（上）斫迦羅
（合二）迷地寫（去）多（引）敏陛軼喋縛日羅（合二）軍荼利
係都毗焰（合二）哆（引）毗焰（合二）麽薩觀娑娜曩莫
次結開門契　想開大壇門　二羽金剛拳
檀慧[illegible]相鈎　進力竪側合　每門誦真言
應吽而聲開　從東而右旋　每方[illegible]向門
若方所[illegible]狹　即應觀想中　[illegible]如本教
真言曰　唵縛日羅（合二）娜縛（合二）[illegible]嗢娜加（合二）
吒也三摩耶鉢羅（合二）吠舍耶吽
次結啓請契　啓白於聖尊　二羽金剛縛
忍願應竪合　進力屈如鈎　中後而不著
稱[illegible]而啓請　三唱伽陁曰　阿演（去）都薩
吠蘖縛乃迦娑羅（引）鉢羅（合二）拏弭哆（引）世沙
迦蔽（勑向）[illegible]摩羅（引）娑乞叉（合二）得訖哩（合二）哆
（引）難（上）哆婆縛娑縛（合二）婆縛娑縛（合二）演慕髭
難多婆縛娑縛（合二）婆縛（二）　次觀[illegible]海會
諸聖普雲集　交臂作彈指　指聲[illegible]界
真言曰　唵縛日羅[illegible]摩若[illegible]
諸如來集會　皆在[illegible]空[illegible]讚禮
曼荼羅衆讚曰　縛日羅（合二）薩[illegible]摩訶
薩怛縛（二合）縛日羅（合二）薩縛怛[illegible]（二）三
曼多跋涅羅（二合）縛日羅（合二）你耶（三）[illegible]（合二）播
傳曩年薩都帝（四）縛日羅（合二）羅惹[illegible]跋識
哩耶（一）縛日朗（合二）矩舍怛他蘖多（二）阿目伽
羅惹縛日羅（合二）你耶[illegible]日羅（合二）葛沙曩年



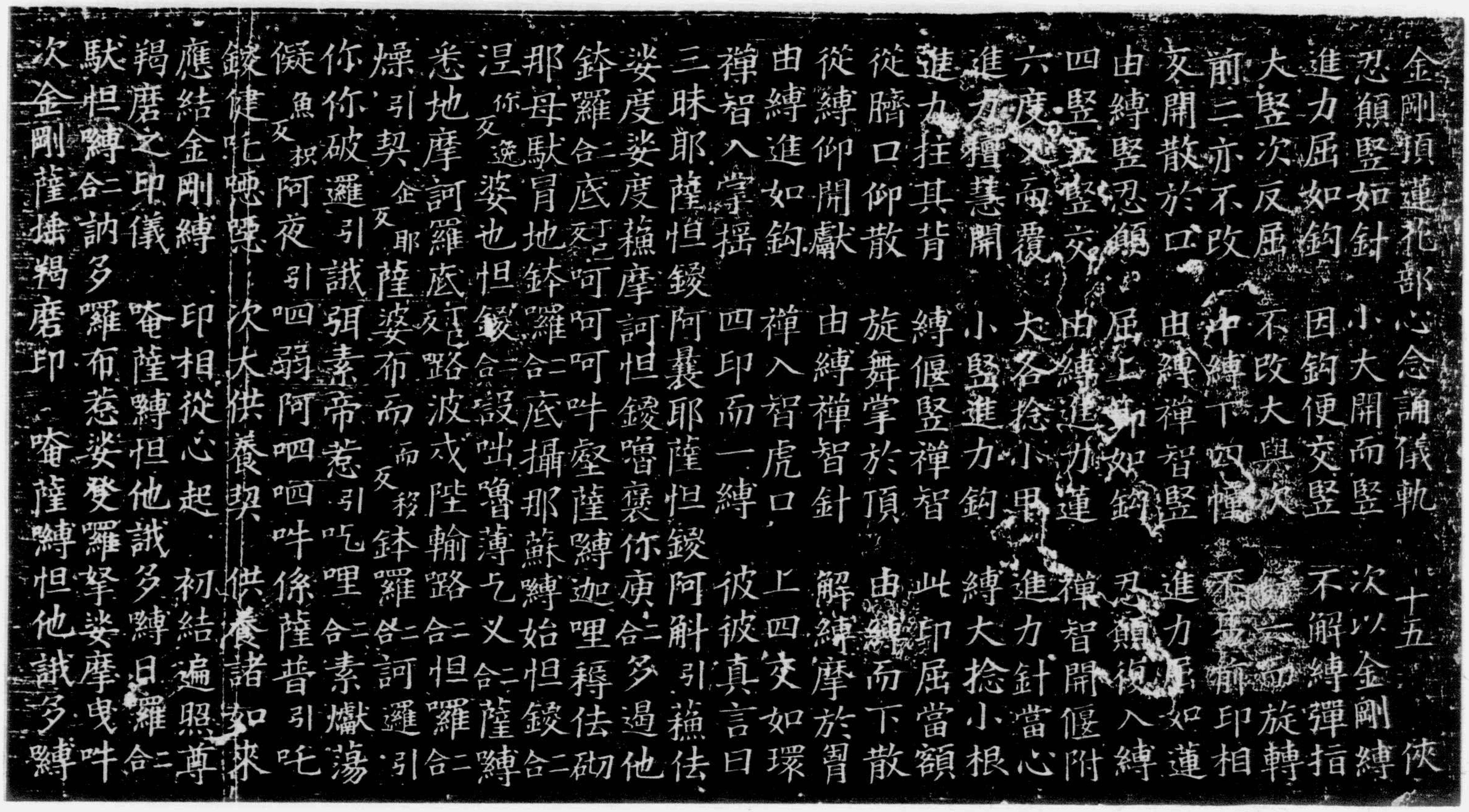
金剛頂蓮[illegible]念誦儀軌　十二　俠
薩都帝（四）縛日囉（合二）囉誐摩訶[illegible]
日囉（合二）縛拏縛商迦囉（二）度[illegible]訶縛
日囉（三合）縛日囉（合二）諸波南年薩都帝（四）縛
日囉（合二）婆度蘊縛日囉（合二）孽囉一縛日囉（合二）
都瑟鹹摩訶囉諦（引二）鉢囉（合二）母你耶囉惹縛
日囉（合二）你耶（三）縛日囉（合二）唱沙曩年薩都帝
（四）縛日囉（合二）囉怛那蘊縛日囉（合二）囉他一縛日
囉（合二）阿迦捨摩訶摩尼阿迦捨孽婆縛日囉
（合二）荼（雉也反二）縛日囉（合）孽婆曩年薩都帝（四）縛
日囉（合二）帝惹摩訶介縛囉一縛日囉（合二）素哩
耶介曩鉢囉（合二）婆（二）縛日囉（合二）囉涇弥摩訶
帝惹（三）縛日囉（合二）鉢囉（合二）婆曩年薩都帝（四）
縛日囉（合二）計都蘊婆怛縛（合二）囉他一縛日囉
（合二）特縛（合二）惹蘊都灑迦囉怛那計都摩訶縛
囉（三合）縛囉（合二）也瑟鹹曩年薩都帝（四）縛囉
（合二）賀婆摩賀賀婆縛日囉（合二）悉弭多摩訶步
多（二）必哩伭（丁移反）鉢囉（合二）母你耶縛日囉（合二）
縱哩耶（三）縛日囉（合二）必哩帝曩年薩都帝（四）
縛日囉（合二）達摩蘊婆怛縛（合二）囉他一縛日囉
（合二）鉢娜摩蘊戊馱迦（二）路計涇縛囉蘊縛日
囉（合三）乞义（二合三）縛日囉（合二）儜（上）怛囉南年薩
都帝（四）縛日囉（合二）底（丁以反）乞义（合二）拏摩訶也
那（一）縛日囉（合）句捨摩訶庾馱（二）曼殊室唎
（合二）縛囉（合二）儼（冥甘反）鼻哩耶（三）縛日囉（合二）沒第
南年薩都帝（四）縛日囉（合二）係都摩訶曼荼（一）
縛日囉（合二）斫羯囉摩訶曩耶（二）蘊鉢囉（合二）靺
怛曩（合二）縛日路（合二）囉他（三）縛日囉（合二）曼荼南



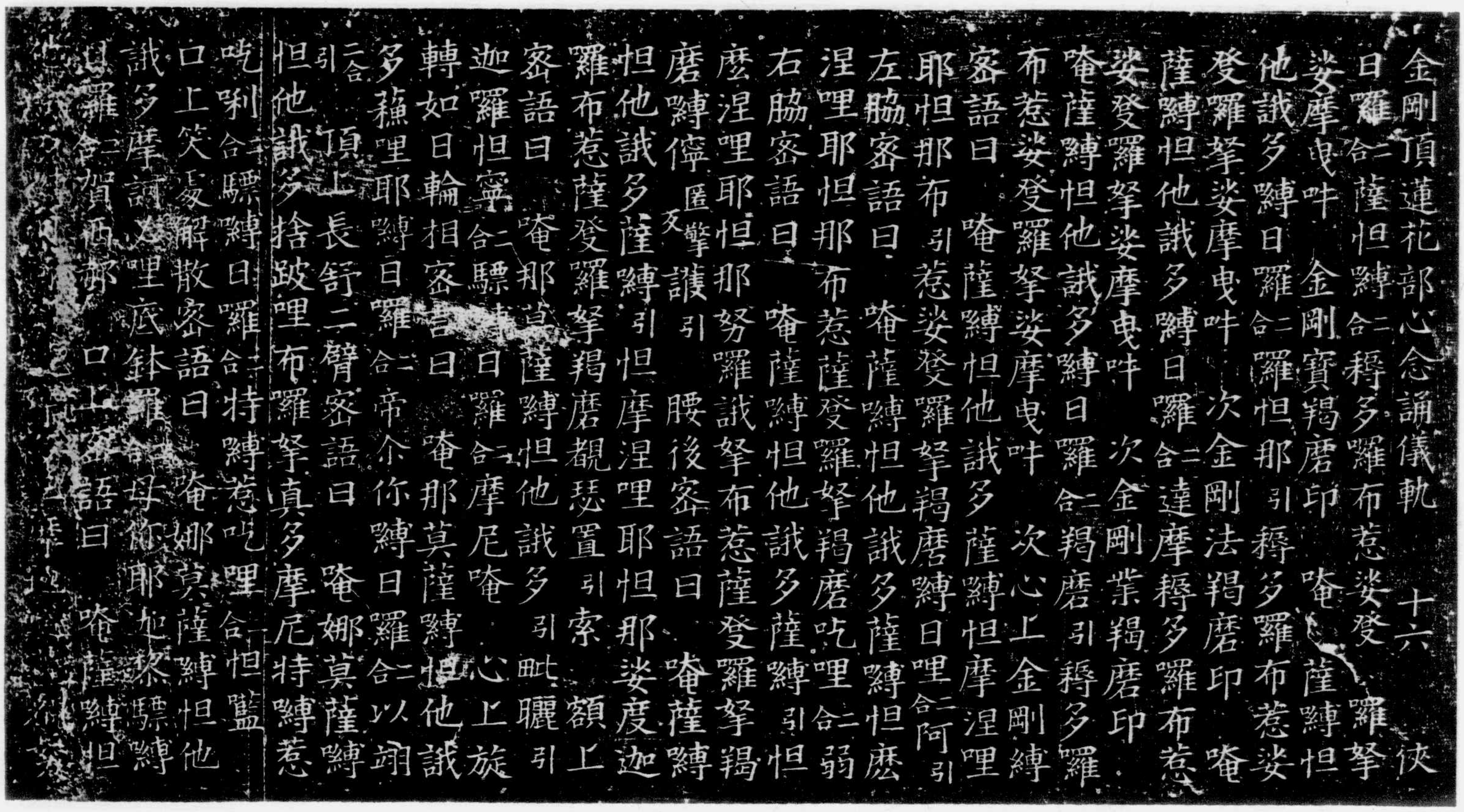
金剛頂蓮花部心念誦儀軌　十二　俠
年薩都帝（四）縛日囉（合二）婆沙蘊微（微反一）你耶
孽囉一縛日囉（合二）惹波蘊悉地那（二）阿縛遮
縛日囉（合二）微（同上反）你耶孽囉（三）縛日囉（合二）婆
沙南年薩都帝（四）縛日囉（合二）羯磨蘊縛日囉（三）
（合二）枳孃一羯磨縛日囉（合二）蘊婆縛（合二）蘗囉（三）
縛日囉（合二）目伽摩呼娜哩耶（三）縛日囉（合二）尾
涇縛（合二）南年薩都帝（四）縛日囉（合二）囉乞义（二合）
摩訶吠哩耶一縛日囉（合二）靺摩摩訶涅哩荼
（二去）訥哩庚（合二）馱那蘇微（同上反）吃哩耶（三）縛日
囉（合二）尾哩耶南年薩都帝（四）縛日囉（合二）藥乞
义（合二）摩呼播耶一縛日囉（合二）鄧瑟吒（合二）囉摩
訶娑耶（二）麽囉鉢囉末你縛日囉（合二）蘗囉（三）
縛日囉（合二）戰拏南年薩都帝（四）縛日囉（合二）散
地蘇婆寧（上）地耶一縛日囉（合二）滿馱鉢囉（合二）
毛斫迦（二）縛日囉（合二）母瑟吒耶孽囉（三）摩耶
三縛日囉（合二）母瑟鹹南年薩都帝（四）
次結四明印　印如降三世　鈎屈進度招
索進力如環　鎖開腕相鈎　鈴合腕以振
各誦本真言　真言曰　唵縛日朗（二合引）矩
捨弱縛日囉（合二）播捨吽縛日囉（合二）娑普（引）吒
鍐縛日囉（合二）吠捨惡　次結金剛拍令聖衆
歡喜　唵縛囉（合二）哆囉覩使也（合二）斛（引）
次入平等智　捧閼伽香水　想浴諸聖身
當得灌頂地　真言曰　唵縛囉（合二）娜迦吽
次結振鈴印　右杵左振鈴　心入聲解脫
觀照般若理　真言曰　唵縛日囉（合二）健吒
覩使（合二）也斛（引）　次結羯磨印　於心而修習
諦觀心月輪　而有羯磨杵　應結金剛拳

金剛頂蓮花部心念誦儀軌 十三 俠
等引而兩分 左羽金剛拳 以揑力之端
左拳安於臍 右羽舒觸地 左拳如前相
右羽為施願 二羽仰相叉 進力竪相背
禪智橫其端 右拳復安臍 右羽施無畏
是五如來契 彼彼真言曰 唵質多鉢羅
（二合）底微鄧迦嚕弭唵冒地只多母怛波那夜
弭唵底瑟吒（二合）嚩日囉（二合）唵嚩日囉（引二合）怛摩
句唅唵曳他（二合）薩嚩怛他（引）孽多薩怛他（引）唅
次當結羯磨 四波羅蜜契 各如本佛印
而誦於真言 彼彼真言曰 唵薩怛嚩（二合）
嚩日哩（二合）囉怛那嚩日哩（二合）達摩嚩日哩（二合）
羯磨嚩日哩（二合） 次結十六尊 羯磨契之儀
左拳安腰側 右羽揑擲杵 二拳交抱胷
進力鉤以招 二拳如射法 當心作彈指
進力如寶形 於心旋日輪 右肘拄左拳
二拳口仰散 左蓮右開契 左手想持花
右手如把劒 覆拳進力拄 於臍而半轉
並至口仰散 先從禪智舒 旋舞心兩頰
金剛掌於頂 二拳被甲冑 進力禪慧手
二拳而相合 十六大士印 內外八供養
并及於四護 印相今當說 二拳各腰側
向左小低頭 二拳以繫鬘 從額頂後垂
二拳側相合 從臍至口散 二拳生舞儀
旋轉掌於頂 以金剛拳儀 燒香等四印
以降三世印 鉤鎖等四攝 並拳向下散
仰散如捧獻 禪智竪如針 開掌塗胷前
進屈如鉤形 進力曲相捻 二度便相鉤
合腕微搖動 彼彼真言曰 嚩日囉（二合）薩

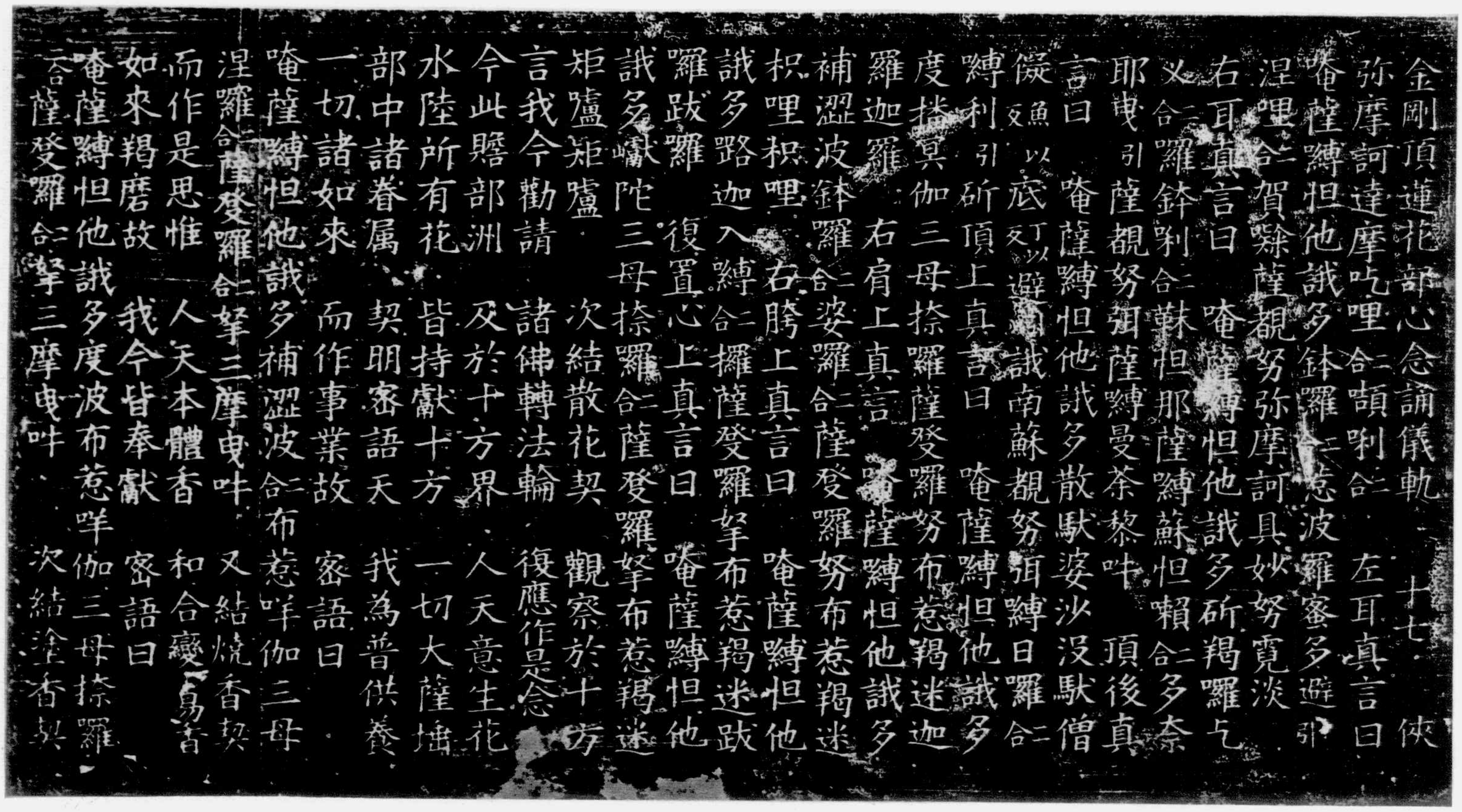
金剛頂蓮花部心念誦儀軌 十四 俠
怛嚩（二合）阿嚩日囉（二合）囉惹弱嚩日囉（二合）囉誐
斛（引）嚩日囉（二合）娑度索嚩日囉（二合）囉怛那（二合）
唵嚩日囉（二合）帝惹暗（引）嚩日囉（二合）計都怛覽
嚩日囉（二合）賀娑郝嚩日囉（二合）達磨紇哩（二合）嚩
日囉（二合）底（引）乞叉（二合）拏淡嚩日囉（二合）曳都鈴
嚩日囉（二合）婆沙覽嚩日囉（二合）羯磨劍嚩日囉
（二合）囉乞叉（二合）唅嚩日囉（二合）藥乞叉（二合）吽嚩日
囉（二合）散（引）地鋑嚩日囉（二合）邏（引）細護（引）嚩日
囉（二合）摩黎怛囉（二合）吒（半音）嚩日囉（二合）儗（引）帝儗
（引）嚩日囉（二合）涅嘌（二合）帝訖哩（二合）吒嚩日囉（二合）
度單婀嚩日囉（二合）補澀篦唵嚩日囉（二合）路（引）
計你（引）嚩日囉（二合）巘提虐嚩日朗（二合）矩捨弱
嚩日囉（二合）播捨吽嚩日囉（二合）薩普吒鋑嚩日
囉（二合）吠捨斛（引） 右心左按地 遶輪壇四面
各一稱真言 安立賢劫位 真言曰 吽
次結三昧耶 於舌觀金剛 先合金剛掌
便成金剛縛 忍願如劒形 進力附於背
忍願竪如針 及屈如寶形 移屈如蓮葉
面合於掌中 檀慧禪智合 是為五佛印
彼彼真言曰 嚩日囉（二合）枳惹（二合）南阿（去引）嚩
日囉（二合）枳惹（二合）喃吽嚩日囉（二合）枳惹（二合）南怛
咯（二合）嚩日囉（二合）枳惹（二合）南嚬剝嚩日囉（二合）枳
惹（二合）南噁 次結三昧耶 四波羅蜜契
各如本佛印 別別誦真言 彼彼真言曰
嚩日囉（二合）室哩（二合）吽嚩日囉（二合）戞（百列反）剝怛
覽（二合）嚩日囉（二合）多囉嚬哩佉韈日哩（二合）尼斛（引）
次結十六尊 八供與四攝 三昧耶印契



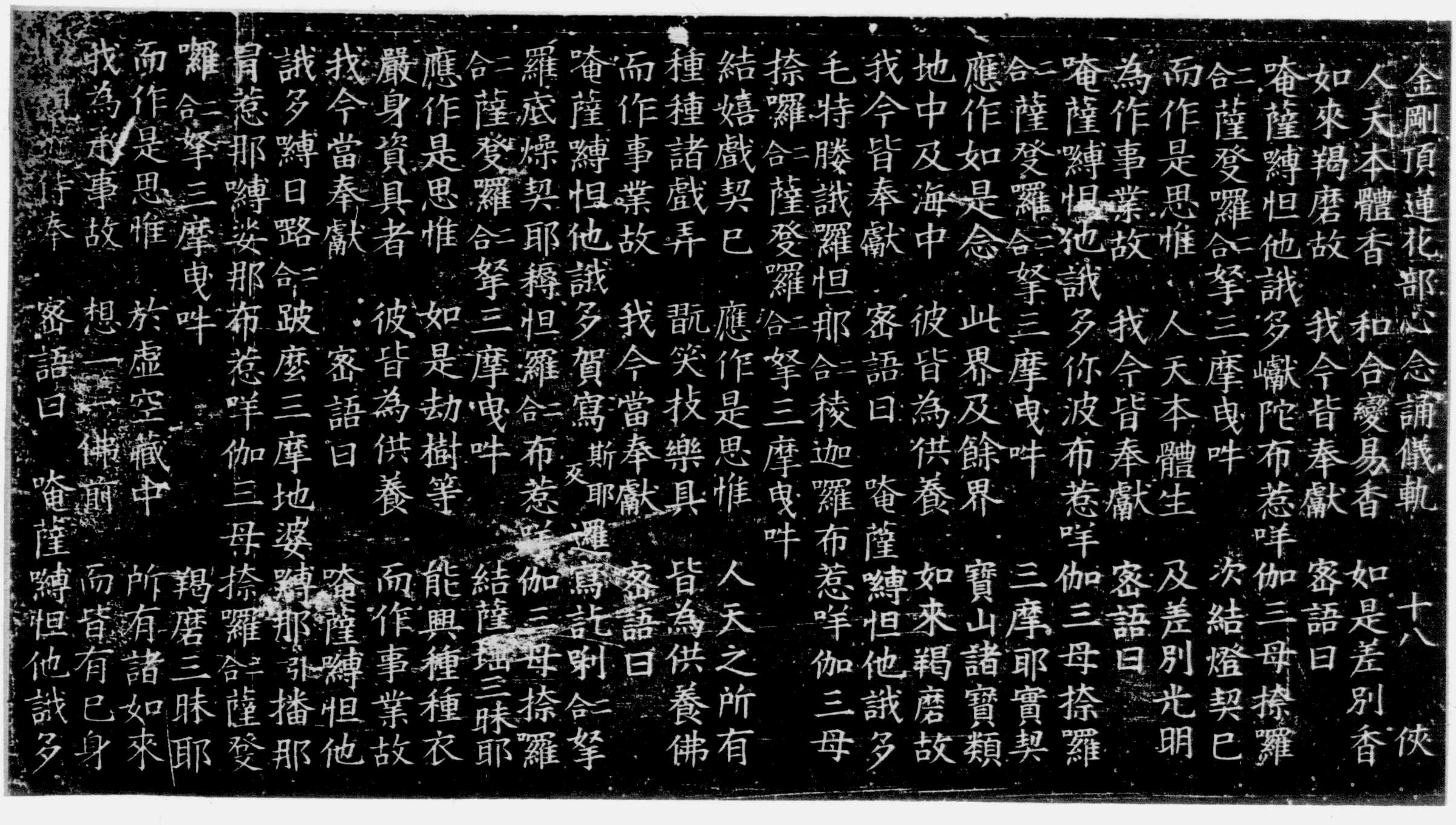
金剛頂蓮花部心念誦儀軌　十五　俠
忍願竪如針　小大開而竪　次以金剛縛
進力屈如鈎　因鈎便交竪　不解縛彈指
大竪次反屈　不改大與次　[illegible]二而旋轉
前三亦不改　中縛下四幢　不改前印相
交開散於口　由縛禪智竪　進力屈如蓮
由縛竪忍願　屈上節如鈎　忍願復入縛
四竪五竪交　由縛進力蓮　禪智開偃附
六度交而覆　大各捻小甲　進力針當心
進力纏慧開　小竪進力鈎　縛大捻小根
進力拄其背　縛偃竪禪智　此印屈當額
從臍口仰散　旋舞掌於頂　由縛而下散
從縛仰開獻　由縛禪智針　解縛摩於胃
由縛進如鈎　禪入智虎口　上四交如環
禪智入掌搖　四印而一縛　彼彼真言曰
三昧耶薩怛鑁　阿曩耶薩怛鑁　阿斛（引）蘓佉、
娑度娑度蘓摩訶怛鑁嚕曩你庚（合二）多過他
鉢羅（合二）底（丁以反）呵呵呵吽壑薩縛迦哩穪佉砌
那母馱冐地鉢羅（合二）底攝那蘇縛始怛鑁（合二）
涅（你逆反）娑也怛鑁（合二）設咄嚕薄乞叉（合二）薩縛
悉地摩訶羅底（丁以反）路波戌陛輸路（合二）怛羅（合二）
爍（引）契（企耶反）薩婆布而（而移反）鉢羅（合二）訶邏（引）
你你破邏（引）誐弭素帝惹（引）吃哩（合二）素爋蕩
儗（魚枳反）阿夜（引）呬弱阿呬呬吽係薩普（引）吒
鑁健吒噁噁　次大供養契　供養諸如來
應結金剛縛　印相從心起　初結遍照尊
羯磨之印儀　唵薩縛怛他誐多縛日羅（合二）
馱怛縛（合二）訥多羅布惹娑發羅拏娑摩曳吽
次金剛薩埵羯磨印　唵薩縛怛他誐多縛



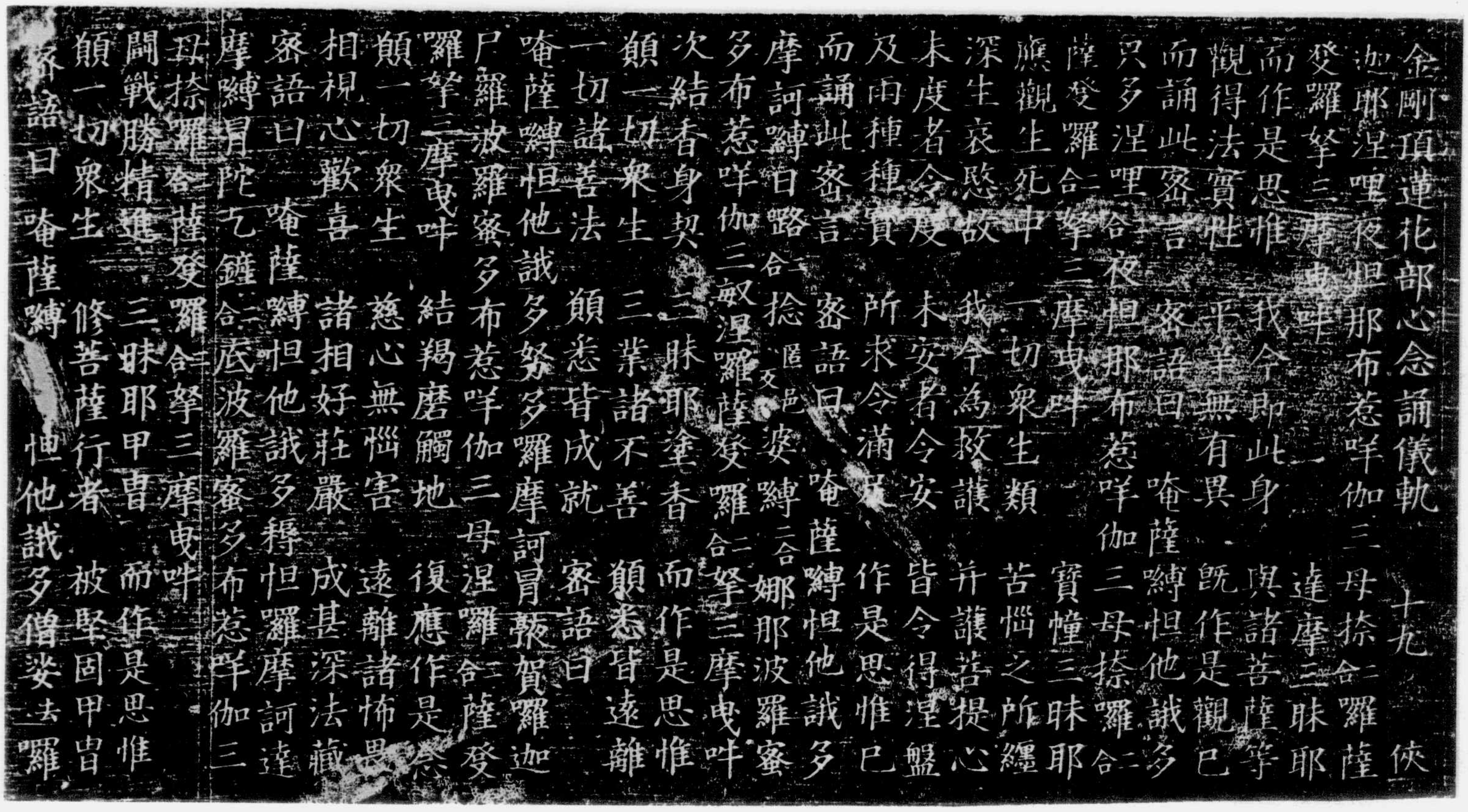
金剛頂蓮花部心念誦儀軌　十六　俠
日羅（合二）薩怛縛（合二）穪多羅布惹娑發羅拏
娑摩曳吽　金剛寶羯磨印　唵薩縛怛
他誐多縛日羅（合二）羅怛那（引）穪多羅布惹娑
發羅拏娑摩曳吽　次金剛法羯磨印　唵
薩縛怛他誐多縛日羅（合二）達摩穪多羅布惹
娑發羅拏娑摩曳吽　次金剛業羯磨印
唵薩縛怛他誐多縛日羅（合二）羯磨（引）穪多羅
布惹娑發羅拏娑摩曳吽　次心上金剛縛
密語曰　唵薩縛怛他誐多薩縛怛摩涅哩
耶怛那布（引）惹娑發羅拏羯磨縛日哩（合二）阿（引）
左脇密語曰　唵薩縛怛他誐多薩縛怛麽
涅哩耶怛那布惹薩發羅拏羯磨吃哩（合二）弱
右脇密語曰　唵薩縛怛他誐多薩縛（引）怛
麽涅哩耶怛那努羅誐拏布惹薩發羅拏羯
磨縛儞（匿擊反）護（引）　腰後密語曰　唵薩縛怛
他誐多薩縛（引）怛摩涅哩耶怛那娑度迦
羅布惹薩發羅拏羯磨觀瑟置（引）索　額上
密語曰　唵那莫薩縛怛他誐多（引）毗驪（引）
迦羅怛寧（合二）驃[illegible]日羅（合二）摩尼唵　心上旋
轉如日輪相密語曰　唵那莫薩縛怛他誐
多蘓哩耶縛日羅（合二）帝介你縛日羅（合二）以翊
（二合引）頂上長舒二臂密語曰　唵娜莫薩縛
怛他誐多捨跛哩布羅拏真多摩尼特縛惹
吃唎（合二）驃縛日羅（合二）特縛惹吃哩（合二）怛監
口上笑處解散密語曰　唵娜莫薩縛怛他
誐多摩訶必哩底鉢羅（合二）母你耶迦黎驃縛
日羅（合二）賀西都口上密語曰　唵薩縛怛
他[illegible]



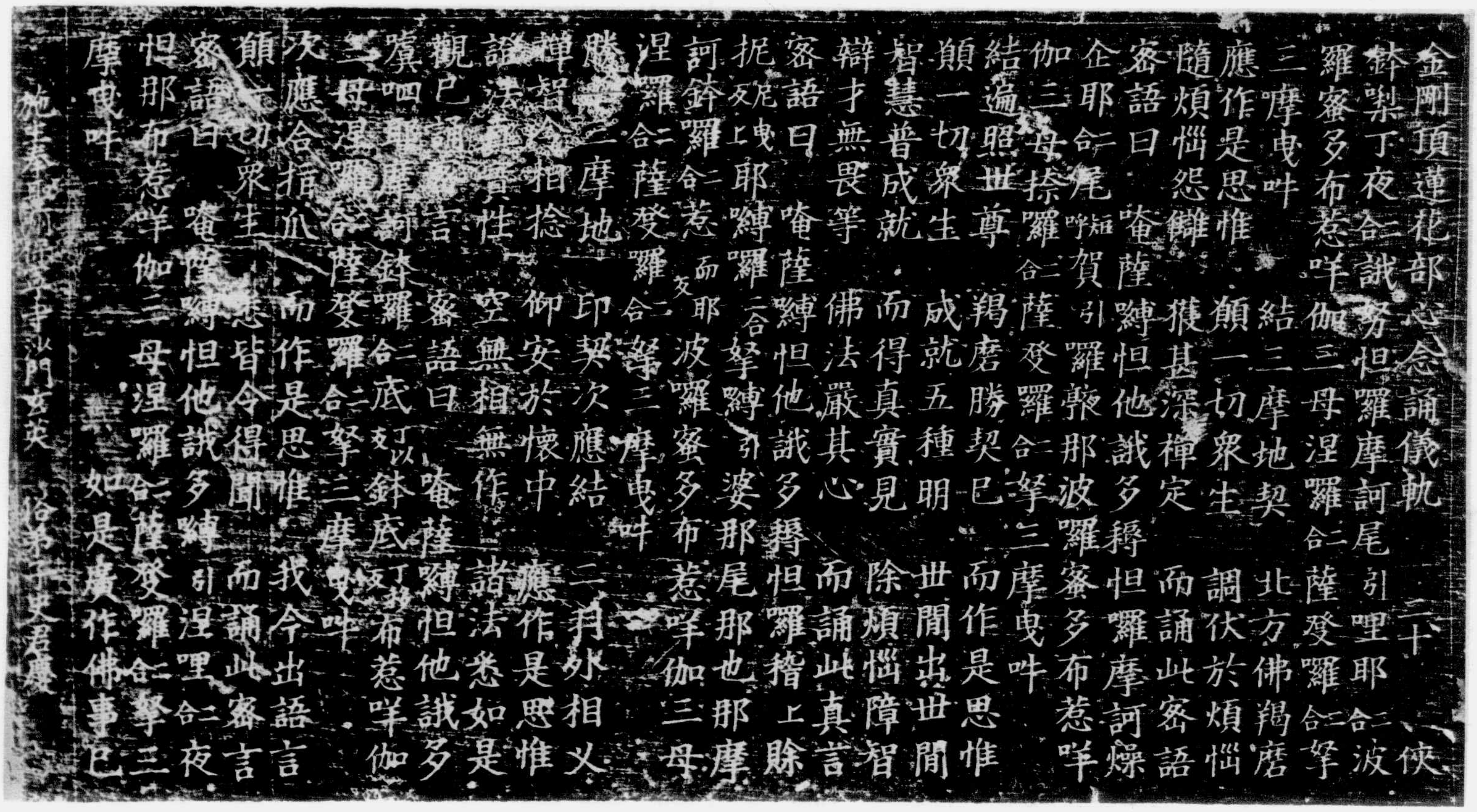
金剛頂蓮花部心念誦儀軌　十七　俠
弥摩訶達摩吃哩（二合）頡唎（二合）　左耳真言曰
唵薩縛怛他誐多鉢羅（二合）惹波羅蜜多避（引）
涅哩（二合）賀𨁈薩覩努弥摩訶具姒努霓淡
右耳真言曰　唵薩縛怛他誐多斫羯囉乞
叉（二合）囉鉢唎（二合）韈怛那薩縛蘇怛賴（二合）多奈
耶曳（引）薩覩努弭薩縛曼荼黎吒　頂後真
言曰　唵薩縛怛他誐多散馱娑沙没馱僧
儗（魚以反）底（丁以反）避（引）誐南蘇覩努弭縛日囉（二合）
縛利（引）斫　頂上真言曰　唵薩縛怛他誐多
度播莫伽三母捺羅薩登羅努布惹羯迷迦
羅迦羅　右肩上真言　唵薩縛怛他誐多
補澀波鉢羅（二合）娑羅（二合）薩登羅努布惹羯迷
枳哩枳哩　右髆上真言曰　唵薩縛怛他
誐多路迦入縛（二合）攞薩登羅拏布惹羯迷跋
羅跋羅　復置心上真言曰　唵薩縛怛他
誐多巘陀三母捺羅（二合）薩登羅拏布惹羯迷
矩蘆矩蘆　次結散花契　觀察於十方
言我今勸請　諸佛轉法輪　復應作是念
今此贍部洲　及於十方界　人天意生花
水陸所有花　皆持獻十方　一切大薩埵
部中諸眷屬　契明密語天　我為普供養
一切諸如來　而作事業故　密語曰
唵薩縛怛他誐多補澀波（二合）布惹吽伽三母
涅囉（二合）薩登羅（二合）拏三摩曳吽　又結燒香契
而作是思惟　人天本體香　和合變易香
如來羯磨故　我今皆奉獻　密語曰
唵薩縛怛他誐多度波布惹吽伽三母捺羅
（二合）薩登羅（二合）拏三摩曳吽　次結塗香契



金剛頂蓮花部心念誦儀軌　十八　俠
人天本體香　和合變易香　如是差別香
如來羯磨故　我今皆奉獻　密語曰
唵薩縛怛他誐多巘陀布惹吽伽三母捺羅
（二合）薩登羅（二合）拏三摩曳吽　次結燈契已
而作是思惟　人天本體生　及差別光明
為作事業故　我今皆奉獻　密語曰
唵薩縛怛他誐多你波布惹吽伽三母捺羅
（二合）薩登羅（二合）拏三摩曳吽　三摩耶實契
應作如是念　此界及餘界　寶山諸寶類
地中及海中　彼皆為供養　如來羯磨故
我今皆奉獻　密語曰　唵薩縛怛他誐多
毛特縢誐羅怛那（二合）稜迦羅布惹吽伽三母
捺羅（二合）薩登羅（二合）拏三摩曳吽
結嬉戲契已　應作是思惟　人天之所有
種種諸戲弄　歡笑技樂具　皆為供養佛
而作事業故　我今當奉獻　密語曰
唵薩縛怛他誐多賀寫（斯耶反）邏寫訖唎（二合）拏
羅底𤉶契耶𤚥怛羅（二合）布惹吽伽三母捺羅
（二合）薩登羅（二合）拏三摩曳吽　結薩埵三昧耶
應作是思惟　如是劫樹等　能興種種衣
嚴身資具者　彼皆為供養　而作事業故
我今當奉獻　密語曰　唵薩縛怛他
誐多縛日路（二合）跛麼三摩地婆縛那（引）播那
肩惹那嚩婆那布惹吽伽三母捺羅（二合）薩登
囉（二合）拏三摩曳吽　羯磨三昧耶
而作是思惟　於虛空藏中　所有諸如來
我為承事故　想一一佛前　而皆有已身
[illegible]侍奉　密語曰　唵薩縛怛他誐多

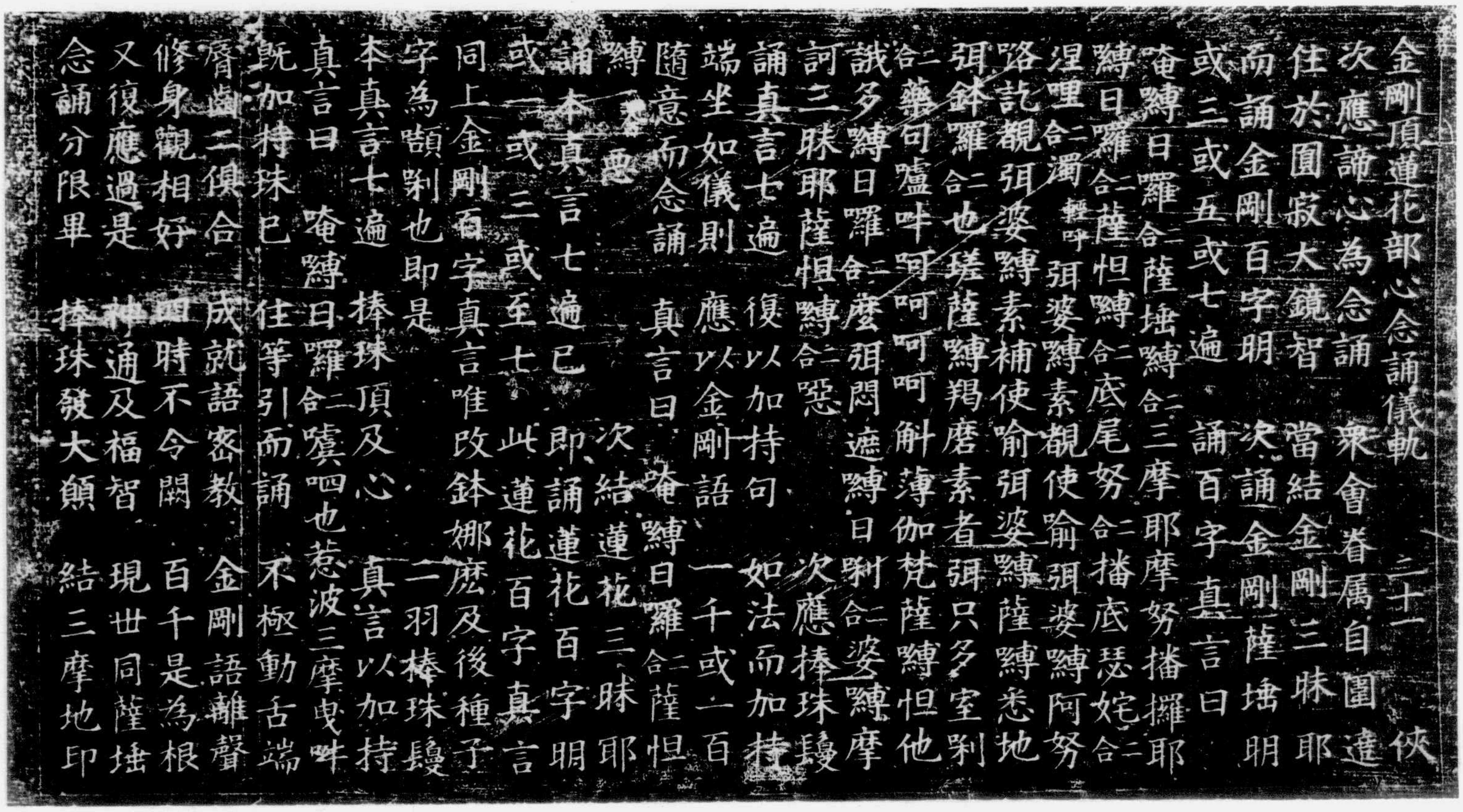


金剛頂蓮花部心念誦儀軌　十九　侠
迦耶涅哩夜怛那布惹吽伽三母捺（合二）囉薩
發囉拏三摩曳吽（二）　達摩三眛耶
而作是思惟我今即此身與諸菩薩等
觀得法實性平等無有異既作是觀已
而誦此密言密語曰唵薩嚩怛他誐多
只多涅哩（合）夜怛那布惹吽伽三母捺囉（合二）
薩發囉（合二）拏三摩曳吽（一）　寶幢三眛耶
應觀生死中一切衆生類　苦惱之所纏
深生哀愍故我今為救護并護菩提心
未度者令度未安者令安皆令得涅盤
及雨種種寶所求令滿足作是思惟已
而誦此密言密語曰唵薩嚩怛他誐多
摩訶嚩日路（合二）捻（匿邑反）娑嚩（二合）娜那波羅蜜
多布惹吽伽三叡涅囉薩發囉（合二）拏三摩曳吽
次結香身契三眛耶塗香而作是思惟
願一切衆生三業諸不善願悉皆遠離
一切諸善法願悉皆成就密語曰
唵薩嚩怛他誐多努多囉摩訶冐駄賀囉迦
尸羅波羅蜜多布惹吽伽三母涅囉（合二）薩發
囉拏三摩曳吽　結羯磨觸地復應作是念
願一切衆生慈心無惱害遠離諸怖畏
相視心歡喜諸相好莊嚴成甚深法藏
密語曰唵薩嚩怛他誐多耨怛囉摩訶達
摩嚩冐陀乞鏟（合二）底波羅蜜多布惹吽伽三
母捺囉（合二）薩發囉（合二）拏三摩曳吽
鬪戰勝精進三眛耶甲冑而作是思惟
願一切衆生修菩薩行者被堅固甲冑
密語曰唵薩嚩怛他誐多僧娑（去）囉

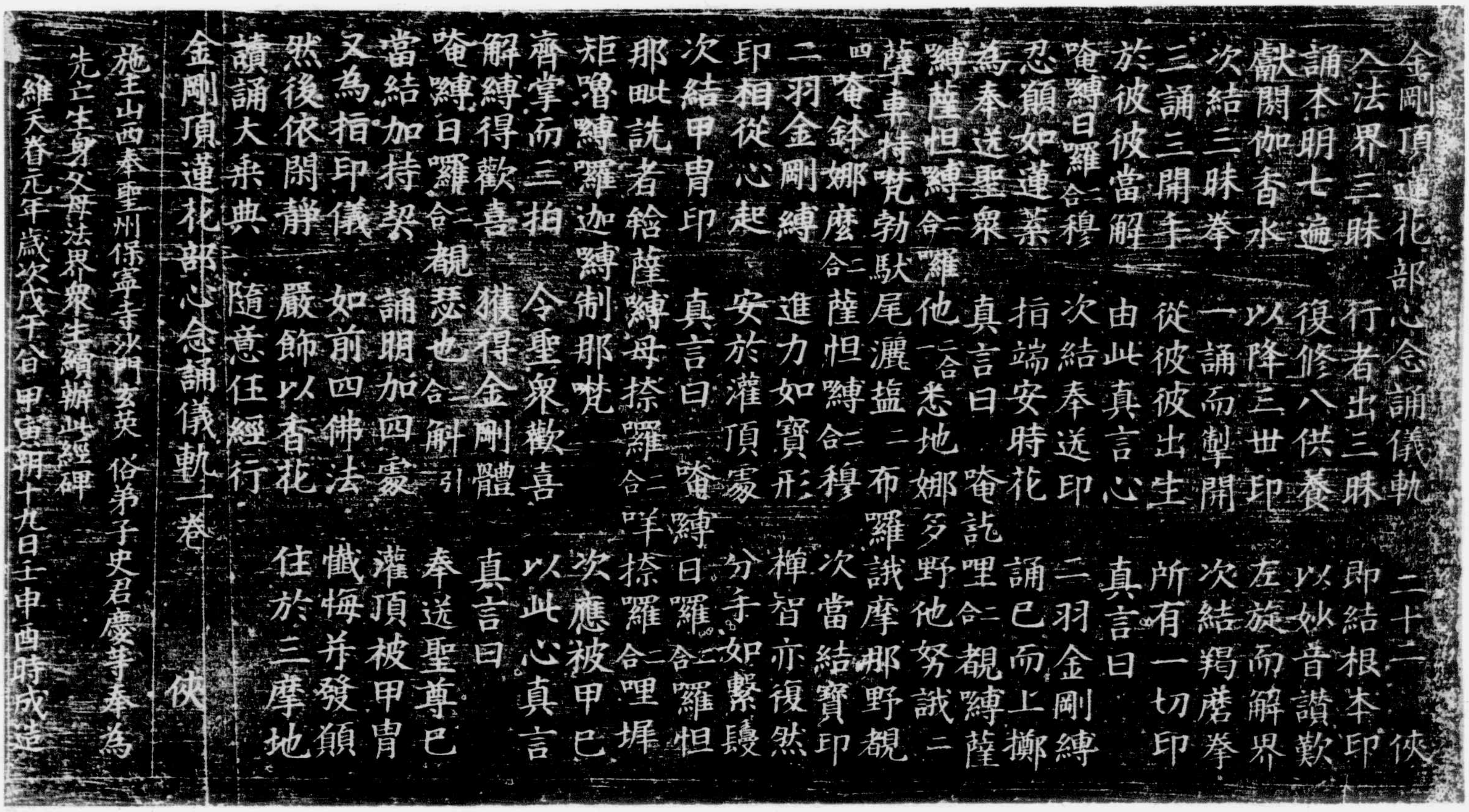


金剛頂蓮花部心念誦儀軌　二十　侠
鉢唎丁夜（合二）誐努怛羅摩訶尾（引）哩耶（合二）波
羅蜜多布惹吽伽三母涅囉（合二）薩發囉（合二）拏
三摩曳吽　結三摩地契北方佛羯磨
應作是思惟願一切衆生調伏於煩惱
隨煩惱怨讎獲甚深禪定而誦此密語
密語曰唵薩嚩怛他誐多耨怛囉摩訶燥
企耶（合二）尾（呼短）賀（引）囉馱那波囉蜜多布惹吽
伽三母捺囉（合二）薩發囉（合二）拏三摩曳吽
結遍照世尊羯磨勝契已而作是思惟
願一切衆生成就五種明世間出世間
智慧普成就而得真實見除煩惱障智
辯才無畏等佛法嚴其心而誦此真言
密語曰唵薩嚩怛他誐多耨怛囉稽（上）賒
抳（尼曳反上）耶嚩囉（二合）拏嚩（引）婆那尾那也那摩
訶鉢囉（合二）惹（而那反）波囉蜜多布惹吽伽三母
涅囉（合二）薩發囉（合二）拏三摩曳吽
勝三摩地印契次應結二羽外相叉
禪智合相捻仰安於懷中應作是思惟
諸法[illegible]性空無相無作諸法悉如是
觀已誦[illegible]言密語曰唵薩嚩怛他誐多
嚬吧[illegible]摩訶鉢囉（合二）底（丁以反）鉢底（丁以反）布惹吽伽
三母涅囉（合）薩發囉（合二）拏三摩曳吽
次應合指爪而作是思惟我今出語言
願一切衆生悉皆令得聞而誦此密言
密語曰唵薩嚩怛他誐多嚩（引）涅哩（合二）夜
怛那布惹吽伽三母涅囉（合二）薩發囉（合二）拏三
摩曳吽　如是廣作佛事已
施主奉[illegible]寺沙門玄英　俗弟子史君慶

塔下一三六七



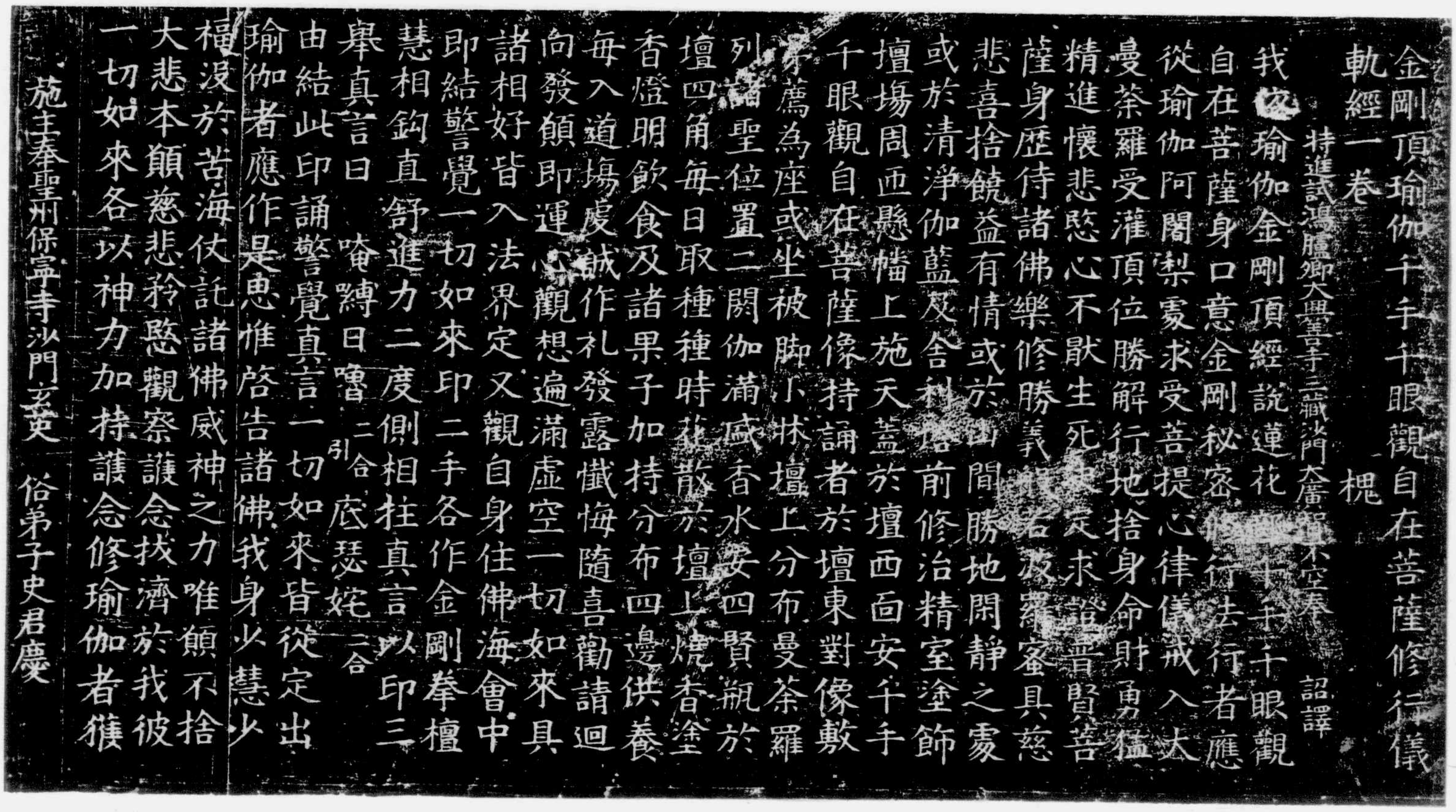
金剛頂蓮花部心念誦儀軌　二十一　俠
次應誦心為念誦　衆會眷屬自圍遶
住於圓寂大鏡智　當結金剛三昧耶
而誦金剛百字明　次誦金剛薩埵明
或三或五或七遍　誦百字真言曰
唵縛日羅（二合）薩埵縛（二合）三摩耶摩努播攞耶
縛日羅（二合）薩怛縛（二合）底尾努（二合）播底瑟姹（二合）
涅哩（二合）濁（輕呼）弭婆縛素覩使喻弭婆縛阿努
路訖覩弭婆縛素補使喻弭婆縛薩縛悉地
弭鉢羅（二合）也瑳薩縛羯磨素者弭只多室咧
（二合）藥句嚧吽呵呵呵呵斛薄伽梵薩縛怛他
誐多縛日羅（二合）麼弭悶遮縛日咧（二合）婆縛摩
訶三昧耶薩怛縛（二合）惡　次應捧珠鬘
誦真言七遍　復以加持句　如法而加持
端坐如儀則　應以金剛語　一千或二百
隨意而念誦　真言曰　唵縛日羅（二合）薩怛
縛（二合）惡　次結蓮花三昧耶
誦本真言七遍已　即誦蓮花百字明
或一或三或至七　此蓮花百字真言
同上金剛百字真言　唯改鉢娜麼及後種子
字為頡咧也即是　二羽棒珠鬘
本真言七遍　捧珠頂及心　真言以加持
真言曰　唵縛日羅（二合）噳呬也惹波三摩曳吽
既加持珠已　住等引而誦　不極動舌端
脣齒二俱合　成就語密教　金剛語離聲
修身觀相好　四時不令闕　百千是為根
又復應過是　神通及福智　現世同薩埵
念誦分限畢　捧珠發大願　結三摩地印



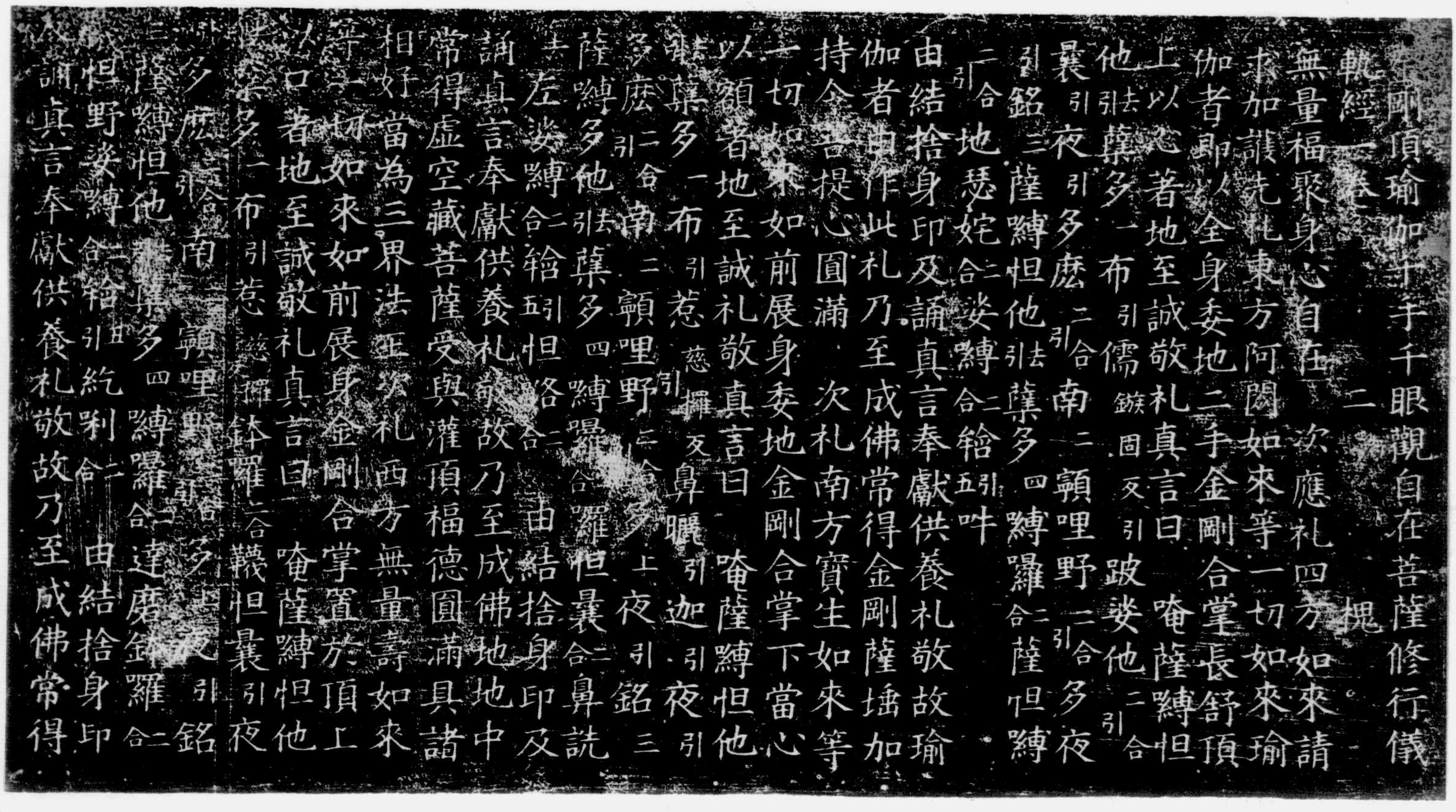
金剛頂蓮花部心念誦儀軌　二十二　俠
入法界三昧　行者出三昧　即結根本印
誦本明七遍　復修八供養　以妙音讚歎
獻閼伽香水　以降三世印　左旋而解界
次結三昧拳　一誦而掣開　次結羯磨拳
三誦三開手　從彼彼出生　所有一切印
於彼彼當解　由此真言心　真言曰
唵縛日羅（二合）穆　次結奉送印　二羽金剛縛
忍願如蓮葉　指端安時花　誦已而上擲
為奉送聖衆　真言曰唵訖哩（二合）覩縛薩
縛薩怛縛（二合）羅他（二合）悉地娜多野他努誐（二）
蘖車持梵勃（二合）馱尾灑盬（二）布羅誐摩那野覩
（四）唵鉢娜麼（二合）薩怛縛（二合）穆　次當結寶印
二羽金剛縛　進力如寶形　禪智亦復然
印相從心起　安於灌頂處　分手如繫鬘
次結甲冑印　真言曰　唵縛日羅（二合）羅怛
那呲詵者給薩縛母捺羅（二合）吽捺羅（二合）哩墀
矩嚕縛羅迦縛制那梵　次應被甲已
齊掌而三拍　令聖衆歡喜　以此心真言
解縛得歡喜　獲得金剛體　真言曰
唵縛日羅（二合）覩瑟也（二合）斛（引）　奉送聖尊已
當結加持契　誦明加四處　灌頂被甲冑
又為指印儀　如前四佛法　懺悔并發願
然後依閑靜　嚴飾以香花　住於三摩地
讀誦大乘典　隨意任經行

金剛頂蓮花部心念誦儀軌一卷　俠

施主山西奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶等奉為
先亡生身父母法界衆生續辦此經碑
維天眷元年歲次戊午谷甲寅朔十九日壬申酉時成造

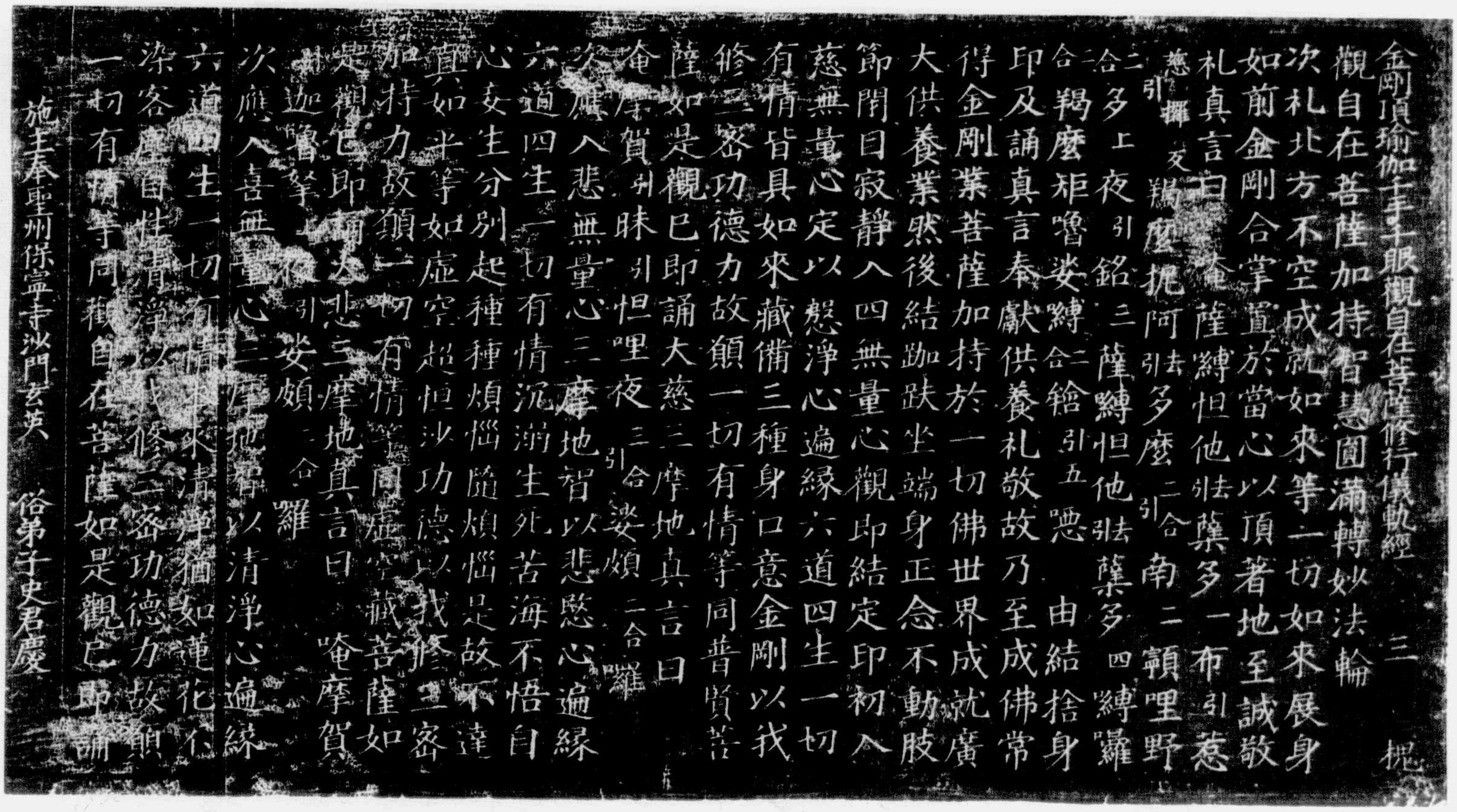


金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀
軌經一卷　槐
特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯
我[illegible]瑜伽金剛頂經說蓮花部千手千眼觀
自在菩薩身口意金剛祕密修行法行者應
從瑜伽阿闍梨處求受菩提心律儀戒入大
曼荼羅受灌頂位勝解行地捨身命財勇猛
精進懷悲愍心不猒生死決定求證普賢菩
薩身歷侍諸佛樂修勝義般若波羅蜜具慈
悲喜捨饒益有情或於山間勝地閑靜之處
或於清淨伽藍及舍利塔前修治精室塗飾
壇場周匝懸幡上施天蓋於壇西面安千手
千眼觀自在菩薩像持誦者於壇東對像敷
茅薦為座或坐被腳小牀壇上分布曼荼羅
列諸聖位置二閼伽滿盛香水安四賢瓶於
壇四角每日取種種時花散於壇上燒香塗
香燈明飲食及諸果子加持分布四邊供養
每入道場虔誠作礼發露懺悔隨喜勸請迴
向發願即運心觀想遍滿虛空一切如來具
諸相好皆入法界定又觀自身住佛海會中
即結警覺一切如來印二手各作金剛拳檀
慧相鉤直舒進力二度側相拄真言以印三
舉真言曰　唵嚩日囉（二合引）底瑟姹（二合）
由結此印誦警覺真言一切如來皆從定出
瑜伽者應作是思惟啓告諸佛我身少慧少
福沒於苦海仗託諸佛威神之力唯願不捨
大悲本願慈悲矜愍觀察護念拔濟於我彼
一切如來各以神力加持護念修瑜伽者獲
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶



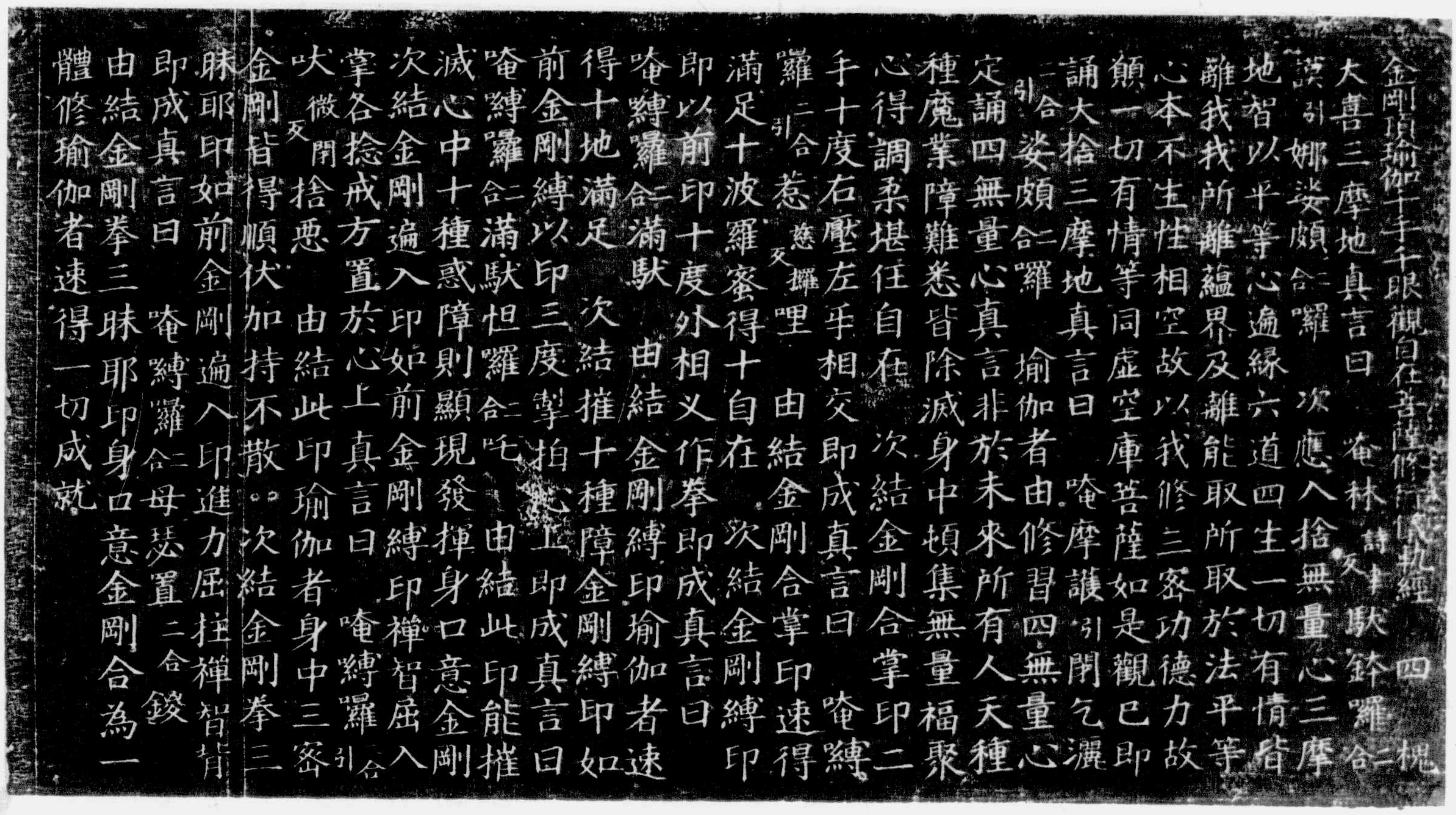
金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀
軌經一卷　二　槐
無量福聚身心自在　次應礼四方如來請
求加護先礼東方阿閦如來等一切如來瑜
伽者即以全身委地二手金剛合掌長舒頂
上以心著地至誠敬礼真言曰　唵薩嚩怛
他（引去）蘖多（一）布（引）儒（鏃固反引）跛娑他（二合引）
曩（引）夜（引）多麽（二合引）南（二）穎哩野（二合引）多夜
（引）銘（三）薩嚩怛他（引去）蘖多（四）嚩日囉（二合）薩怛嚩
（二合引）地瑟姹（二合）娑嚩（二合）給（五引）吽
由結捨身印及誦真言奉獻供養礼敬故瑜
伽者由作此礼乃至成佛常得金剛薩埵加
持令菩提心圓滿　次礼南方寶生如來等
一切如來如前展身委地金剛合掌下當心
以額著地至誠敬礼真言曰　唵薩嚩怛他
（引去）蘖多（一）布（引）惹（慈攞反）鼻曬（引）迦（引）夜（引）
多麽（二合引）南（二）穎哩野（二合引）多（上）夜（引）銘（三）
薩嚩多他（引去）蘖多（四）嚩日囉（二合）囉怛曩（二合）鼻詵
（去）左娑嚩（二合）給（五引）怛路（二合）　由結捨身印及
誦真言奉獻供養礼敬故乃至成佛地地中
常得虛空藏菩薩受與灌頂福德圓滿具諸
相好當為三界法王　次礼西方無量壽如來
等一切如來如前展身金剛合掌置於頂上
以口著地至誠敬礼真言曰　唵薩嚩怛他
蘖多（一）布（引）惹（慈攞）鉢羅（二合）韈怛曩（引）夜（引）
多麽（二合引）南（二）穎哩野（二合引）多（上）夜（引）銘
（三）薩嚩怛他蘖多（四）嚩日囉（二合）達磨鉢羅（二合）
怛野娑嚩（二合）給（五引）紇唎（二合）　由結捨身印
誦真言奉獻供養礼敬故乃至成佛常得

塔下一四〇一

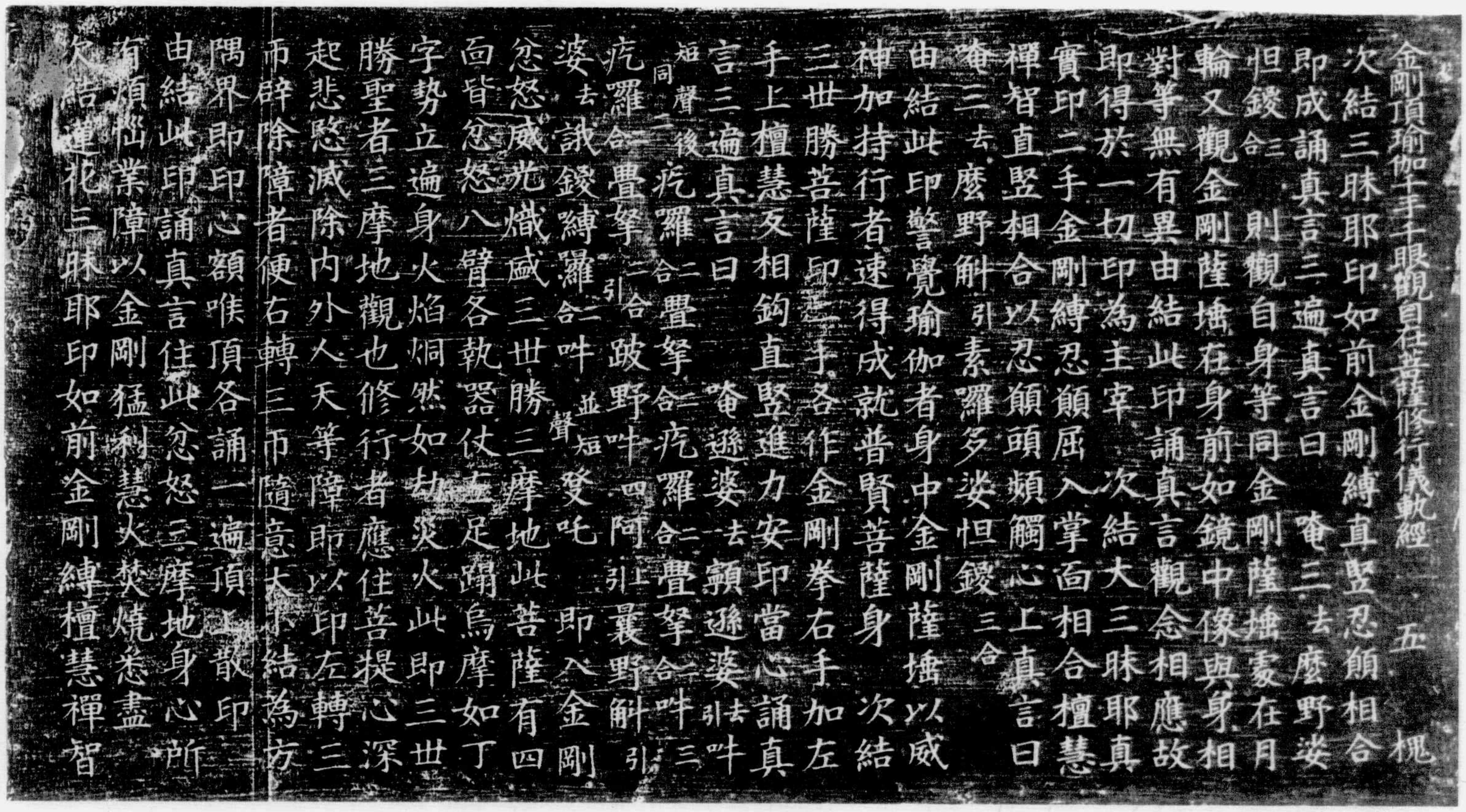


金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經　三　梶
觀自在菩薩加持智慧圓滿轉妙法輪
次礼北方不空成就如來等一切如來展身
如前金剛合掌置於當心以頂著地至誠敬
礼真言曰　唵薩縛怛他（引去）孽多一布（引）惹
（慈擺反引）羯麼抳阿（引去）多麼（二合引）南二顇哩野
（二合）多（上）夜（引）銘三薩縛怛他（引去）孽多四縛囉
（二合）羯麼矩嚕娑縛（二合）鎾（引）五噁　由結捨身
印及誦真言奉獻供養礼敬故乃至成佛常
得金剛業菩薩加持於一切佛世界成就廣
大供養業然後結跏趺坐端身正念不動肢
節閉目寂靜入四無量心觀即結定印初入
慈無量心定以慇淨心遍緣六道四生一切
有情皆具如來藏備三種身口意金剛以我
修三密功德力故願一切有情等同普賢菩
薩如是觀已即誦大慈三摩地真言曰
唵摩賀（引）昧（引）怛哩夜（三引合）娑頗（二合）囉
次應入悲無量心三摩地智以悲愍心遍緣
六道四生一切有情沉溺生死苦海不悟自
心妄生分別起種種煩惱隨煩惱是故不達
真如平等如虛空超恒沙功德以我修三密
加持力故願一切有情等同虛空藏菩薩如
是觀已即誦大悲三摩地真言曰　唵摩賀
（引）迦嚕拏（引）娑頗（二合）囉
次應入喜無量心三摩地智以清淨心遍緣
六道四生一切有情本來清淨猶如蓮花不
染客塵自性清淨以修三密功德力故願
一切有情等同觀自在菩薩如是觀已即誦

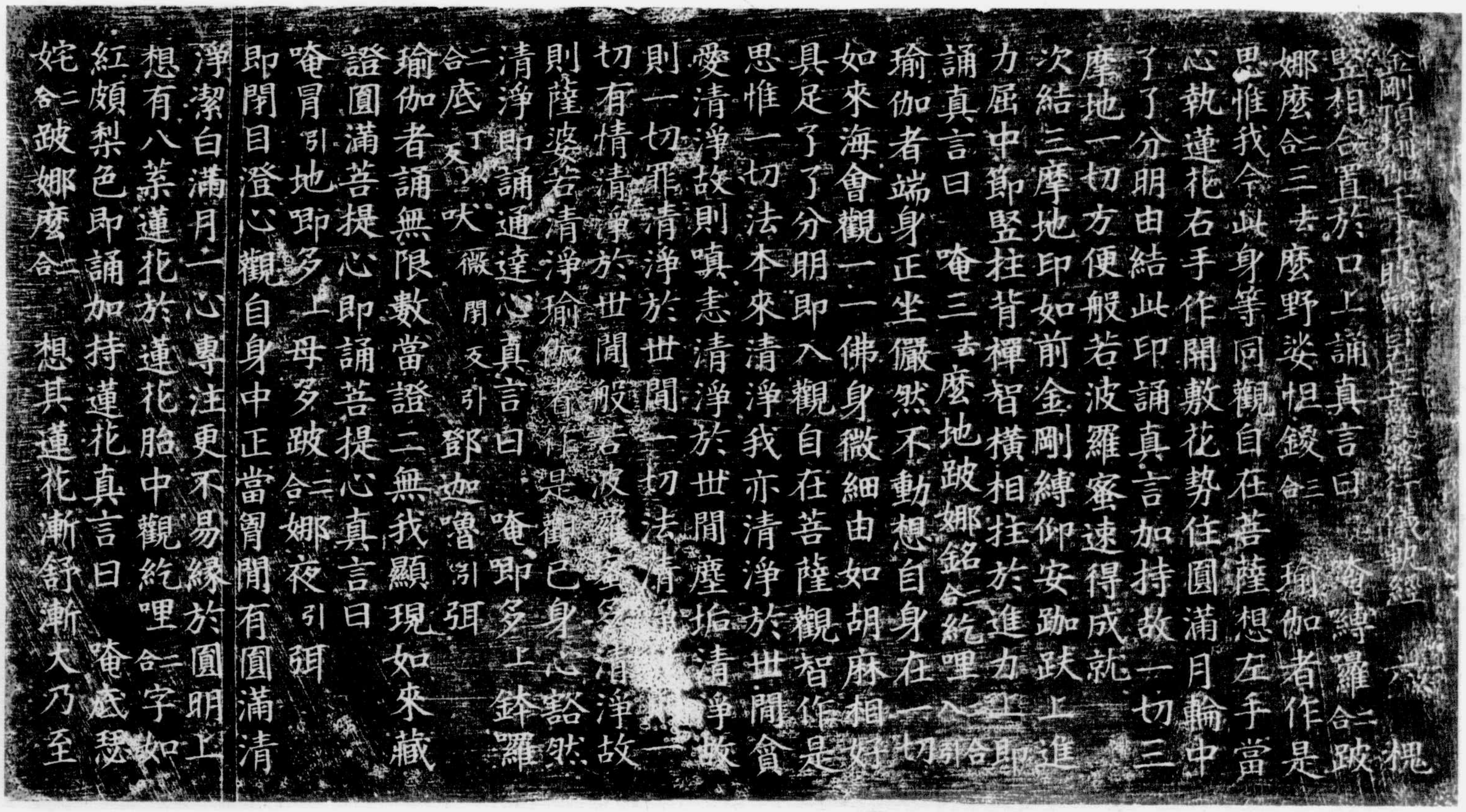
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶



金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經　四　梶
大喜三摩地真言曰　唵林（詩丰反）駄鉢囉（二合）
謨（引）娜娑頗（二合）囉　次應入捨無量心三摩
地智以平等心遍緣六道四生一切有情皆
離我我所離蘊界及離能取所取於法平等
心本不生性相空故以我修三密功德力故
願一切有情等同虛空庫菩薩如是觀已即
誦大捨三摩地真言曰　唵摩護（引）閉乞灑
（二合引）娑頗（二合）囉　瑜伽者由修習四無量心
定誦四無量心真言非於未來所有人天種
種魔業障難悉皆除滅身中頓集無量福聚
心得調柔堪任自在　次結金剛合掌印二
手十度右壓左手相交即成真言曰　唵縛
囉（二合引）惹（慈擺反）哩　由結金剛合掌印速得
滿足十波羅蜜得十自在　次結金剛縛印
即以前印十度外相叉作拳即成真言曰
唵縛囉（二合）滿駄　由結金剛縛印瑜伽者速
得十地滿足　次結摧十種障金剛縛印如
前金剛縛以印三度掣拍心上即成真言曰
唵縛囉（二合）滿駄怛囉（二合）吒　由結此印能摧
滅心中十種惑障則顯現發揮身口意金剛
次結金剛遍入印如前金剛縛印禪智屈入
掌各捻戒方置於心上真言曰　唵縛囉（二合引）
吠（微閉反）捨惡　由結此印瑜伽者身中三密
金剛皆得順伏加持不散　次結金剛拳三
昧耶印如前金剛遍入印進力屈拄禪智背
即成真言曰　唵縛囉（二合）母瑟置（二合）鍐
由結金剛拳三昧耶印身口意金剛合為一
體修瑜伽者速得一切成就

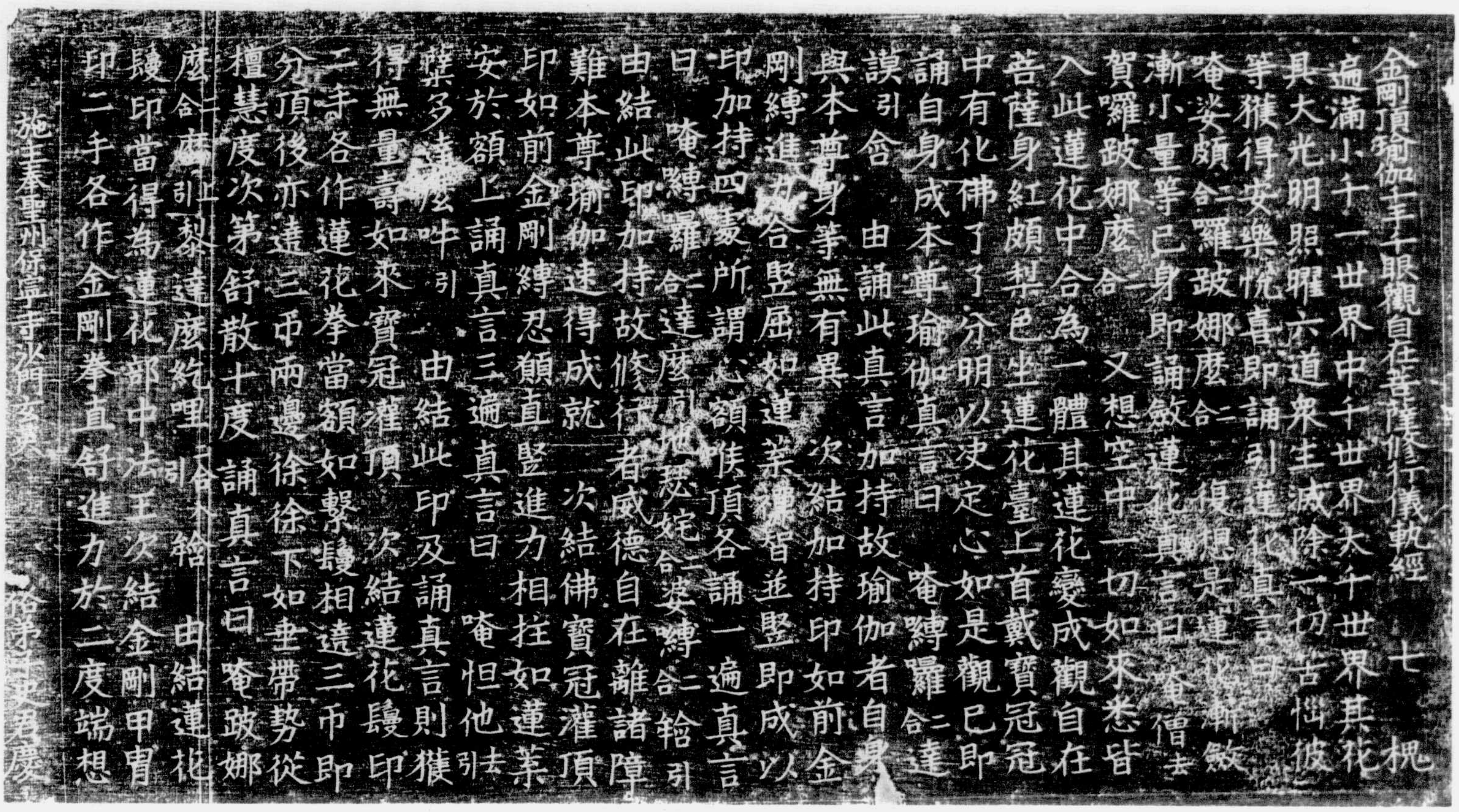


金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經　五　槐
次結三昧耶印如前金剛縛直竪忍願相合
即成誦真言三遍真言曰唵三（去）麼野娑
怛鑁（三合）則觀自身等同金剛薩埵處在月
輪又觀金剛薩埵在身前如鏡中像與身相
對等無有異由結此印誦真言觀念相應故
即得於一切印為主宰　次結大三昧耶真
實印二手金剛縛忍願屈入掌面相合檀慧
禪智直竪相合以忍願頭頻觸心上真言曰
唵三（去）麼野斛（引）素囉多娑怛鑁（三合）
由結此印警覺瑜伽者身中金剛薩埵以威
神加持行者速得成就普賢菩薩身　次結
三世勝菩薩印二手各作金剛拳右手加左
手上檀慧叉相鉤直竪進力安印當心誦真
言三遍真言曰　唵遜婆（去）𩕳遜婆（去引）吽
（短聲後同二）疙羅（二合）疊拏（二合）疙羅（二合）疊拏（二合）吽（三）
疙羅（二合）疊拏（二合引）跛野吽（四）阿（引上）曩野斛（引）
婆（去）誐鑁縛囉（二合）吽（並短聲）癹吒　即入金剛
忿怒威光熾盛三世勝三摩地此菩薩有四
面皆忿怒八臂各執器仗左足蹋烏摩如丁
字勢立遍身火焰烔然如劫災火此即三世
勝聖者三摩地觀也修行者應住菩提心深
起悲愍滅除內外人天等障即以印左轉三
帀辟除障者便右轉三帀隨意大小結為方
隅界即印心額喉頂各誦一遍頂上散印
由結此印誦真言住此忿怒三摩地身心所
有煩惱業障以金剛猛利慧火焚燒悉盡
次結蓮花三昧耶印如前金剛縛檀慧禪智



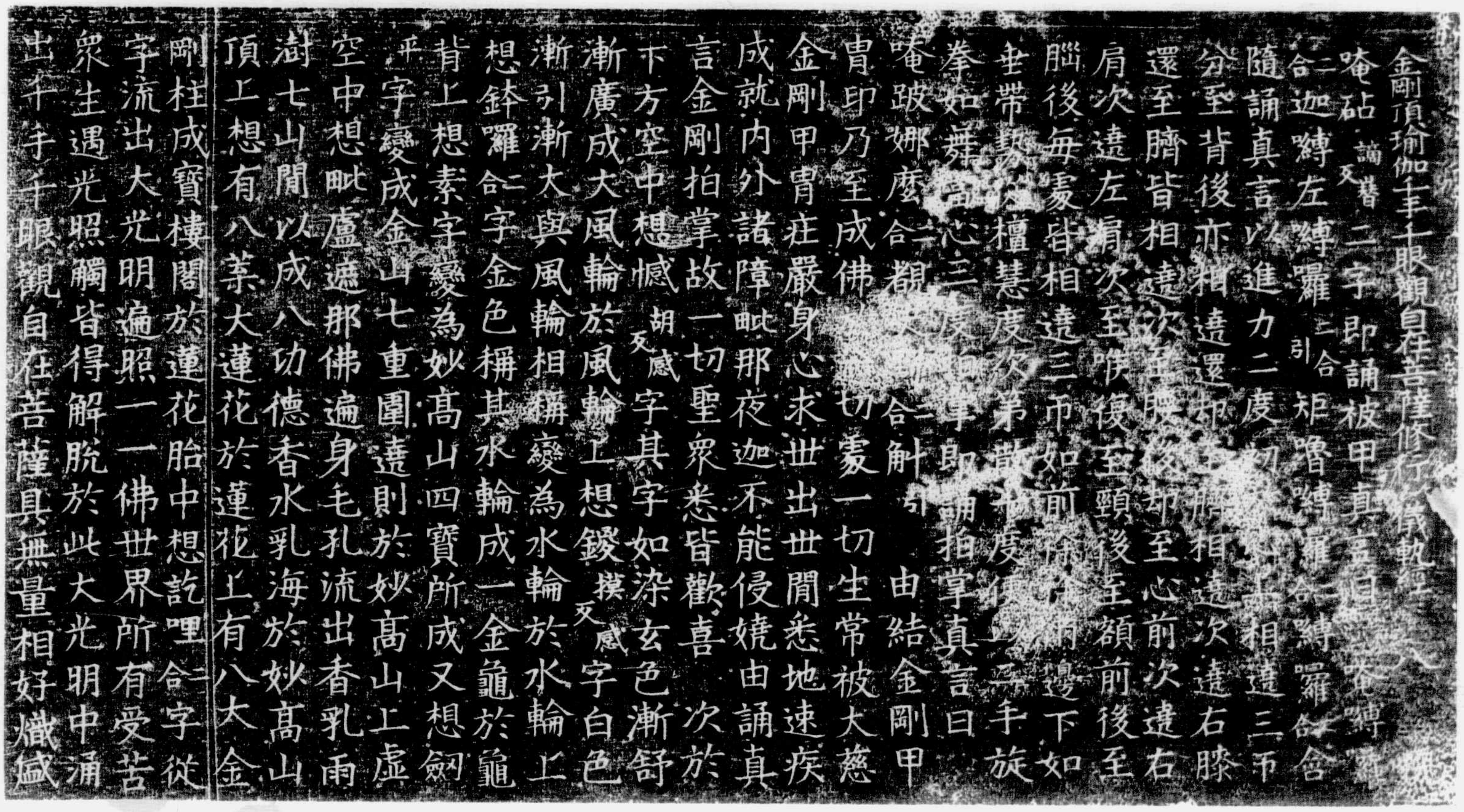
金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經　六　槐
竪相合置於口上誦真言曰　唵縛囉（二合）跛
娜麼（二合）三（去）麼野娑怛鑁（三合）瑜伽者作是
思惟我今此身等同觀自在菩薩想左手當
心執蓮花右手作開敷花勢住圓滿月輪中
了了分明由結此印誦真言加持故一切三
摩地一切方便般若波羅蜜速得成就
次結三摩地印如前金剛縛仰安跏趺上進
力屈中節竪拄背禪智橫相拄於進力上即
誦真言曰　唵三（去）麼地跛娜銘（二合）紇哩（二合引）
瑜伽者端身正坐儼然不動想自身在一切
如來海會觀一一佛身微細由如胡麻相好
具足了了分明即入觀自在菩薩觀智作是
思惟一切法本來清淨我亦清淨於世間貪
愛清淨故則嗔恚清淨於世間塵垢清淨故
則一切罪清淨於世間一切法清淨故一
切有情清淨於世間般若波羅蜜多清淨故
則薩婆若清淨瑜伽者作是觀已身心豁然
清淨即誦通達心真言曰　唵即多（上）鉢囉
（二合）底（丁以反）吠（微閉反引）鄧迦嚕（引）弭
瑜伽者誦無限數當證二無我顯現如來藏
證圓滿菩提心即誦菩提心真言曰
唵冐（引）地即多（上）母多跛（二合）娜夜（引）弭
即閉目澄心觀自身中正當胷間有圓滿清
淨潔白滿月一心專注更不易緣於圓明上
想有八葉蓮花於蓮花胎中觀紇哩（二合）字如
紅頗梨色即誦加持蓮花真言曰　唵底瑟
姹（二合）跛娜麼（二合）　想其蓮花漸舒漸大乃至

塔下一二五九



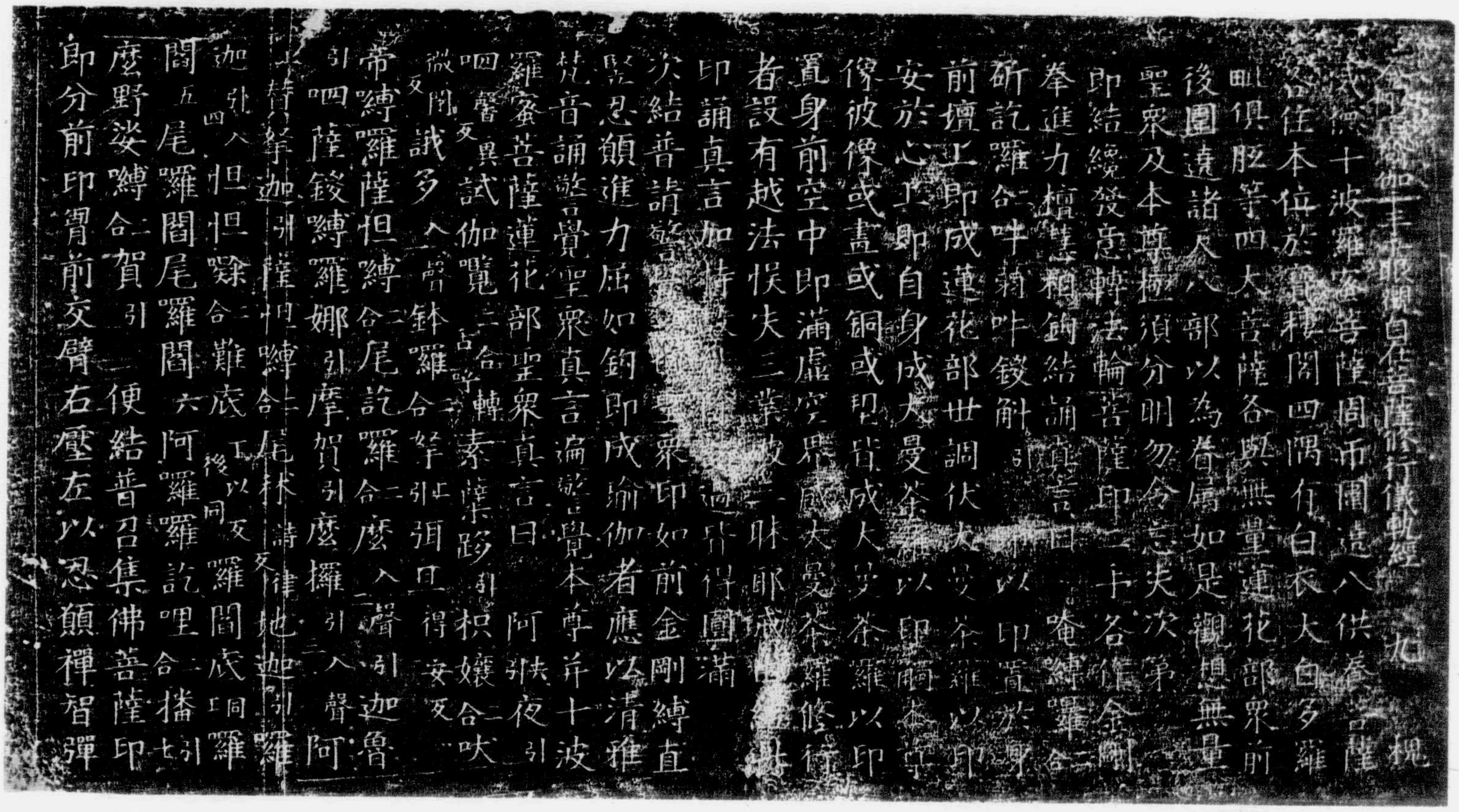
金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經　七　槐
遍滿小千一世界中千世界大千世界其花
具大光明照曜六道衆生滅除一切苦惱彼
等獲得安樂悅喜即誦引蓮花真言曰
唵娑頗（合二）羅跛娜麼（合二）復想是蓮花漸斂
漸小量等已身即誦斂蓮花真言曰唵僧（去）
賀囉跛娜麼（合二）又想空中一切如來悉皆
入此蓮花中合為一體其蓮花變成觀自在
菩薩身紅頗梨色坐蓮花臺上首戴寶冠冠
中有化佛了了分明以決定心如是觀已即
誦自身成本尊瑜伽真言曰唵嚩羅（合二）達
謨（引）唅　由誦此真言加持故瑜伽者自身
與本尊身等無有異次結加持印如前金
剛縛進力合豎屈如蓮葉禪智並豎即成
印加持四處所謂心額喉頂各誦一遍真言
曰　唵嚩羅（合二）達麼（引）地瑟姹（合二）娑嚩（合二）鍐（引）
由結此印加持故修行者威德自在離諸障
難本尊瑜伽速得成就　次結佛寶冠灌頂
印如前金剛縛忍願直豎進力相拄如蓮葉
安於額上誦真言三遍真言曰　唵怛他（引去）
蘖多達麼吽（引）　由結此印及誦真言則獲
得無量壽如來寶冠灌頂　次結蓮花鬘印
二手各作蓮花拳當額如繫鬘相遶三帀即
分頂後亦遶三帀兩邊徐徐下如垂帶勢從
檀慧度次第舒散十度誦真言曰　唵跛娜
麼（合二）麼（引上）黎達麼紇哩（引二合）鈴　由結蓮花
鬘印當得為蓮花部中法王　次結金剛甲冑
印二手各作金剛拳直舒進力於二度端想

施主奉聖州保寧寺沙門玄英　[illegible]弟[illegible]君慶



金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經　八
唵砧（謫替反）二字即誦被甲真言曰　唵嚩囉
（合二）迦嚩左嚩囉（引上合）矩嚕嚩囉（合二）嚩囉（合二）
隨誦真言以進力二度[illegible][illegible][illegible]相遶三帀
分至背後亦相遶還却至臍相遶次遶右膝
還至臍皆相遶次至腰後却至心前次遶右
肩次遶左肩次至喉後至頸後至額前後至
腦後每處皆相遶三帀如前徐徐兩邊下如
垂帶勢從檀慧度次第散十度便以二手旋
拳如舞當心三度拍掌即誦拍掌真言曰
唵跛娜麼（合二）覩[illegible][illegible]（合二）斛（引）　由結金剛甲
冑印乃至成佛[illegible][illegible]切處一切生常被大慈
金剛甲冑莊嚴身心求世出世間悉地速疾
成就內外諸障毗那夜迦不能侵嬈由誦真
言金剛拍掌故一切聖衆悉皆歡喜次於
下方空中想憾（胡感反）字其字如漆玄色漸舒
漸廣成大風輪於風輪上想鑁（撲感反）字白色
漸（引）漸大與風輪相稱變為水輪於水輪上
想鉢囉（合二）字金色稱其水輪成一金龜於龜
背上想素字變為妙高山四寶所成又想劒
（平）字變成金山七重圍遶則於妙高山上虛
空中想毗盧遮那佛遍身毛孔流出香乳雨
澍七山間以成八功德香水乳海於妙高山
頂上想有八葉大蓮花於蓮花上有八大金
剛柱成寶樓閣於蓮花胎中想訖哩（合二）字從
字流出大光明遍照一一佛世界所有受苦
衆生遇光照觸皆得解脫於此大光明中涌
出千手千眼觀自在菩薩具無量相好熾盛

塔下一一九五



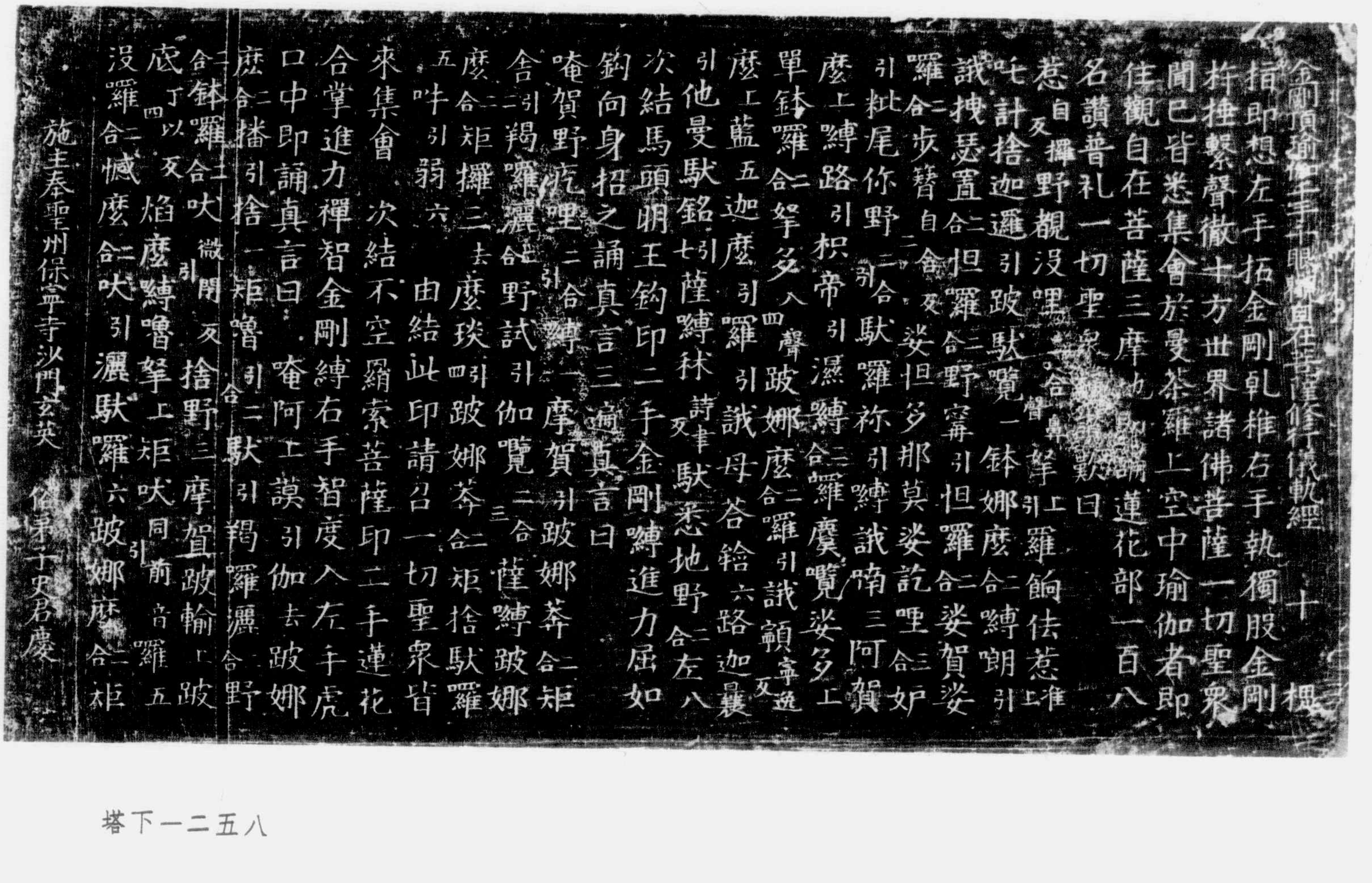
金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經　九　槐

戒[illegible]十波羅蜜菩薩周帀圍遶八供養菩薩各住本位於門樓閣四隅在白衣大白多羅毗俱胝等四大菩薩各與無量蓮花部眾前後圍遶諸天八部以為眷屬如是觀想無量聖眾及本尊極須分明勿令忘失次第即結纔發意轉法輪菩薩印二手各作金剛拳進力檀慧相鈎結誦真言曰唵縛囉（二合）斫訖囉（二合）吽弱吽鑁斛（引）以印置於身前壇上即成蓮花部世調伏大曼荼羅以印安於心上即自身成大曼荼羅以印觸本尊像彼像或畫或銅或印皆成大曼荼羅以印置身前空中即滿虛空界成大曼荼羅修行者設有越法悞失三業破三昧耶戒由此結印誦真言加持故[illegible]遍皆得圓滿

次結普請警覺聖眾印如前金剛縛直豎忍願進力屈如鈎即成瑜伽者應以清雅梵音誦警覺聖眾真言徧警覺本尊并十波羅蜜菩薩蓮花部聖眾真言曰

阿（引）哄夜（引）呬（醫異反）試伽覽（二合）（古呼）轉素藥跢（引）枳孃（二合）吠（一）（微閉反）誐多（入聲二）鉢囉（二合）孥（上引）弭旦（得安反）（一）帝縛囉薩怛嚩（二合）尾訖囉（二合）麼（入聲二）（引）迦魯（引）呬薩鑁嚩囉娜（引）摩賀（引）麼攞（引三入聲）阿[illegible]上持拏迦（引）薩怛嚩（二合）尾林（詩律反）地迦（引）囉迦（引入四）怛怛[illegible]（二合）難底（丁以反後同）囉闍底（丁同）囉闍（五）尾囉闍尾囉闍（六）阿囉囉訖哩（二合）播（引七）麼野娑嚩（二合）賀（引）

便結普召集佛菩薩印即分前印胷前交臂右壓左以忍願禪智彈



金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經　十　槐

指即想左手拓金剛軋椎右手執獨股金剛杵搖擊聲徹十方世界諸佛菩薩一切聖眾聞已皆悉集會於曼荼羅上空中瑜伽者即住觀自在菩薩三摩地以[illegible][illegible]蓮花部一百八名讚普礼一切聖眾[illegible][illegible]歎曰

惹（自攞反）野覩没哩（二合）（鼻聲）孥（上引）羅餉佉惹（准上）吒（七）計捨迦邏（引）跛馱覽（一）鉢娜麼（二合）嚩朗（引）誐拽瑟置（二合）怛囉（二合）野寧（引）怛囉（二合）娑賀娑囉（二合）步簪（自含反）（二）娑怛多那莫娑訖哩（二合三）妒（引）枇尾你野（二合）（引）馱囉祢（引）嚩誐喃（三）阿賀麼（上）嚩路（引）枳帝（引）濕嚩（二合三）囉麌覽娑多（上）單鉢囉（二合）孥多（入聲四）跛娜麼（二合）囉（引）誐穎（寧逸反）麼（上）藍（五）迦麼（引）囉（引）誐母荅鈴（六）路迦曩（引）他曼馱銘（引七）薩嚩秫（詩聿反）馱悉地野（二合）左（八）

次結馬頭明王鈎印二手金剛縛進力屈如鈎向身招之誦真言三遍真言曰

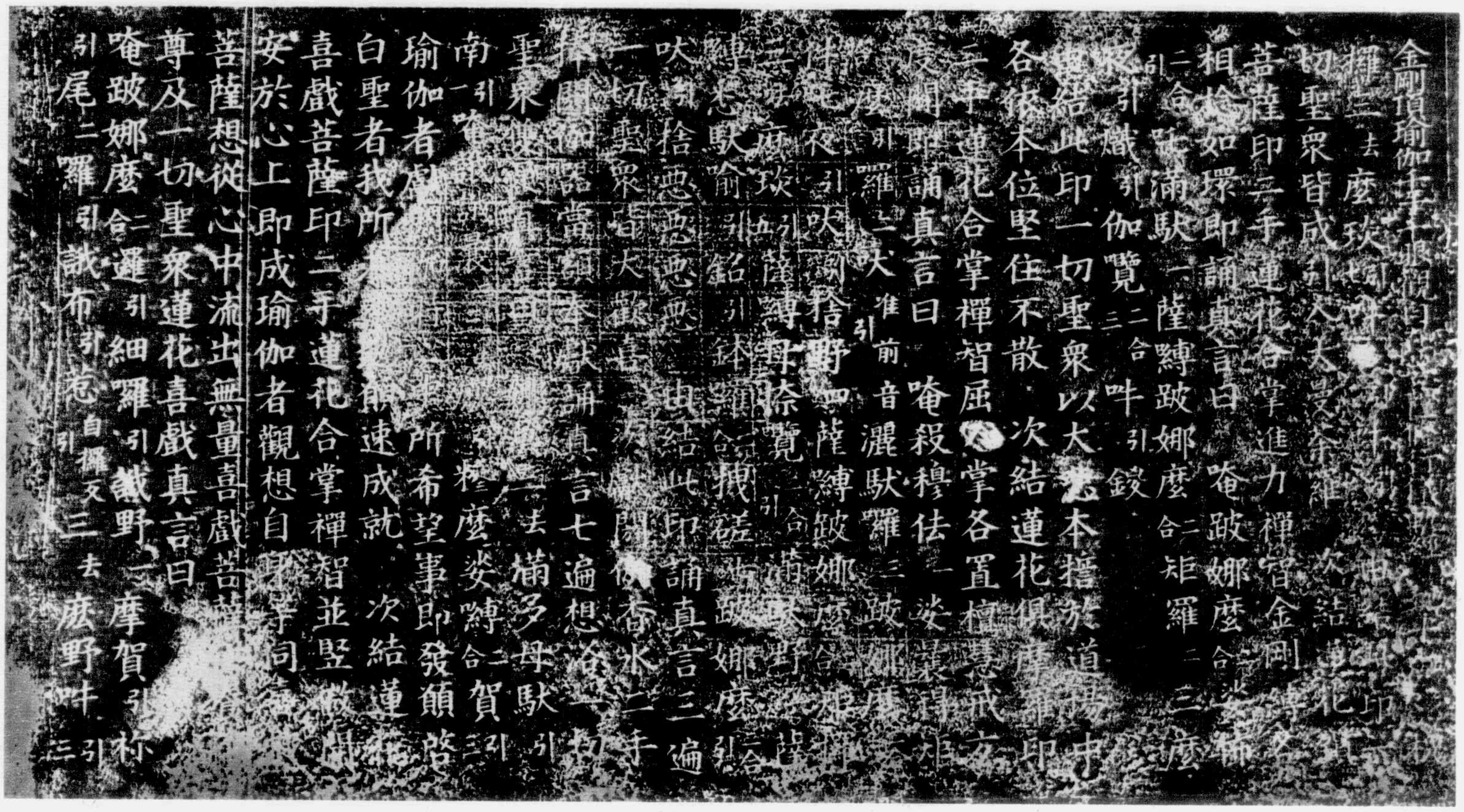
唵賀野訖哩（二合）縛（一）摩賀（引）跛娜莽（二合）矩舍（引二）羯囉灑（二合）野試（引）伽覽（二合三）薩嚩跛娜麼（二合）矩攞（二）（去）麼琰（引四）跛娜莽（二合）矩捨馱囉（五）吽（引）弱（六）

由結此印請召一切聖眾皆來集會

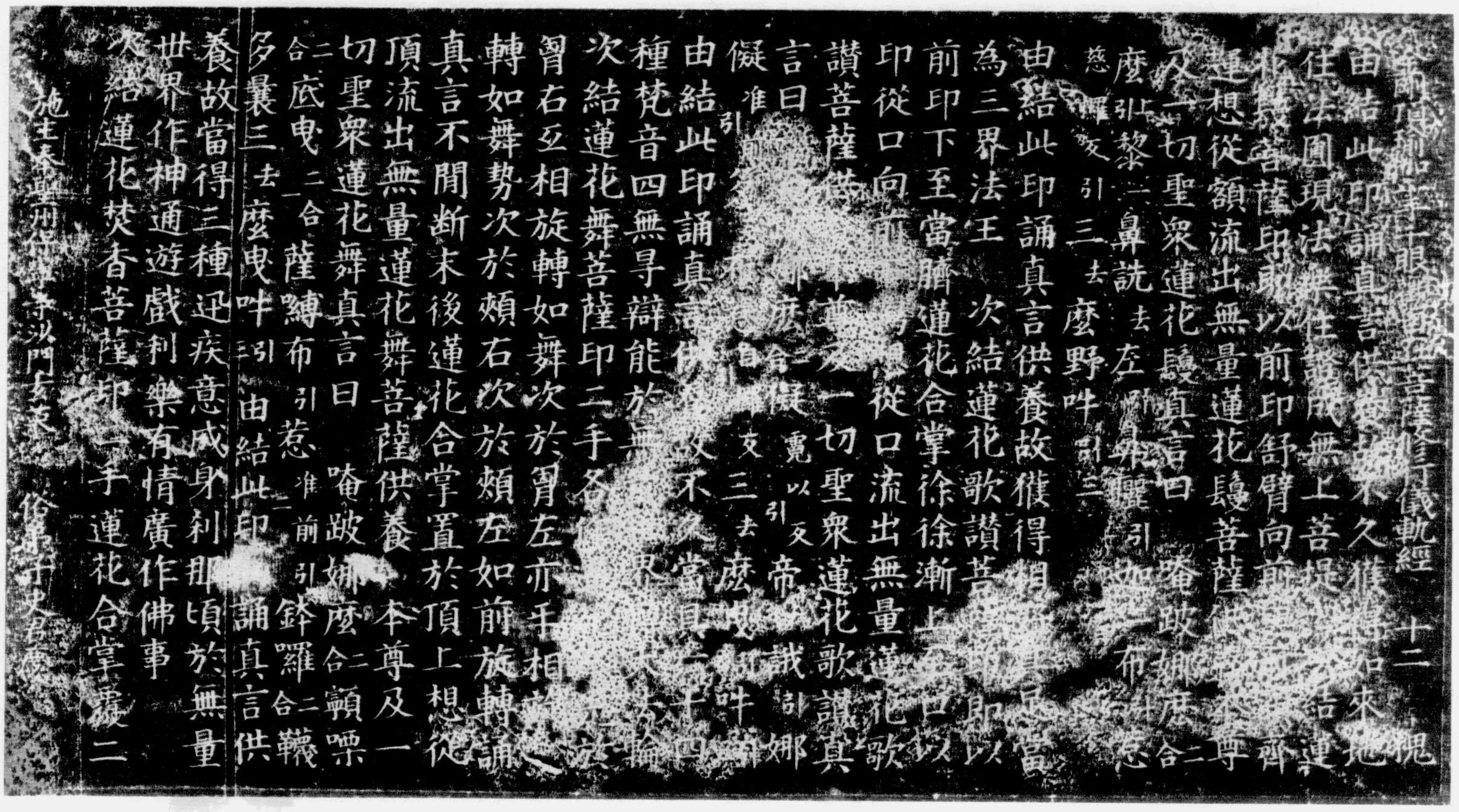
次結不空羂索菩薩印二手蓮花合掌進力禪智金剛縛右手智度入左手虎口中即誦真言曰

唵阿（上）謨（引）伽（去）跛娜麼（二合）播（引）捨（一）矩嚕（引二）馱（引）羯囉灑（二合）野（二合）鉢囉（二合上）吠（微閉反引）捨野（三）摩賀跛輸（上）跛底（丁以反四）焰麼嚩嚕拏（上）矩吠（同前音）囉（五）没囉（二合）憾麼（二合）吠（引）灑馱囉（六）跛娜麼（二合）矩

施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

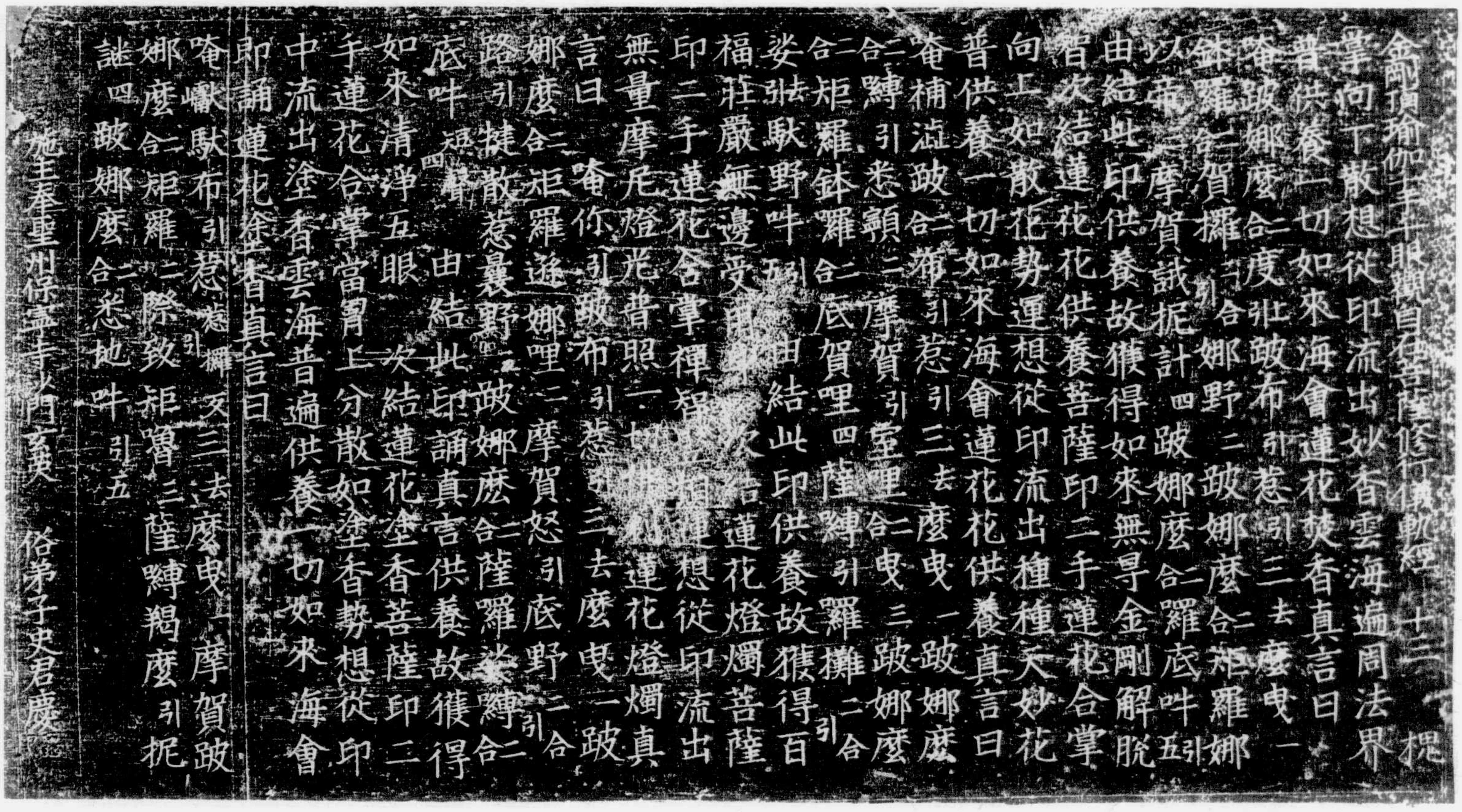


金剛頂瑜伽千手千眼觀自[illegible]
攞（二去）麼琰（引）吽[illegible]由[illegible]印[illegible]
切聖眾皆咸引入大曼荼羅次結[illegible]花[illegible]
菩薩印二手蓮花合掌進力禪智金剛縛[illegible]
相捻如環即誦真言曰唵跛娜麼（合二）[illegible]
（二合）[illegible]滿馱（一）薩縛跛娜麼（合二）矩羅（二）三麼
[illegible]（引）孅（引）伽覽（二合三）吽（引）鍐
[illegible]結此印一切聖眾以大悲本誓於道場中
各依本位堅住不散次結蓮花俱摩[illegible]印
二手蓮花合掌禪智屈[illegible]掌各置檀慧戒方
度[illegible]即誦真言曰唵殺穆佉（一）娑[illegible]
（引）羅（二）吠（准前音引）灑馱羅（三）跛[illegible]
[illegible]夜（引）吠（引）捨野（四）薩縛跛娜麼[illegible]
[illegible]麼琰（五引）薩縛母捺覽（二合）[illegible]
縛[illegible]馱喻（引）鉛（引）鉢頭（二合）摭[illegible]跛娜麼（引二合）
吠（引）[illegible]捨惡惡惡惡由結此印誦真言三遍
一切聖眾皆大歡喜[illegible]閼[illegible]香水二手
捧[illegible]當額奉獻誦真言七遍想浴[illegible]
聖眾[illegible]（三去）滿多母馱（引）
南（一引）[illegible]糝麼（二合）娑嚩賀（三引）
瑜伽者[illegible]所希望事即發願啓
白聖者我所[illegible]願速成就次結蓮花
喜戲菩薩印二手蓮花合掌禪智並豎微[illegible]
安於心上即成瑜伽者觀想自身等同[illegible]
菩薩想從心中流出無量喜戲菩薩
尊及一切聖眾蓮花喜戲真言曰
唵跛娜麼（二合）邏（引）細羅（引）識野（二）摩賀（引）祢
（引）尾（二）羅（引）誐布（引）惹（引）（自擺叉）三（去）麽野吽（三引）

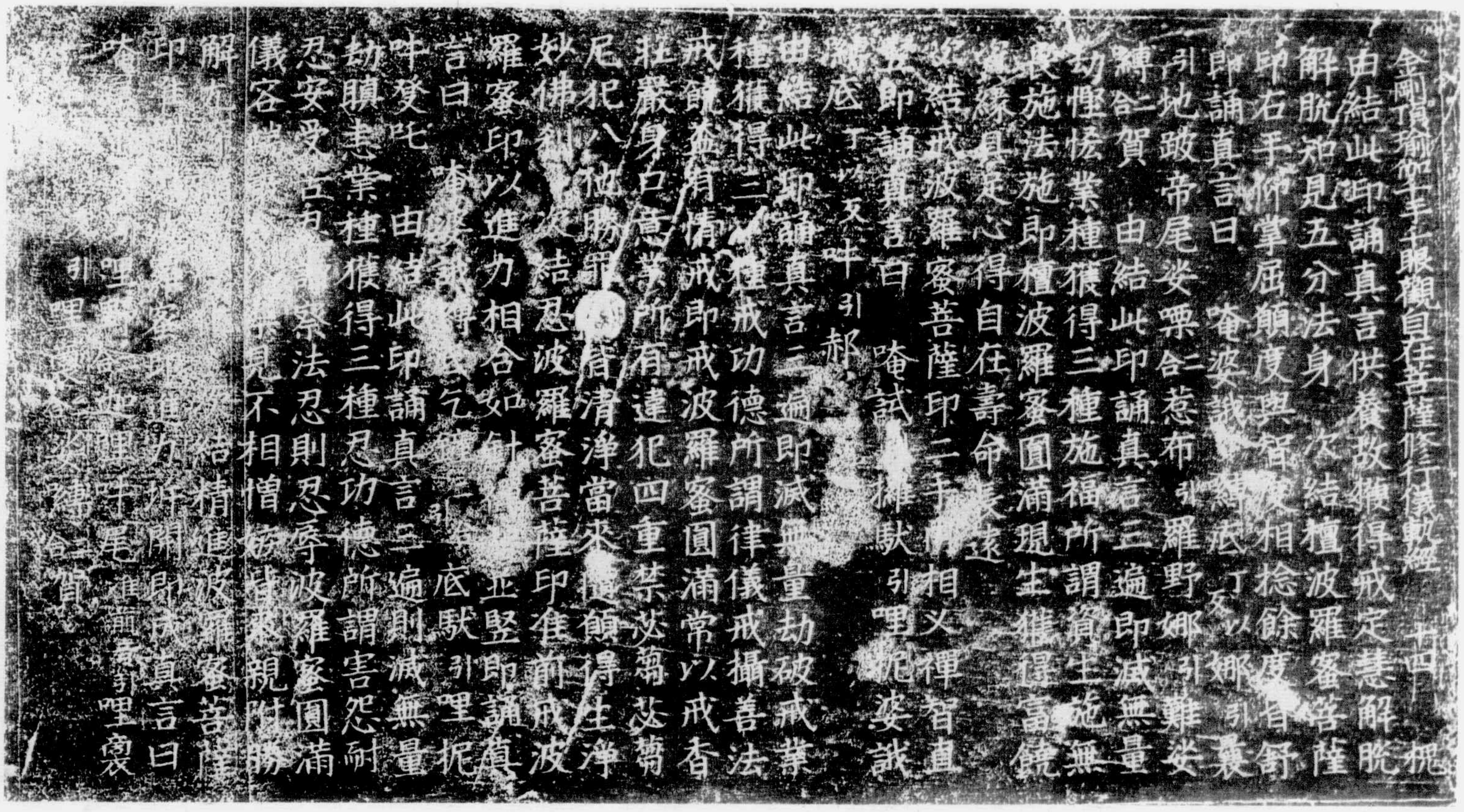


金剛頂瑜伽千手千眼觀自[illegible]菩薩修行儀軌經　十二[illegible]
由結此印誦真言供[illegible]不久獲[illegible]如來地
住法圓現法[illegible]成無上菩提[illegible]結蓮
花鬘菩薩印以前印舒臂向前[illegible]齊
蓮想從額流出無量蓮花鬘菩薩[illegible]尊
及一切聖眾蓮花鬘真言曰唵跛娜麼（合二）
麼（引）黎（二）鼻詵（去）左[illegible]（引）[illegible]布[illegible]
慈[illegible]叉（引）三（去）麼野吽（引三）
由結此印誦真言供養故獲得相[illegible]當
為三界法王次結蓮花歌讚菩[illegible]即以
前印下至當臍蓮花合掌徐徐漸上[illegible]口以
印從口向前[illegible]從口流出無量蓮花歌
讚菩薩[illegible]及一切聖眾蓮花歌讚真
言曰[illegible]帝[illegible]識（引）娜
擬（准引）[illegible]擬[illegible]三（去）麽[illegible]吽[illegible]
由結此印誦真言[illegible]久當[illegible]四[illegible]
種梵音四無㝵辯能於[illegible]輪
次結蓮花舞菩薩印二手各[illegible]
胷右互相旋轉如舞次於胷左亦手相[illegible]
轉如舞勢次於頰右次於頰左如前旋轉誦
真言不間斷末後蓮花合掌置於頂上想從
頂流出無量蓮花舞菩薩供養本尊及一
切聖眾蓮花舞真言曰唵跛娜麼（合二）顊嘌
（二合）底曳（二合）薩縛布（引）惹（准前引）鉢羅（合二）韈
多曩（三去）麼曳吽（三引）由結此印誦真言供
養故當得三種迅疾意成身刹那頃於無量
世界作神通遊戲利樂有情廣作佛事
次結蓮花焚香菩薩印二手蓮花合掌[illegible]二
施主奉聖州[illegible]寺沙門玄英　俗弟子史君[illegible]

塔下一三九四

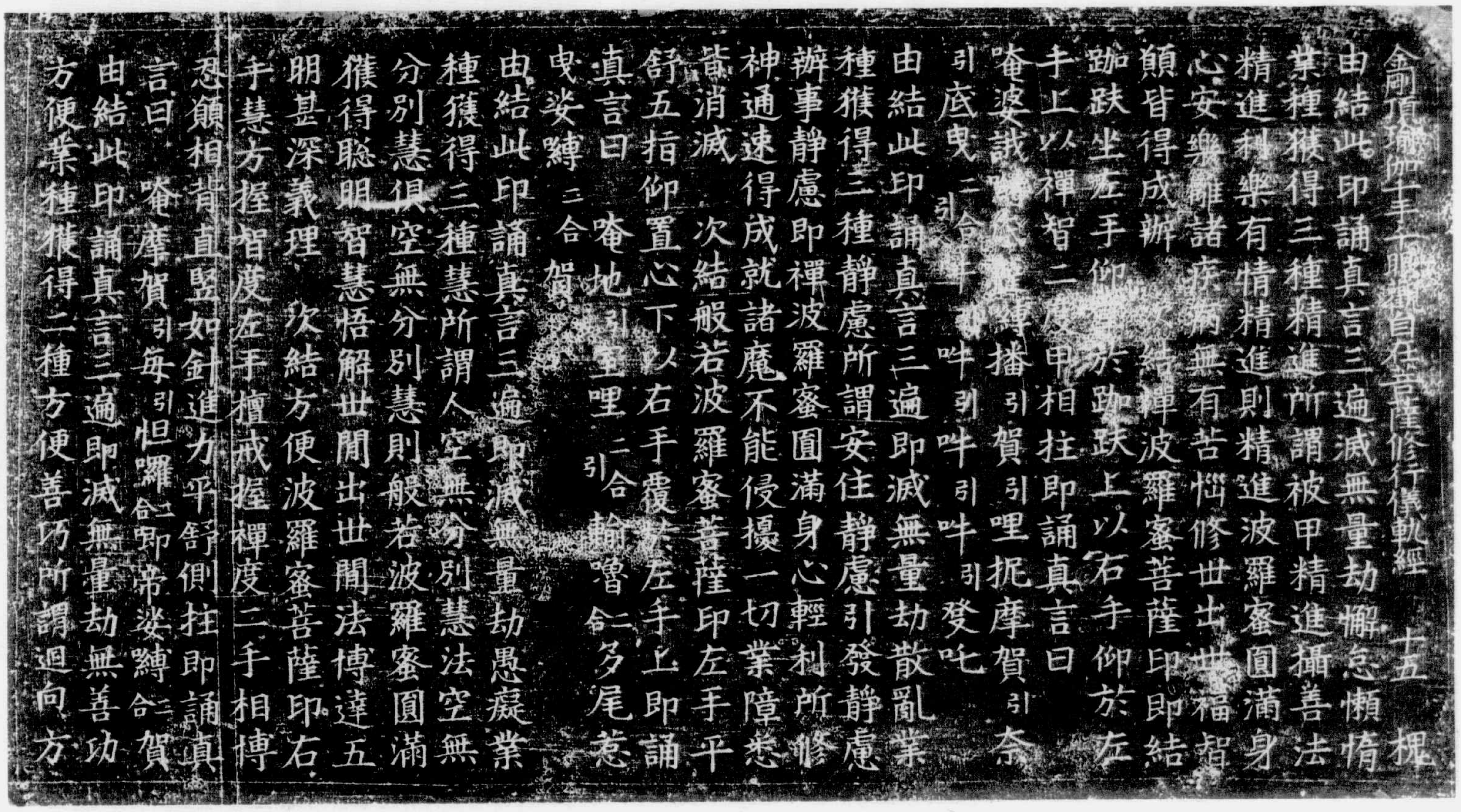


提
金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經十三
掌向下散想從印流出妙香雲海遍周法界
普供養一切如來海會蓮花焚香真言曰
唵跛娜麼（二合）度（引）比跛布（引）惹（引）三（去）麼曳（一）
鉢羅（二合）賀擺（引合）娜野（二）跛娜麼（二合）矩羅娜
以帝（三）摩賀誐（引）捉計（四）跛娜麼（二合）羅底吽（五引）
由結此印供養故獲得如來無㝵金剛解脫
習次結蓮花花供養菩薩印二手蓮花合掌
向上如散花勢運想從印流出種種天妙花
普供養一切如來海會蓮花花供養真言曰
唵補澁跛（二合）布（引）惹（引）三（去）麼曳（一）跛娜麼
（二合）嚩（引）悉額（二）摩賀（引）室哩（二合）曳（三）跛娜麼
（二合）矩羅鉢羅（二合）底賀哩（四）薩嚩（引）羅擺（二合引）
娑（引去）馱野吽（五引）由結此印供養故獲得百
福莊嚴無邊受用次結蓮花燈燭菩薩
印二手蓮花合掌禪智[illegible]運想從印流出
無量摩尼燈光普照一切[illegible]蓮花燈燭真
言曰唵你（引）跛布（引）惹（引）三（去）麼曳（一）跛
娜麼（二合）矩羅遜娜哩（二）摩賀怒（引）底野（二合引）
路（引）捷散惹曩野（二）跛娜麼（二合）薩羅嚩（二合）
底吽（四短聲）由結此印誦真言供養故獲得
如來清淨五眼　次結蓮花塗香菩薩印二
手蓮花合掌當胷上分散如塗香勢想從印
中流出塗香雲海普遍供養一切如來海會
即誦蓮花塗香真言曰
唵嚩馱布（引）惹（惹引擺又）三（去）麼曳（一）摩賀跛
娜麼（二合）矩羅（二）際致矩嚕（三）薩嚩羯麼（引）捉
謎（四）跛娜麼（二合）悉地吽（引五）
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶



搋
金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經十四
由結此印誦真言供養故獲得戒定慧解脫
解脫知見五分法身次結檀波羅蜜菩薩
印右手仰掌屈願度與智度相捻餘度舒
即誦真言曰　唵婆誐嚩底（丁以反）娜（引）曩
（引）地跛帝尾娑嘌（二合）惹布（引）羅野娜（引）難娑
嚩（二合）賀　由結此印誦真言三遍即滅無量
劫慳悋業種獲得三種施福所謂資生施無
畏施法施即檀波羅蜜圓滿現生獲得富饒
資緣具足心得自在壽命長遠
次結戒波羅蜜菩薩印二手內相叉禪智直
竪即誦真言曰　唵試攞馱（引）哩捉婆誐
嚩底（丁以反）吽（引）郝
由結此印誦真言三遍即滅無量劫破戒業
種獲得三種戒功德所謂律儀戒攝善法
戒饒益有情戒即戒波羅蜜圓滿常以戒香
莊嚴身口意業所有違犯四重禁苾芻苾芻
尼犯八他勝罪[illegible]皆清淨當來隨願得生淨
妙佛剎次結忍波羅蜜菩薩印准前戒波
羅蜜印以進力相合如針並竪即誦真
言曰　唵婆誐嚩底乞鏟（二合引）底馱（引）哩捉
吽發吒　由結此印誦真言三遍則滅無量
劫瞋恚業種獲得三種忍功德所謂害怨耐
忍安受苦[illegible]察法忍則忍辱波羅蜜圓滿
儀容[illegible]見不相憎嫉皆來親附勝
解[illegible]次結精進波羅蜜菩薩
印准[illegible]進力拆開即成真言曰
唵[illegible]哩野（二合）[illegible]哩吽尾[illegible]哩曩
[illegible]（引）哩[illegible]娑嚩（二合）賀

塔下一三二六



金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經　十五　槐

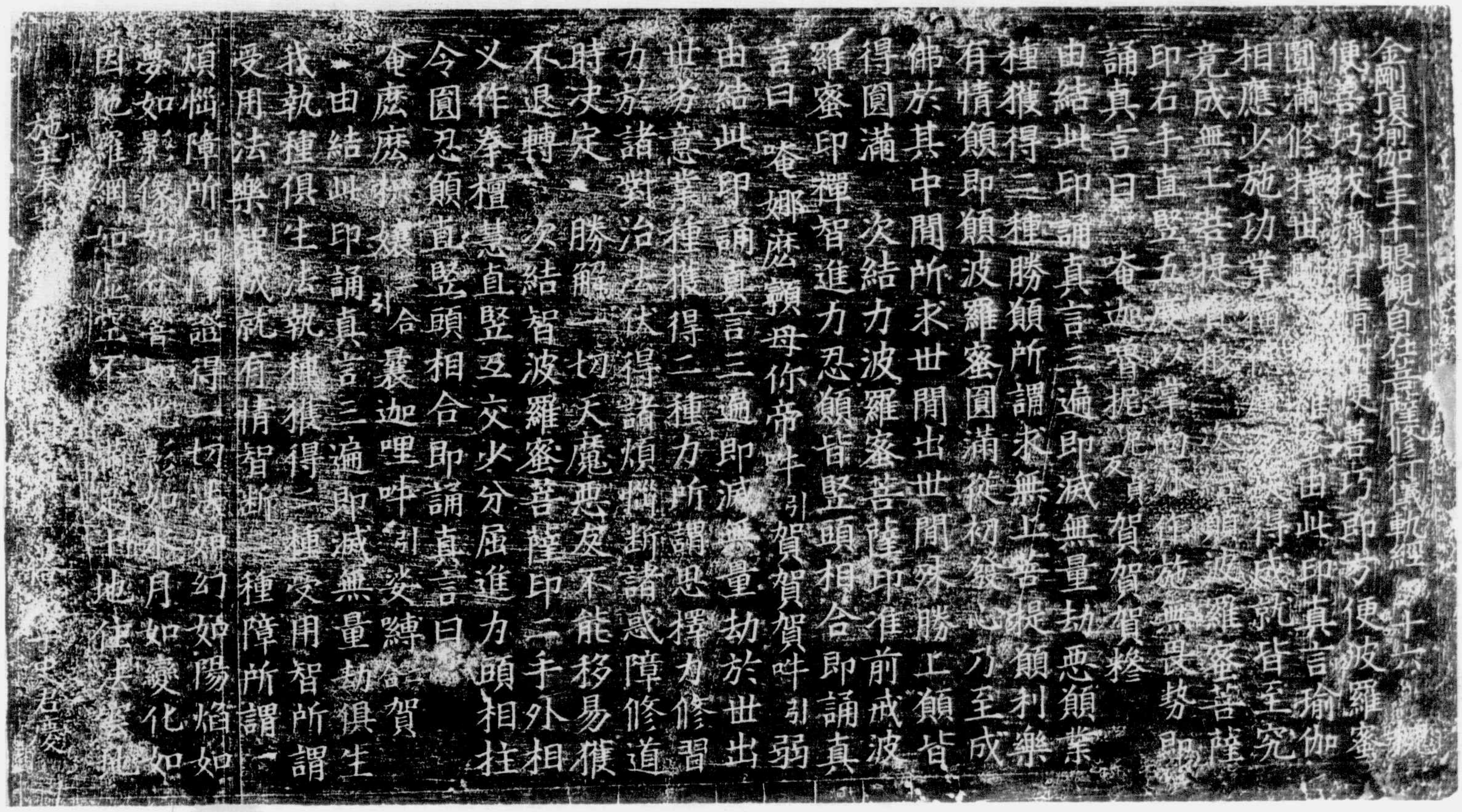
由結此印誦真言三遍滅無量劫懈怠懶惰業種獲得三種精進所謂被甲精進攝善法精進利樂有情精進則精進波羅蜜圓滿身心安樂離諸疾病無有苦惱修世出世福智願皆得成辦　次結禪波羅蜜菩薩印即結跏趺坐左手仰於跏趺上以右手仰於左手上以禪智二度甲相拄即誦真言曰

唵婆誐嚩底薩嚩播（引）賀（引）哩抳摩賀（引）奈（引）底曳（二合引）吽（引）吽（引）吽（引）吽（引）發吒

由結此印誦真言三遍即滅無量劫散亂業種獲得三種靜慮所謂安住靜慮引發靜慮辦事靜慮即禪波羅蜜圓滿身心輕利所修神通速得成就諸魔不能侵擾一切業障悉皆消滅　次結般若波羅蜜菩薩印左手平舒五指仰置心下以右手覆於左手上即誦真言曰唵地（引）室哩（二合引）輸嚕（二合）多尾惹曳娑嚩（二合）賀

由結此印誦真言三遍即滅無量劫愚癡業種獲得三種慧所謂人空無分別慧法空無分別慧俱空無分別慧則般若波羅蜜圓滿獲得聰明智慧悟解世間出世間法博達五明甚深義理　次結方便波羅蜜菩薩印右手慧方握智度左手檀戒握禪度二手相博忍願相背直豎如針進力平舒側拄即誦真言曰唵摩賀（引）每（引）怛囉（二合引）唧帝娑嚩（二合）賀

由結此印誦真言三遍即滅無量劫無善巧方便業種獲得二種方便善巧所謂迴向方



金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經　十六　槐

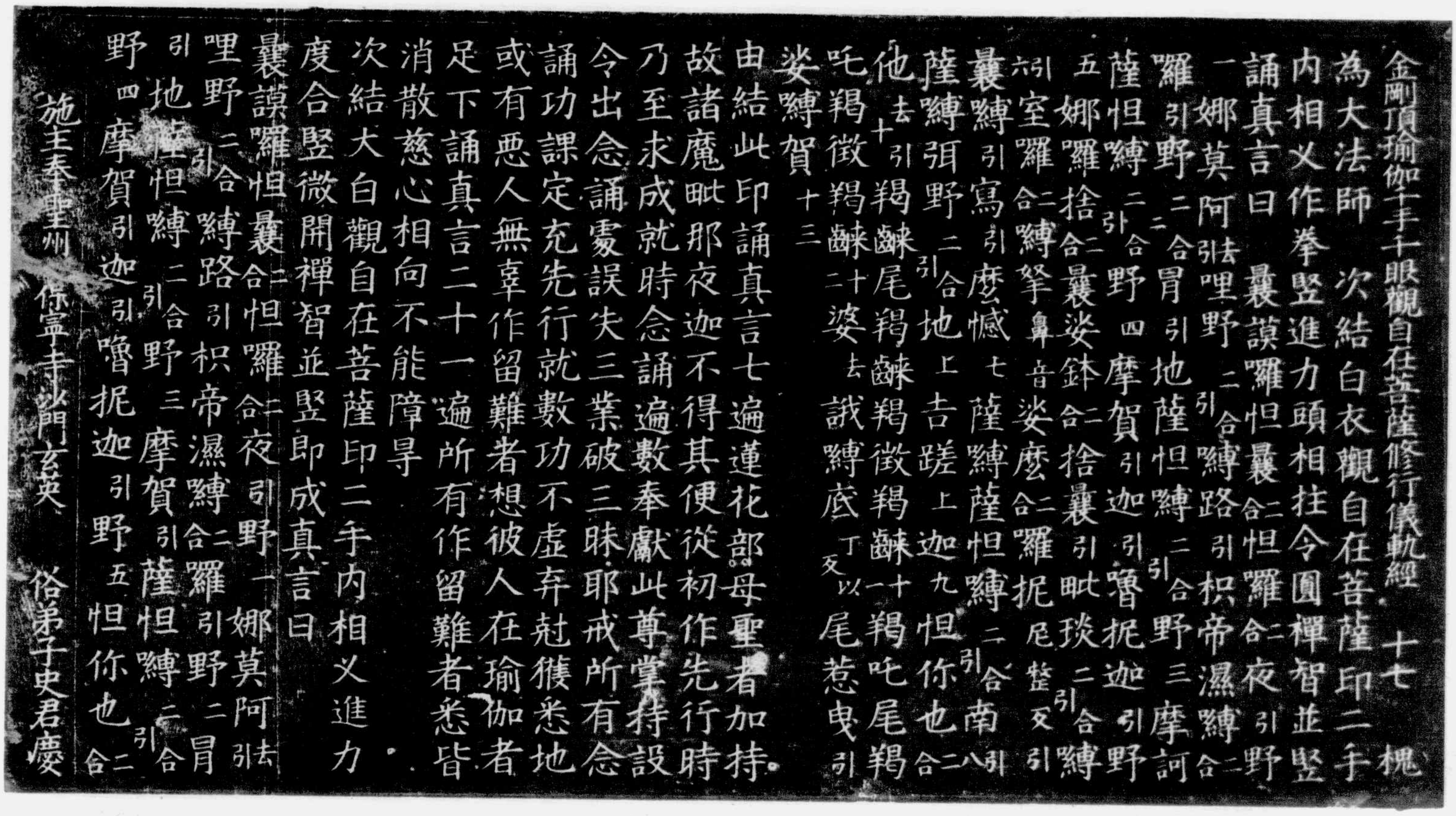
便善巧拔濟有情方便善巧即方便波羅蜜圓滿修持世[illegible]由此印真言瑜伽相應以施功業[illegible]得成就皆至究竟成無上菩提[illegible]波羅蜜菩薩印右手直豎五度以掌向外作施無畏勢即誦真言曰唵迦嚕抳（尼貞反）賀賀賀糝

由結此印誦真言三遍即滅無量劫惡願業種獲得二種勝願所謂求無上菩提願利樂有情願即願波羅蜜圓滿從初發心乃至成佛於其中間所求世間出世間殊勝上願皆得圓滿　次結力波羅蜜菩薩印准前戒波羅蜜印禪智進力忍願皆豎頭相合即誦真言曰唵娜麽纇母你帝吽（引）賀賀賀吽（引）弱

由結此印誦真言三遍即滅無量劫於世出世劣意業種獲得二種力所謂思擇力修習力於諸對治法伏得諸煩惱斷諸惑障修道時決定勝解一切天魔惡友不能移易獲不退轉　次結智波羅蜜菩薩印二手外相叉作拳檀慧直豎互交少分屈進力頭相拄令圓忍願直豎頭相合即誦真言曰唵麽麽枳孃（二合引）曩迦哩吽（引）娑嚩（二合）賀

由結此印誦真言三遍即滅無量劫俱生我執種俱生法執種獲得二種受用智所謂受用法樂智成就有情智斷[illegible]種障所謂煩惱障所知障證得一切法如幻如陽焰如夢如影像如谷響如光影如水月如變化如因陀羅網如虛空不[illegible]地住法雲地

施主李[illegible]君愛



金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經　十七　槐

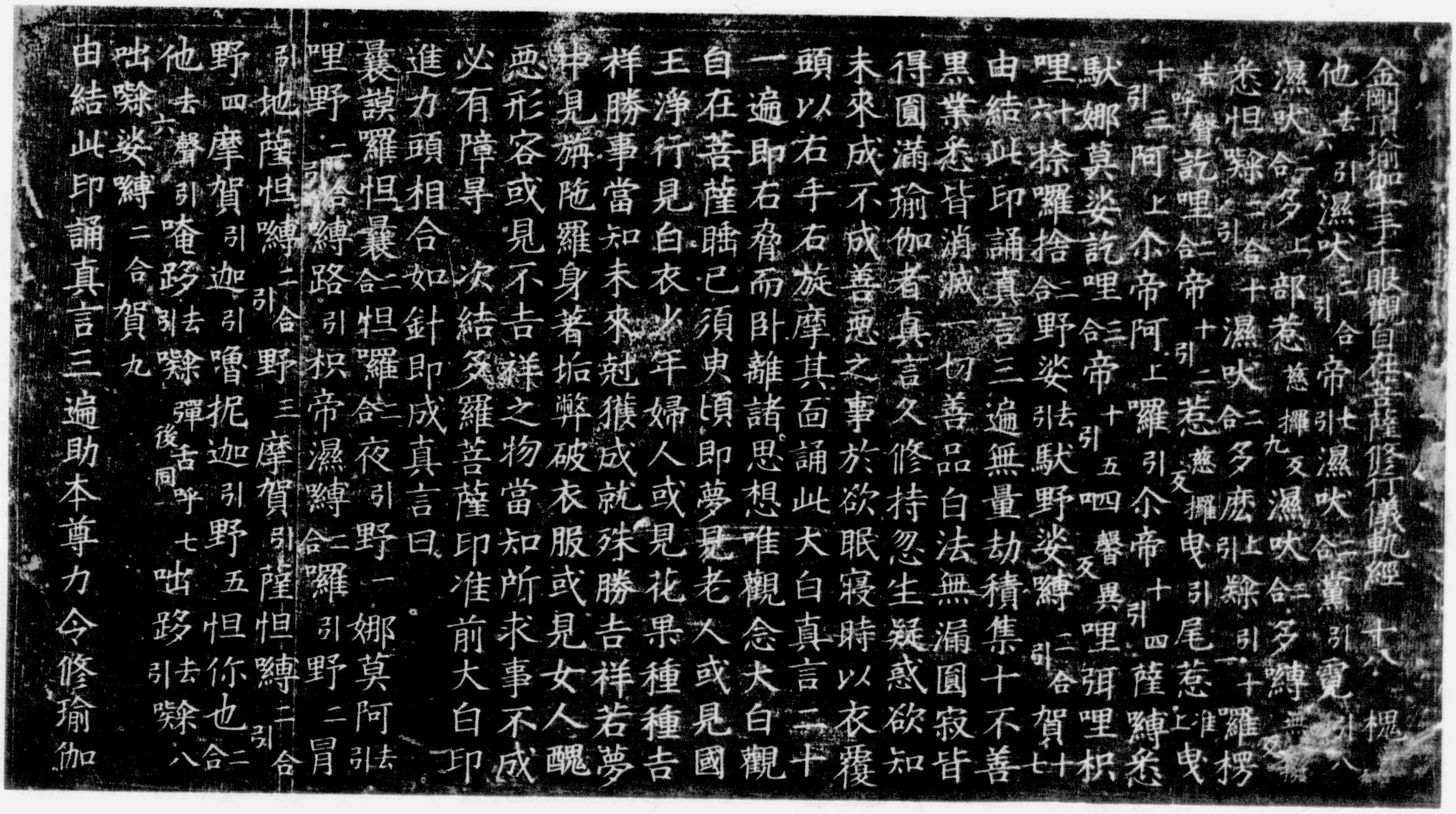
為大法師　次結白衣觀自在菩薩印二手内相义作拳竪進力頭相拄令圓禪智並竪誦真言曰　曩謨囉怛曩（二合）怛囉（二合）夜（引）野（一）娜莫阿（去引）哩野（二合引）嚩路（引）枳帝濕嚩（二合）囉（引）野（二合二）冒（引）地薩怛嚩（二合引）野（三）摩訶薩怛嚩（二合引）野（四）摩賀（引）迦（引）嚕抳迦（引）野（五）娜囉捨（二合）曩娑鉢（二合）捨曩（引）毗琰（二合引）嚩（引六）室囉（二合）嚩拏（鼻音）娑麼（二合）囉抳（尼整反引）曩嚩（引）寫（引）麼憾（七）薩嚩薩怛嚩（二合引）南（引八）薩嚩弭野（二合引）地（上）吉蹉（上）迦（九）怛你也（二合）他（去引十）羯鯠尾羯鯠羯徵羯鯠（十一）羯吒尾羯吒羯徵羯鯠（十二）娑（去）誐嚩底（丁以反）尾惹曳（引）娑嚩賀（十三）

由結此印誦真言七遍蓮花部母聖者加持故諸魔毗那夜迦不得其便從初作先行時乃至求成就時念誦遍數奉獻此尊掌持設令出念誦處誤失三業破三昧耶戒所有念誦功課定充先行就數功不虛弃尅獲悉地或有惡人無辜作留難者想彼人在瑜伽者足下誦真言二十一遍所有作留難者悉皆消散慈心相向不能障㝵

次結大白觀自在菩薩印二手内相义進力度合竪微開禪智並竪即成真言曰

曩謨囉怛曩（二合）怛囉（二合）夜（引）野（一）娜莫阿（去引）哩野（二合引）嚩路（引）枳帝濕嚩（二合）囉（引）野（二）冒（引）地薩怛嚩（二合引）野（三）摩賀（引）薩怛嚩（二合引）野（四）摩賀（引）迦（引）嚕抳迦（引）野（五）怛你也（二合）

施主奉聖州　保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶



金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經　十八　槐

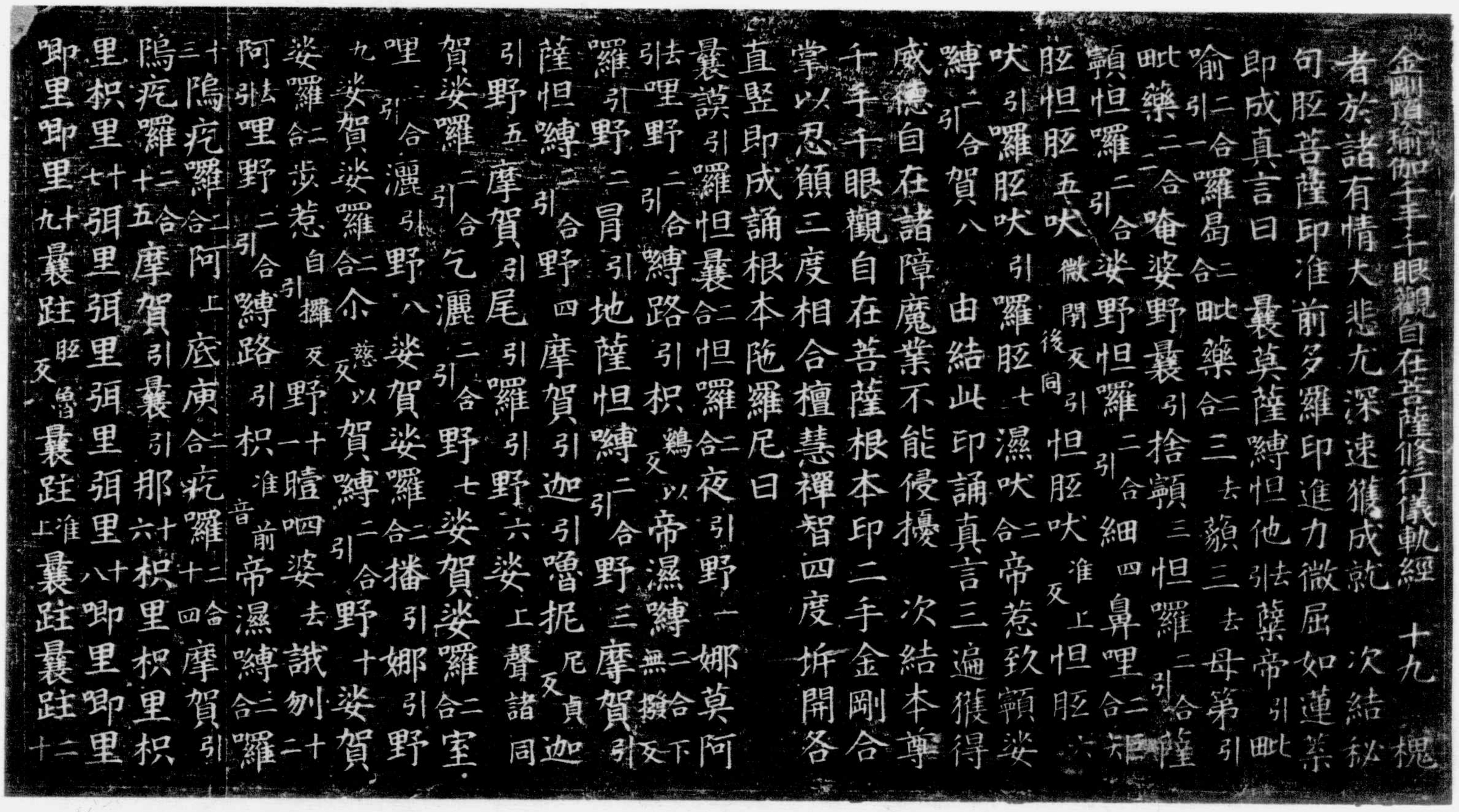
他（去引六）濕吠（二合引）帝（七引）濕吠（二合）薑（引）覽（引八）濕吠（二合）多（上）部惹（慈攞反九）濕吠（二合）多嚩（無[illegible]反）悉怛[illegible]（二合引十）濕吠（二合）多歷（上引）[illegible]（引十一）囉撈（去聲呼）訖哩（二合）帝（十二引）惹（慈攞反）曳（引）尾惹（准上）曳（十三引）阿（上）尒帝阿（上）囉（引）尒帝（十四引）薩嚩悉馱娜莫娑訖哩（三合）帝（十五引）呬（馨異反）哩弭哩枳哩（十六）捺囉捨（二合）野娑（去引）馱野娑嚩（二合引）賀（十七）

由結此印誦真言三遍無量劫積集十不善黑業悉皆消滅一切善品白法無漏圓寂皆得圓滿瑜伽者真言久修持忽生疑惑欲知未來成不成善惡之事於欲眠寢時以衣覆頭以右手右旋摩其面誦此大白真言二十一遍即右脅而卧離諸思想唯觀念大白觀自在菩薩睡已須臾頃即夢見老人或見國王淨行見白衣少年婦人或見花果種種吉祥勝事當知未來尅獲成就殊勝吉祥若夢中見旃陁羅身著垢弊破衣服或見女人醜惡形容或見不吉祥之物當知所求事不成必有障㝵　次結多羅菩薩印准前大白印進力頭相合如針即成真言曰

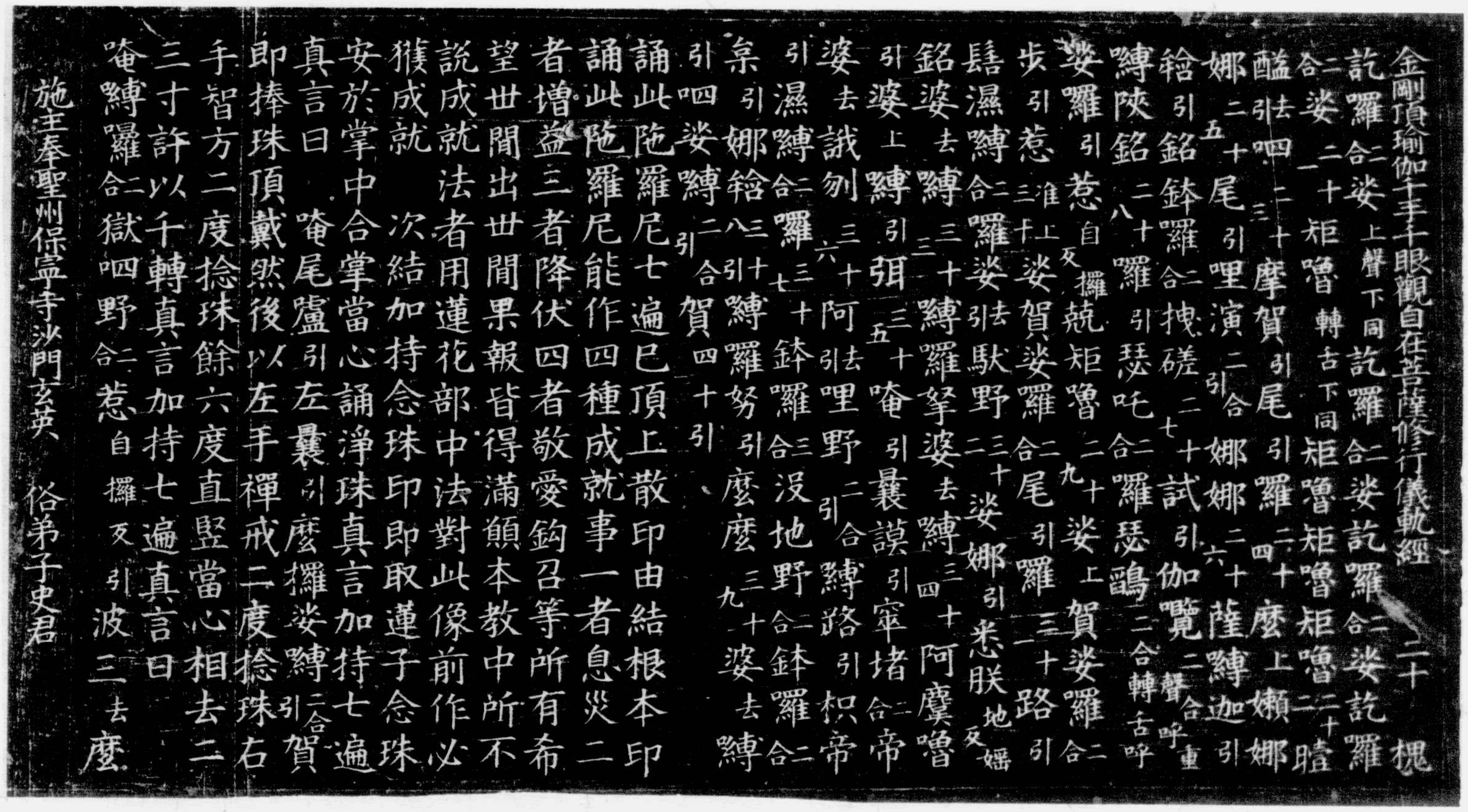
曩謨囉怛曩（二合）怛囉（二合）夜（引）野（一）娜莫阿（去引）哩野（二合引）嚩路（引）枳帝濕嚩（二合）囉（引）野（二）冒（引）地薩怛嚩（二合引）野（三）摩賀（引）薩怛嚩（二合引）野（四）摩賀（引）迦（引）嚕抳迦（引）野（五）怛你也（二合）他（去聲引六）唵跢（去引）㘑（彈舌呼後同七）咄跢（去引）㘑（八）咄㘑娑嚩（二合）賀（九）

由結此印誦真言三遍助本尊力令修瑜伽

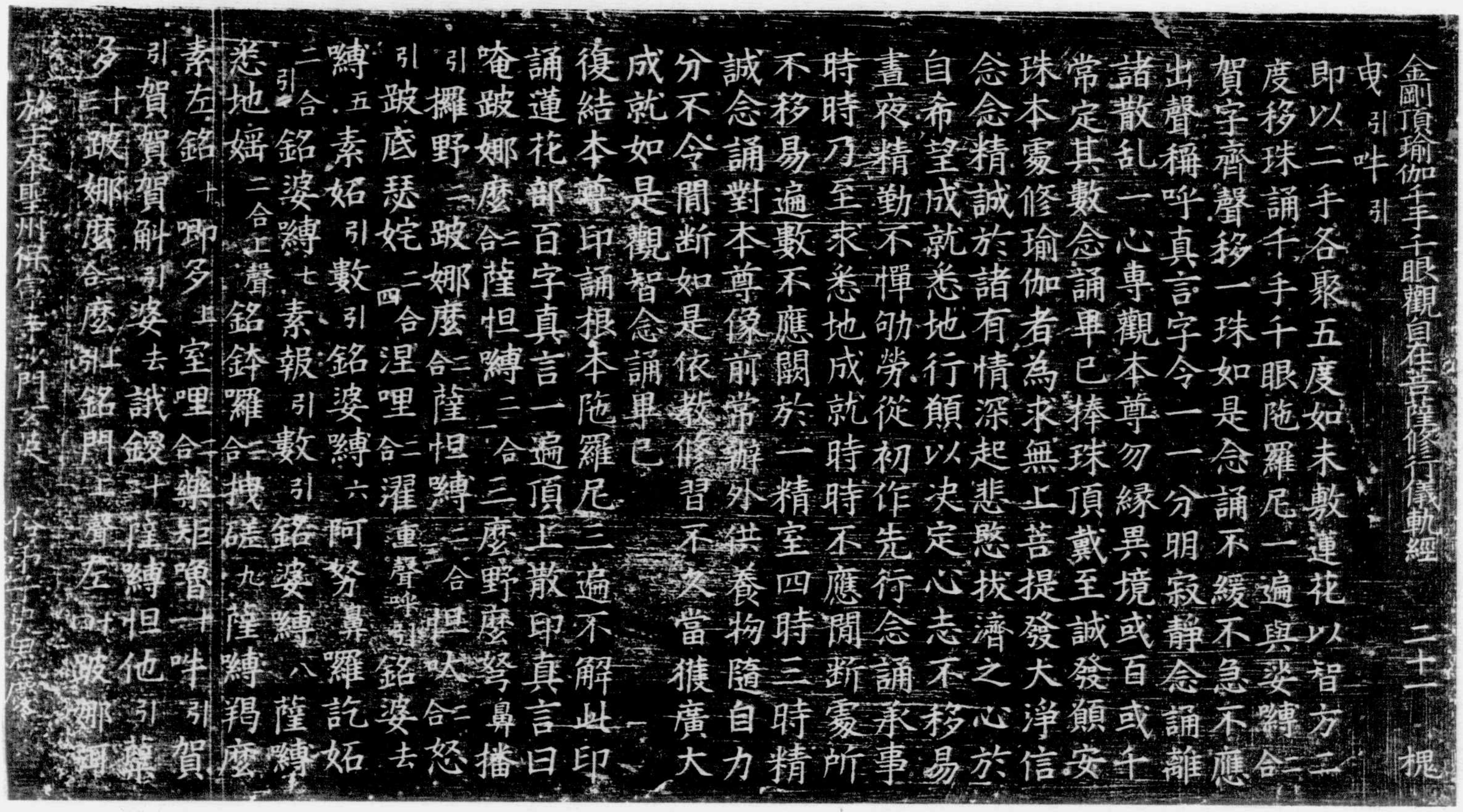
塔下九八七



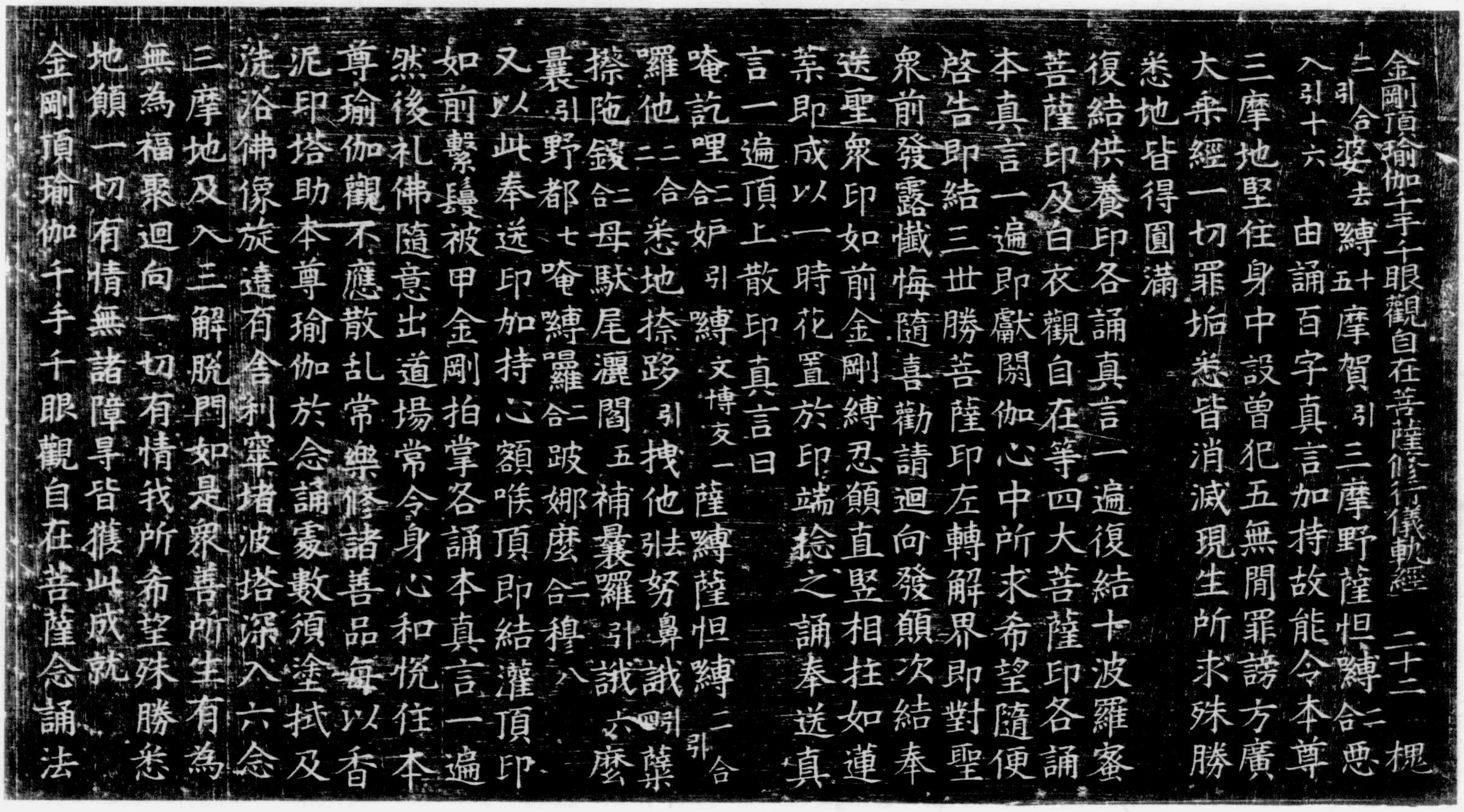
金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經　十九　槐
者於諸有情大悲尤深速獲成就　次結祕
句胝菩薩印准前多羅印進力微屈如蓮葉
即成真言曰　曩莫薩嚩怛他（去引）蘖帝（引）毗
喻（二合引一）囉曷（二合）毗藥（二合）三（去）藐三（去）母第（引）
毗藥（二合二）唵婆野曩（引）捨顐（三）怛囉（二合引）薩
顐怛囉（二合引）婆野怛囉（二合引）細（四）鼻哩（二合）矩
胝怛胝（五）吠（微閉反後同引）怛胝吠（准上反）怛胝（六）
吠（引）囉胝吠（引）囉胝（七）濕吠（二合）帝惹致顐娑
嚩（二合引）賀（八）　由結此印誦真言三遍獲得
威德自在諸障魔業不能侵擾　次結本尊
千手千眼觀自在菩薩根本印二手金剛合
掌以忍願二度相合檀慧禪智四度圻開各
直竪即成誦根本陁羅尼曰
曩謨（引）囉怛曩（二合）怛囉（二合）夜（引）野（一）娜莫阿
（去引）哩野（二合引）嚩路（引）枳（鷄以反）帝濕嚩（二合下無撥反）
囉（引）野（二）冒（引）地薩怛嚩（二合）野（三）摩賀（引）
薩怛嚩（二合引）野（四）摩賀（引）迦（引）嚕抳（尼貞反）迦
（引）野（五）摩賀（引）尾（引）囉（引）野（六）娑（上聲諸同）
賀娑囉（二合引）乞灑（二合引）野（七）娑賀娑囉（二合）室
哩（二合引）灑（引）野（八）娑賀娑囉（二合）播（引）娜（引）野
（九）娑賀娑囉（二合）尒（慈以反）賀嚩（二合引）野（十）娑賀
娑囉（二合）步惹（自攞反引）野（十一）矃呬娑（去）誐例（十二）
阿（去引）哩野（二合引）嚩路（引）枳（准前音）帝濕嚩（二合）囉
（十三）鴟疙囉（二合）阿（上）底庾（二合）疙囉（二合十四）摩賀（引）
鴟疙囉（二合十五）摩賀（引）曩（引）那（十六）枳里枳里枳
里（十七）弭里弭里弭里弭里（十八）唧里唧里
唧里唧里（十九）曩跓（胝魯反一）曩跓（准上）曩跓曩跓（二十）



金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經　二十　槐
訖囉（二合）娑（上聲下同）訖囉（二合）娑訖囉（二合）娑訖囉
（二合）娑（二十一）矩嚕（轉舌下同）矩嚕矩嚕矩嚕（二十二）矃
醯（去引）呬（二十三）摩賀（引）尾（引）囉（二十四）麼（上）嬾娜
娜（二十五）尾（引）哩演（二合引）娜娜（二十六）薩嚩迦（引）
紟（引）銘銘鉢囉（二合）拽磋（二十七）試（引）伽覽（二合重聲呼）
嚩陝銘（二十八）囉（引）瑟吒（二合）囉瑟鴟（二合轉舌呼）
娑囉（引）惹（自攞反）兢矩嚕（二十九）娑（上）賀娑囉（二合）
步（引）惹（准上三十）娑賀娑囉（二合）尾（引）囉（三十一）路（引）
髻濕嚩（二合）囉娑（去引）駄野（三十二）娑娜（引）悉朕（地婚反）
銘婆（去）嚩（三十三）嚩囉拏婆（去）嚩（三十四）阿麌嚕
（引）婆（上）嚩（引）弭（三十五）唵（引）曩謨（引）窣堵（二合）帝
婆（去）誐例（三十六）阿（去引）哩野（二合引）嚩路（引）枳帝
（引）濕嚩（二合）囉（三十七）鉢囉（三合）没地野（二合）鉢囉（二合）
（引）娜紟（三十八引）嚩囉努（引）麼麼（三十九）娑（去）嚩
（引）呬娑嚩（二合引）賀（四十引）
誦此陁羅尼七遍已頂上散印由結根本印
誦此陁羅尼能作四種成就事一者息災二
者增益三者降伏四者敬愛鈎召等所有希
望世間出世間果報皆得滿願本教中所不
說成就法者用蓮花部中法對此像前作必
獲成就　次結加持念珠印即取蓮子念珠
安於掌中合掌當心誦淨珠真言加持七遍
真言曰　唵尾盧（引）左曩（引）麼攞娑嚩（二合引）賀
即捧珠頂戴然後以左手禪戒二度捻珠右
手智方二度捻珠餘六度直竪當心相去二
三寸許以千轉真言加持七遍真言曰
唵嚩囉（二合）獄呬野（二合）惹（自攞反引）波三（去）麼
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君

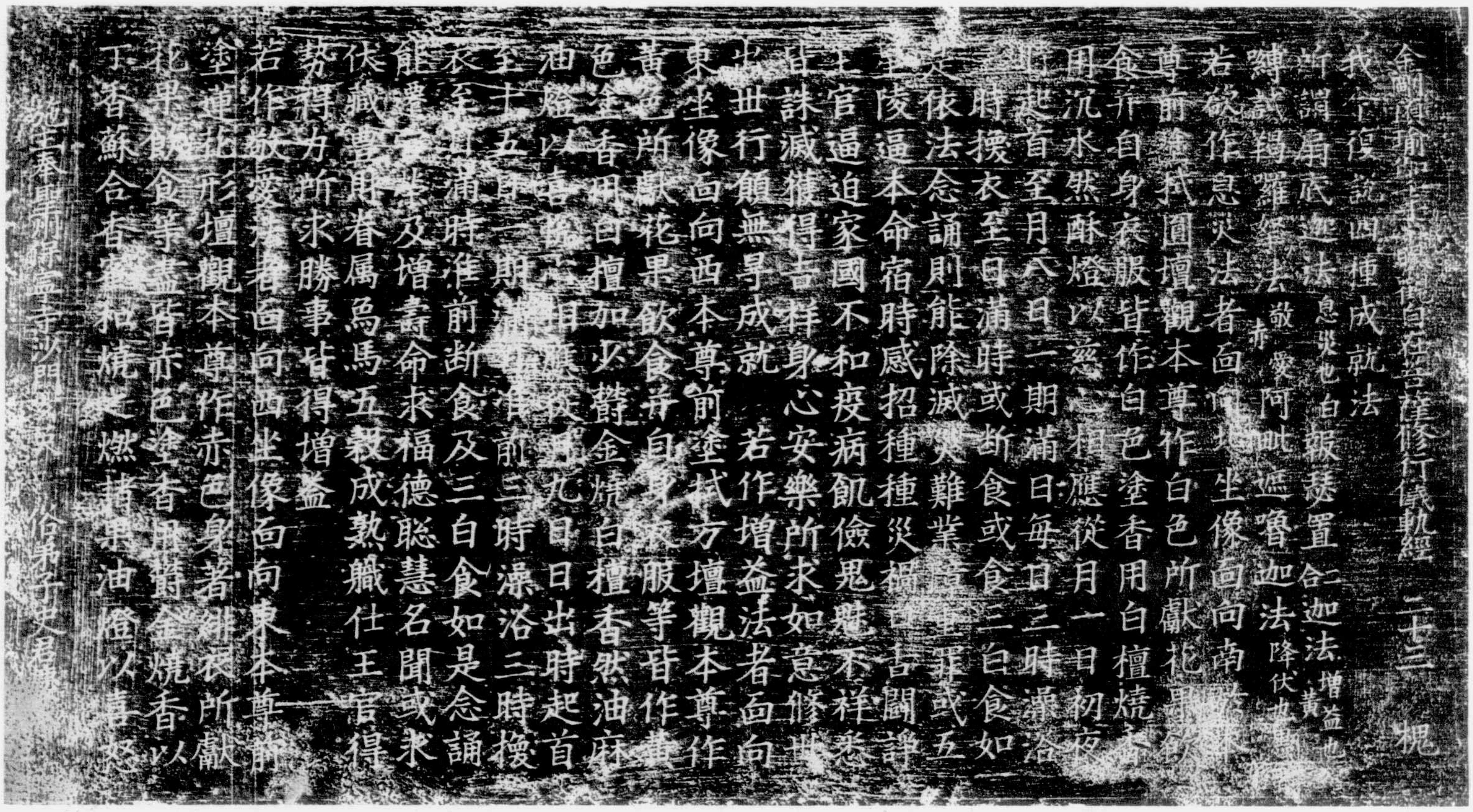


金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經　二十二　槐
曳（引）吽（引）
即以二手各聚五度如未敷蓮花以智方（二）
度移珠誦千手千眼陁羅尼一遍與娑縛（二合）
賀字齊聲移一珠如是念誦不緩不急不應
出聲稱呼真言字令一一分明寂靜念誦離
諸散乱一心專觀本尊勿緣異境或百或千
常定其數念誦畢已捧珠頂戴至誠發願安
珠本處修瑜伽者為求無上菩提發大淨信
念念精誠於諸有情深起悲愍拔濟之心於
自希望成就悉地行願以決定心志不移易
晝夜精勤不憚劬勞從初作先行念誦承事
時時乃至求悉地成就時時不應間斷處所
不移易遍數不應闕於一精室四時三時精
誠念誦對本尊像前常辦外供養物隨自力
分不令間斷如是依教修習不久當獲廣大
成就如是觀智念誦畢已
復結本尊印誦根本陁羅尼三遍不解此印
誦蓮花部百字真言一遍頂上散印真言曰
唵䟦娜麼（二合）薩怛縛（二合）三麼野麼弩（鼻）播
（引）攞野（二）䟦娜麼（二合）薩怛縛（二合）怛吠（二合）怒
（引）䟦底瑟姹（二合）（四）涅哩（二合）濯（重聲呼引）銘婆（去）
縛（五）素姤（引）數（引）銘婆縛（六）阿努（鼻）囉訖姤
（二合引）銘婆縛（七）素報（引）數（引）銘婆縛（八）薩縛
悉地嬭（二合上聲）銘鉢囉（二合）拽磋（九）薩縛羯麼
素左銘（十）唧多（十一）室哩（二合）藥矩嚕（十二）吽（引）賀
（引）賀賀賀斛（引）婆（去）誐鑁（十三）薩縛怛他（引）蘖
多（十三）䟦娜麼（二合）麼（引上）銘門（上聲）左（十四）䟦娜弭
施主奉聖州保寧寺沙門[illegible]　付弟子[illegible]思應

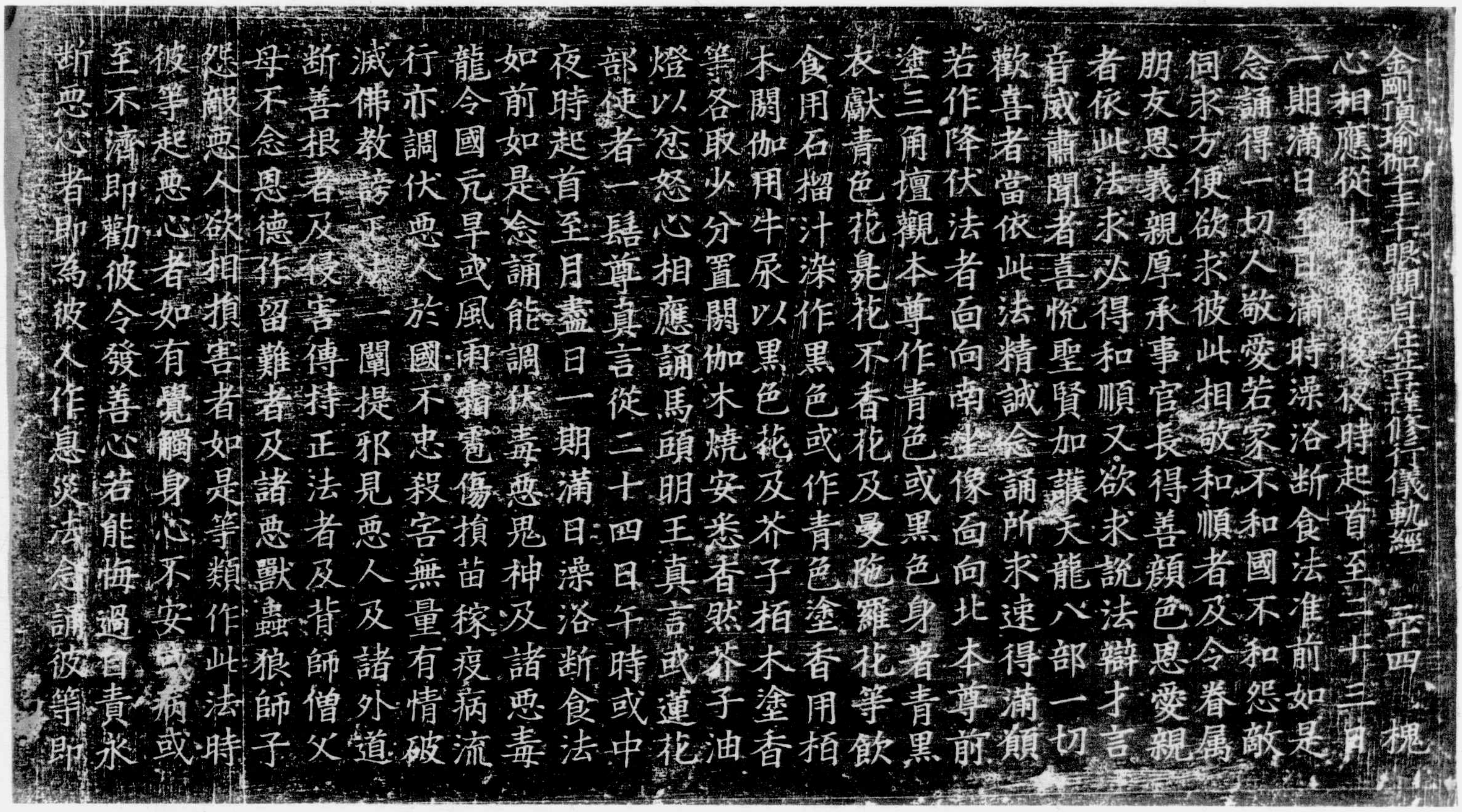


金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經　二十三　槐
（二合引）婆（去）縛（十五）摩賀（引）三摩野薩怛縛（二合）悪
入（引）（十六）由誦百字真言加持故能令本尊
三摩地堅住身中設曾犯五無間罪謗方廣
大乘經一切罪垢悉皆消滅現生所求殊勝
悉地皆得圓滿
復結供養印各誦真言一遍復結十波羅蜜
菩薩印及白衣觀自在等四大菩薩印各誦
本真言一遍即獻閼伽心中所求希望隨便
啓告即結三世勝菩薩印左轉解界即對聖
衆前發露懺悔隨喜勸請迴向發願次結奉
送聖衆印如前金剛縛忍願直竪相拄如蓮
葉即成以一時花置於印端捻之誦奉送真
言一遍頂上散印真言曰
唵訖哩（二合）妒（引）縛（文博反一）薩縛薩怛縛（二合引二）
囉他（二合三）悉地捺路（引）拽他（引去）努（鼻）誐（引四）蘖
捺陁鑁（二合）母馱尾灑闍（五）補曩囉（引）誐（六）麼
曩（引）野都（七）唵縛囉（二合）䟦娜麼（二合）𥡴（八）
又以此奉送印加持心額喉頂即結灌頂印
如前繫鬘被甲金剛拍掌各誦本真言一遍
然後礼佛隨意出道場常令身心和悅往本
尊瑜伽觀不應散乱常樂修諸善品每以香
泥印塔助本尊瑜伽於念誦處數須塗拭及
洗浴佛像旋遶有舍利窣堵波塔深入六念
三摩地及入三解脫門如是衆善所生有為
無為福聚迴向一切有情我所希望殊勝悉
地願一切有情無諸障㝵皆獲此成就
金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩念誦法

塔下九八八

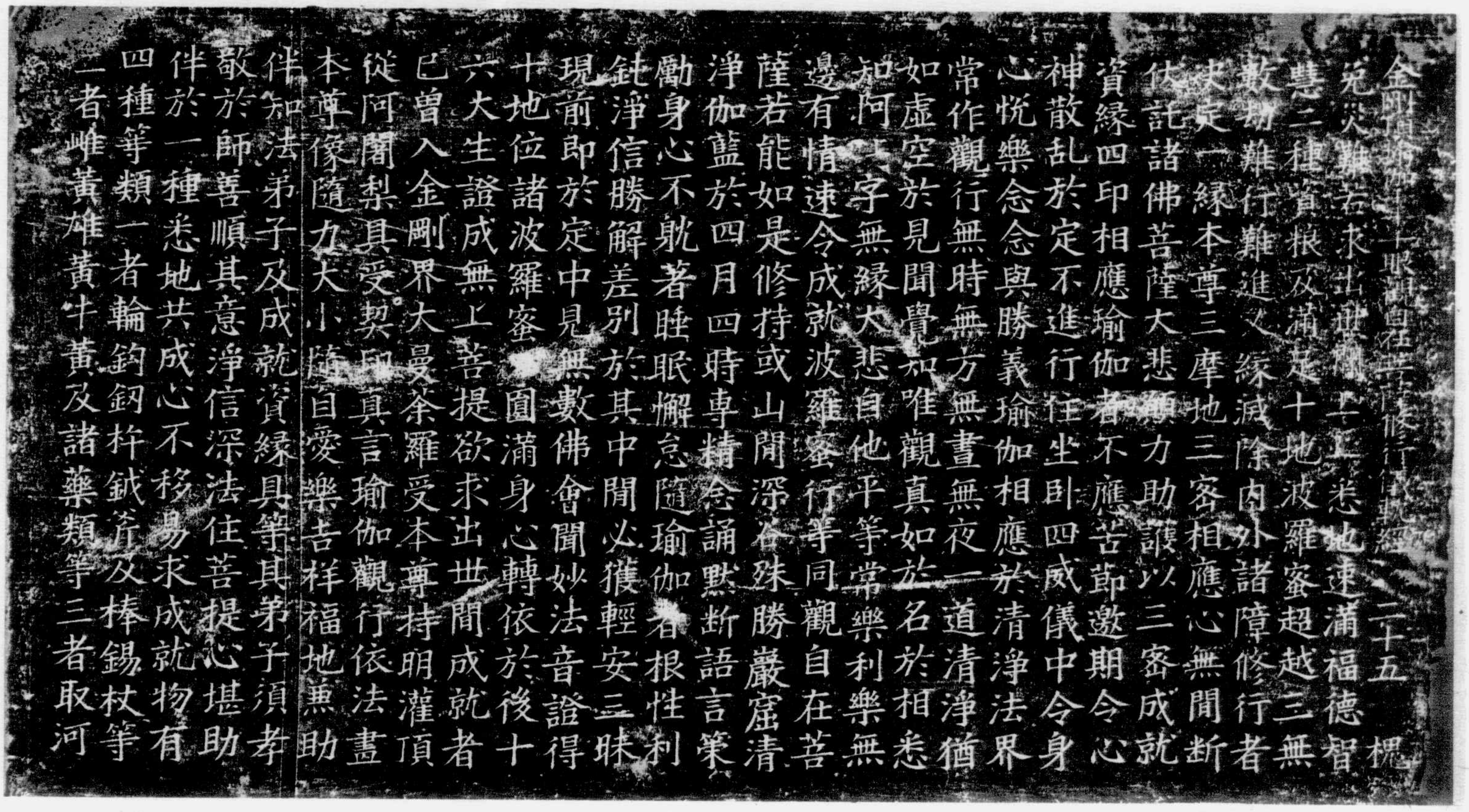


金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經　二十三　槐
我今復說四種成就法
所謂扇底迦法（息災也白）報瑟置（合二）迦法（增益也黃）
嚩試羯羅拏法（敬愛赤）阿毗遮嚕迦法（降伏也黑）
若欲作息災法者面向北坐像面向南[illegible][illegible]
尊前塗拭圓壇觀本尊作白色所獻花果飲
食并自身衣服皆作白色塗香用白檀燒香
用沉水然酥燈以慈心相應從月一日初夜
時起首至月八日一期滿日每日三時澡浴
[illegible]時換衣至日滿時或斷食或食三白食如
是依法念誦則能除滅災難業障[illegible]罪或五
[illegible]陵逼本命宿時感招種種災禍[illegible]吉鬪諍
王官逼迫家國不和疫病飢儉鬼魅不祥悉
皆誅滅獲得吉祥身心安樂所求如意修世
出世行願無畏成就　若作增益法者面向
東坐像面向西本尊前塗拭方壇觀本尊作
黃色所獻花果飲食并自身衣服等皆作黃
色塗香用白檀加以鬱金燒白檀香然油麻
油燈以喜[illegible]心相應從[illegible]九日日出時起首
至十五日滿一期滿[illegible]准前三時澡浴三時換
衣至日滿時准前斷食及三白食如是念誦
能[illegible][illegible]業及增壽命求福德聰慧名聞或求
伏藏豐財眷屬爲馬五穀成熟職仕王官得
勢得力所求勝事皆得增益
若作敬愛法者面向西坐像面向東本尊前
塗蓮花形壇觀本尊作赤色身著緋衣所獻
花果飲食等盡皆赤色塗香用鬱金燒香以
丁香蘇合香[illegible]和燒之燃諸果油燈以喜怒
施主奉聖[illegible][illegible]寺沙門[illegible][illegible]俗弟子史君[illegible]



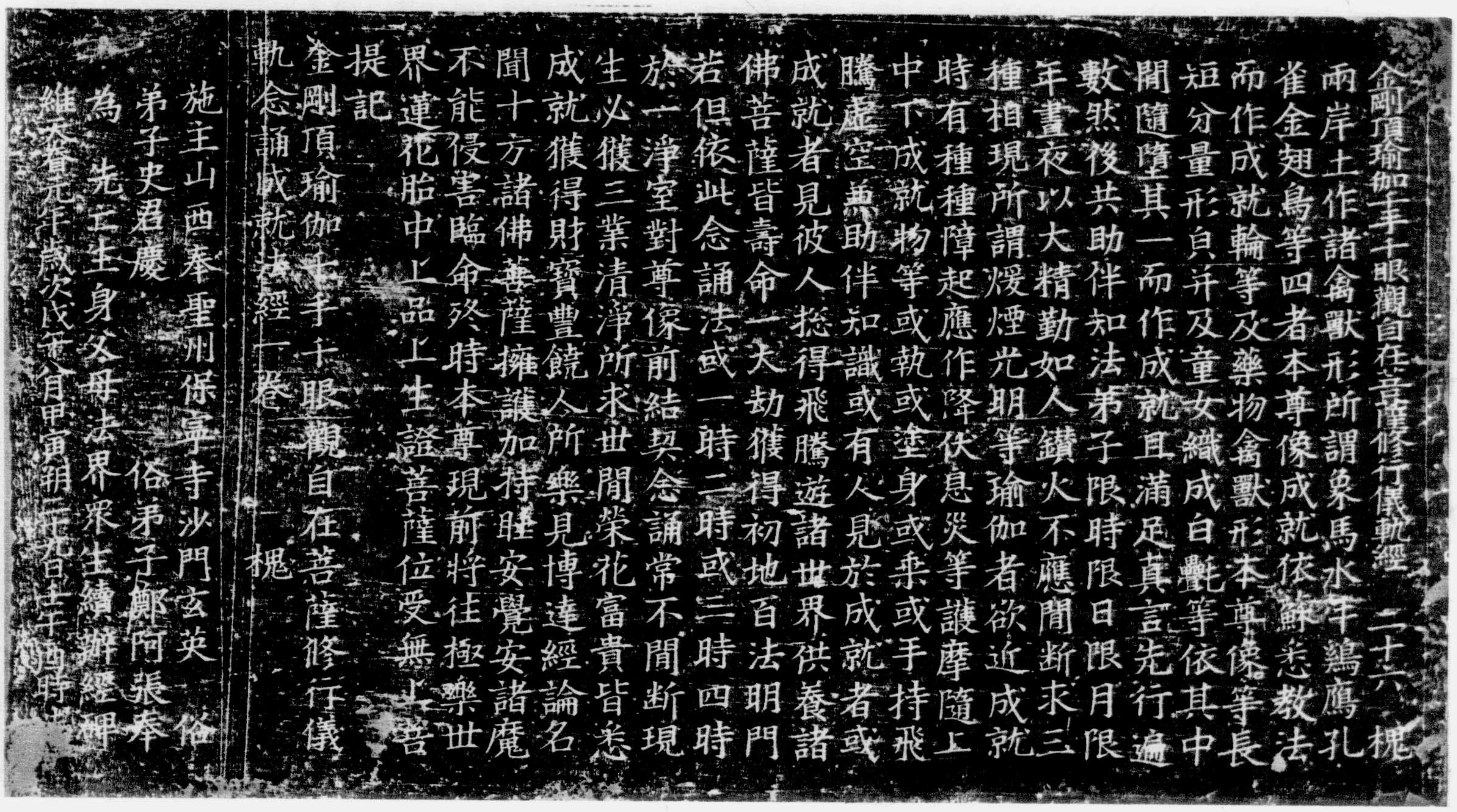
金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經　二十四　槐
心相應從十[illegible][illegible]後夜時起首至二十三日
一期滿日至日滿時澡浴斷食法准前如是
念誦得一切人敬愛若家不和國不和怨敵
伺求方便欲求彼此相敬和順者及令眷屬
朋友恩義親厚承事官長得善顏色恩愛親
者依此法求必得和順又欲求說法辯才言
音威肅聞者喜悅聖賢加護天龍八部一切
歡喜者當依此法精誠念誦所求速得滿願
若作降伏法者面向南坐像面向北本尊前
塗三角壇觀本尊作青色或黑色身著青黑
衣獻青色花臭花不香花及曼陁羅花等飲
食用石榴汁染作黑色或作青色塗香用栢
木關伽用牛尿以黑色花及芥子栢木塗香
等各取少分置關伽木燒安悉香然芥子油
燈以忿怒心相應誦馬頭明王真言或蓮花
部使者一髻尊真言從二十四日午時或中
夜時起首至月盡日一期滿日澡浴斷食法
如前如是念誦能調伏毒惡鬼神及諸惡毒
龍令國亢旱或風雨霜雹傷損苗稼疫病流
行亦調伏惡人於國不忠殺害無量有情破
滅佛教謗正法一闡提邪見惡人及諸外道
斷善根者及侵害傳持正法者及背師僧父
母不念恩德作留難者及諸惡獸蟲狼師子
怨敵惡人欲相損害者如是等類作此法時
彼等起惡心者如有覺觸身心不安或病或
至不濟即勸彼令發善心若能悔過自責永
斷惡心者即為彼人作息災法念誦彼等即

塔下一二五六



金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經　二十五　槐

免災難若求出世間上悉地速滿福德智慧二種資根及滿足十地波羅蜜超越三無數劫難行難進之緣滅除內外諸障修行者決定一緣本尊三摩地三密相應心無間斷依託諸佛菩薩大悲願力助護以三密成就資緣四印相應瑜伽者不應苦節邀期令心神散乱於定不進行住坐卧四威儀中令身心悅樂念念與勝義瑜伽相應於清淨法界常作觀行無時無方無晝無夜一道清淨猶如虛空於見聞覺知唯觀真如於名於相悉如阿[illegible]字無緣大悲自他平等常樂利樂無邊有情速令成就波羅蜜行等同觀自在菩薩若能如是修持或山間深谷殊勝巖窟清淨伽藍於四月四時專精念誦默斷語言策勵身心不躭著睡眠懈怠隨瑜伽者根性利鈍淨信勝解差別於其中間必獲輕安三昧現前即於定中見無數佛會聞妙法音證得十地位諸波羅蜜圓滿身心轉依於後十六大生證成無上菩提欲求出世間成就者已曾入金剛界大曼荼羅受本尊持明灌頂從阿闍梨具受契印真言瑜伽觀行依法晝本尊像隨力大小隨自愛樂吉祥福地兼助伴知法弟子及成就資緣具等其弟子須孝敬於師善順其意淨信深法住菩提心堪助伴於一種悉地共成心不移易求成就物有四種等類一者輪鈎鈿杵鉞斧及棒錫杖等二者雌黃雄黃牛黃及諸藥類等三者取河



金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經　二十六　槐

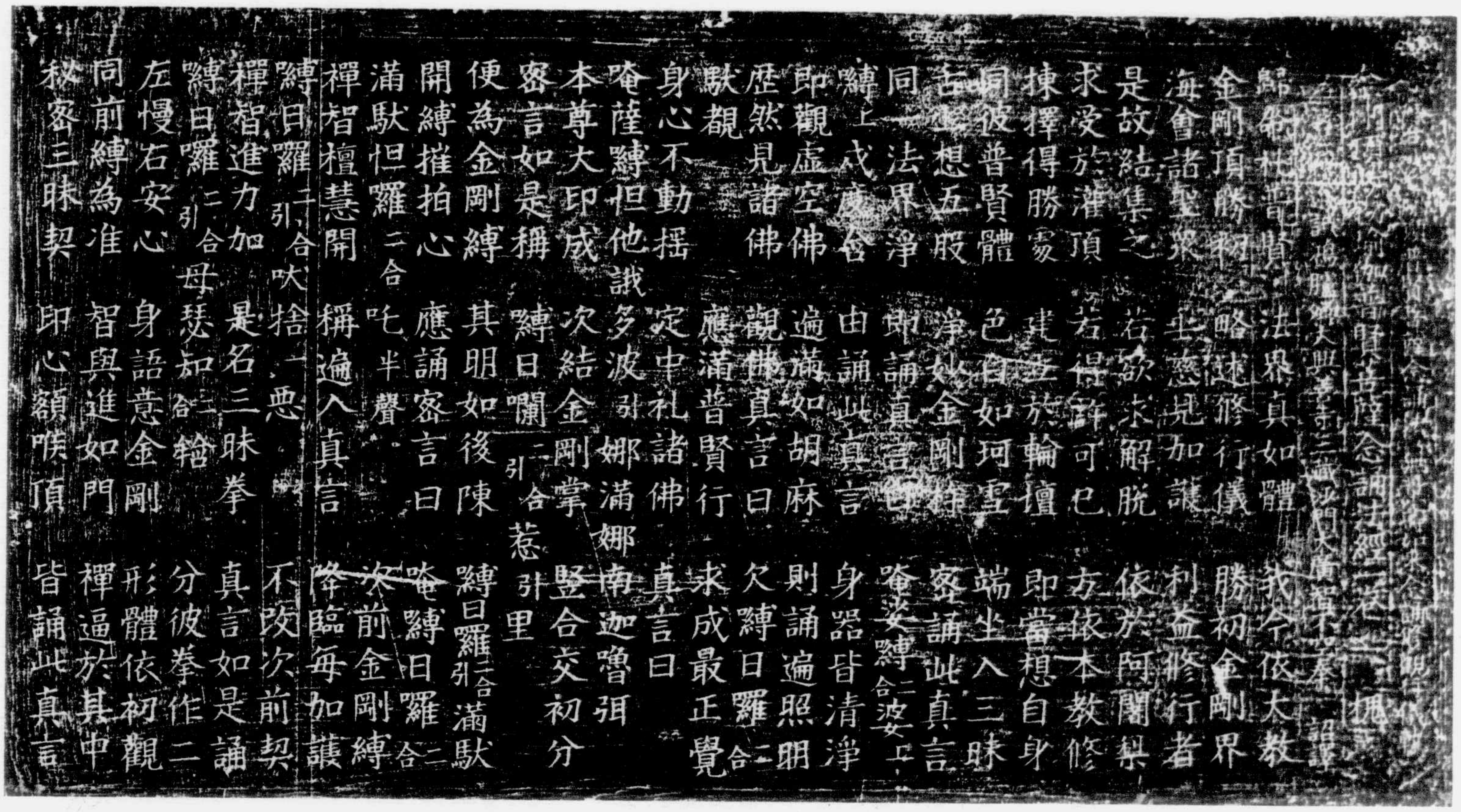
兩岸土作諸禽獸形所謂象馬水牛鵜鶘孔雀金翅鳥等四者本尊像成就依餘悉教法而作成就輪等及藥物禽獸形本尊像等長短分量形貟并及童女織成白氎等依其中間隨壇其一而作成就且滿足真言先行遍數然後共助伴知法弟子限時限日限月限年晝夜以大精勤如人鑽火不應間斷求三種相現所謂煖煙光明等瑜伽者欲近成就時有種種障起應作降伏息災等護摩隨上中下成就物等或執或塗身或乘或手持飛騰虛空無助伴知識或有人見於成就者或成就者見彼人捴得飛騰遊諸世界供養諸佛菩薩皆壽命一大劫獲得初地百法明門若但依此念誦法或一時二時或三時四時於一淨室對尊像前結契念誦常不間斷現生必獲三業清淨所求世間榮花富貴皆悉成就獲得財寶豐饒人所樂見博達經論名聞十方諸佛菩薩擁護加持睡安覺安諸魔不能侵害臨命終時本尊現前將往極樂世界蓮花胎中上品上生證菩薩位受無上菩提記

金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌念誦成就大經一卷　槐

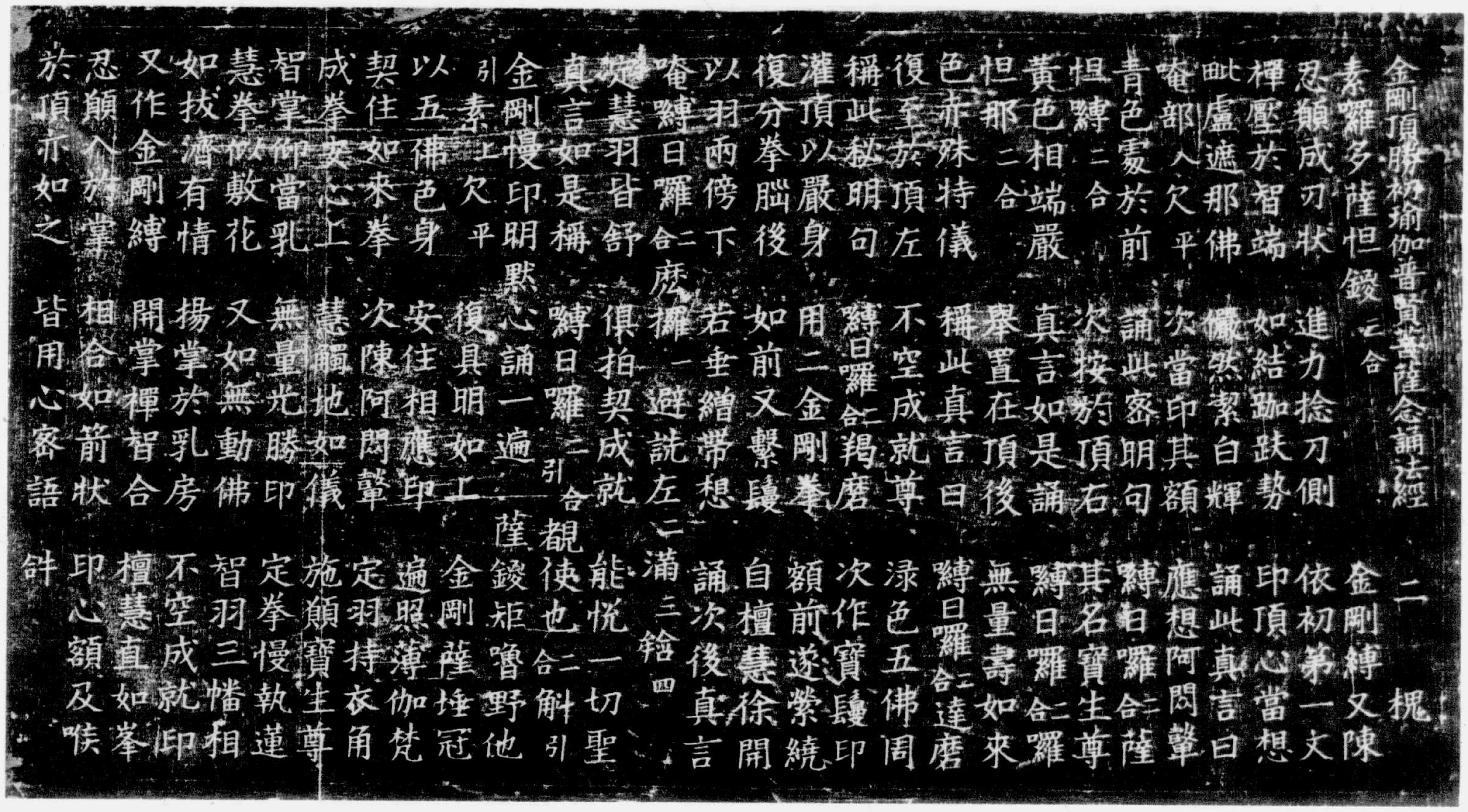
施主山西奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶　俗弟子鄭阿張奉為先亡生身父母法界衆生續辦經碑

維天眷元年歲次戊午[illegible]月甲寅朔二十九日壬午酉時記

塔下一一二六

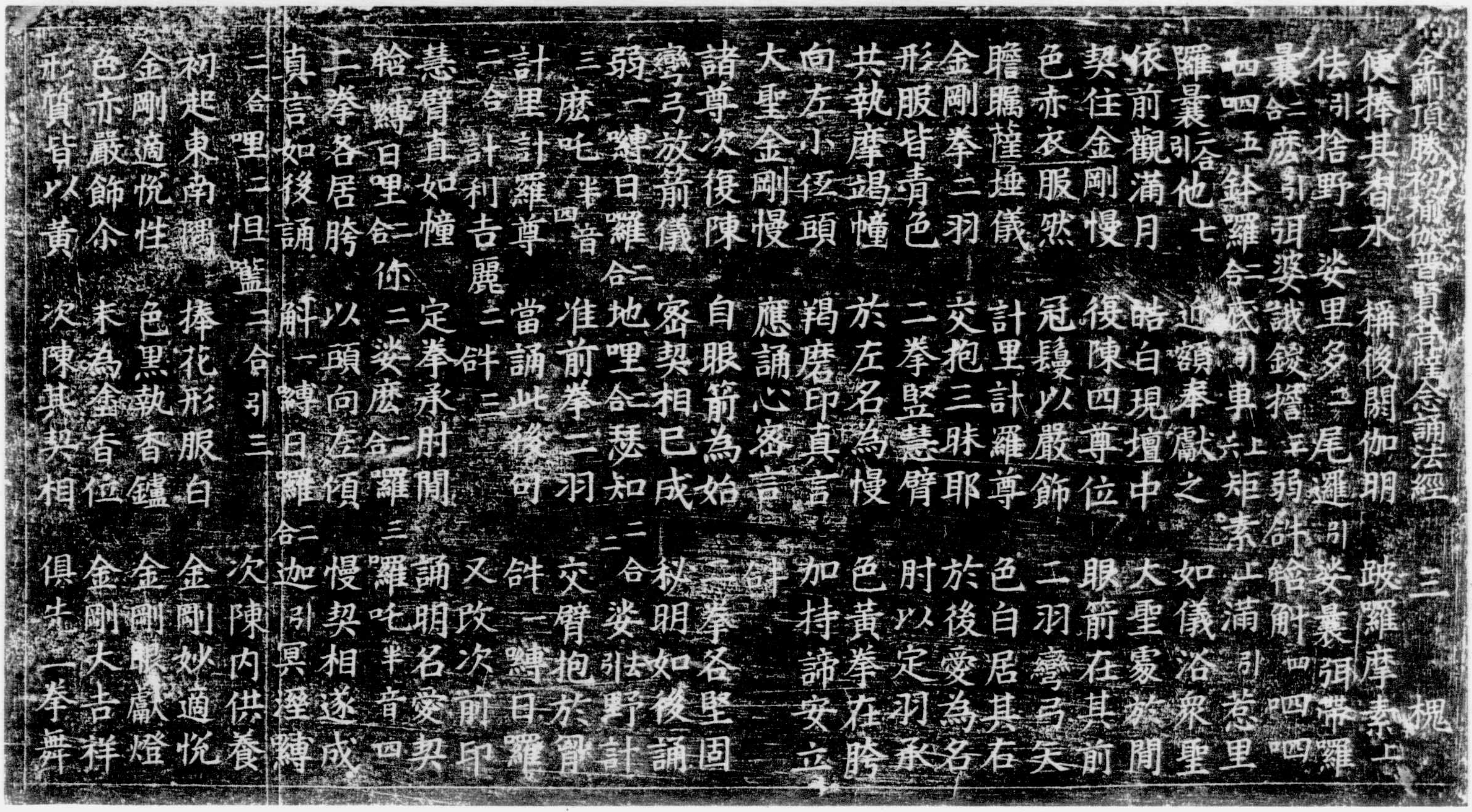


[illegible]
金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法經一卷　一　槐
[illegible]鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯
歸命杜普賢　法界真如體　我今依大教
金剛頂勝初　略述修行儀　勝初金剛界
海會諸聖衆　悲慈見加護　利益修行者
是故結集之　若欲求解脫　依於阿闍梨
求受於灌頂　若得許可已　方依本教修
揀擇得勝處　建立於輪壇　即當想自身
同彼普賢體　色白如珂雪　端坐入三昧
舌上想五股　淨如金剛杵　密誦此真言
同一法界淨　即誦真言曰　唵娑嚩（二合）婆（上）
嚩（上）戍度含　由誦此真言　身器皆清淨
即觀虛空佛　遍滿如胡麻　則誦遍照明
歷然見諸佛　觀佛真言曰　欠嚩日羅（二合）
馱覩　應滿普賢行　求成最正覺
身心不動搖　定中礼諸佛　真言曰
唵薩嚩怛他誐　多波（引）娜滿娜　南迦嚕弭
本尊大印成　次結金剛掌　豎合交初分
密言如是稱　嚩日囕（二合引）惹（引）里
便為金剛縛　其明如後陳　嚩日羅（二合引）滿馱
開縛摧拍心　應誦密言曰　唵嚩日羅（二合）
滿馱怛羅（二合）吒（半聲）　次前金剛縛
禪智檀慧開　稱遍入真言　降臨每加護
嚩日羅（二合引）吠捨（一）惡　不改次前契
禪智進力加　是名三昧拳　真言如是誦
嚩日羅（二合引）母瑟知（二合）鍐　分彼拳作二
左慢右安心　身語意金剛　形體依初觀
同前縛為准　智與進如門　禪遍於其中
秘密三昧契　印心額喉頂　皆誦此真言

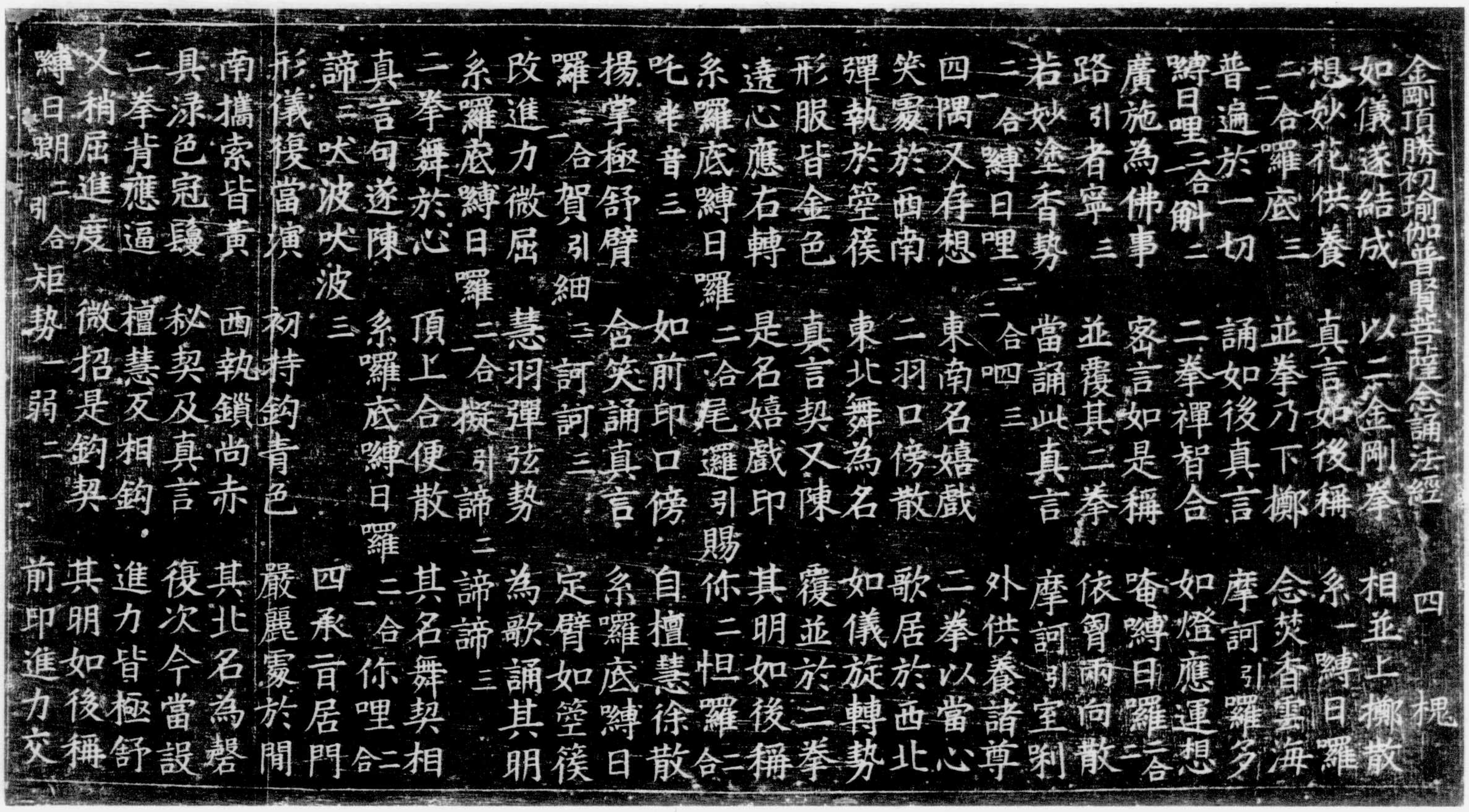


金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法經　二　槐
素囉多薩怛鑁（二合）　金剛縛又陳
忍願成刃狀　進力捻刃側　依初第一文
禪壓於智端　如結跏趺勢　印頂心當想
毗盧遮那佛　儼然潔白輝　誦此真言曰
唵部（入）欠（平）　次當印其額　應想阿閦尊
青色處於前　誦此密明句　嚩日囉（二合）薩
怛嚩（二合）　次按於頂右　其名寶生尊
黃色相端嚴　真言如是誦　嚩日囉（二合）囉
怛那（二合）　舉置在頂後　無量壽如來
色赤殊特儀　稱此真言曰　嚩日囉（二合）達磨
復至於頂左　不空成就尊　淥色五佛周
稱此秘明句　嚩日囉（二合）羯磨　次作寶鬘印
灌頂以嚴身　用二金剛拳　額前遶縈繞
復分拳腦後　如前又繫鬘　自檀慧徐開
以羽兩傍下　若垂繒帶想　誦次後真言
唵嚩日羅（二合）麼　攞（一）避詵左（二）　滿（三）鋡（四）
旋慧羽皆舒　俱拍契成就　能悅一切聖
真言如是稱　嚩日羅（二合引）覩　使也（二合）斛（引）
金剛慢印明　默心誦一遍　薩鍐矩嚕野他
（引）素（上）欠（平）　復具明如上　金剛薩埵冠
以五佛色身　安住相應印　遍照薄伽梵
契住如來拳　次陳阿閦輩　定羽持衣角
成拳安心上　慧觸地如儀　施願寶生尊
智掌仰當乳　無量光勝印　定拳慢執蓮
慧拳似敷花　又如無動佛　智羽三幡相
如拔濟有情　揚掌於乳房　不空成就印
又作金剛縛　開掌禪智合　檀慧直如峯
忍願入於掌　相合如箭狀　印心額及喉
於頂亦如之　皆用心密語　件

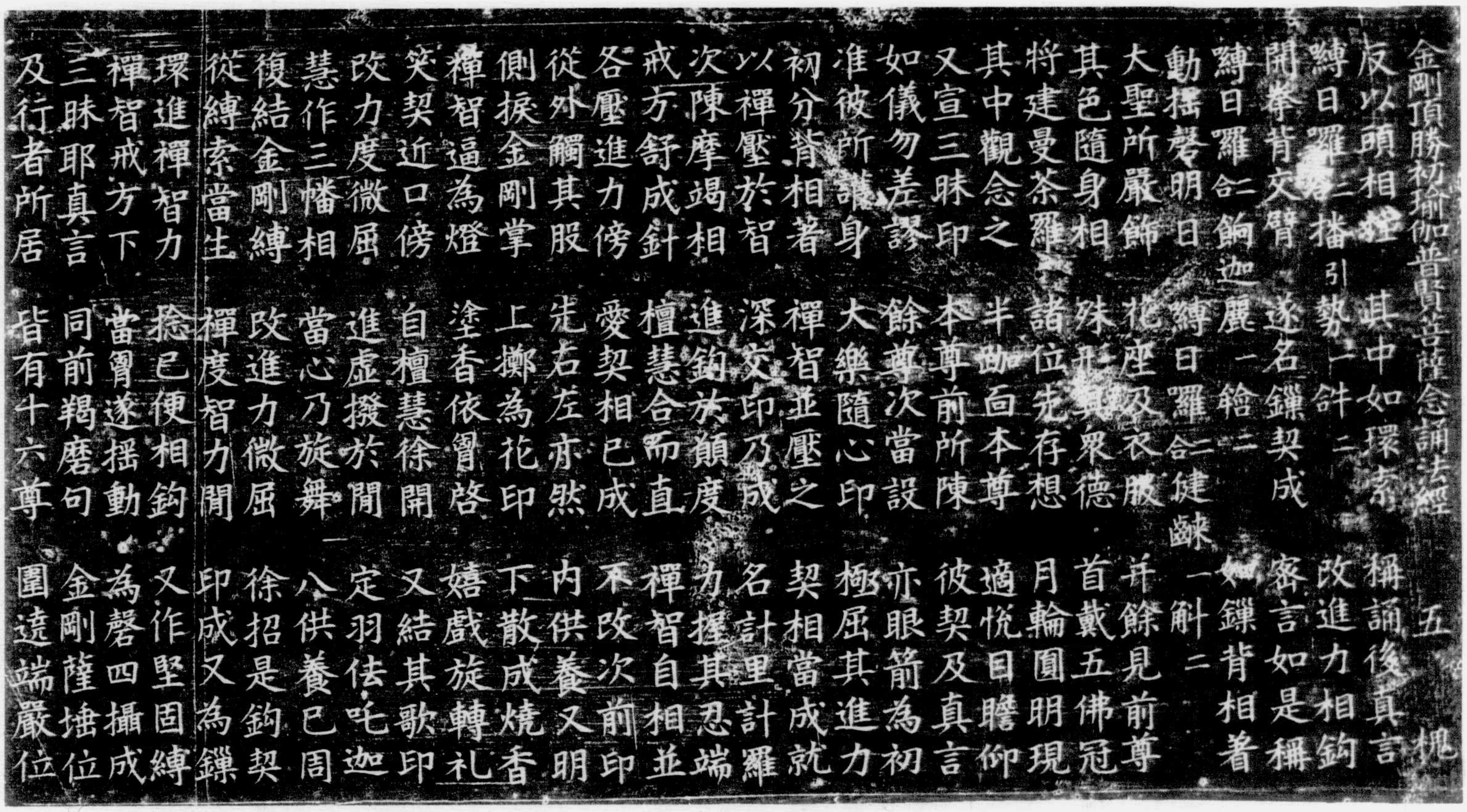
塔下九八六



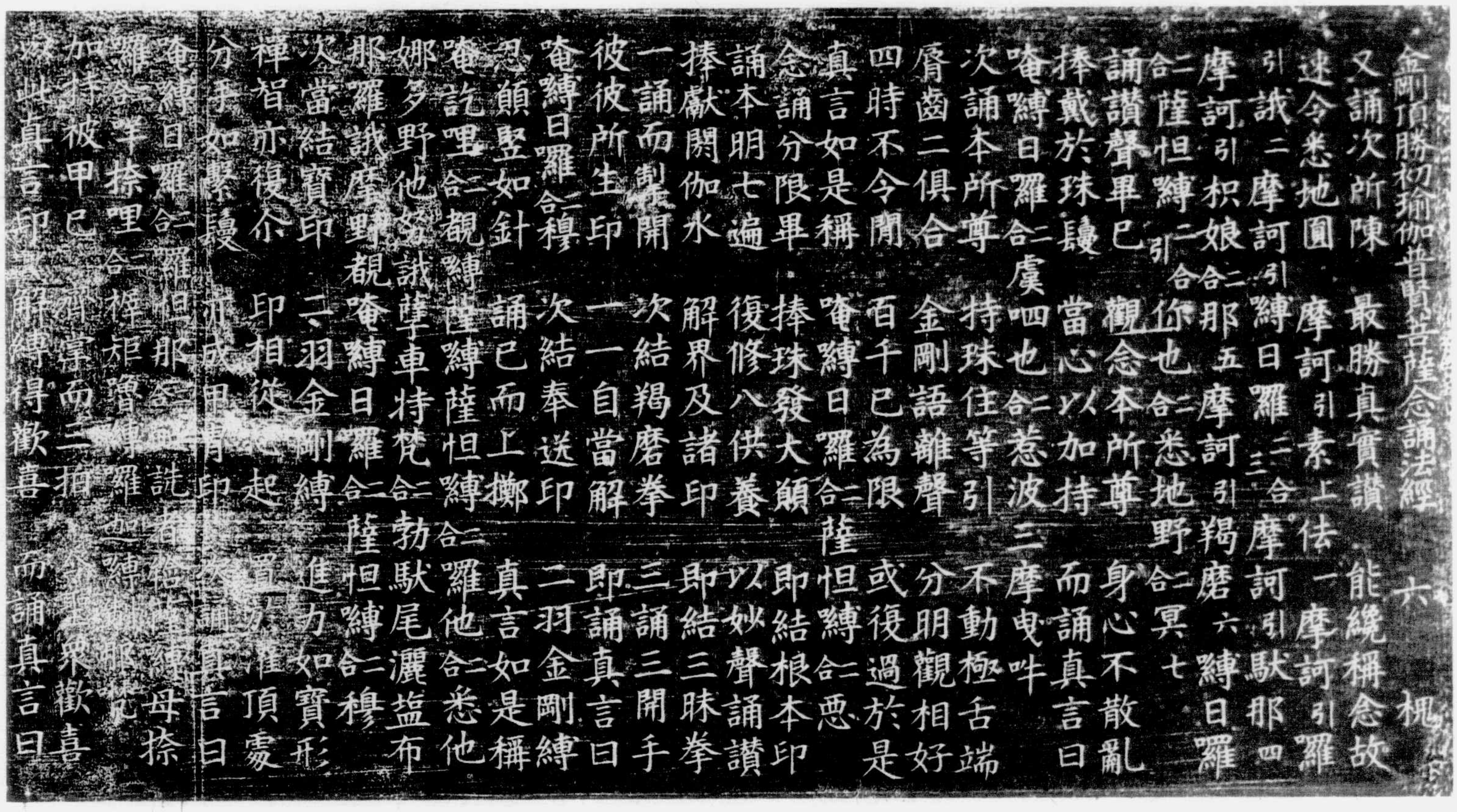
金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法經　三　槐
便捧其香水　稱後閼伽明　跛羅摩素（上）
佉（引）捨野（一）娑里多（二）尾邏（引）娑曩弭帶羅
曩（合二）麼（引）弭婆識鍐擔（三）弱鈝鎗斛（四）呬（四）
呬（四五）鉢羅（合二）底（引）事（六上）矩素（上）滿（引）惹里
羅曩（引二合）他（七）近額奉獻之　如儀浴眾聖
依前觀滿月　皓白現壇中　大聖處於間
契住金剛慢　復陳四尊位　眼箭在其前
色赤衣服然　冠鬘以嚴飾　二羽彎弓矢
瞻矚薩埵儀　計里計羅尊　色白居其右
金剛拳二羽　交抱三昧耶　於後愛為名
形服皆青色　二拳竪慧臂　肘以定羽承
共執摩竭幢　於左名為慢　色黃拳在胯
向左小低頭　羯磨印真言　加持諦安立
大聖金剛慢　應誦心密言　鈝
諸尊次復陳　自眼箭為始　二拳各堅固
彎弓放箭儀　密契相已成　秘明如後誦
弱（一）縛日羅（合二）地哩（合二）瑟知（二合）娑（引）弦野計
（三）麼吒（半音四）准前拳二羽　交臂抱於胷
計里計羅尊　當誦此後句　鈝（一）縛日羅
（二合）計利吉麗（二）鈝（三）　又改次前印
慧臂直如幢　定拳承肘間　誦明名愛契
鎗縛日哩（合二）儞（二）娑麼（合二）羅（三）囉吒（半音四）
二拳各居胯　以頭向左傾　慢契相遂成
真言如後誦　斛（一）縛日羅（合二）迦（引）冥瑩縛
（二合）哩（二）怛鑑（二合引三）　次陳內供養
初起東南隅　捧花形服白　金剛妙適悅
金剛適悅性　色黑執香鑪　金剛眼獻燈
色赤嚴飾尒　末為塗香位　金剛大吉祥
形質皆以黃　次陳其契相　俱先一拳舞



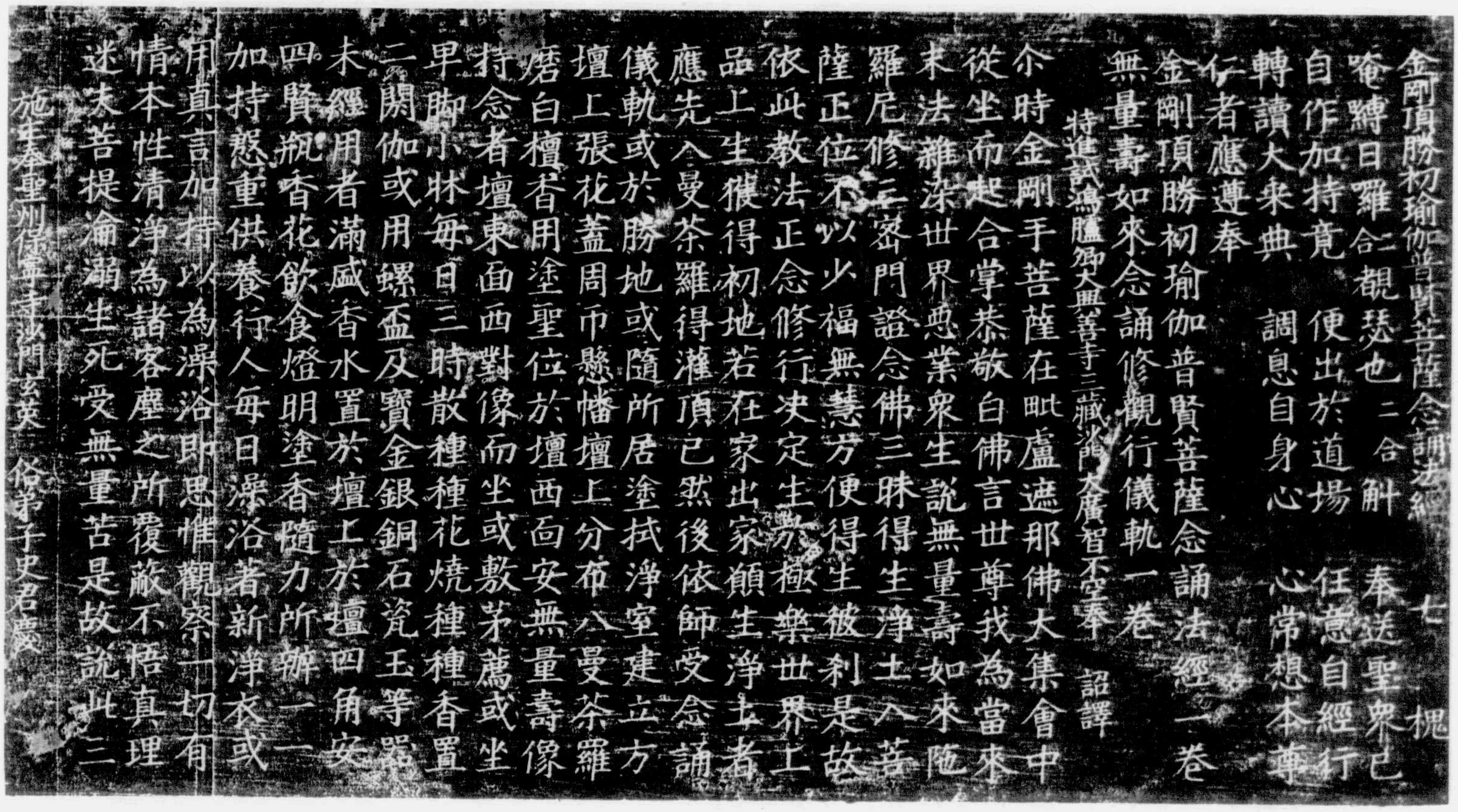
金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法經　四　槐
如儀遂結成　以二金剛拳　相並上擲散
想妙花供養　真言如後稱　系（一）縛日羅
（二合）囉底（三）並拳乃下擲　念焚香雲海
普遍於一切　誦如後真言　摩訶（引）羅多
縛日哩（二合）斛（三）二拳禪智合　如燈應運想
廣施為佛事　密言如是稱　唵縛日羅（二合）
路（引）者寧（三）並覆其二拳　依胷兩向散
若妙塗香勢　當誦此真言　摩訶（引）室唎
（二合）縛日哩（二合）呬（三）　外供養諸尊
四隅又存想　東南名嬉戲　二拳以當心
笑處於西南　二羽口傍散　歌居於西北
彈執於箜篌　東北舞為名　如儀旋轉勢
形服皆金色　真言契又陳　覆並於二拳
遶心應右轉　是名嬉戲印　其明如後稱
系羅底縛日羅（二合）尾邏（引）賜儞（二）怛羅（合二）
吒（半音三）　如前印口傍　自檀慧徐散
揚掌極舒臂　含笑誦真言　系囉底縛日
羅（二合）賀（引）細（三）訶訶（三）　定臂如箜篌
改進力微屈　慧羽彈弦勢　為歌誦其明
系羅底縛日羅（二合）擬（引）諦（二）諦諦（三）
二拳舞於心　頂上合便散　其名舞契相
真言句遂陳　系囉底縛日囉（二合）儞哩（合二）
諦（二）吠波吠波（三）　四承言居門
形儀復當演　初持鉤青色　嚴麗處於間
南攜索皆黃　西執鎖尚赤　其北名為磬
具淥色冠鬘　秘契及真言　復次今當設
二拳背應逼　檀慧叉相鉤　進力皆極舒
又稍屈進度　微招是鉤契　其明如後稱
縛日朗（二合引）矩勢（一）弱（二）　前印進力交


金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法經　五　槐

反以頭相拄　其中如環索　稱誦後真言
縛日羅（二合）播（引）勢（一）許（二）　改進力相鉤
開拳背交臂　遂名鏁契成　密言如是稱
縛日羅（二合）餉迦麗（一）鉿（二）　如鏁背相著
動搖磬明曰　縛日羅（二合）健𪗾（一）斛（二）
大聖所嚴飾　花座及衣服　并餘見前尊
其色隨身相　殊形具衆德　首戴五佛冠
將建曼茶羅　諸位先存想　月輪圓明現
其中觀念之　半跏向本尊　適悅目瞻仰
又宣三昧印　本尊前所陳　彼契及真言
如儀勿差謬　餘尊次當設　亦眼箭為初
准彼所護身　大樂隨心印　極屈其進力
初分背相著　禪智並壓之　契相當成就
以禪壓於智　深交印乃成　名計里計羅
次陳摩竭相　進鉤於願度　力握其忍端
戒方舒成針　檀慧合而直　禪智自相並
各壓進力傍　愛契相已成　不改次前印
從外觸其股　先右左亦然　內供養又明
側捩金剛掌　上擲為花印　下散成燒香
禪智逼為燈　塗香依胷啓　嬉戲旋轉礼
笑契近口傍　自檀慧徐開　又結其歌印
改力度微屈　進虛撥於間　定羽佉吒迦
慧作三幡相　當心乃旋舞　八供養已周
復結金剛縛　改進力微屈　徐招是鉤契
從縛索當生　禪度智力間　印成又為鏁
環進禪智力　捻已便相鉤　又作堅固縛
禪智戒方下　當胷遂搖動　為磬四攝成
三昧耶真言　同前羯磨句　金剛薩埵位
及行者所居　皆有十六尊　圍遶端嚴位


金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法經　六　槐

又誦次所陳　最勝真實讚　能繞稱念故
迷令悉地圓　摩訶（引）素（上）佉（一）摩訶（引）羅
（引）誐（二）摩訶（引）縛日羅（二合）（三）摩訶（引）馱那（四）
摩訶（引）枳娘（二合）那（五）摩訶（引）羯磨（六）縛日羅（二合）
薩怛縛（二合引）你也（二合）悉地野（二合）冥（七）
誦讚聲畢已　觀念本所尊　身心不散亂
捧戴於珠鬘　當心以加持　而誦真言曰
唵縛日羅（二合）虞呬也（二合）惹波三摩曳吽
次誦本所尊　持珠住等引　不動極舌端
脣齒二俱合　金剛語離聲　分明觀相好
四時不令間　百千已為限　或復過於是
真言如是稱　唵縛日羅（二合）薩怛縛（二合）惡
念誦分限畢　捧珠發大願　即結根本印
誦本明七遍　復修八供養　以妙聲誦讚
捧獻閼伽水　解界及諸印　即結三昧拳
一誦而掣開　次結羯磨拳　三誦三開手
彼彼所生印　一一自當解　即誦真言曰
唵縛日羅（二合）穆　次結奉送印　二羽金剛縛
忍願豎如針　誦已而上擲　真言如是稱
唵訖哩（二合）覩縛薩縛薩怛縛（二合）囉他（二合）悉他
娜多野他努誐蘖車特梵（二合）勃馱尾灑盎布
那羅誐摩野覩　唵縛日羅（二合）薩怛縛（二合）穆
次當結寶印　二羽金剛縛　進力如寶形
禪智亦復介　印相從心起　置於灌頂處
分手如繫鬘　亦成甲胄印　次誦真言曰
唵縛日羅（二合）羅怛那（二合）毗詵者𤚥薩縛母捺
羅（二合）咩捺哩（二合）荼矩嚕縛（二合）羅迦縛制那梵
加持被甲已　合掌而三拍　令聖衆歡喜
以此真言印　解縛得歡喜　而誦真言曰



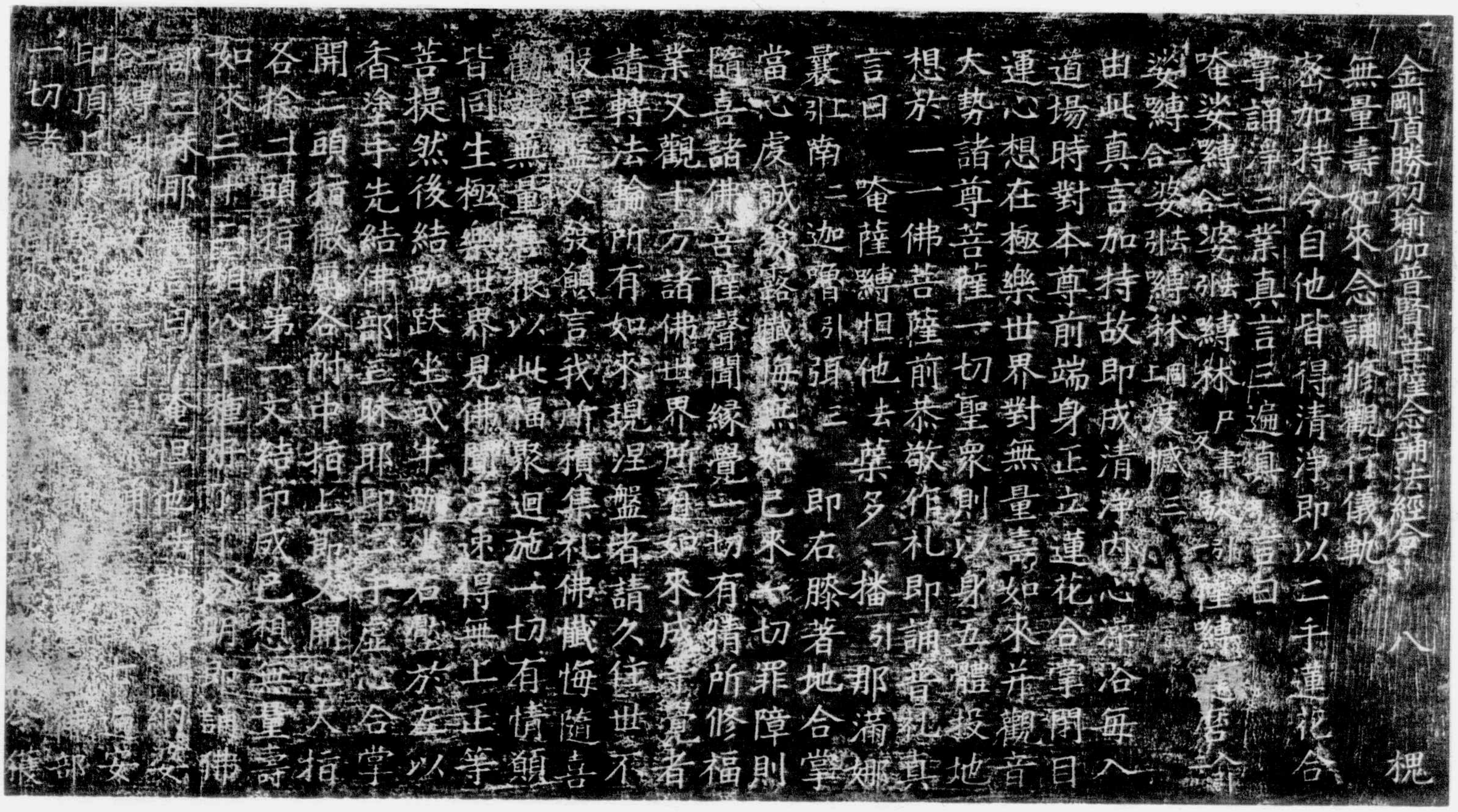
金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法經　七　槐
唵嚩日羅（合二）覩瑟也（二合）斛　奉送聖衆已
自作加持竟　便出於道場　任意自經行
轉讀大乘典　調息自身心　常想本尊
仁者應遵奉
金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法經一卷

無量壽如來念誦修觀行儀軌一卷

特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

尒時金剛手菩薩在毗盧遮那佛大集會中從坐而起合掌恭敬白佛言世尊我為當來末法雜染世界惡業衆生說無量壽如來陁羅尼修三密門證念佛三昧得生淨土入菩薩正位不以少福無慧方便得生彼剎是故依此教法正念修行決定生於極樂世界上品上生獲得初地若在家出家願生淨土者應先入曼荼羅得灌頂已然後依師受念誦儀軌或於勝地或隨所居塗拭淨室建立方壇上張花蓋周帀懸幡壇上分布八曼荼羅磨白檀香用塗聖位於壇西面安無量壽像持念者壇東面西對像而坐或敷茅薦或坐卑脚小牀每日三時散種種花燒種種香置二閼伽或用螺盃及寶金銀銅石瓷玉等器未經用者滿盛香水置於壇上於壇四角安四賢瓶香花飲食燈明塗香隨力所辦一一加持懇重供養行人每日澡浴著新淨衣或用真言加持以為澡浴即思惟觀察一切有情本性清淨為諸客塵之所覆蔽不悟真理迷失菩提淪溺生死受無量苦是故說此三

施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶



金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法經合　八　槐
無量壽如來念誦修觀行儀軌

密加持令自他皆得清淨即以二手蓮花合掌誦淨三業真言三遍真言曰

唵娑嚩（合二）婆（去引）嚩秫（尸聿反）馱（引一）薩嚩[illegible]磨（二合）娑嚩（合二）婆（去引）嚩秫（上四）度（引）憾（三）

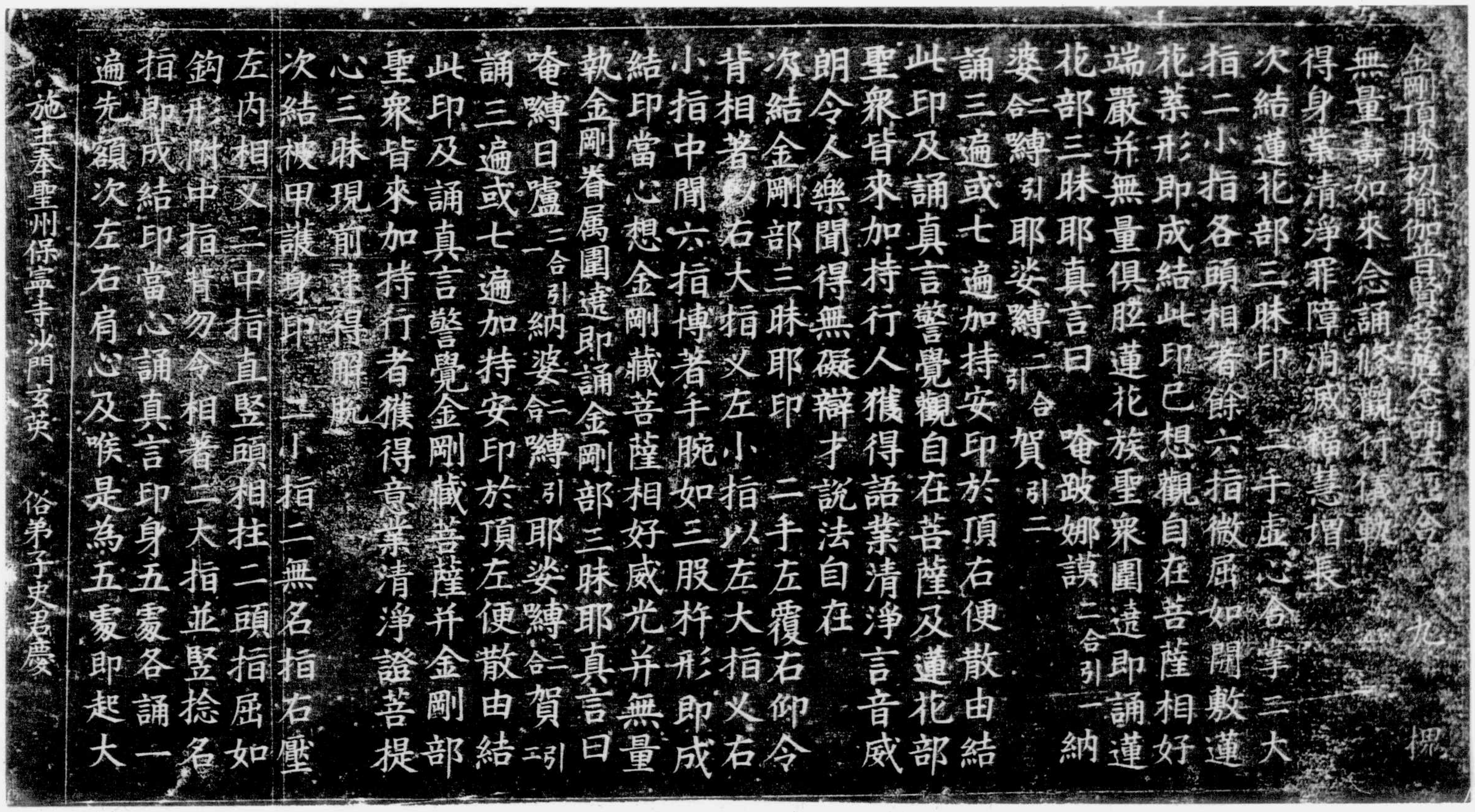
由此真言加持故即成清淨內心澡浴每入道場時對本尊前端身正立蓮花合掌閉目運心想在極樂世界對無量壽如來并觀音大勢諸尊菩薩一切聖衆則以身五體投地想於一一佛菩薩前恭敬作礼即誦普礼真言曰

唵薩嚩怛他（去）蘖多（一）播（引）那滿娜曩（引）南（二）迦嚕（引）弭（三）

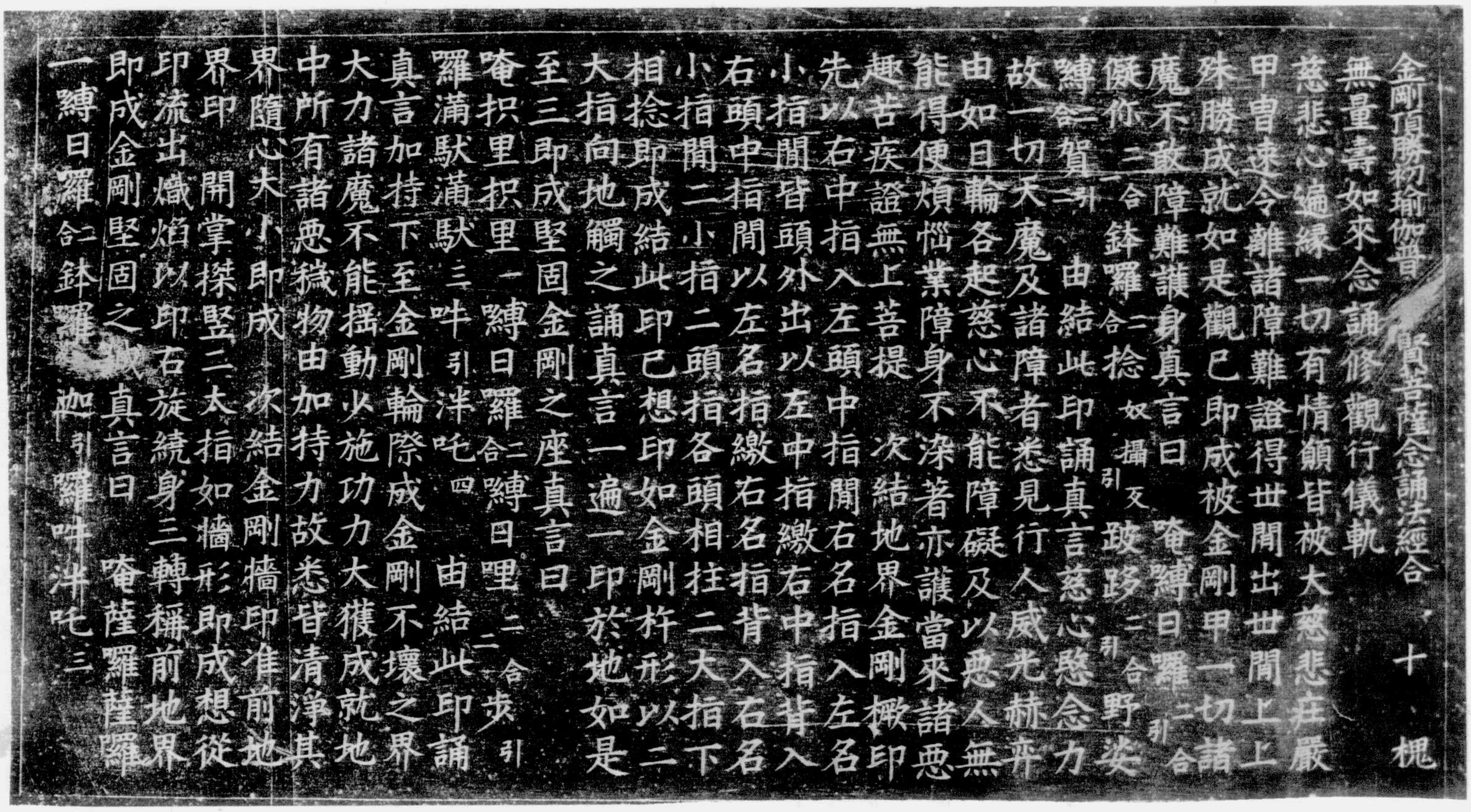
即右膝著地合掌當心虔誠發露懺悔無始已來一切罪障則隨喜諸佛菩薩聲聞緣覺一切有情所修福業又觀十方諸佛世界所有如來成等覺者請轉法輪所有如來現涅盤者請久住世不般涅盤又發願言我所積集礼佛懺悔隨喜勸請無量善根以此福聚迴施一切有情願皆同生極樂世界見佛聞法速得無上正等菩提然後結跏趺坐或半跏坐右壓於左以香塗手先結佛部三昧耶印二手虛心合掌開二頭指微屈各附中指上節又開二大指各捻二頭指下第一文結印成已想無量壽如來三十二相八十種好分明即誦佛部三昧耶真言曰

唵怛他[illegible]娑
（合二）嚩[illegible]安
印頂上便[illegible]部
一切諸[illegible]幐

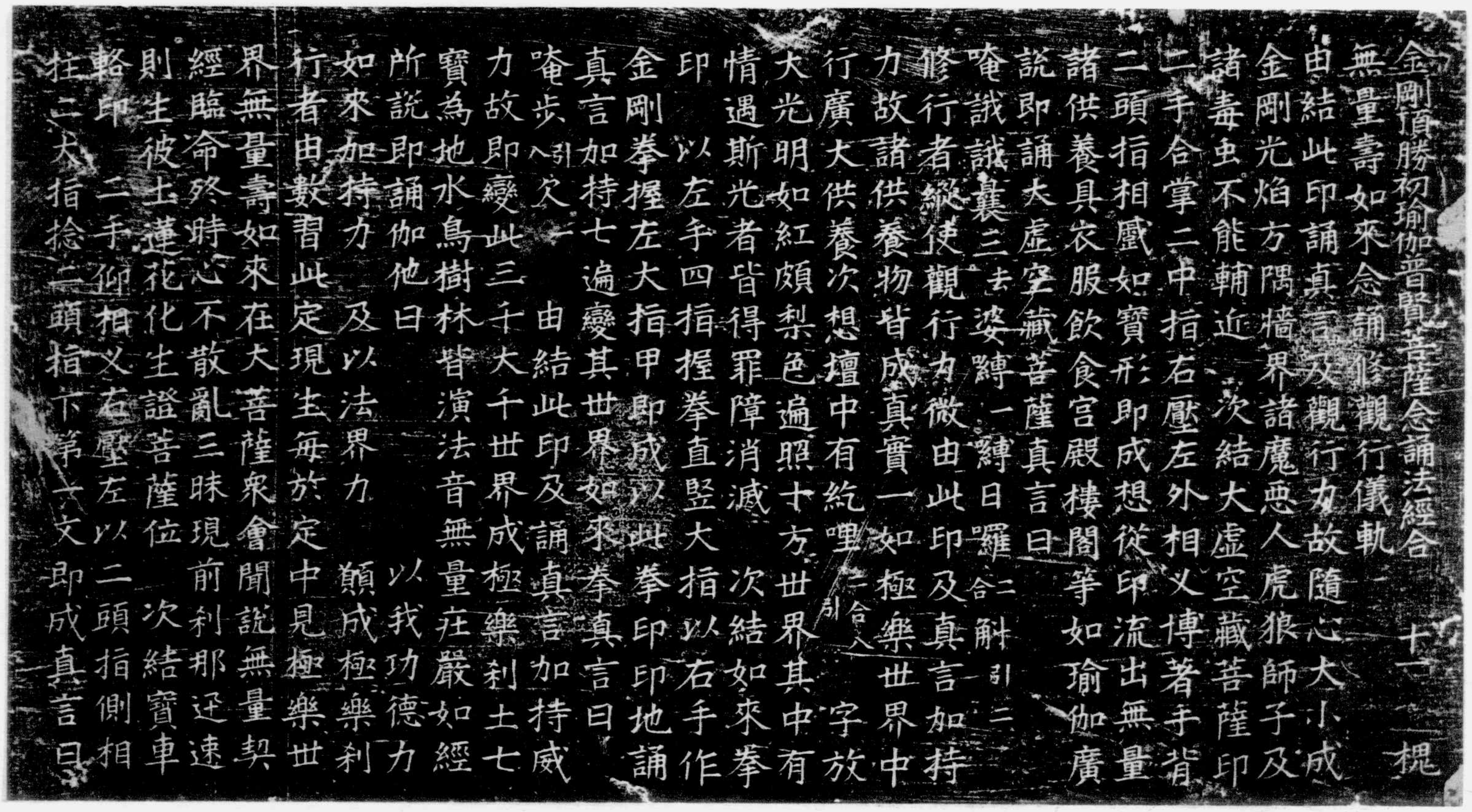
塔下一一九三



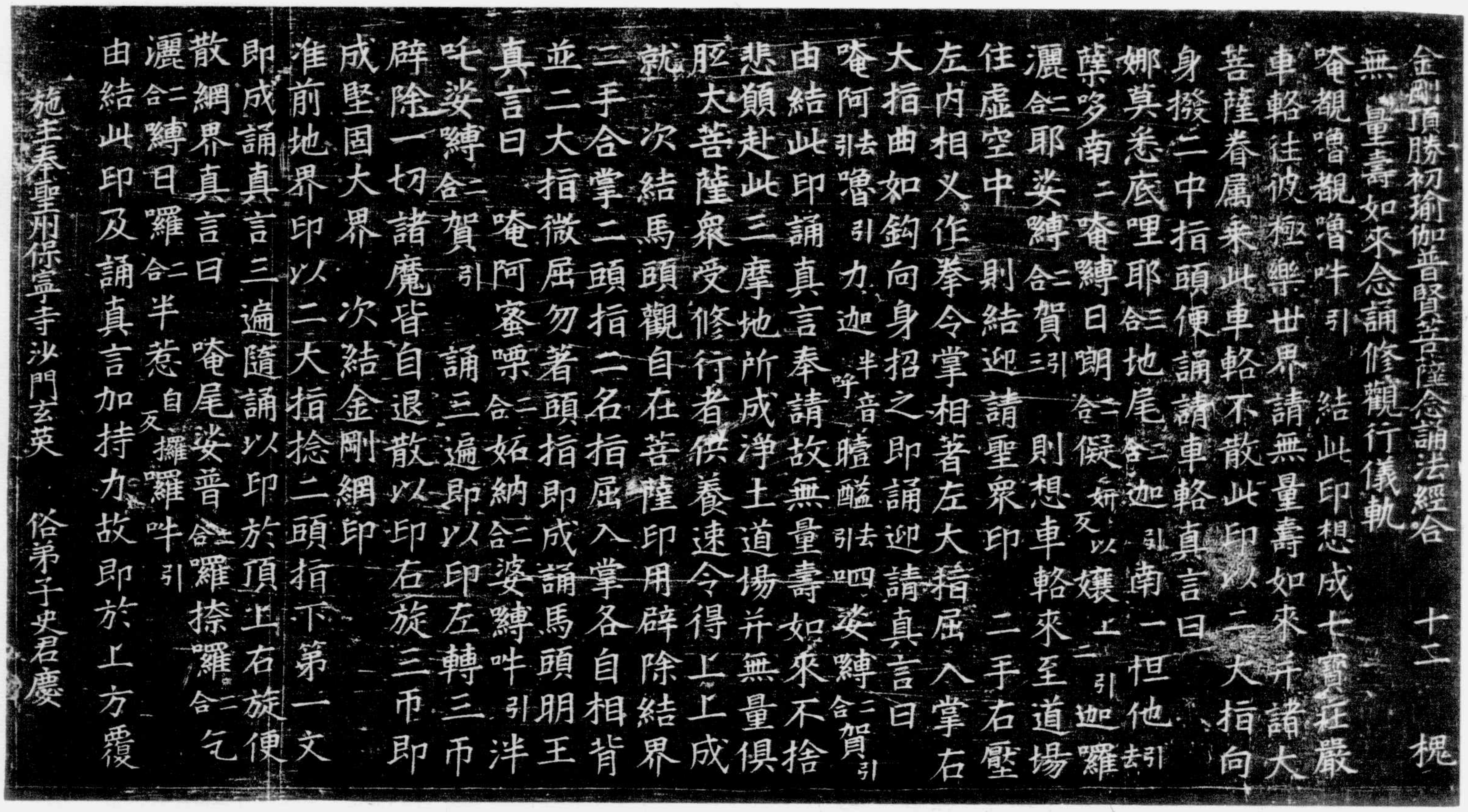
金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法經合　九　槐
無量壽如來念誦修觀行儀軌
得身業清淨罪障消滅福慧增長
次結蓮花部三昧印二手虛心合掌二大
指二小指各頭相着餘六指微屈如開敷蓮
花葉形即成結此印已想觀自在菩薩相好
端嚴并無量俱胝蓮花族聖衆圍遶即誦蓮
花部三昧耶真言曰　唵跛娜謨（二合引一）納
婆（二合）嚩（引）耶娑嚩（二合引）賀（引二）
誦三遍或七遍加持安印於頂右便散由結
此印及誦真言警覺觀自在菩薩及蓮花部
聖衆皆來加持行人獲得語業清淨言音威
朗令人樂聞得無礙辯才說法自在
次結金剛部三昧耶印二手左覆右仰令
背相著以右大指叉左小指以左大指叉右
小指中間六指博著手腕如三股杵形即成
結印當心想金剛藏菩薩相好威光并無量
執金剛眷屬圍遶即誦金剛部三昧耶真言曰
唵嚩日嚧（二合引一）納婆（二合）嚩（引）耶娑嚩（二合）賀（二引）
誦三遍或七遍加持安印於頂左便散由結
此印及誦真言警覺金剛藏菩薩并金剛部
聖衆皆來加持行者獲得意業清淨證菩提
心三昧現前速得解脫
次結被甲護身印二小指二無名指右壓
左內相叉二中指直竪頭相拄二頭指屈如
鈎形附中指背勿令相著二大指並竪捻名
指即成結印當心誦真言印身五處各誦一
遍先額次左右肩心及喉是為五處即起大
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶



金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法經合　十　槐
無量壽如來念誦修觀行儀軌
慈悲心遍緣一切有情願皆被大慈悲莊嚴
甲胄速令離諸障難證得世間出世間上上
殊勝成就如是觀已即成被金剛甲一切諸
魔不敢障難護身真言曰　唵嚩日羅（二合引）
儗你（二合）鉢羅（二合）捻（奴攝反引）跛跢（二合引）野娑
嚩（二合）賀（二引）　由結此印誦真言慈心慇念力
故一切天魔及諸障者悉見行人威光赫弈
由如日輪各起慈心不能障礙及以惡人無
能得便煩惱業障身不染著亦護當來諸惡
趣苦疾證無上菩提　次結地界金剛橛印
先以右中指入左頭中指間右名指入左名
小指間皆頭外出以左中指繳右中指背入
右頭中指間以左名指繳右名指背入右名
小指間二小指二頭指各頭相拄二大指二下
相捻即成結此印已想印如金剛杵形以二
大指向地觸之誦真言一遍一印於地如是
至三即成堅固金剛之座真言曰
唵枳里枳里（一）嚩日羅（二合）嚩日哩（二合二）步（引）
羅滿馱滿馱（三）吽（引）泮吒（四）　由結此印誦
真言加持下至金剛輪際成金剛不壞之界
大力諸魔不能搖動少施功力大獲成就地
中所有諸惡穢物由加持力故悉皆清淨其
界隨心大小即成　次結金剛墻印准前地
界印開掌檪竪二大指如墻形即成想從
印流出熾焰以印右旋繞身三轉稱前地界
即成金剛堅固之城真言曰　唵薩羅薩羅
一嚩日羅（二合）鉢羅（二合）迦（引）羅吽泮吒（三）



金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法經合　十一　摠
無量壽如來念誦修觀行儀軌
由結此印誦真言及觀行力故隨心大小成
金剛光焰方隅牆界諸魔惡人虎狼師子及
諸毒虫不能輔近。次結大虛空藏菩薩印
二手合掌二中指右壓左外相叉博著手背
二頭指相蹙如寶形即成想從印流出無量
諸供養具衣服飲食宮殿樓閣等如瑜伽廣
說即誦大虛空藏菩薩真言曰
唵誐誐曩三（去）婆嚩（一）嚩日囉（二合）斛（引二）
修行者縱使觀行力微由此印及真言加持
力故諸供養物皆成真實一如極樂世界中
行廣大供養次想壇中有紇哩（二合引入）字放
大光明如紅頗梨色遍照十方世界其中有
情遇斯光者皆得罪障消滅　次結如來拳
印以左手四指握拳直竪大指以右手作
金剛拳握左大指甲即成以此拳印印地誦
真言加持七遍變其世界如來拳真言曰
唵歩（入引）欠（一）　由結此印及誦真言加持威
力故即變此三千大千世界成極樂剎土七
寶為地水鳥樹林皆演法音無量莊嚴如經
所說即誦伽他曰　以我功德力
如來加持力　及以法界力　願成極樂剎
行者由數習此定現生每於定中見極樂世
界無量壽如來在大菩薩衆會聞說無量契
經臨命終時心不散亂三昧現前剎那迅速
則生彼土蓮花化生證菩薩位　次結寶車
輅印二手仰相叉右壓左以二頭指側相
拄二大指捻二頭指下第一文即成真言曰



金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法經合　十二　摠
無量壽如來念誦修觀行儀軌
唵覩嚕覩嚕吽（引）　結此印想成七寶莊嚴
車輅往彼極樂世界請無量壽如來并諸大
菩薩眷屬乘此車輅不散此印以二大指向
身撥二中指頭便誦請車輅真言曰
娜莫悉底哩耶（二合）地尾（二合）迦（引）南（一）怛他（去引）
蘖哆南（二）唵嚩日朗（二合）儗（妍以反）孃（上二引）迦囉
灑（二合）耶娑嚩（二合）賀（三引）　則想車輅來至道場
住虛空中　則結迎請聖衆印　二手右壓
左內相叉作拳令掌相著左大指屈入掌右
大指曲如鈎向身招之即誦迎請真言曰
唵阿（去引）嚕（引）力迦（半音呼）曀醯（去引）呬娑嚩（二合）賀（引）
由結此印誦真言奉請故無量壽如來不捨
悲願赴此三摩地所成淨土道場并無量俱
胝大菩薩衆受修行者供養速令得上上成
就　次結馬頭觀自在菩薩印用辟除結界
二手合掌二頭指二名指屈入掌各自相背
並二大指微屈勿著頭指即成誦馬頭明王
真言曰　唵阿蜜嘌（二合）姤納（二合）婆嚩吽（引）泮
吒娑嚩（二合）賀（引）　誦三遍即以印左轉三帀
辟除一切諸魔皆自退散以印右旋三帀即
成堅固大界　次結金剛網印
准前地界印以二大指捻二頭指下第一文
即成誦真言三遍隨誦以印於頂上右旋便
散網界真言曰　唵尾娑普（二合）囉捺囉（二合）乞
灑（二合）嚩日囉（二合）半惹（自攞反）囉吽（引）
由結此印及誦真言加持力故即於上方覆
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

塔下九八四

金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法經合　十三　槐

無量壽如來念誦修觀行儀軌

以金剛堅固之網乃至他化自在諸天不能違越而生障難行者身心安樂三摩地易得成就次結金剛火院界印以左手掌掩右手背令相著搩豎二大指即成想從印流出無量光焰火以印右旋三帀即於金剛牆外便有火院圍遶即成堅固清淨大界火院真言曰唵阿三（去）莽（上）儗寧吽（引）泮吒

次獻閼伽香水以二手捧閼伽器當額奉獻誦真言三遍想浴聖眾雙足閼伽真言曰娜莫三（去）曼多沒馱南（一）誐誐曩三（去）摩糝摩娑嚩（二合）賀（二引）　由獻閼伽香水供養令修行者三業清淨洗除一切煩惱罪垢從勝解行地至十地及如來地當證如是地波羅蜜時得一切如來甘露法水受與灌頂

次結花座印准前蓮花部三昧耶印稍屈指令圓滿即是結此印已想從印流出無量金剛蓮花遍此極樂世界中無量壽如來及諸大菩薩一切聖眾各皆得此金剛蓮花為座蓮花座真言曰唵迦麼（上）攞娑嚩（二合）賀（引）

由結蓮花座印誦真言加持行者獲得十地滿足當得金剛之座三業堅固猶若金剛

次結廣大不空摩尼供養印二手金剛合掌二頭指蹙如寶形並豎二大指即成誦不空摩尼供養陁羅尼曰唵阿（上）謨（引）伽（去）布惹（引一）自攞（反）麼抳（尼整反）跛納麼（二合）嚩日𠼝（二合二）

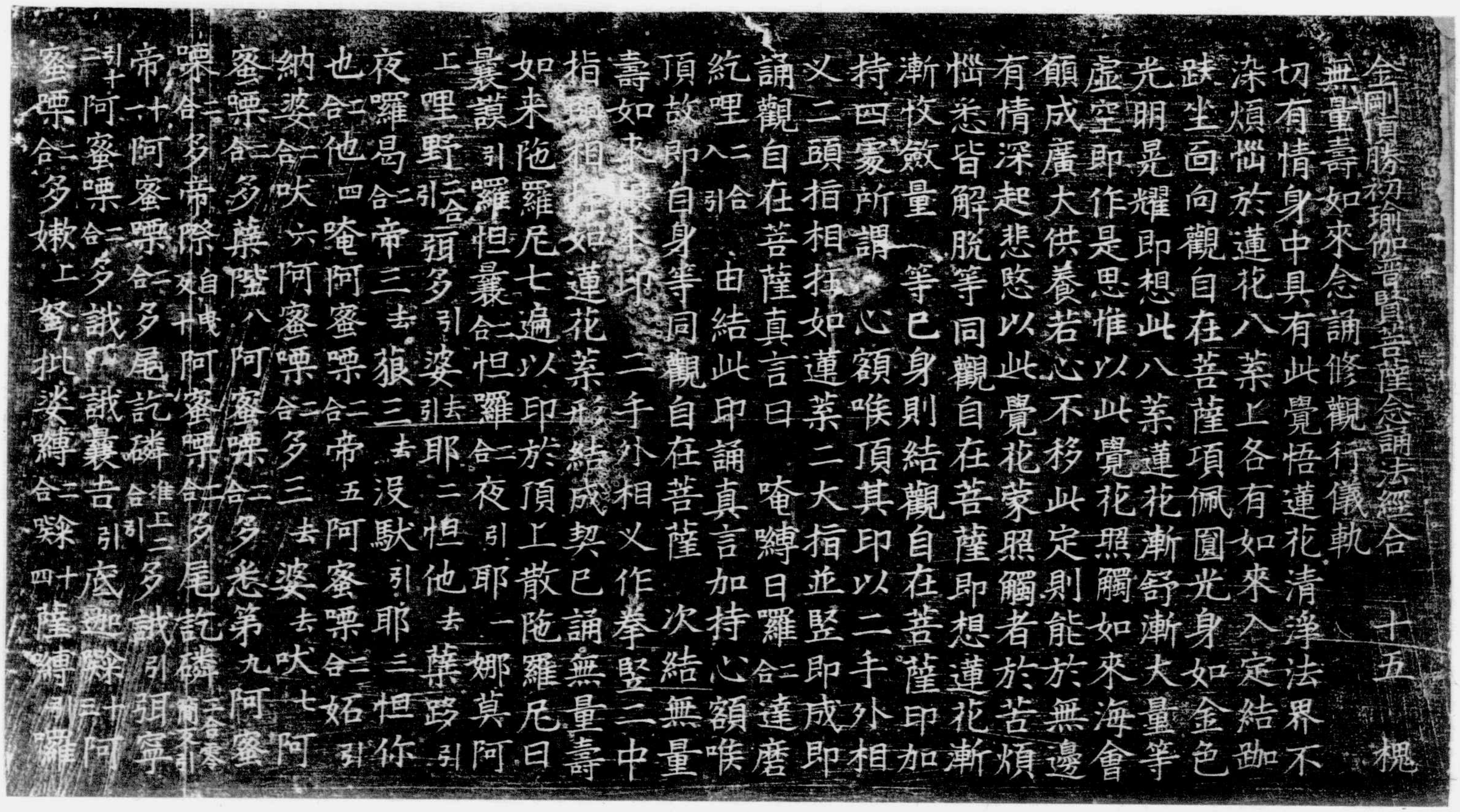
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法經合　十四　槐

無量壽如來念誦修觀行儀軌

怛他（去）蘖多尾路（引）枳帝（三）三（去）滿多鉢囉（二合）薩羅吽（四引）　此廣大不空摩尼供養陁羅尼纔誦三遍則成於無量壽如來集會及無邊剎土中雨無量廣大供養所謂種種塗香雲海種種花鬘雲海種種燒香雲海種種天妙飲食雲海種種天妙衣服雲海種種摩尼光明燈燭雲海種種幢幡寶帳寶蓋雲海種種天妙音樂雲海普於諸佛菩薩眾會成真實廣大供養　由結印誦此陁羅尼供養故獲得無量福聚猶如虛空無有邊際世世常生一切如來大集會中蓮花化生得五神通分身百億能於雜染世界拔濟苦惱眾生皆令安樂即於現世受無量果報當來得生淨土次應澄心定意專注一緣觀無量壽如來了了分明如對目前具諸相好并無量眷屬及彼剎土念念欣趣現前獲得三昧成就虔誠一心願生彼國心不異緣念念相續即誦無量壽如來讚歎三遍讚曰（讚在餘卷上此不抄之）

行人每日三時常誦此讚讚佛功德警覺無量壽如來不捨悲願以無量光明照觸行人業障重罪悉皆消滅身心安樂清淨適悅久坐念誦不生勞倦心得自在疾證三昧即入觀自在菩薩三摩地閉目澄心觀自身中圓滿潔白猶如淨月仰在心中於淨月上想日哩（二合引）字放大光明其字變成八葉蓮花於花臺上有觀自在菩薩相好分明左手持蓮花右手作開敷葉勢是菩薩作是思惟一

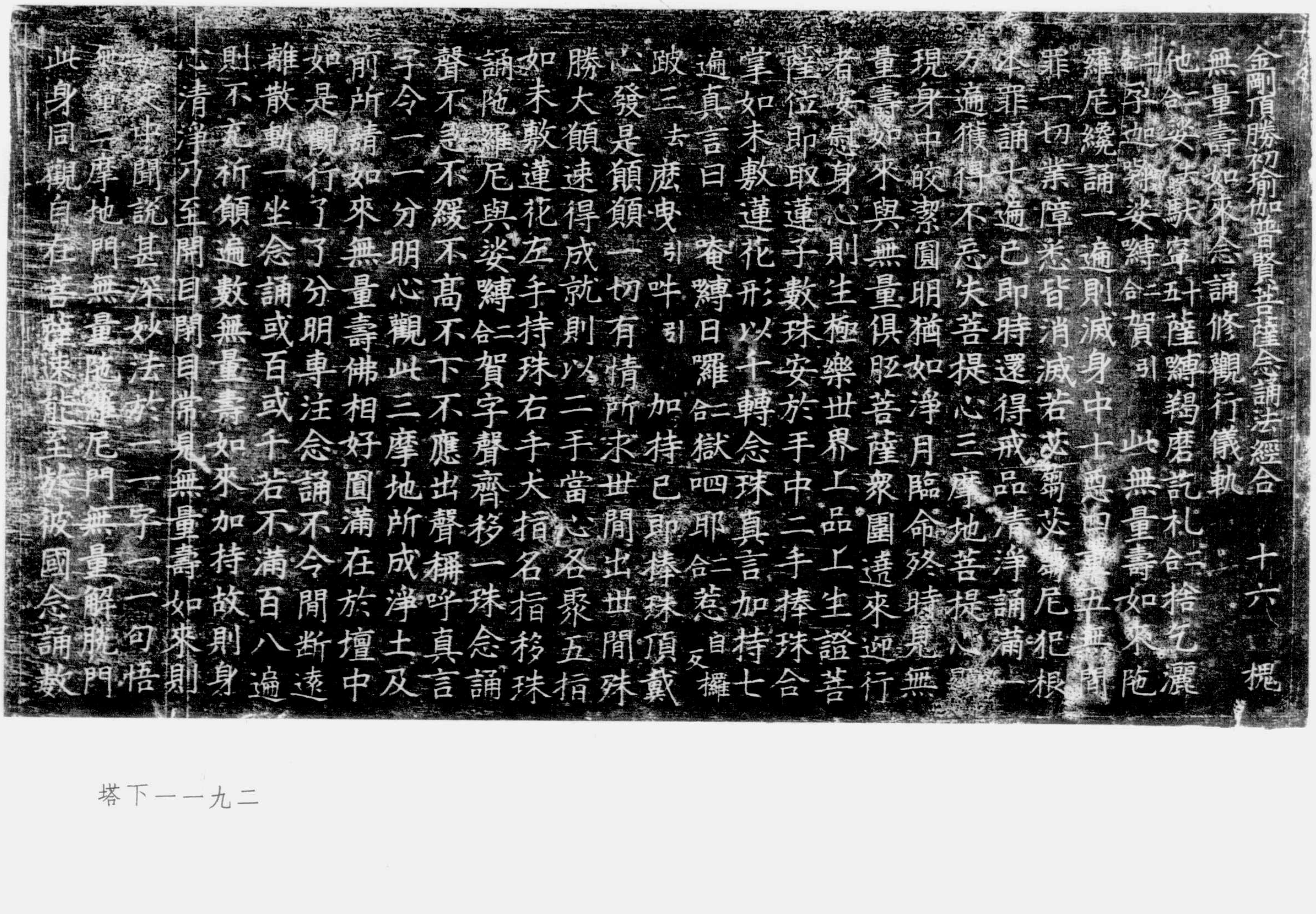


金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法經合　十五　槐

無量壽如來念誦修觀行儀軌

切有情身中具有此覺悟蓮花清淨法界不染煩惱於蓮花八葉上各有如來入定結跏趺坐面向觀自在菩薩項佩圓光身如金色光明晃耀即想此八葉蓮花漸舒漸大量等虛空即作是思惟以此覺花照觸如來海會願成廣大供養若心不移此定則能於無邊有情深起悲愍以此覺花蒙照觸者於苦煩惱悉皆解脫等同觀自在菩薩即想蓮花漸漸收斂量等己身則結觀自在菩薩印加持四處所謂心額喉頂其印以二手外相叉二頭指相拄如蓮葉二大指並竪即成誦觀自在菩薩真言曰　唵　嚩日囉（二合）達磨紇哩（二合引八）　由結此印誦真言加持心額喉頂故即自身等同觀自在菩薩　次結無量壽如來根本印　二手外相叉作拳竪二中指頭相拄如蓮花葉形結成契已誦無量壽如來陀羅尼七遍以印於頂上散陀羅尼曰

曩謨（引）囉怛曩（二合）怛囉（二合）夜（引）耶（一）娜莫阿（上）哩野（二合引）弭多（引）婆（去引）耶（二）怛他（去）蘖跢（引）夜囉曷（二合）帝三（去）藐三（去）沒馱（引）耶（三）怛你也（二合）他（四）唵阿蜜㗚（二合）帝（五）阿蜜㗚（二合）妬（引）納婆（二合）吠（六）阿蜜㗚（二合）多三（去）婆（去）吠（七）阿蜜㗚（二合）多蘖陛（八）阿蜜㗚（二合）多悉第（九）阿蜜㗚（二合）多帝際（自曳反十）阿蜜㗚（二合）多尾訖磷（二合[illegible]）帝（十一）阿蜜㗚（二合）多尾訖磷（准上二合引）多誐（引）弭寧（引十二）阿蜜㗚（二合）多誐誐曩吉（引）底迦隸（十三）阿蜜㗚（二合）多嫩（上）弩批娑嚩（二合）隸（十四）薩嚩（引）囉

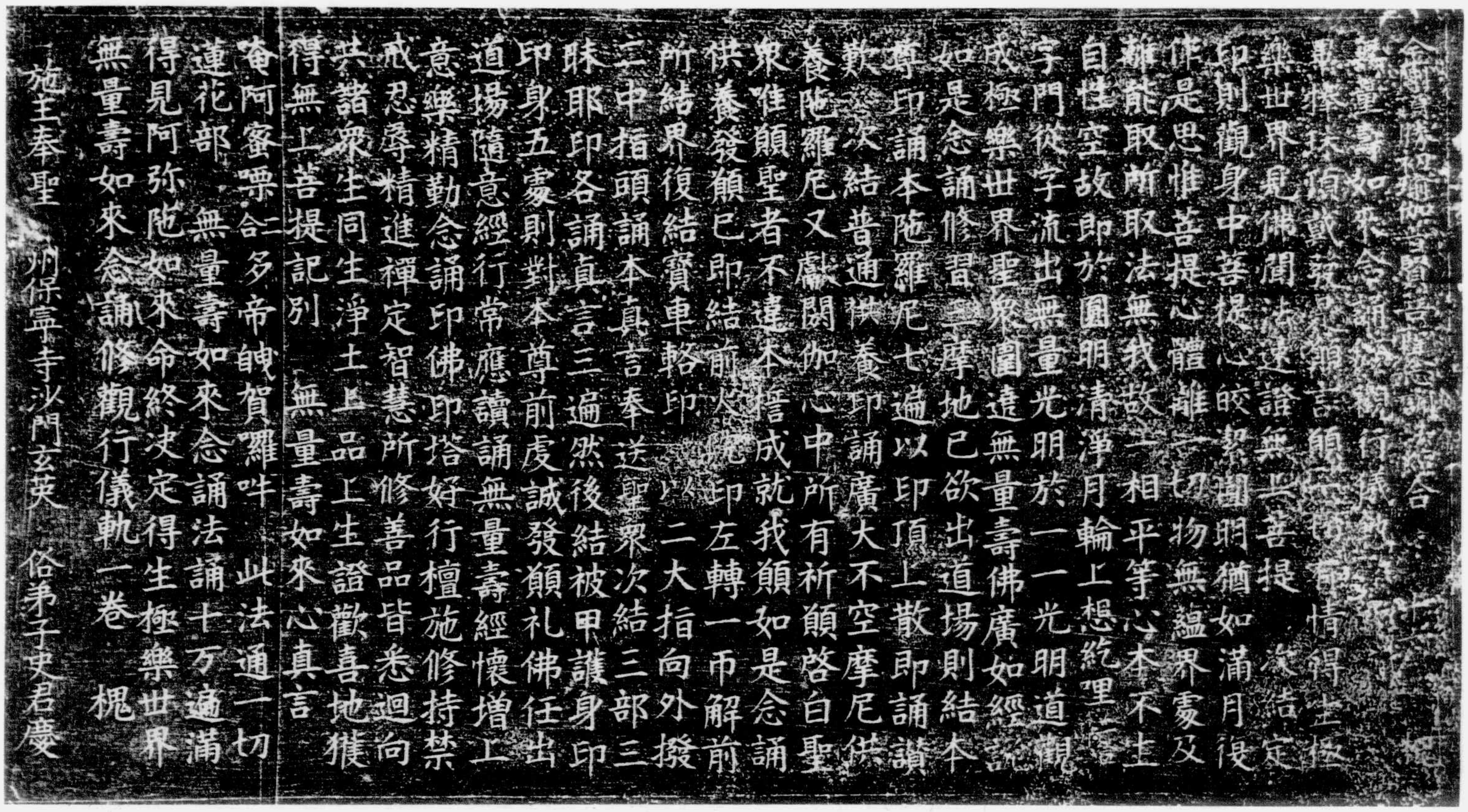


金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法經合　十六　槐

無量壽如來念誦修觀行儀軌

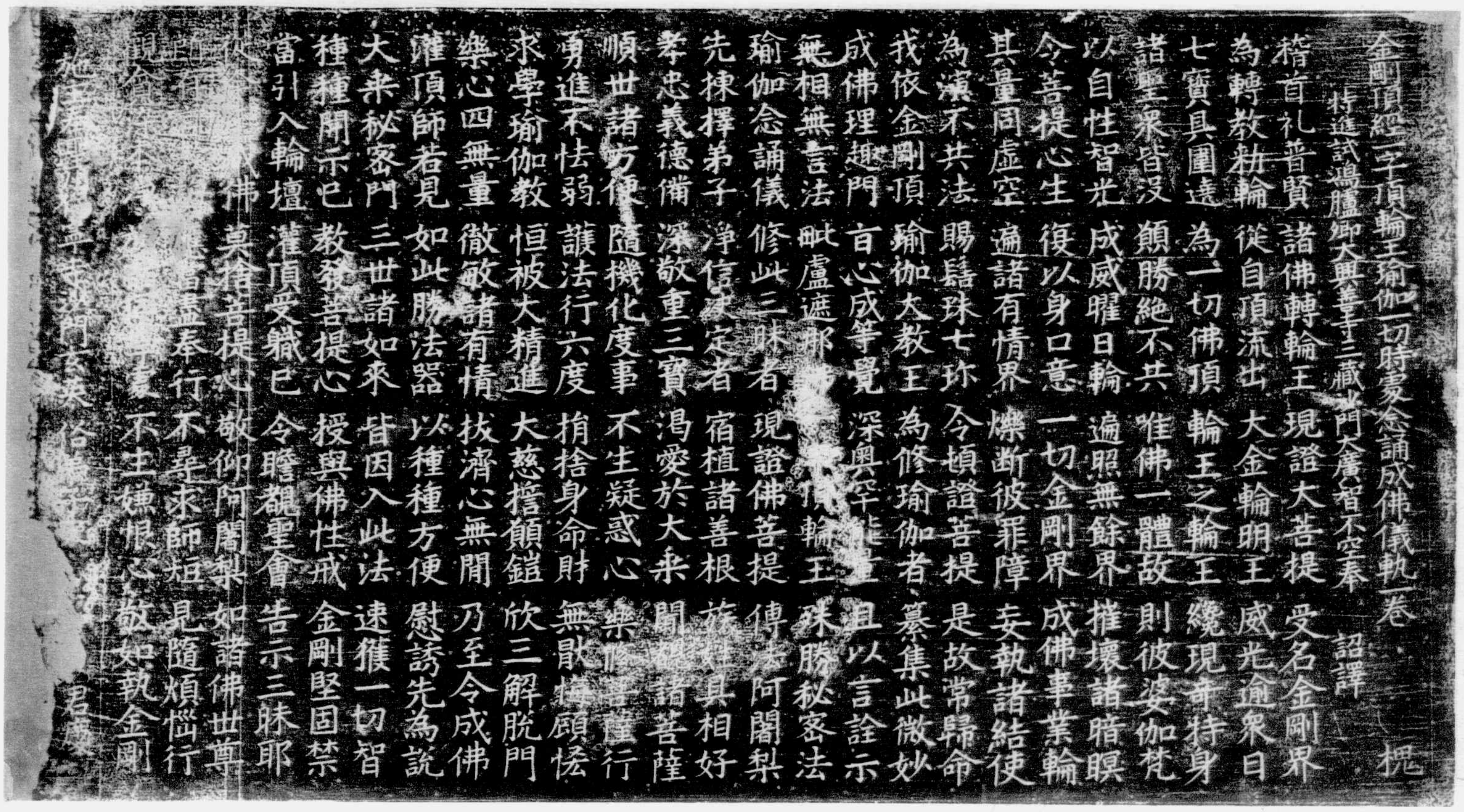
他（二合）娑（去）馱寧（十五）薩嚩羯磨訖礼（二合）捨乞灑（二合）孕迦隸娑嚩（二合）賀（引）

此無量壽如來陀羅尼纔誦一遍則滅身中十惡四重五無間罪一切業障悉皆消滅若苾芻苾芻尼犯根本罪誦七遍已即時還得戒品清淨誦滿一万遍獲得不忘失菩提心三摩地菩提心顯現身中皎潔圓明猶如淨月臨命終時見無量壽如來與無量俱胝菩薩眾圍遶來迎行者安慰身心則生極樂世界上品上生證菩薩位即取蓮子數珠安於手中二手捧珠合掌如未敷蓮花形以千轉念珠真言加持七遍真言曰　唵　嚩日囉（二合）獄呬耶（二合）惹（自攞反）跛三（去）麽曳（引）吽（引）　加持已即捧珠頂戴心發是願願一切有情所求世間出世間殊勝大願速得成就則以二手當心各聚五指如未敷蓮花左手持珠右手大指名指移珠誦陀羅尼與娑嚩（二合）賀字聲齊移一珠念誦聲不急不緩不高不下不應出聲稱呼真言字令一一分明心觀此三摩地所成淨土及前所請如來無量壽佛相好圓滿在於壇中如是觀行了了分明專注念誦不令間斷遠離散動一坐念誦或百或千若不滿百八遍則不充祈願遍數無量壽如來加持故則身心清淨乃至開目閉目常見無量壽如來則於定中聞說甚深妙法於一字一句悟無量三摩地門無量陀羅尼門無量解脫門此身同觀自在菩薩速能至於彼國念誦數

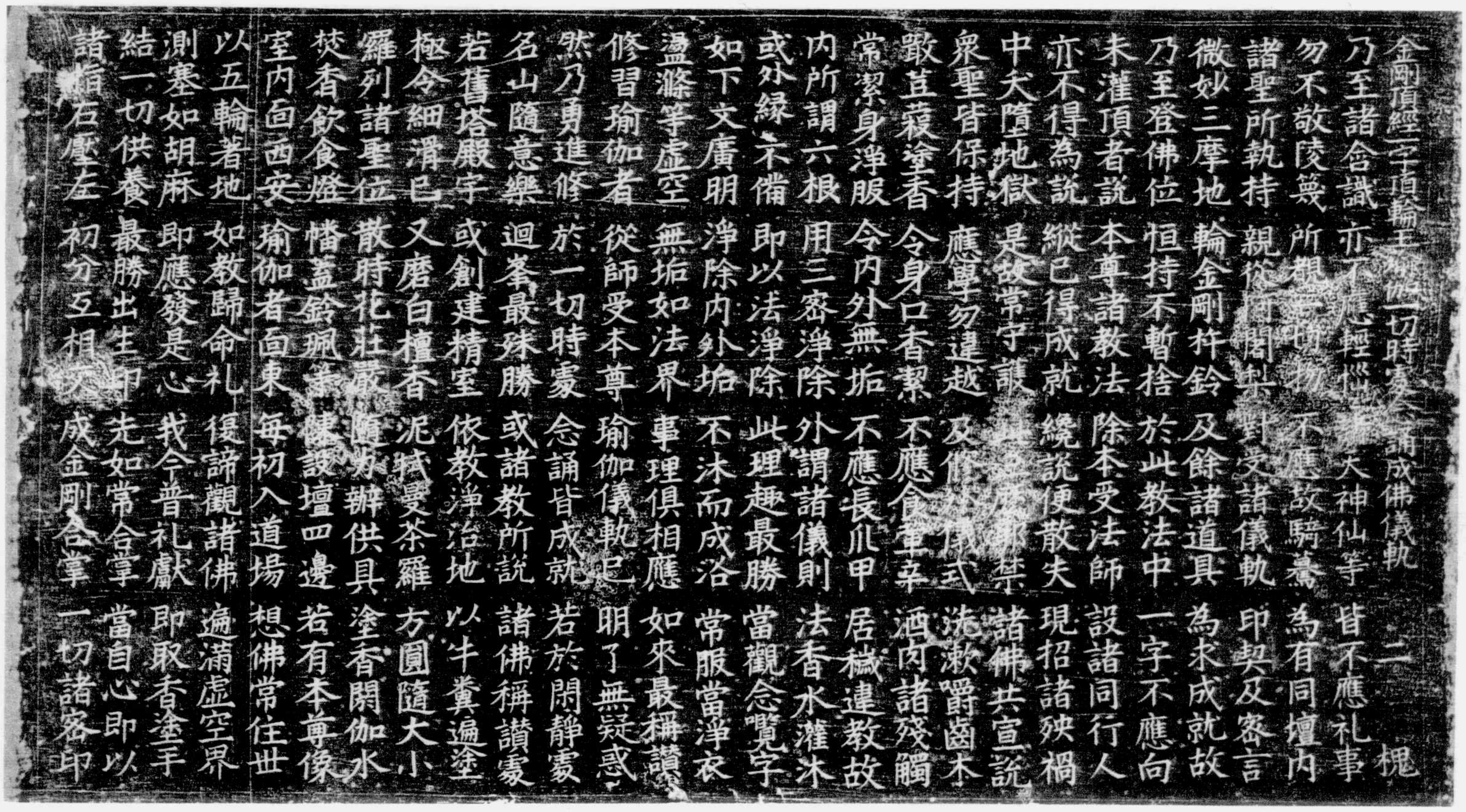


金剛[illegible]瑜伽[illegible]合[illegible]
無量壽如來念誦[illegible]觀行儀[illegible]
最捺珠頂戴發是願言願[illegible]情得生極
樂世界見佛聞法速證無上菩提次結定
印則觀身中菩提心皎潔圓明猶如滿月復
作是思惟菩提心體離一切物無蘊界處及
離能取所取法無我故一相平等心本不生
自性空故即於圓明清淨月輪上想紇哩字
字門從字流出無量光明於一一光明道觀
成極樂世界聖衆圍遶無量壽佛廣如經說
如是念誦修習三摩地已欲出道場則結本
尊印誦本陀羅尼七遍以印頂上散即誦讚
歎次結普通供養印誦廣大不空摩尼供
養陀羅尼又獻閼伽心中所有祈願啓白聖
衆唯願聖者不違本誓成就我願如是念誦
供養發願已即結前火院印左轉一帀解前
所結界復結寶車輅印以二大指向外撥
三中指頭誦本真言奉送聖衆次結三部三
昧耶印各誦真言三遍然後結被甲護身印
印身五處則對本尊前虔誠發願礼佛任出
道場隨意經行常應讀誦無量壽經懷增上
意樂精勤念誦印佛印塔好行檀施修持禁
戒忍辱精進禪定智慧所修善品皆悉迴向
共諸衆生同生淨土上品上生證歡喜地獲
得無上菩提記別　無量壽如來心真言
唵阿蜜嘌（二合）多帝際賀囉吽　此法通一切
蓮花部　無量壽如來念誦法誦十万遍滿
得見阿弥陀如來命終決定得生極樂世界
無量壽如來念誦修觀行儀軌一卷　槐
施主奉聖　州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

塔下一四九六

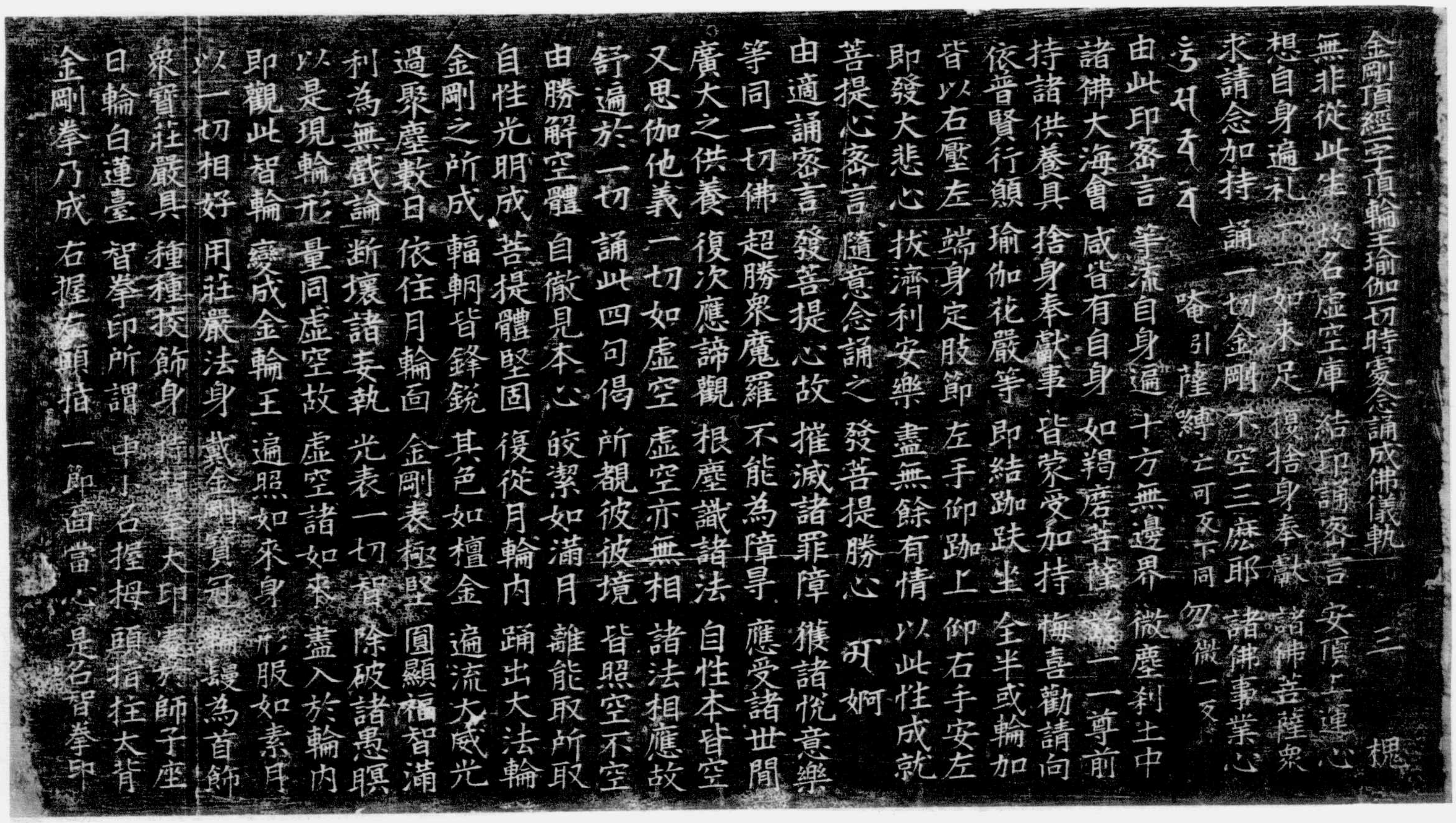


金剛頂經一字頂輪王瑜伽一切時處念誦成佛儀軌一卷　槐
特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯
稽首礼普賢　諸佛轉輪王　現證大菩提　受名金剛界
為轉教勅輪　從自頂流出　大金輪明王　威光逾衆日
七寶具圍遶　為一切佛頂　輪王之輪王　纔現奇持身
諸聖衆皆沒　顛勝絶不共　唯佛一體故　則彼婆伽梵
以自性智光　成威曜日輪　遍照無餘界　摧壞諸暗瞑
令菩提心生　復以身口意　一切金剛界　成佛事業輪
其量同虛空　遍諸有情界　爍斷彼罪障　妄執諸結使
為瀑不共法　賜髻珠七珎　令頓證菩提　是故常歸命
我依金剛頂　瑜伽大教王　為修瑜伽者　纂集此微妙
成佛理趣門　盲心成等覺　深奧罕能量　且以言詮示
無相無言法　毗盧遮那[illegible]　[illegible]頂輪王　殊勝秘密法
瑜伽念誦儀　修此三昧者　現證佛菩提　傳法阿闍梨
先揀擇弟子　淨信決定者　宿植諸善根　族姓具相好
孝忠義德備　深敬重三寶　渴愛於大乘　聞[illegible]諸菩薩
順世諸方便　隨機化度事　不生疑惑心　樂修菩薩行
勇進不怯弱　護法行六度　捐捨身命財　無猒[illegible]顧悋
求學瑜伽教　恒被大精進　大慈擐顉鎧　欣三解脫門
樂心四無量　徹敏諸有情　拔濟心無間　乃至令成佛
灌頂師若見　如此勝法器　以種種方便　慰誘先為說
大乘秘密門　三世諸如來　皆因入此法　速獲一切智
種種開示已　教發菩提心　授與佛性戒　金剛堅固禁
當引入輪壇　灌頂受職已　令瞻覩聖會　告示三昧耶
從[illegible]成佛　莫捨菩提心　敬仰阿闍梨　如諸佛世尊
師[illegible]當盡奉行　不尋求師短　見隨煩惱行
觀[illegible]處　不生嫌恨心　敬如執金剛
施[illegible]寺[illegible]門[illegible]　君[illegible]



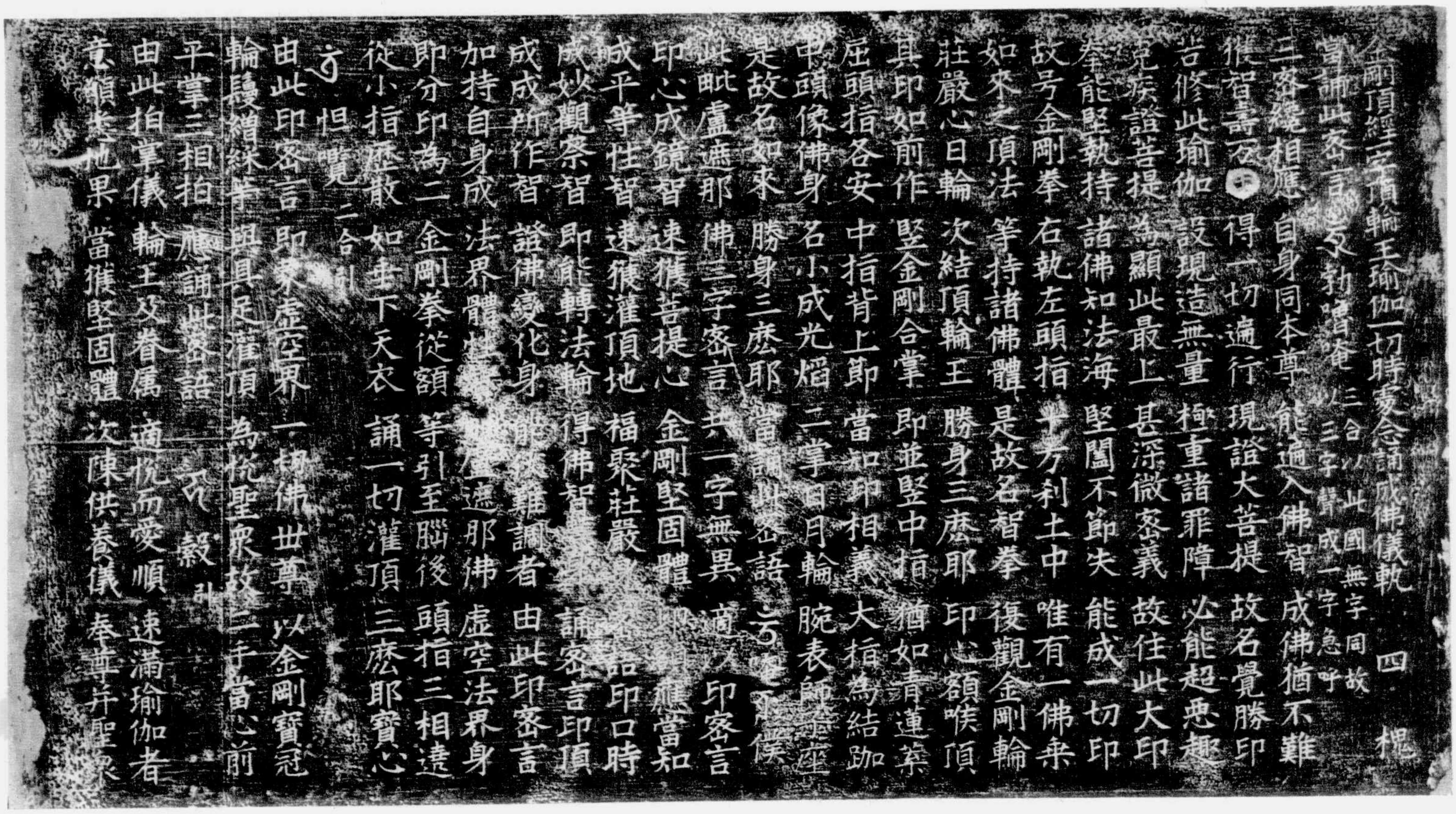
金剛頂經一字頂輪王瑜伽一切時處念誦成佛儀軌　二　槐
乃至諸含識　亦不應輕慢　[illegible]大神仙等　皆不應礼事
勿不敬陵蔑　所觀一切物　不應故騎驀　為有同壇內
諸聖所執持　親從阿闍梨　對受諸儀軌　印契及密言
微妙三摩地　輪金剛杵鈴　及餘諸道具　為求成就故
乃至登佛位　恒持不暫捨　於此教法中　一字不應向
未灌頂者說　本尊諸教法　除本受法師　設諸同行人
亦不得為說　縱已得成就　纔說便散失　現招諸殃禍
中夭墮地獄　是故常守護　[illegible]禁　諸佛共宣說
衆聖皆保持　應學勿違越　及[illegible]式　洗漱嚼齒木
[illegible]苴穢塗香　令身口香潔　不應食葷辛　酒肉諸殘觸
常潔身淨服　令內外無垢　不應長爪甲　居穢違教故
內所謂六根　用三密淨除　外謂諸儀則　法香水灌沐
或外緣不備　即以法淨除　此理趣最勝　當觀念覽字
如下文廣明　淨除內外垢　不沐而成浴　常服當淨衣
盪滌等虛空　無垢如法界　事理俱相應　如來最稱讚
修習瑜伽者　從師受本尊　瑜伽儀軌已　明了無疑惑
然乃勇進修　於一切時處　念誦皆成就　若於閑靜處
名山隨意樂　迴峯最殊勝　或諸教所說　諸佛稱讚處
若舊塔殿宇　或創建精室　依教淨治地　以牛糞遍塗
極令細滑已　又磨白檀香　泥拭曼荼羅　方圓隨大小
羅列諸聖位　散時花莊嚴　隨力辦供具　塗香閼伽水
焚香飲食燈　幡蓋鈴珮[illegible]　[illegible]設壇四邊　若有本尊像
室內面西安　瑜伽者面東　每初入道場　想佛常住世
以五輪著地　如教歸命礼　復諦觀諸佛　遍滿虛空界
測塞如胡麻　即應發是心　我今普礼獻　即取香塗手
結一切供養　最勝出生印　先如常合掌　當自心即以
諸指右壓左　初分互相叉　成金剛合掌　一切諸密印

塔下一三二七



金剛頂經一字頂輪王瑜伽一切時處念誦成佛儀軌　三　槐

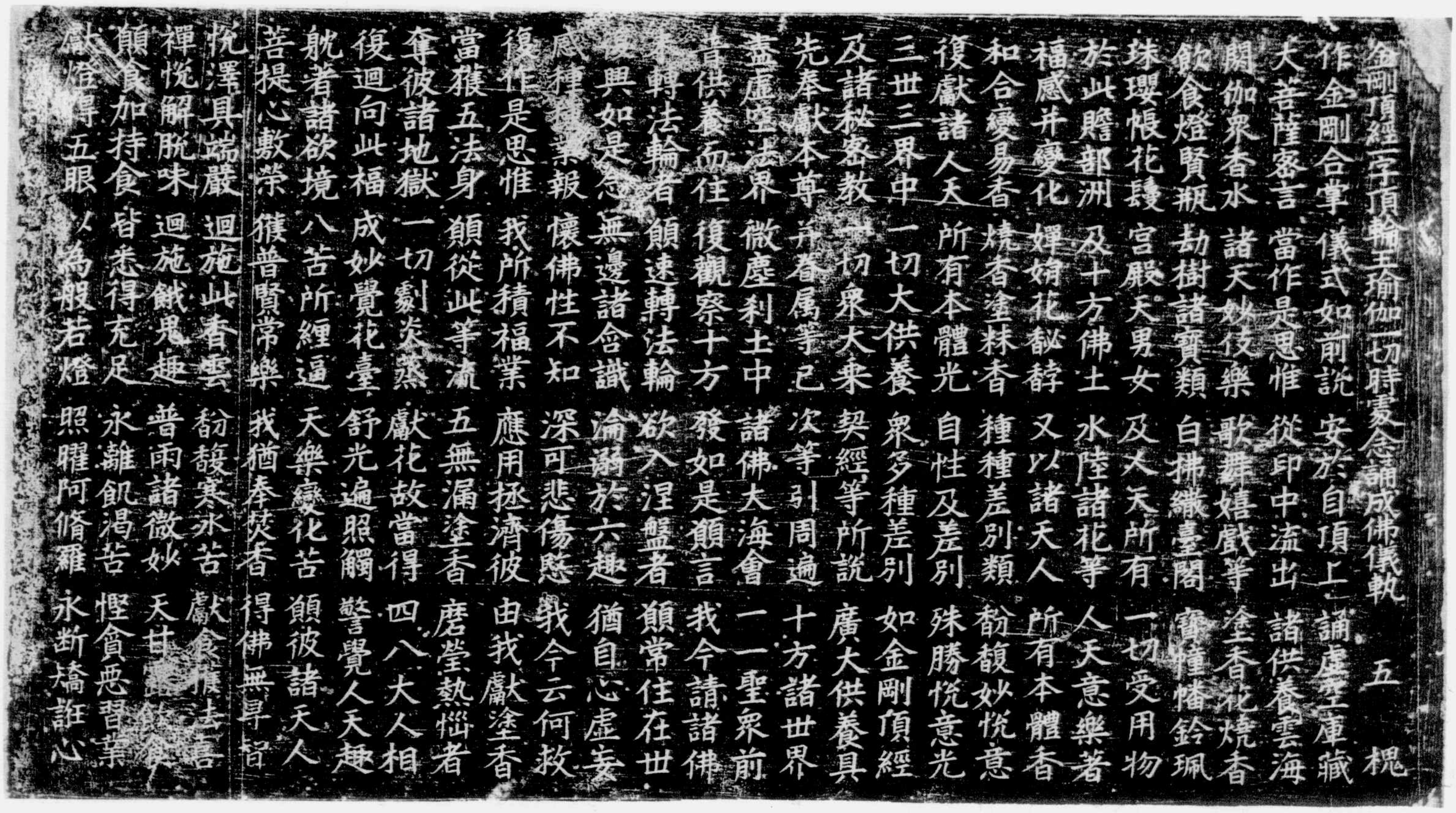
無非從此生　故名虛空庫　結印誦密言　安頂上運心
想自身遍禮　一一如來足　復捨身奉獻　諸佛菩薩衆
求請念加持　誦一切金剛　不空三麽耶　諸佛事業心
[illegible]　唵（引）薩縛（無可反下同）勿（微一叉）
由此印密言　等流自身遍　十方無邊界　微塵剎土中
諸佛大海會　咸皆有自身　如羯磨菩薩　一一尊前
持諸供養具　捨身奉獻事　皆蒙受加持　悔喜勸請向
依普賢行願　瑜伽花嚴等　即結跏趺坐　全半或輪加
皆以右壓左　端身定肢節　左手仰跏上　仰右手安左
即發大悲心　拔濟利安樂　盡無餘有情　以此性成就
菩提心密言　隨意念誦之　發菩提勝心　[illegible]婀
由適誦密言　發菩提心故　摧滅諸罪障　獲諸悅意樂
等同一切佛　超勝衆魔羅　不能為障㝵　應受諸世間
廣大之供養　復次應諦觀　根塵識諸法　自性本皆空
又思伽他義　一切如虛空　虛空亦無相　諸法相應故
舒遍於一切　誦此四句偈　所覩彼彼境　皆照空不空
由勝解空體　自徹見本心　皎潔如滿月　離能取所取
自性光明成　菩提體堅固　復從月輪內　踊出大法輪
金剛之所成　輻輞皆鋒銳　其色如檀金　遍流大威光
過聚塵數日　依住月輪面　金剛表極堅　圓顯福智滿
利為無戲論　斷壞諸妄執　光表一切智　除破諸愚瞑
以是現輪形　量同虛空故　虛空諸如來　盡入於輪內
即觀此智輪　變成金輪王　遍照如來身　形服如素月
以一切相好　用莊嚴法身　戴金剛寶冠　輪鬘為首飾
衆寶莊嚴具　種種挍飾身　持智拳大印　處於師子座
日輪白蓮臺　智拳印所謂　中小名握拇　頭指拄大背
金剛拳乃成　右握左頭指　一節面當心　是名智拳印



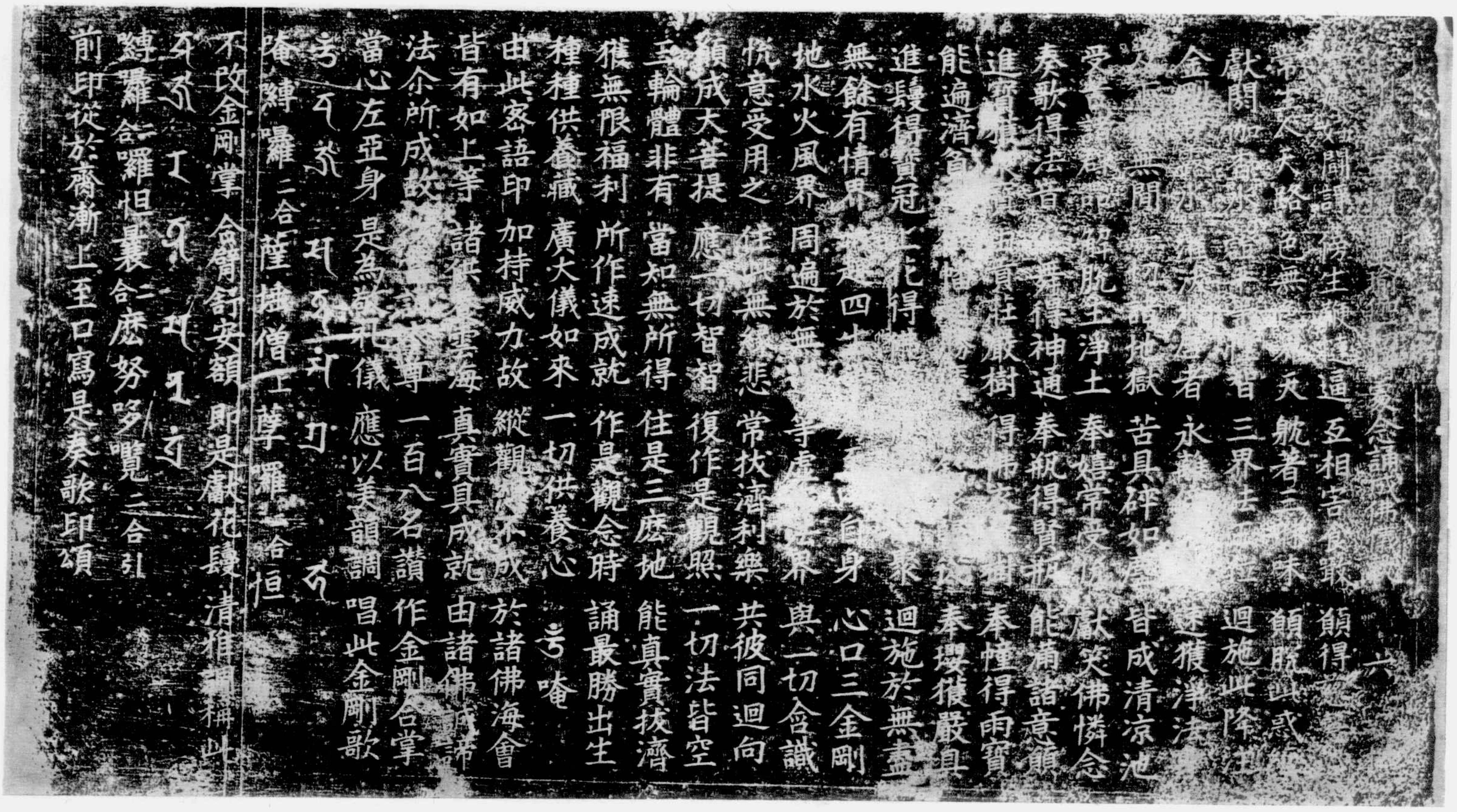
金剛頂經一字頂輪王瑜伽一切時處念誦成佛儀軌　四　槐

當誦此密言　[illegible]勃嚕唵（三合以此國無字同故三字聲成一字急呼）
三密纔相應　自身同本尊　能遍入佛智　成佛猶不難
獲智壽[illegible]　得一切遍行　現證大菩提　故名覺勝印
若修此瑜伽　設現造無量　極重諸罪障　必能超惡趣
究疾證菩提　為顯此最上　甚深微密義　故住此大印
拳能堅執持　諸佛知法海　堅閭不節失　能成一切印
故號金剛拳　右執左頭指　十方剎土中　唯有一佛乘
如來之頂法　等持諸佛體　是故名智拳　復觀金剛輪
莊嚴心日輪　次結頂輪王　勝身三麽耶　印心額喉頂
其印如前作　堅金剛合掌　即並堅中指　猶如青蓮菓
屈頭指各安　中指背上節　當如印相義　大指為結跏
中頭像佛身　名小成光焰　二掌日月輪　腕表師子座
是故名如來　勝身三麽耶　當誦此密語　[illegible]僕
毗盧遮那佛　三字密言共一字無異　適入印密言
印心成鏡智　速獲菩提心　金剛堅固體　[illegible]應當知
額成平等性智　速獲灌頂地　福聚莊嚴[illegible]　結印口時
成妙觀察智　即能轉法輪　得佛智[illegible]　誦密言印頂
成成所作智　證佛變化身　能伏難調者　由此印密言
加持自身成　法界體性[illegible]　[illegible]遮那佛　虛空法界身
即分印為二　金剛拳從額　等引至腦後　頭指三相遶
從小指歷散　如垂下天衣　誦一切灌頂　三麽耶寶心
[illegible]　怛覽（二合引）
由此印密言　即象虛空界　一切佛世尊　以金剛寶冠
輪鬘繒綵等　與具足灌頂　為悅聖衆故　二手當心前
平掌三拍拍　應誦此密語　[illegible]穀（引）
由此拍掌儀　輪王及眷屬　適悅而愛順　速滿瑜伽者
意願菩地果　當獲堅固體　次陳供養儀　奉尊并聖衆

塔下一二六四

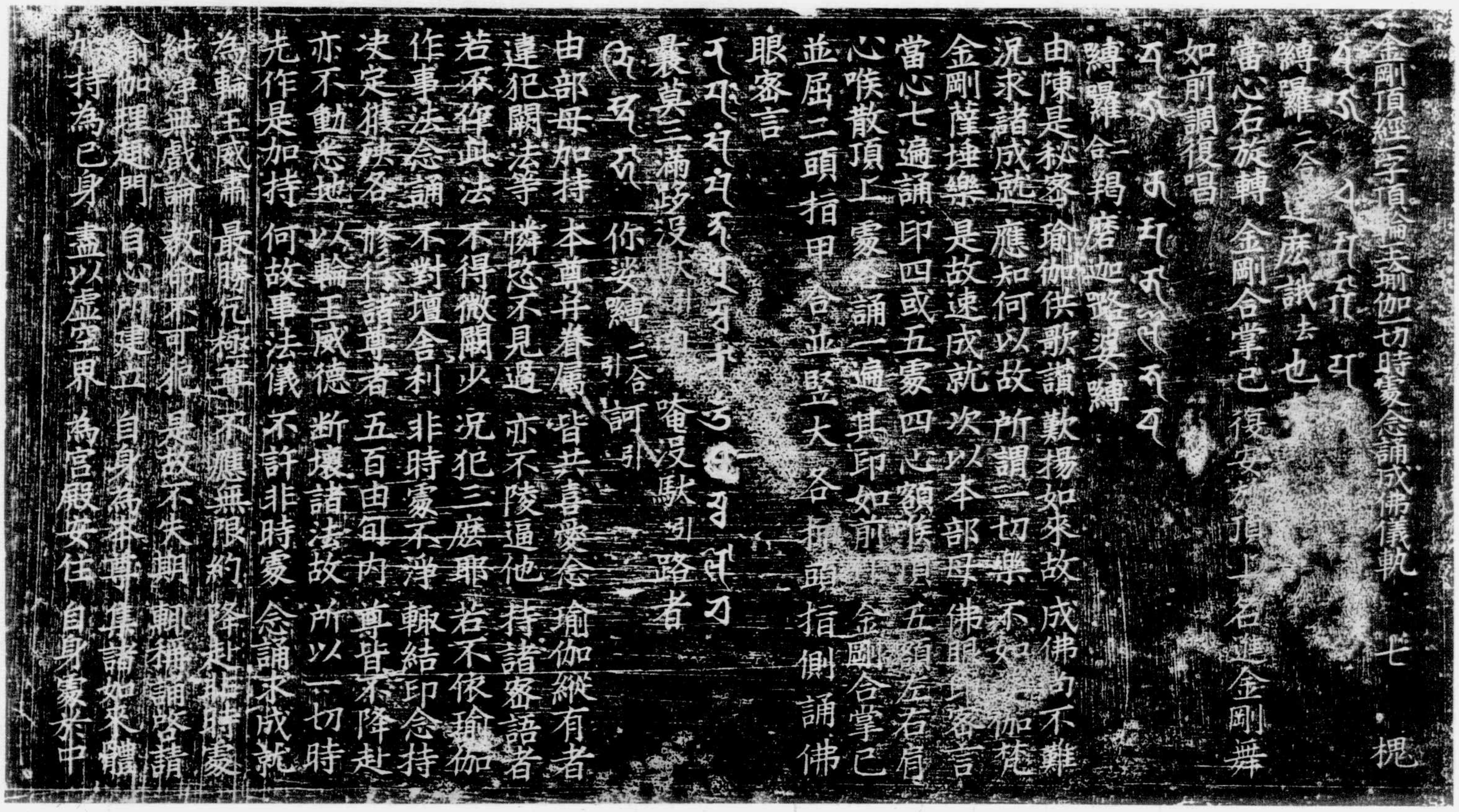


金剛頂經一字頂輪王瑜伽一切時處念誦成佛儀軌 五 槐
作金剛合掌 儀式如前說 安於自頂上 誦虛空庫藏
大菩薩密言 當作是思惟 從印中流出 諸供養雲海
閼伽衆香水 諸天妙伎樂 歌舞嬉戲等 塗香花燒香
飲食燈賢瓶 劫樹諸寶類 白拂繖臺閣 寶幢幡鈴珮
珠瓔帳花鬘 宮殿天男女 及人天所有 一切受用物
於此贍部洲 及十方佛土 水陸諸花等 人天意樂著
福感并變化 嬋娟花馝馞 又以諸天人 所有本體香
和合變易香 燒香塗抹香 種種差別類 馚馥妙悅意
復獻諸人天 所有本體光 自性及差別 殊勝悅意光
三世三界中 一切大供養 衆多種差別 如金剛頂經
及諸秘密教 一切衆大乘 契經等所說 廣大供養具
先奉獻本尊 并眷屬等已 次等引周遍 十方諸世界
盡虛空法界 微塵刹土中 諸佛大海會 一一聖衆前
普供養而住 復觀察十方 發如是願言 我今請諸佛
常轉法輪者 願速轉法輪 欲入涅盤者 願常住在世
復興如是念 無邊諸含識 淪溺於六趣 猶自心虛妄
感種種業報 懷佛性不知 深可悲傷愍 我今云何救
復作是思惟 我所積福業 應用拯濟彼 由我獻塗香
當獲五法身 願從此等流 五無漏塗香 磨瑩熱惱者
奪彼諸地獄 一切劇炎蒸 獻花故當得 四八大人相
復迴向此福 成妙覺花臺 舒光遍照觸 警覺人天趣
躭着諸欲境 八苦所纏逼 天樂變化苦 願彼諸天人
菩提心敷榮 獲普賢常樂 我猶奉焚香 得佛無㝵智
恍澤具端嚴 迴施此香雲 馚馥寒冰苦 獻食獲法喜
禪悅解脫味 迴施餓鬼趣 普雨諸微妙 天甘露飲食
願食加持食 皆悉得充足 永離飢渴苦 慳貪惡習業
獻燈得五眼 以爲般若燈 照曜阿脩羅 永斷憍誑心



[illegible]念誦成佛[illegible] 六
常[illegible]聞諍傍生 [illegible]逼 互相害食噉 願得[illegible]
[illegible]天人天路 色無[illegible]天 躭着[illegible]味 願脫此貳
獻閼伽[illegible]水 [illegible]皆 三界去[illegible] 迴施此降[illegible]
金[illegible]淨水[illegible]者 永[illegible] 速獲淨法
[illegible]無間[illegible]地獄 苦具碎如[illegible] 皆成清涼池
受[illegible]解脫主淨土 奉嬉常受[illegible] 獻奏佛憐念
奏歌得法音 [illegible]得神通 奉舞得賢[illegible] 能滿諸意願
進寶[illegible]莊嚴樹 得[illegible] 奉幢得雨寶
能遍濟[illegible] [illegible] 奉瓔獲嚴身
進鬘得寶冠 上花得[illegible] [illegible]衆 迴施於無盡
無餘有情界 [illegible]四[illegible] 自身 心口三金剛
地水火風界 周遍於無[illegible]等虛[illegible]界 與一切含識
悅意受用之 住[illegible]無緣悲 常扶濟利樂 共彼同迴向
願成大菩提 應[illegible]切智智 復作是觀照 一切法皆空
三輪體非有 當知無所得 住是三摩地 能真實拔濟
獲無限福利 所作速成就 作是觀念時 誦最勝出生
種種供養藏 廣大儀如來 一切供養心 [illegible] 唵
由此密語印 加持威力故 縱觀[illegible]不成 於諸佛海會
皆有如上等 諸供[illegible]雲海 真實具成就 由諸佛[illegible]諦
法尒所成故 [illegible]尊 一百八名讚 作金剛合掌
當心左亞身 是為[illegible]禮儀 應以美韻調 唱此金剛歌
[illegible]
唵縛日囉（二合）薩埵僧（上）蘗囉（二合）恒
[illegible]
不改金剛掌 舒臂安額 即是獻花鬘 清雅[illegible]稱此
縛日囉（二合）囉怛曩（二合）麽努哆覽（二合引）
前印從於臍漸上至口寫是奏歌印頌

塔下一三二八



金剛頂經一字頂輪王瑜伽一切時處念誦成佛儀軌 七 槐

縛囉（二合）達磨識（去）也

當心右旋轉 金剛合掌已 復安於頂上 右達金剛舞

如前調復唱

縛囉（二合）羯磨迦路娑縛

由陳是秘密 瑜伽供歌讚 歎揚如來故 成佛尚不難

況求諸成就 應知何以故 所謂一切樂 不如瑜伽梵

金剛薩埵樂 是故速成就 次以本部母 佛眼印密言

當心七遍誦 印四或五處 四心額喉頂 五頂左右肩

心喉散頂上 處各誦一遍 其印如前相 金剛合掌已

並屈二頭指 甲合並豎大 各拄頭指側 誦佛

眼密言

曩莫三滿跢沒馱（引）喃 唵 沒馱（引）路者

你娑縛（二合）訶（引）

由部母加持 本尊并眷屬 皆共喜愛念 瑜伽縱有者

違犯闕法等 憐愍不見過 亦不陵逼他 持諸密語者

若不彈具法 不得微闕少 況犯三麼耶 若不依瑜伽

作事法念誦 不對壇舍利 非時處不淨 輙結印念持

決定獲殃咎 修行諸尊者 五百由旬內 尊皆不降赴

亦不動悲地 以輪王威德 斷壞諸法故 所以一切時

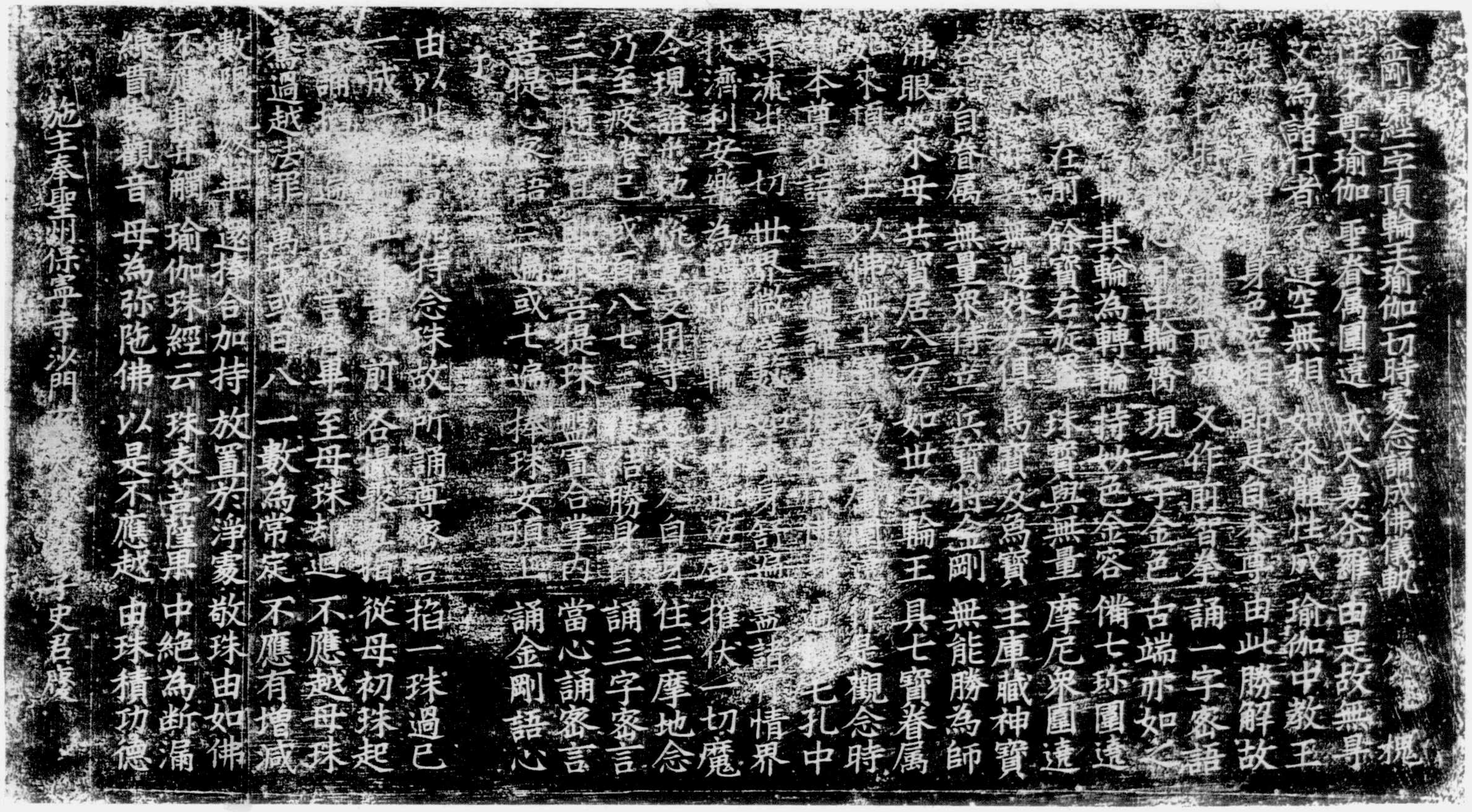
先作是加持 何故事法儀 不許非時處 念誦求成就

為輪王威肅 最勝冗極尊 不應無限約 降赴非時處

純淨無戲論 教命不可犯 是故不失期 輙稱誦密請

瑜伽理趣門 自心所建立 自身為本尊 集諸如來體

加持為己身 盡以虛空界 為宮殿安住 自身處其中



金剛頂經一字頂輪王瑜伽一切時處念誦成佛儀軌 八 槐

住[illegible]尊瑜伽 聖眷屬圍遶 成大曼荼羅 由是故無异

文為諸行者 [illegible]達空無相 如來體性成 瑜伽中教王

[illegible]身色[illegible]相 即是自本尊 由此勝解故

[illegible]誦[illegible]成[illegible] 又作前智拳 誦一字密語

[illegible]七輪齊現 一字金色古 端亦如之

[illegible]其輪為轉輪 持妙色金容 備七珎圍遶

[illegible]在前 餘寶右旋[illegible] 珠寶與無量 摩尼眾圍遶

[illegible]無邊妹女俱 馬寶及為寶 主庫藏神寶

[illegible]自眷屬 無量眾侍立 兵寶將金剛 無能勝為師

佛眼如來母 共寶居八方 如世金輪王 具七寶眷屬

如來頂[illegible]王 以佛無上[illegible] 為[illegible] 是觀念時

本尊[illegible]諦 [illegible] 毛孔中

字流出一切 世[illegible]微[illegible]身[illegible] 盡諸有情界

拔濟利安樂 為[illegible]輪[illegible] 推伏一切魔

今現證[illegible]地 悅[illegible]受用等 [illegible]自身住三摩地念

乃至疲倦已 或[illegible]百八七二 [illegible]信勝身[illegible] 誦三字密言

三七隨[illegible]宜 [illegible]菩提珠 [illegible]置合掌內 當心誦密言

菩提心密語 三遍或七遍 捧珠安頂上 誦金剛語心

由以此[illegible] 持念珠故 所誦尊密言 掐一珠過已

一成[illegible] 前各[illegible]指 從母初珠起

一誦[illegible]言畢 至母珠却迴 不應越母珠

悬過越法罪 [illegible]或百八 一數為常定 不應有增減

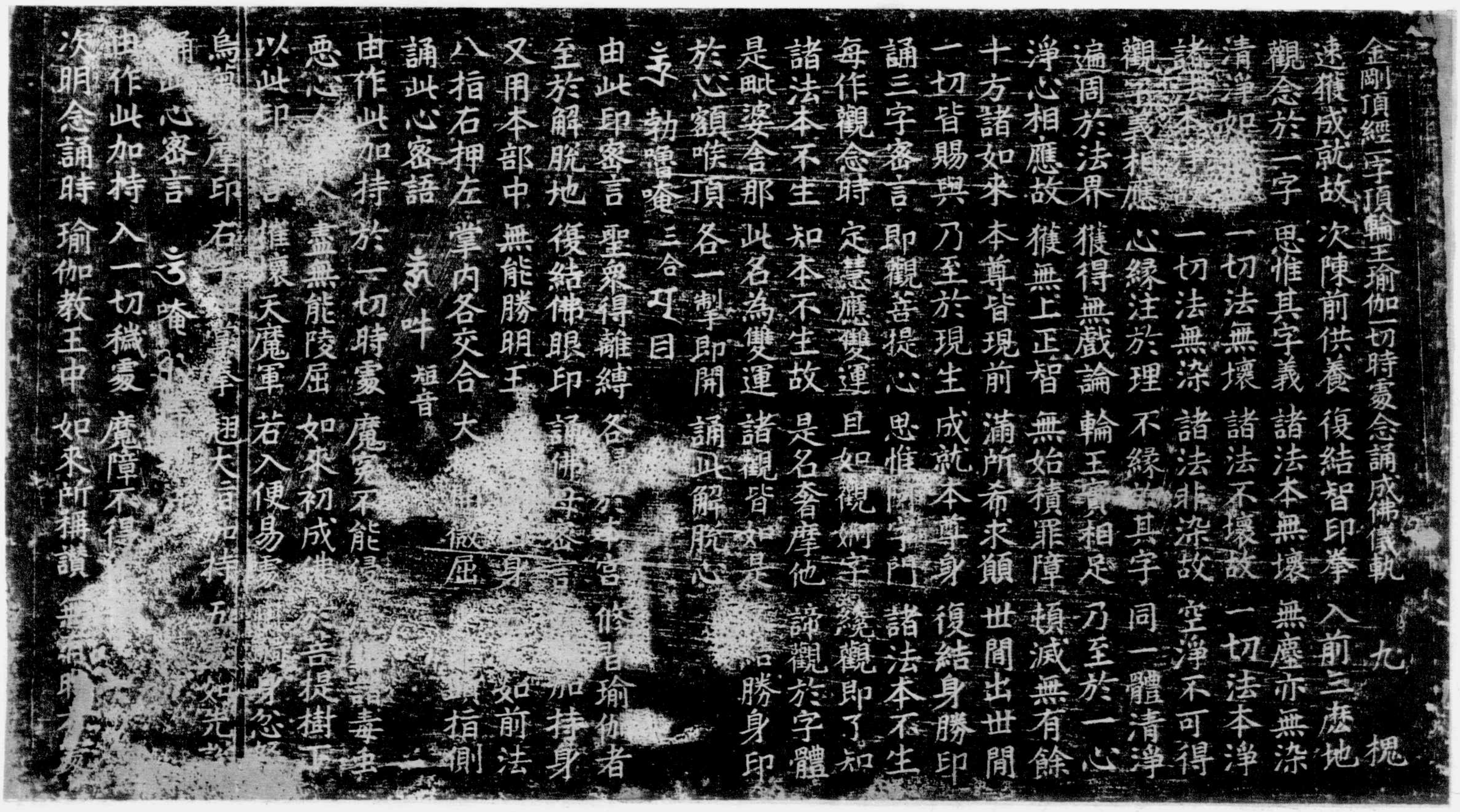
數[illegible]畢 遙持合加持 放置於淨處 敬珠由如佛

不應輙[illegible]觸 瑜伽珠經云 珠表菩薩果 中絕為斷漏

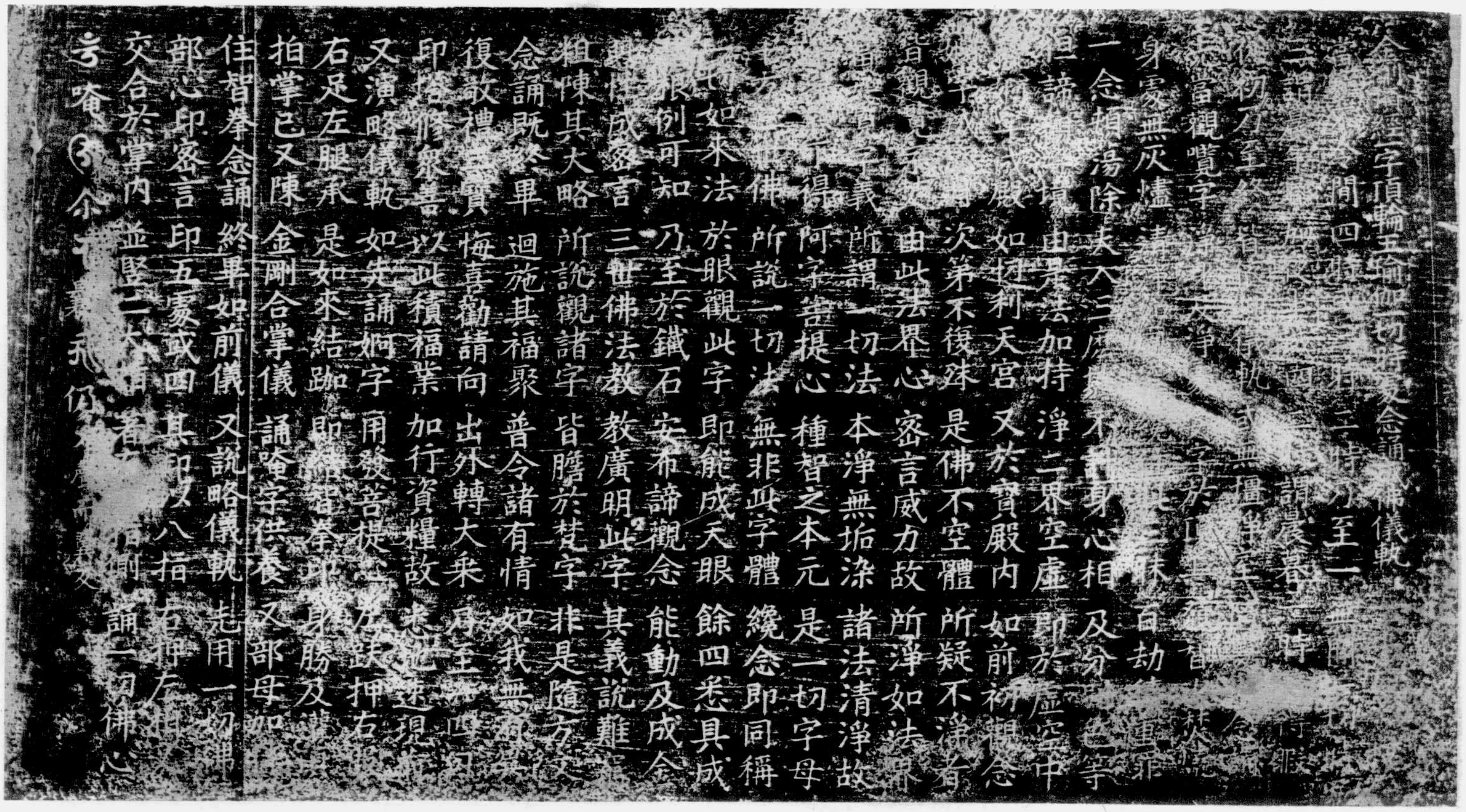
線貫[illegible]觀音 母為弥陀佛 以是不應越 由珠積功德

施主奉聖州保寧寺沙門[illegible]子史君慶

塔下一三九九

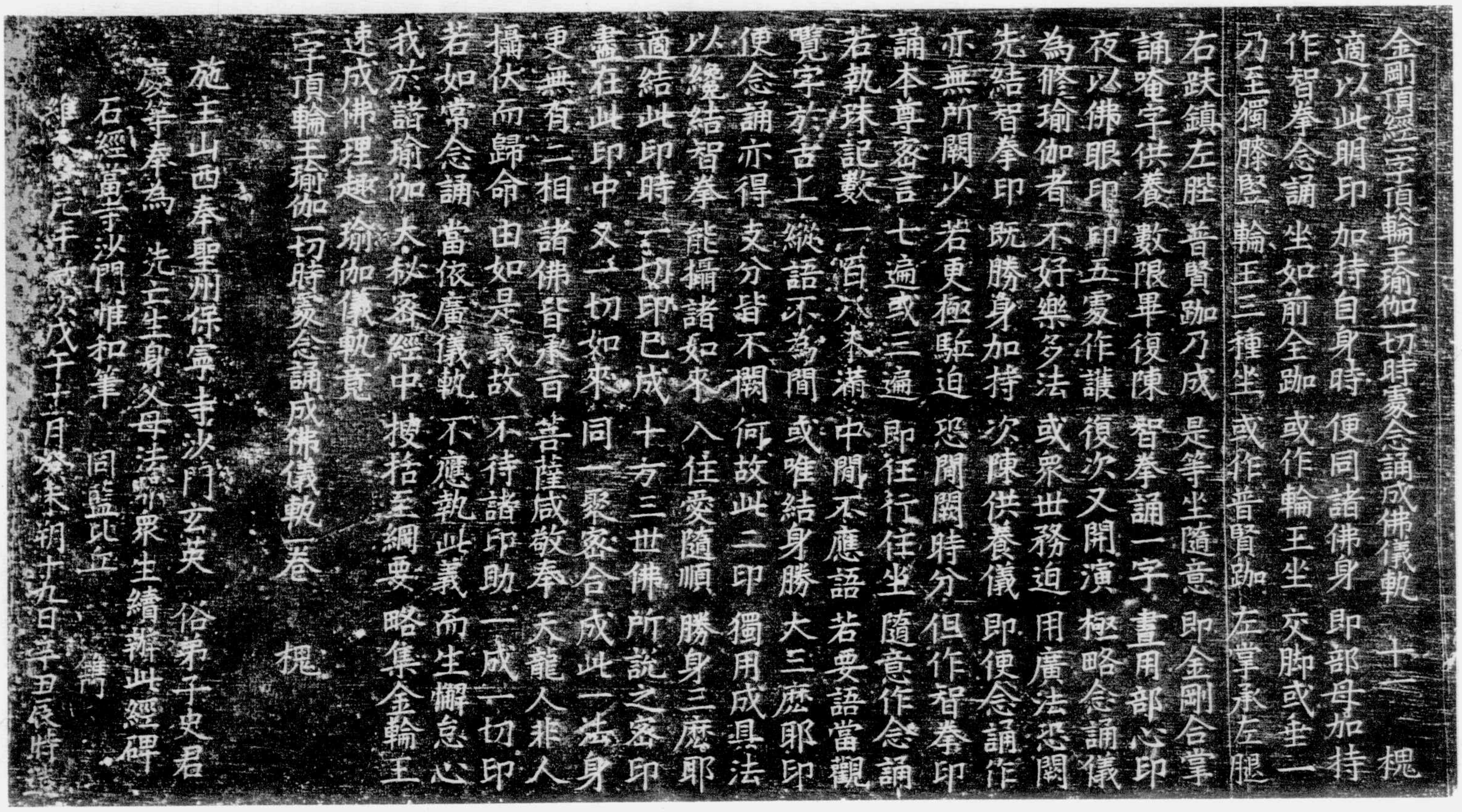


金剛頂經一字頂輪王瑜伽一切時處念誦成佛儀軌　九　槐
速獲成就故　次陳前供養　復結智印拳　入前三摩地
觀念於一字　思惟其字義　諸法本無壞　無塵亦無染
清淨如[illegible]　一切法無壞　諸法不壞故　一切法本淨
諸法本[illegible]　一切法無染　諸法非染故　空淨不可得
觀字義相應　心緣注於理　不緣[illegible]其字　同一體清淨
遍周於法界　獲得無戲論　輪王寶相足　乃至於一心
淨心相應故　獲無上正智　無始積罪障　頓滅無有餘
十方諸如來　本尊皆現前　滿所希求願　世間出世間
一切皆賜與　乃至於現生　成就本尊身　復結身勝印
誦三字密言　即觀菩提心　思惟[illegible]字門　諸法本不生
每作觀念時　定慧應雙運　且如觀婀字　纔觀即了知
諸法本不生　知本不生故　是名奢摩他　諦觀於字體
是毗婆舍那　此名為雙運　諸觀皆如是　[illegible]勝身印
於心額喉頂　各一掣即開　誦此解脫心
[illegible]勃嚕唵（三合）[illegible]曰
由此印密言　聖衆得離縛　各[illegible]於[illegible]宮　修習瑜伽者
至於解脫地　復結佛眼印　誦佛母密言　[illegible]加持身
又用本部中　無能勝明王　[illegible]身　如前法
八指右押左　掌內各交合　大[illegible]微屈　[illegible]指側
誦此心密語　[illegible]吽（短音）
由作此加持　於一切時處　魔冤不能侵　[illegible]諸毒害
惡心[illegible]人　盡無能陵屈　如來初成佛　於菩提樹下
以此印[illegible]　摧壞天魔軍　若入便易處　[illegible]身忿[illegible]
烏[illegible]摩印　右[illegible]拳　置大[illegible]加持　五[illegible]如先[illegible]
誦此心密言　[illegible]唵[illegible]
由作此加持　入一切穢處　魔障不得[illegible]
次明念誦時　瑜伽教王中　如來所稱讚　[illegible]



金剛[illegible]經一字頂輪王瑜伽一切時處念誦成佛儀軌
[illegible]間四時[illegible]二時[illegible]至一
[illegible]謂晨暮[illegible]時
[illegible]無[illegible]量[illegible]
[illegible]初乃至[illegible]於[illegible]
[illegible]當觀覽字[illegible]
身處無灰燼[illegible]百劫[illegible]
一念頓湯除　夫入三摩[illegible]　不[illegible]身心相　及分[illegible]等
[illegible]諦[illegible]境　由是法加持　淨二界空虛　即於虛空中
[illegible]殿　如忉利天宮　又於寶殿內　如前初觀念
[illegible]　次第不復殊　是佛不空體　所疑不淨者
[illegible]　由此法界心　密言威力故　所淨如法界
[illegible]觀[illegible]　所謂一切法　本淨無垢染　諸法清淨故
[illegible]字義　阿字菩提心　種智之本元　是一切字母
[illegible]得　所說一切法　無非此字體　纔念即同稱
[illegible]佛　於眼觀此字　即能成天眼　餘四悉具成
[illegible]如來法　乃至於鐵石　安布諦觀念　能動及成金
[illegible]眼例可知　三世佛法教　教廣明此字　其義說難[illegible]
[illegible]性成密言　所說觀諸字　皆騰於梵字　非是隨方[illegible]
粗陳其大略　迴施其福聚　普令諸有情　如我無[illegible]
念誦既終畢　悔喜勸請向　出外轉大乘　[illegible]至[illegible]四[illegible]
復敬禮三寶　以此積福業　加行資糧故　速[illegible]速現[illegible]
印塔修衆善　如先誦婀字　用發菩提心　[illegible]趺押右
又演略儀軌　是如來結跏　即結智拳印　身勝及[illegible]
右足左腿承　金剛合掌儀　誦唵字供養　又部母加
拍掌已又陳
住智拳念誦　終畢如前儀　又說略儀軌　先用一切佛
部心印密言　印五處或四　其印又八指　右押左相
交合於掌內　並竪二大指　[illegible]著[illegible]側　誦一切佛心
[illegible]唵[illegible]尒[illegible]仍[illegible]

塔下一三九六



金剛頂經一字頂輪王瑜伽一切時處念誦成佛儀軌　十二　槐

適以此明印加持自身時　便同諸佛身　即部母加持

作智拳念誦坐如前全跏　或作輪王坐　交脚或垂一

乃至獨膝竪輪王三種坐　或作普賢跏　左掌承左腿

右趺鎮左髀　普賢跏乃成　是等坐隨意　即金剛合掌

誦唵字供養　數限畢復陳　智拳誦一字　晝用部心印

夜以佛眼印　印五處作護　復次又開演　極略念誦儀

為修瑜伽者　不好樂多法　或衆世務迫　用廣法恐闕

先結智拳印　既勝身加持　次陳供養儀　即便念誦作

亦無所闕少　若更極駈迫　恐闕闕時分　但作智拳印

誦本尊密言　七遍或三遍　即任行住坐　隨意作念誦

若執珠記數　一百八未滿　中間不應語　若要語當觀

覽字於舌上　縱語不為間　或唯結身勝　大三摩耶印

便念誦亦得　支分皆不闕　何故此二印　獨用成具法

以纔結智拳　能攝諸如來　入住愛隨順　勝身三摩耶

適結此印時　一切印已成　十方三世佛　所說之密印

盡在此印中　又一切如來　同一聚密合　成此一法身

更無有二相　諸佛皆承旨　菩薩咸敬奉　天龍人非人

攝伏而歸命　由如是義故　不待諸印助　一成一切印

若如常念誦　當依廣儀軌　不應執此義　而生懈怠心

我於諸瑜伽　大秘密經中　捜括至綱要　略集金輪王

速成佛理趣　瑜伽儀軌竟

一字頂輪王瑜伽一切時處念誦成佛儀軌一卷　槐

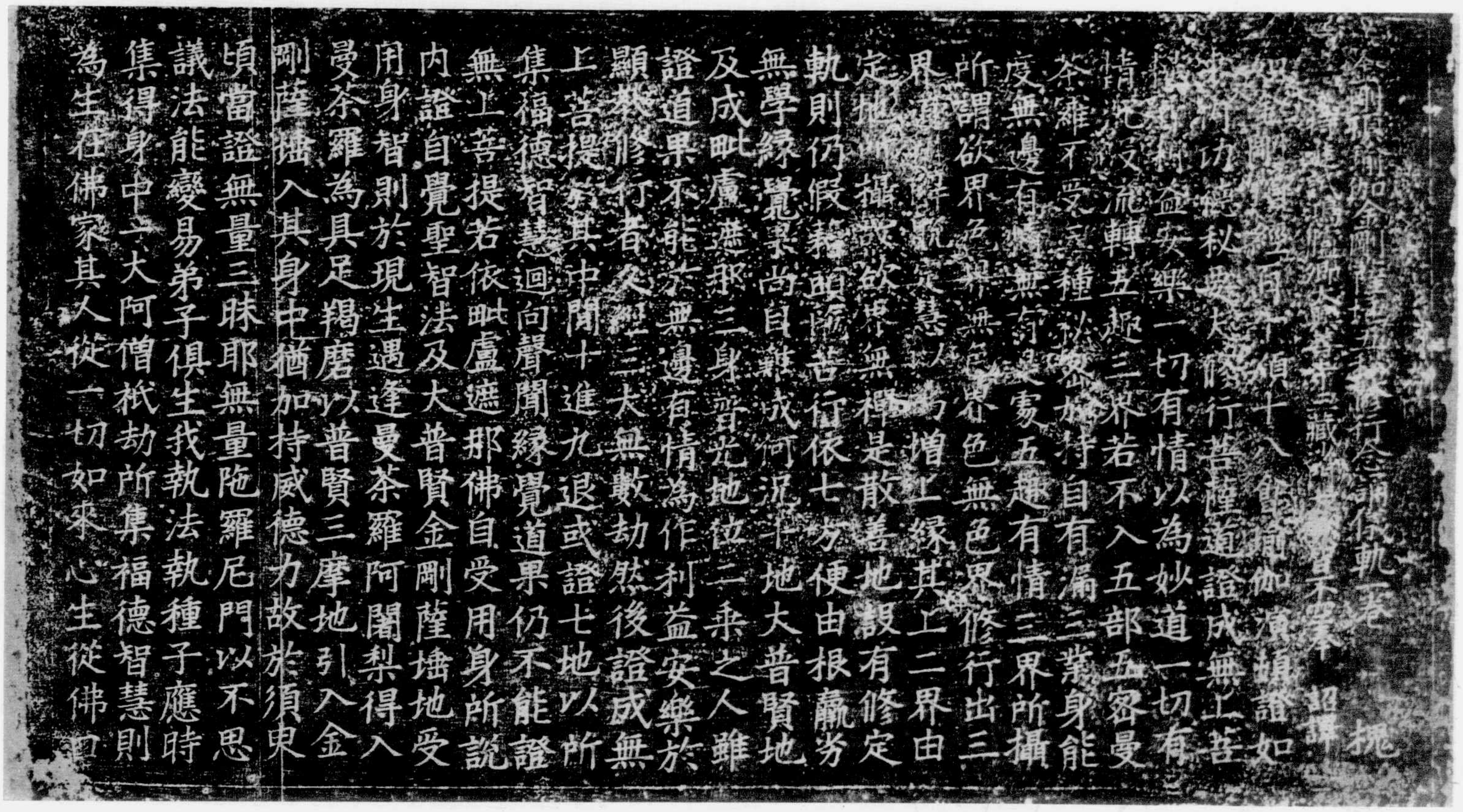
施主山西奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君

慶等奉為　先亡生身父母法界衆生續辦此經碑

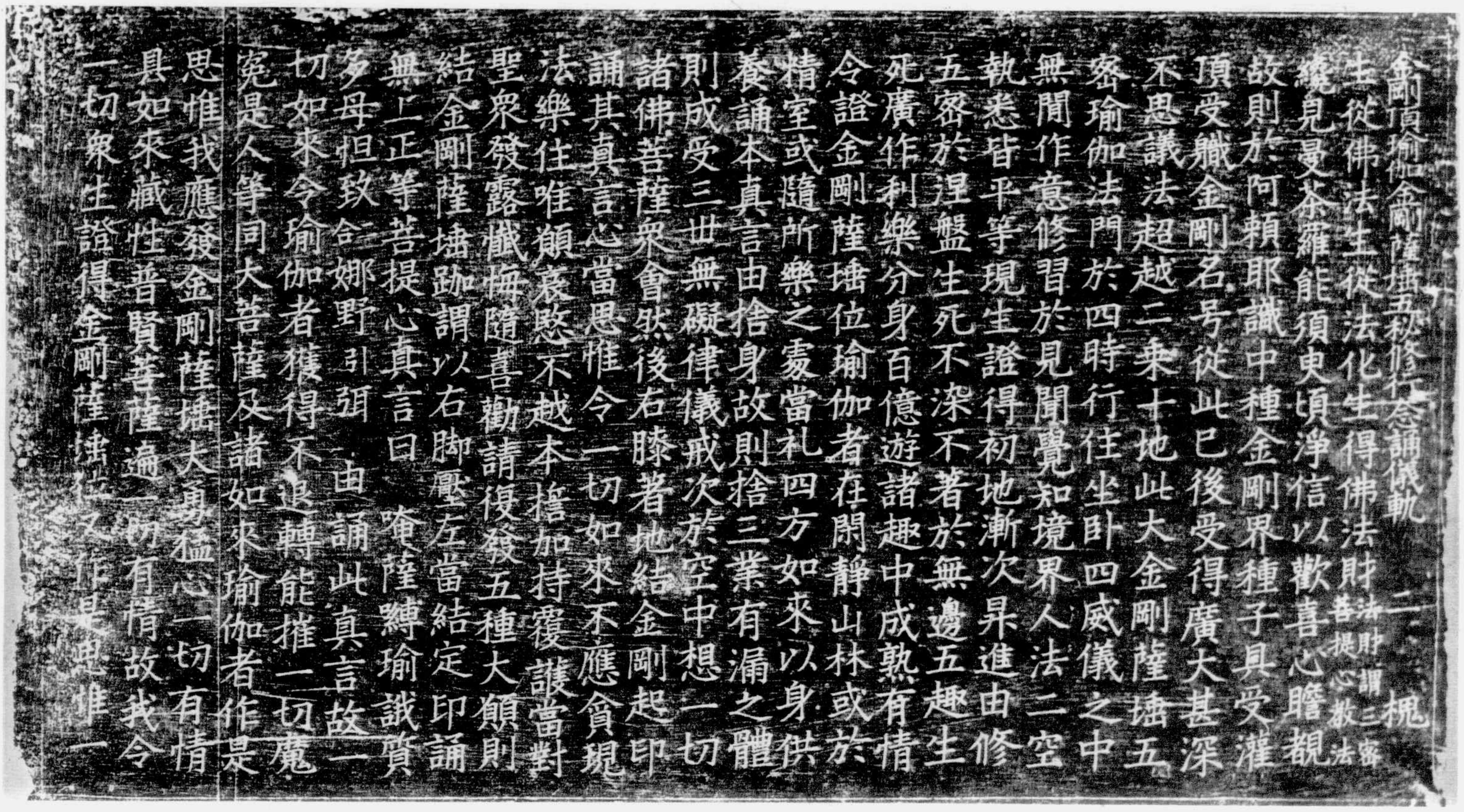
石經當寺沙門惟和筆　同監比丘　儁門

維[illegible]元年歲次戊午十二月癸未朔十九日辛丑辰時造

塔下一七六〇

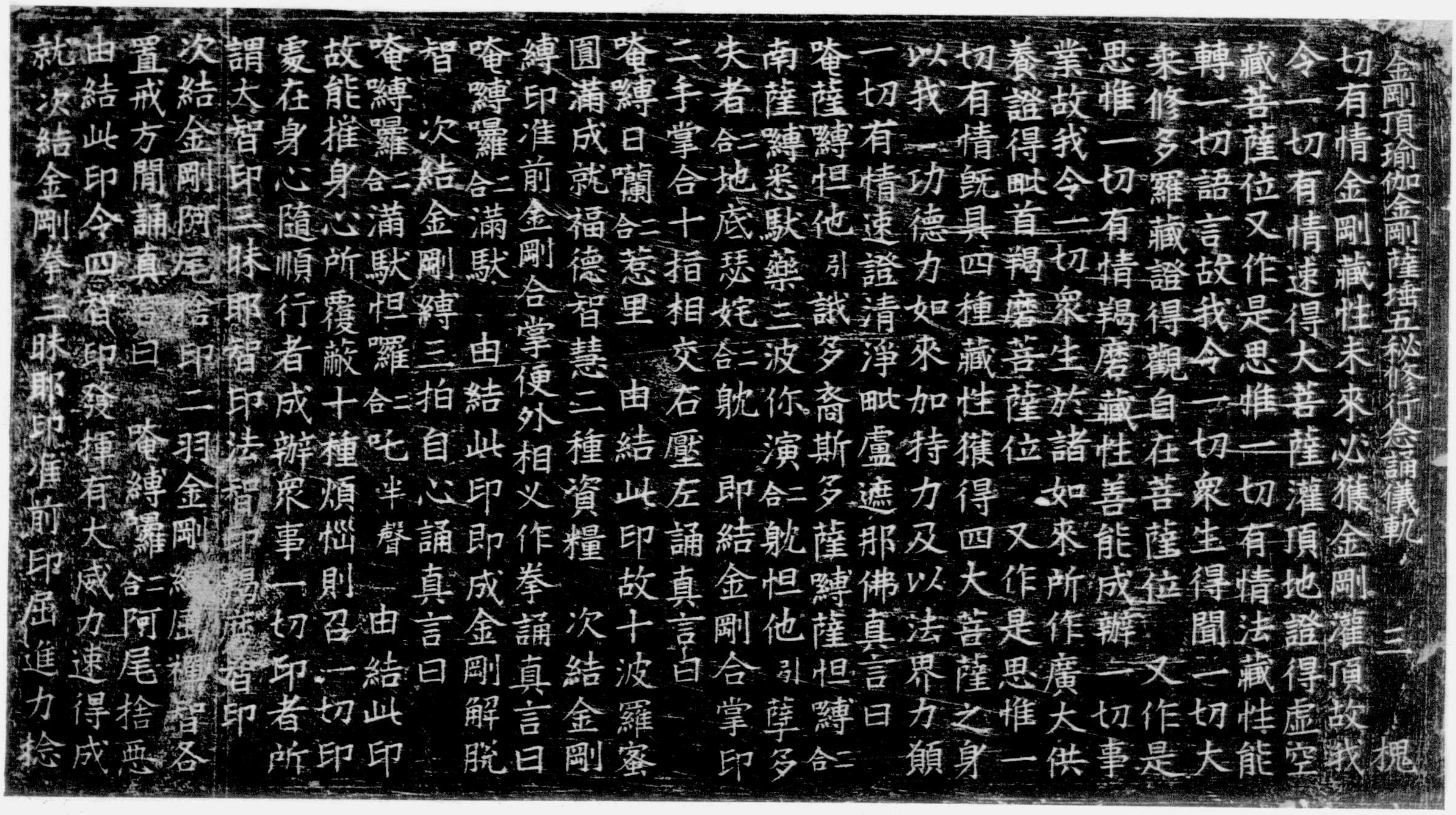


金剛頂瑜伽金剛薩埵五秘密修行念誦儀軌一卷　槐
特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯
如金剛頂經一百千頌十八會瑜伽盡演頓證如
來內證功德秘要大修行菩薩道證成無上菩
提利益安樂一切有情以為妙道一切有
情沈沒流轉五趣三界若不入五部五密曼
茶羅不受三種秘密加持自有漏三業身能
度無邊有情無有是處五趣有情三界所攝
所謂欲界色界無色界色無色界修行出三
界道靜慮定慧以為增上緣其上二界由
定地所攝設欲界無禪是散善地設有修定
執則仍假藉頭陁苦行依七方便由根羸劣
無學緣覺果尚自難成何況十地大普賢地
及成毗盧遮那三身普光地位二乘之人雖
證道果不能於無邊有情為作利益安樂於
顯教修行者久經三大無數劫然後證成無
上菩提於其中間十進九退或證七地以所
集福德智慧迴向聲聞緣覺道果仍不能證
無上菩提若依毗盧遮那佛自受用身所說
內證自覺聖智法及大普賢金剛薩埵地受
用身智則於現生遇逢曼茶羅阿闍梨得入
曼茶羅為具足羯磨以普賢三摩地引入金
剛薩埵入其身中由加持威德力故於須臾
頃當證無量三昧耶無量陀羅尼門以不思
議法能變易弟子俱生我執法執種子應時
集得身中一大阿僧祇劫所集福德智慧則
為生在佛家其人從一切如來心生從佛口



金剛頂瑜伽金剛薩埵五秘修行念誦儀軌　二　槐
生從佛法生從法化生得佛法財（法財謂三密菩提心教法）
纔見曼茶羅能須臾頃淨信以歡喜心瞻覩
故則於阿賴耶識中種金剛界種子具受灌
頂受職金剛名号從此已後受得廣大甚深
不思議法超越二乘十地此大金剛薩埵五
密瑜伽法門於四時行住坐卧四威儀之中
無間作意修習於見聞覺知境界人法二空
執悉皆平等現生證得初地漸次昇進由修
五密於涅盤生死不染不著於無邊五趣生
死廣作利樂分身百億遊諸趣中成熟有情
令證金剛薩埵位瑜伽者在閑靜山林或於
精室或隨所樂之處當礼四方如來以身供
養誦本真言由捨身故則捨三業有漏之體
則成受三世無礙律儀戒次於空中想一切
諸佛菩薩衆會然後右膝著地結金剛起印
誦其真言心當思惟令一切如來不應貪現
法樂住唯願哀愍不越本誓加持覆護當對
聖衆發露懺悔隨喜勸請復發五種大願則
結金剛薩埵跏調以右腳壓左當結定印誦
無上正等菩提心真言曰唵薩縛瑜誐質
多母怛致（合）娜野（引）弭　由誦此真言故一
切如來令瑜伽者獲得不退轉能摧一切魔
寃是人等同大菩薩及諸如來瑜伽者作是
思惟我應發金剛薩埵大勇猛心一切有情
具如來藏性普賢菩薩遍一切有情故我令
一切衆生證得金剛薩埵位又作是思惟一

塔下一四九五



金剛頂瑜伽金剛薩埵五秘修行念誦儀軌 三 槐

切有情金剛藏性未來必獲金剛灌頂故我令一切有情速得大菩薩灌頂地證得虛空藏菩薩位又作是思惟一切有情法藏性能轉一切語言故我今一切衆生得聞一切大乘修多羅藏證得觀自在菩薩位又作是思惟一切有情羯磨藏性善能成辦一切事業故我今一切衆生於諸如來所作廣大供養證得毗首羯磨菩薩位 又作是思惟一切有情既具四種藏性獲得四大菩薩之身以我一功德力如來加持力及以法界力願一切有情速證清淨毗盧遮那佛真言曰

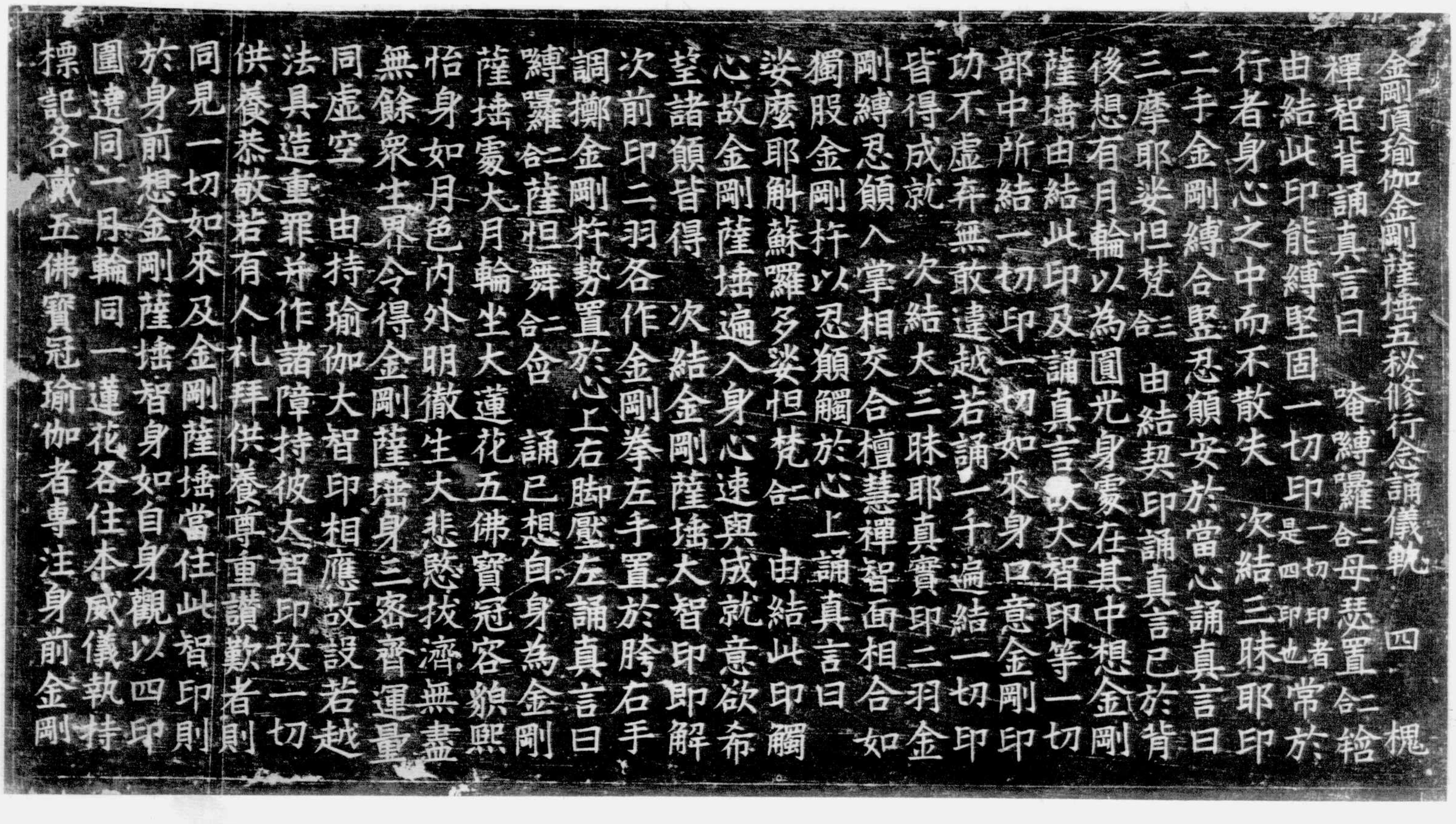
唵薩嚩怛他（引）誐多裔斯多薩嚩薩怛嚩（合二）南薩嚩悉馱藥三波你 演（合二）䑂怛他（引）孽多失者（合二）地底瑟姹（合二）䑂 即結金剛合掌印二手掌合十指相交右壓左誦真言曰

唵嚩日囕（合二）惹里 由結此印故十波羅蜜圓滿成就福德智慧二種資糧 次結金剛縛印准前金剛合掌便外相叉作拳誦真言曰

唵嚩曪（合二）滿馱 由結此印即成金剛解脫智 次結金剛縛三拍自心誦真言曰

唵嚩曪（合二）滿馱怛囉（合二）吒（半聲） 由結此印故能摧身心所覆蔽十種煩惱則召一切印處在身心隨順行者成辦衆事一切印者所謂大智印三昧耶智印法智印羯磨智印

次結金剛阿尾捨印 二羽金剛縛屈禪智各置戒方間誦真言曰 唵嚩曪（合二）阿尾捨惡 由結此印令四智印發揮有大威力速得成就 次結金剛拳三昧耶印准前印屈進力捻



金剛頂瑜伽金剛薩埵五秘修行念誦儀軌 四 槐

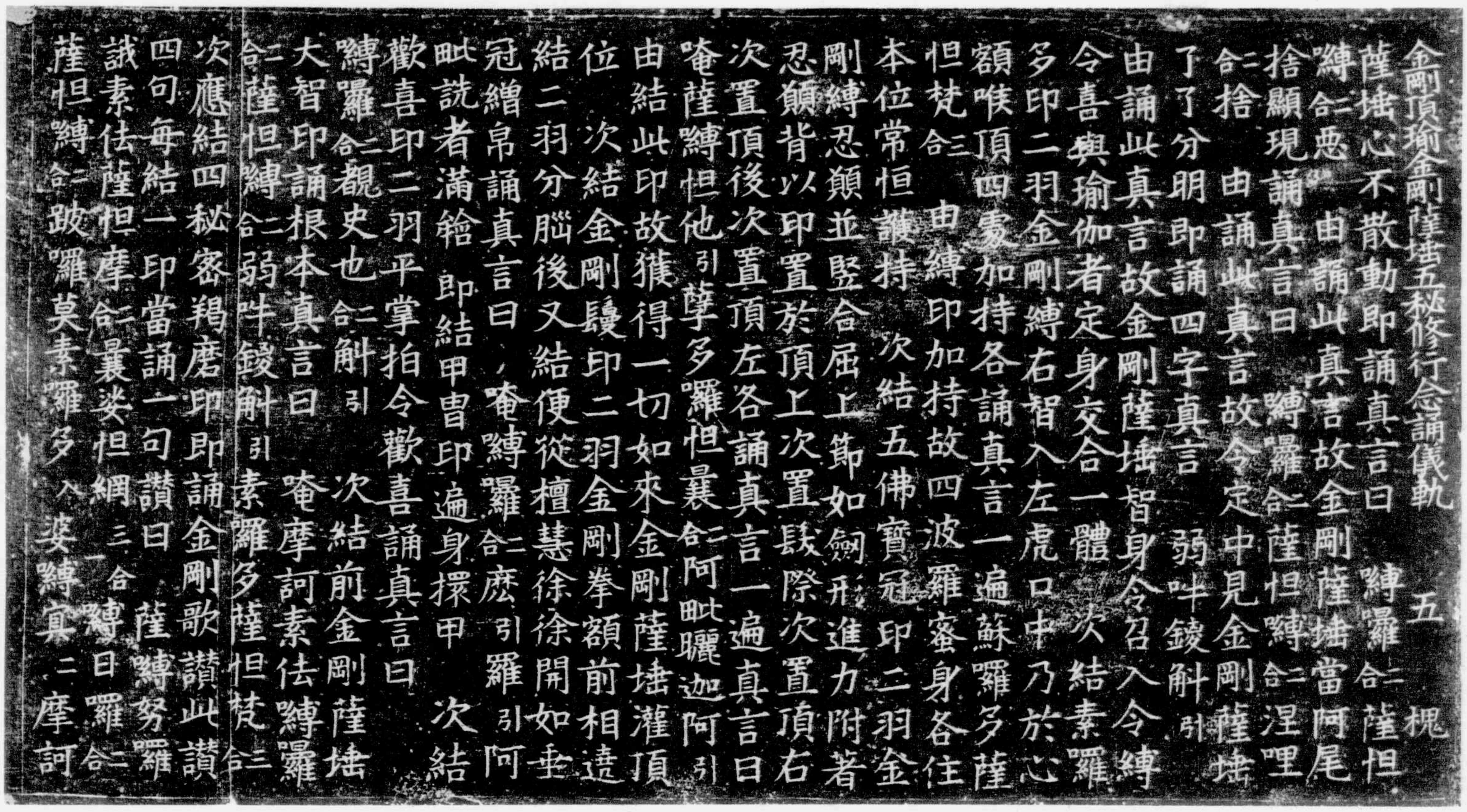
禪智背誦真言曰 唵嚩曪（合二）母瑟置（合二）鎗 由結此印能縛堅固一切印（一切印者是四印也）常於行者身心之中而不散失 次結三昧耶印二手金剛縛合豎忍願安於當心誦真言曰

三摩耶娑怛梵（合三） 由結契印誦真言已於背後想有月輪以為圓光身處在其中想金剛薩埵由結此印及誦真言故大智印等一切部中所結一切印一切如來身口意金剛印功不虛弃無敢違越若誦一千遍結一切印皆得成就 次結大三昧耶真實印 二羽金剛縛忍願入掌相交合檀慧禪智面相合如獨股金剛杵以忍願觸於心上誦真言曰

娑麼耶斛蘇囉多娑怛梵（合二） 由結此印觸心故金剛薩埵遍入身心速與成就意欲希朢諸願皆得 次結金剛薩埵大智印即解次前印二羽各作金剛拳左手置於胯右手調擲金剛杵勢置於心上右脚壓左誦真言曰

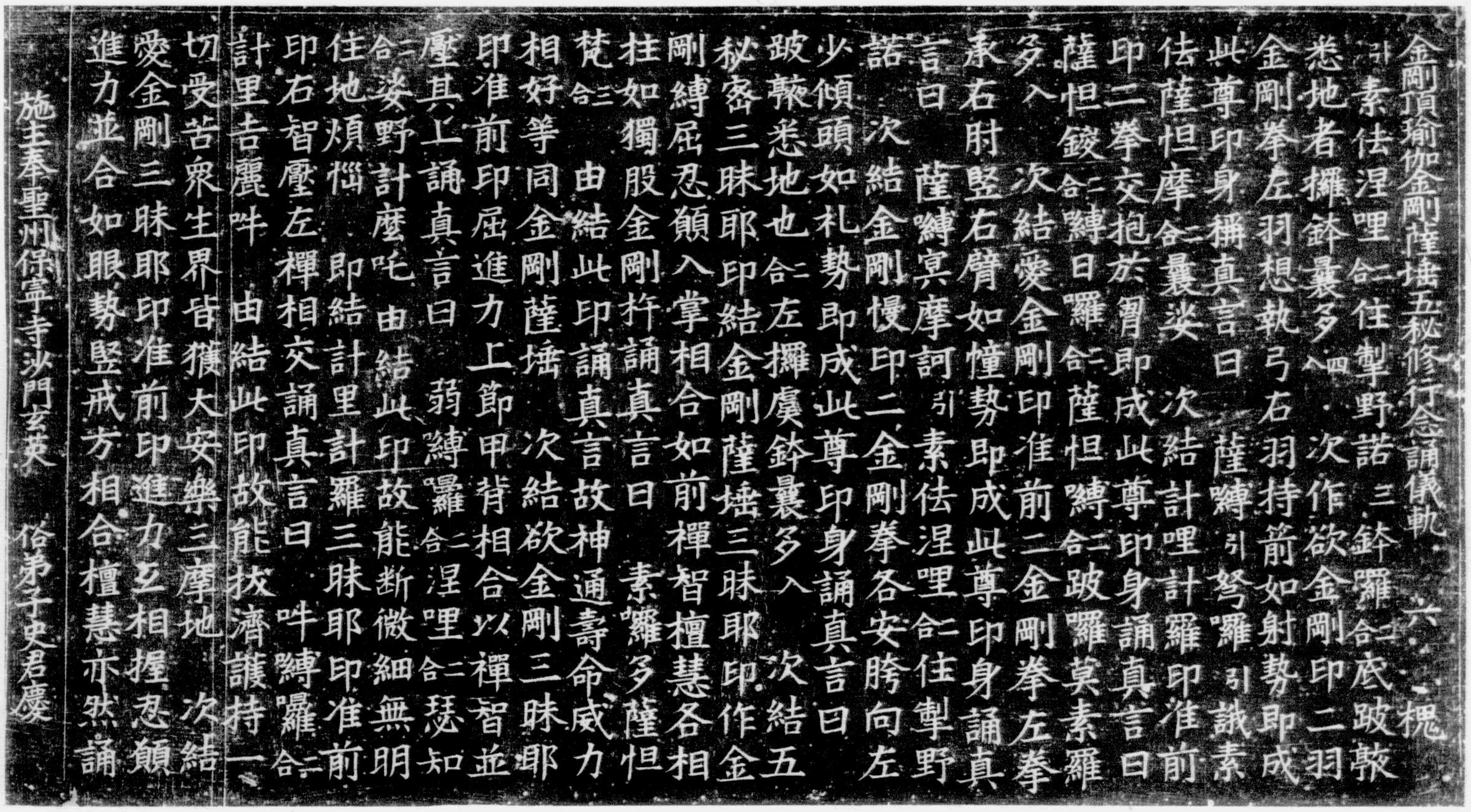
嚩曪（合二）薩怛舞（合二）啥 誦已想自身為金剛薩埵處大月輪坐大蓮花五佛寶冠容貌熙怡身如月色內外明徹生大悲愍拔濟無盡無餘衆生界令得金剛薩埵身三密齊運量同虛空 由持瑜伽大智印相應故設若越法具造重罪并作諸障持彼大智印故一切供養恭敬若有人礼拜供養尊重讚歎者則同見一切如來及金剛薩埵當住此智印則於身前想金剛薩埵智身如自身觀以四印圍遶同一月輪同一蓮花各住本威儀執持標記各戴五佛寶冠瑜伽者專注身前金剛

塔下一七六四



金剛頂瑜伽金剛薩埵五秘修行念誦儀軌　五　槐

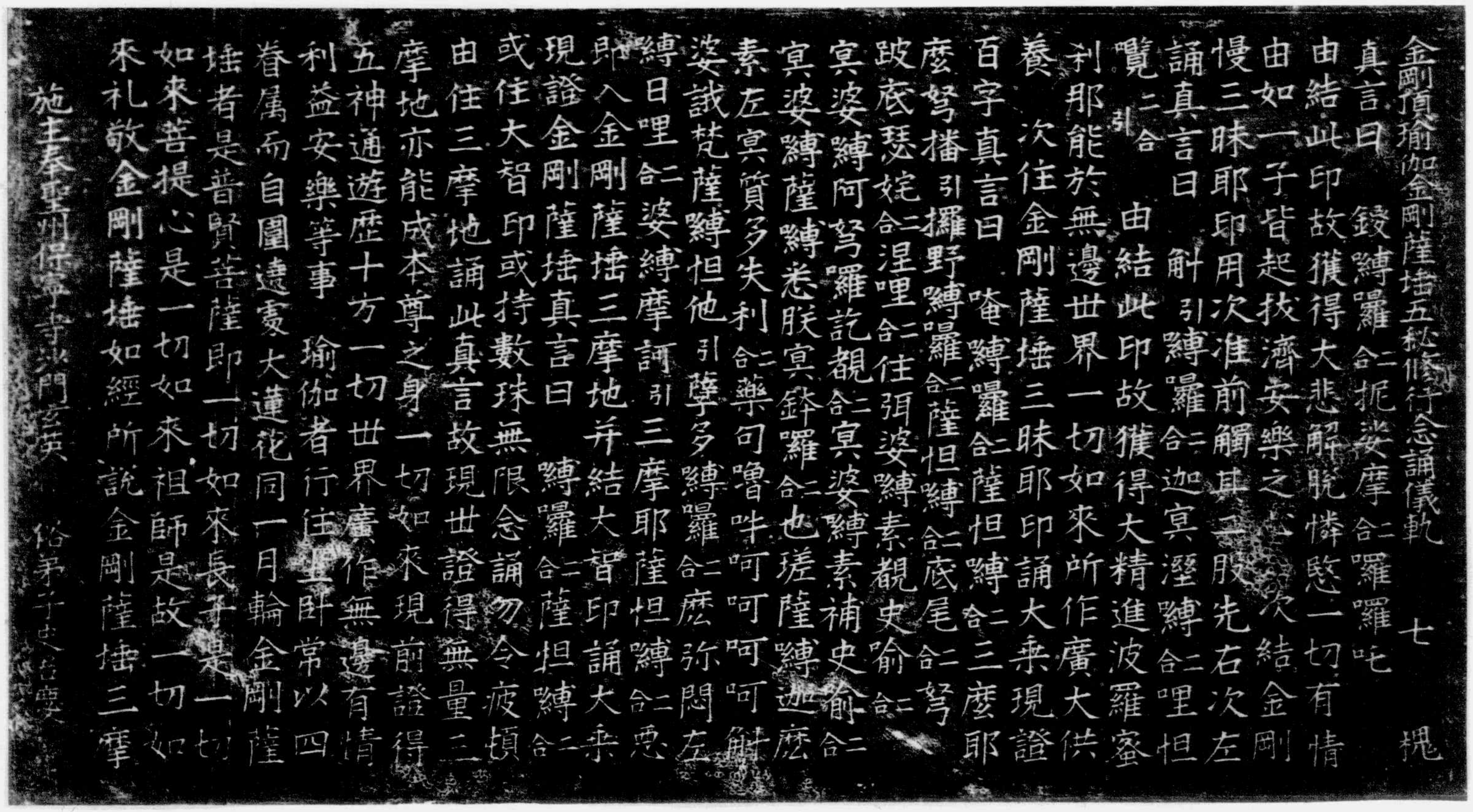
薩埵心不散動即誦真言曰　嚩囉（二合）薩怛嚩（二合）惡（三）由誦此真言故金剛薩埵當阿尾捨顯現誦真言曰　嚩囉（二合）薩怛嚩（二合）涅哩（二合）捨由誦此真言故令定中見金剛薩埵了了分明即誦四字真言　弱吽鍐斛（引）由誦此真言故金剛薩埵智身令召入令縛令喜與瑜伽者定身交合一體　次結素囉多印二羽金剛縛右智入左虎口中乃於心額喉頂四處加持各誦真言一遍蘇囉多薩怛梵（三合）　由縛印加持故四波羅蜜身各住本位常恒護持　次結五佛寶冠印二羽金剛縛忍願並竪合屈上節如劒形進力附著忍願背以印置於頂上次置額際次置頂右次置頂後次置頂左各誦真言一遍真言曰唵薩嚩怛他（引）孽多囉怛曩（二合）阿毗曬迦阿（引）由結此印故獲得一切如來金剛薩埵灌頂位　次結金剛鬘印二羽金剛拳額前相遶結二羽分腦後又結便從檀慧徐徐開如垂冠繒帛誦真言曰　唵嚩囉（二合）麽（引）羅（引）阿毗詵者滿鎗即結甲冑印遍身擐甲　次結歡喜印二羽平掌拍令歡喜誦真言曰嚩囉（二合）覩史也（二合）斛（引）　次結前金剛薩埵大智印誦根本真言曰　唵摩訶素佉嚩囉（二合）薩怛嚩（二合）弱吽鍐斛（引）素囉多薩怛梵（三合）次應結四秘密羯磨印即誦金剛歌讚此讚四句每結一印當誦一句讚曰　薩嚩努囉誐素佉薩怛摩（二合）曩娑怛網（三合）（一）嚩日囉（二合）薩怛嚩（二合）跛囉莫素囉多（入）娑嚩寞（二）摩訶



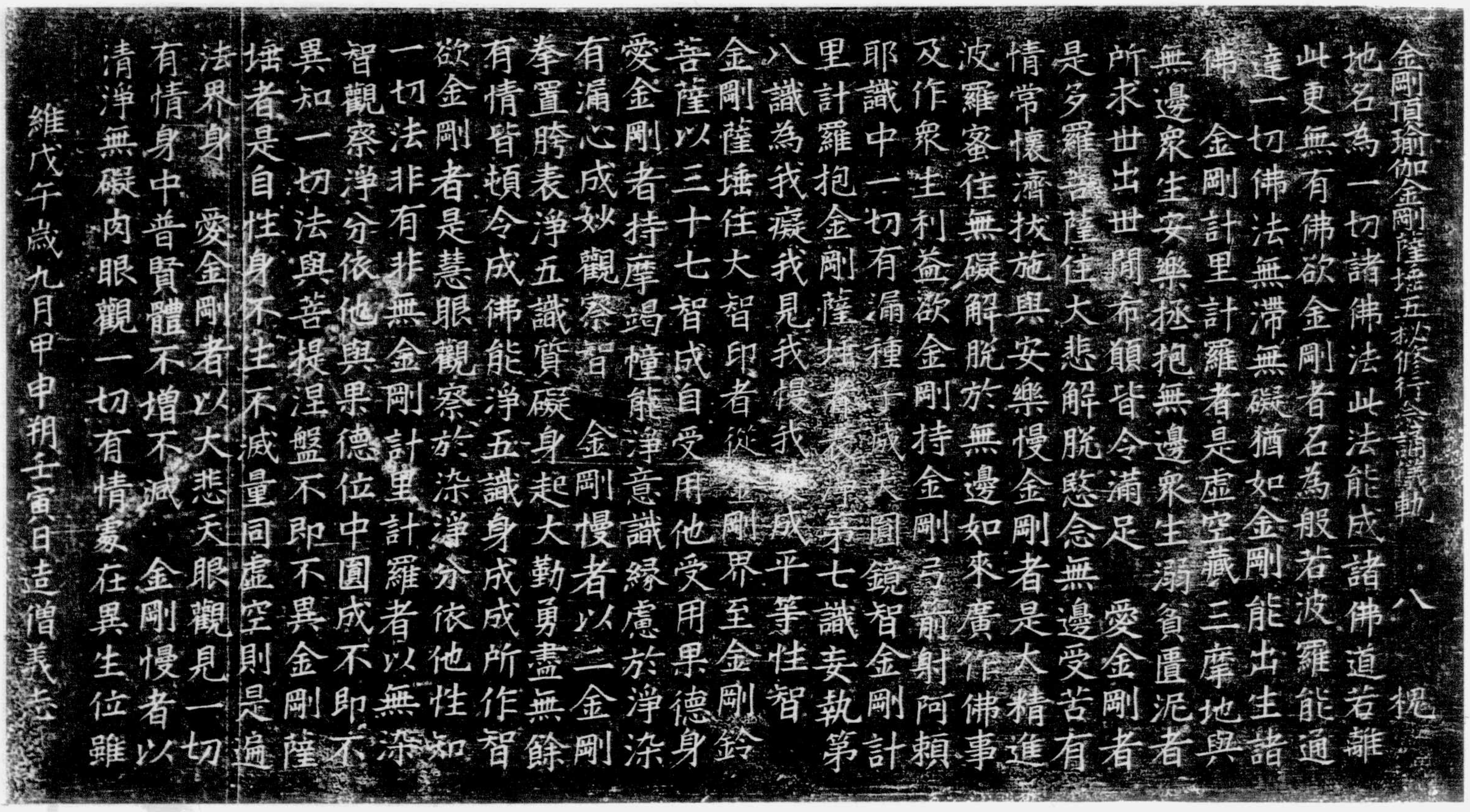
金剛頂瑜伽金剛薩埵五秘修行念誦儀軌　六　槐

（引）素佉涅哩（二合）住掣野諾（三）鉢囉（二合）底跛敕悉地者攞鉢曩多（入）（四）次作欲金剛印二羽金剛拳左羽想執弓右羽持箭如射勢即成此尊印身稱真言曰　薩嚩（引）弩囉（引）誐素佉薩怛摩（二合）曩娑　次結計哩計囉印准前印二拳交抱於胷即成此尊印身誦真言曰薩怛鍐（二合）嚩日囉（二合）薩怛嚩（二合）跛囉莫素囉多（入）次結愛金剛印准前二金剛拳左拳承右肘竪右臂如幢勢即成此尊印身誦真言曰　薩嚩寞摩訶（引）素佉涅哩（二合）住掣野諾　次結金剛慢印二金剛拳各安胯向左少傾頭如礼勢即成此尊印身誦真言曰跛敕悉地也（二合）左攞虞鉢曩多（入）次結五秘密三昧耶印結金剛薩埵三昧耶印作金剛縛忍願入掌相合如前禪智檀慧各相拄如獨股金剛杵誦真言曰　素囉多薩怛梵（三合）　由結此印誦真言故神通壽命威力相好等同金剛薩埵　次結欲金剛三昧耶印准前印屈進力上節甲背相合以禪智並壓其上誦真言曰　弱嚩囉（二合）涅哩（二合）瑟知（二合）娑野計麼吒　由結此印故能斷微細無明住地煩惱　即結計里計羅三昧耶印准前印右智壓左禪相交誦真言曰　吽嚩囉（二合）計里吉麗吽　由結此印故能拔濟護持一切受苦衆生界皆獲大安樂三摩地　次結愛金剛三昧耶印准前印進力互相握忍願進力並合如眼勢竪戒方相合檀慧亦然誦

施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

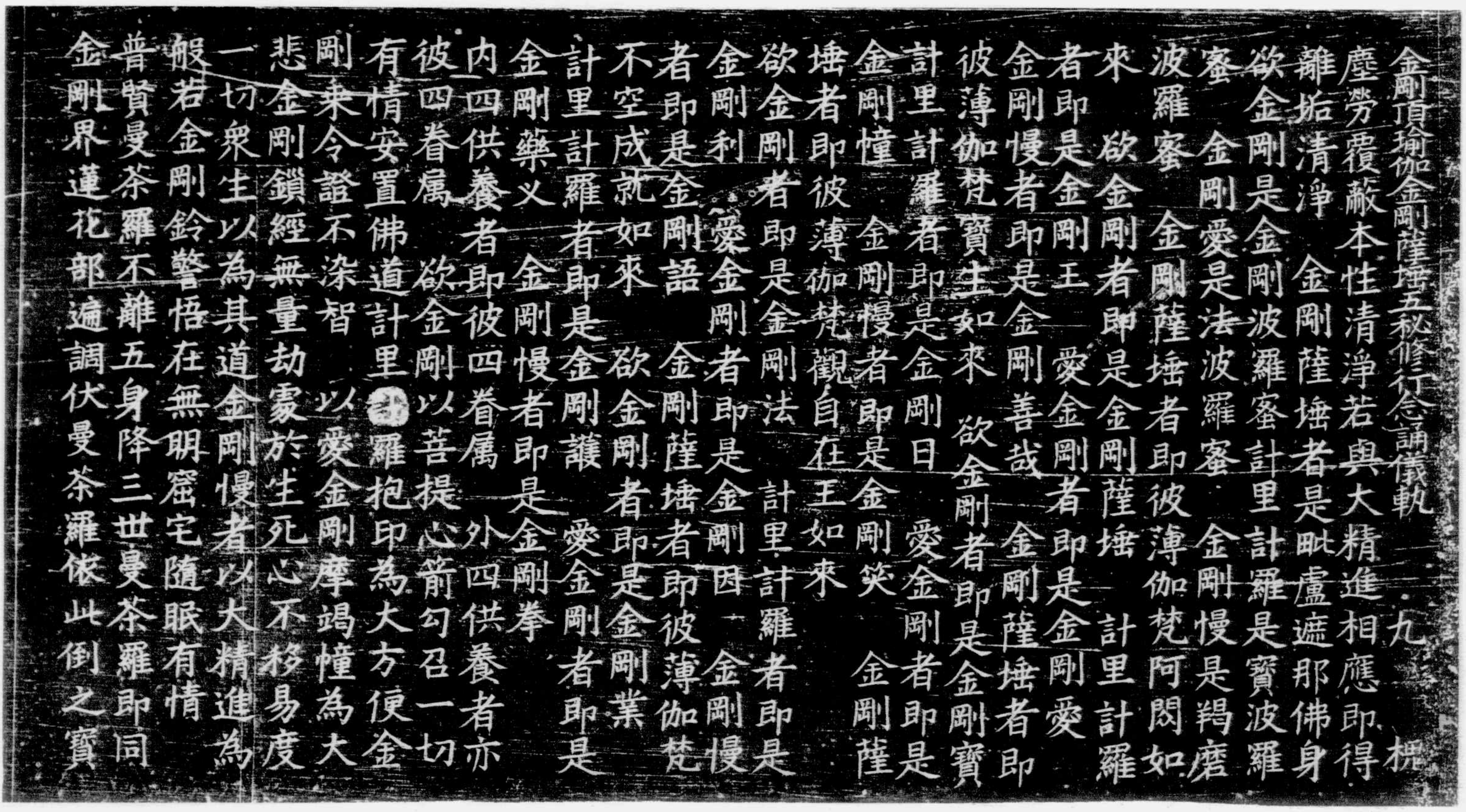


金剛頂瑜伽金剛薩埵五秘修行念誦儀軌　七　槐
真言曰　鑁縛囉（合二）扼娑摩（合二）囉囉吒
由結此印故獲得大悲解脫憐愍一切有情
由如一子皆起拔濟安樂之心次結金剛
慢三昧耶印用次准前觸其二股先右次左
誦真言曰　斛（引）縛囉（合二）迦冥澀縛（合二）哩怛
覽（二合引）　由結此印故獲得大精進波羅蜜
刹那能於無邊世界一切如來所作廣大供
養　次住金剛薩埵三昧耶印誦大乘現證
百字真言曰　唵縛囉（合二）薩怛縛（合二）三麼耶
麼努播（引）攞野縛囉（合二）薩怛縛（合二）底尾（合二）努
跛底瑟姹（合二）涅哩（合二）住弭婆縛素覩史諭（合二）
冥婆縛阿努囉訖覩（合二）冥婆縛素補史諭（合二）
冥婆縛薩縛悉朕冥鉢囉（合二）也蹉薩縛迦麼
素左冥質多失利（合二）藥句嚕吽呵呵呵呵斛
婆誐梵薩縛怛他（引）孽多縛囉（合二）麼彌悶左
縛日哩（合二）婆縛摩訶（引）三摩耶薩怛縛（合二）惡
即入金剛薩埵三摩地并結大智印誦大乘
現證金剛薩埵真言曰　縛囉（合二）薩怛縛（合二）
或住大智印或持數珠無限念誦勿令疲頓
由住三摩地誦此真言故現世證得無量三
摩地亦能成本尊之身一切如來現前證得
五神通遊歷十方一切世界廣作無邊有情
利益安樂等事　瑜伽者行住坐臥常以四
眷屬而自圍遶處大蓮花同一月輪金剛薩
埵者是普賢菩薩即一切如來長子是一切
如來菩提心是一切如來祖師是故一切如
來礼敬金剛薩埵如經所說金剛薩埵三摩
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史台雯

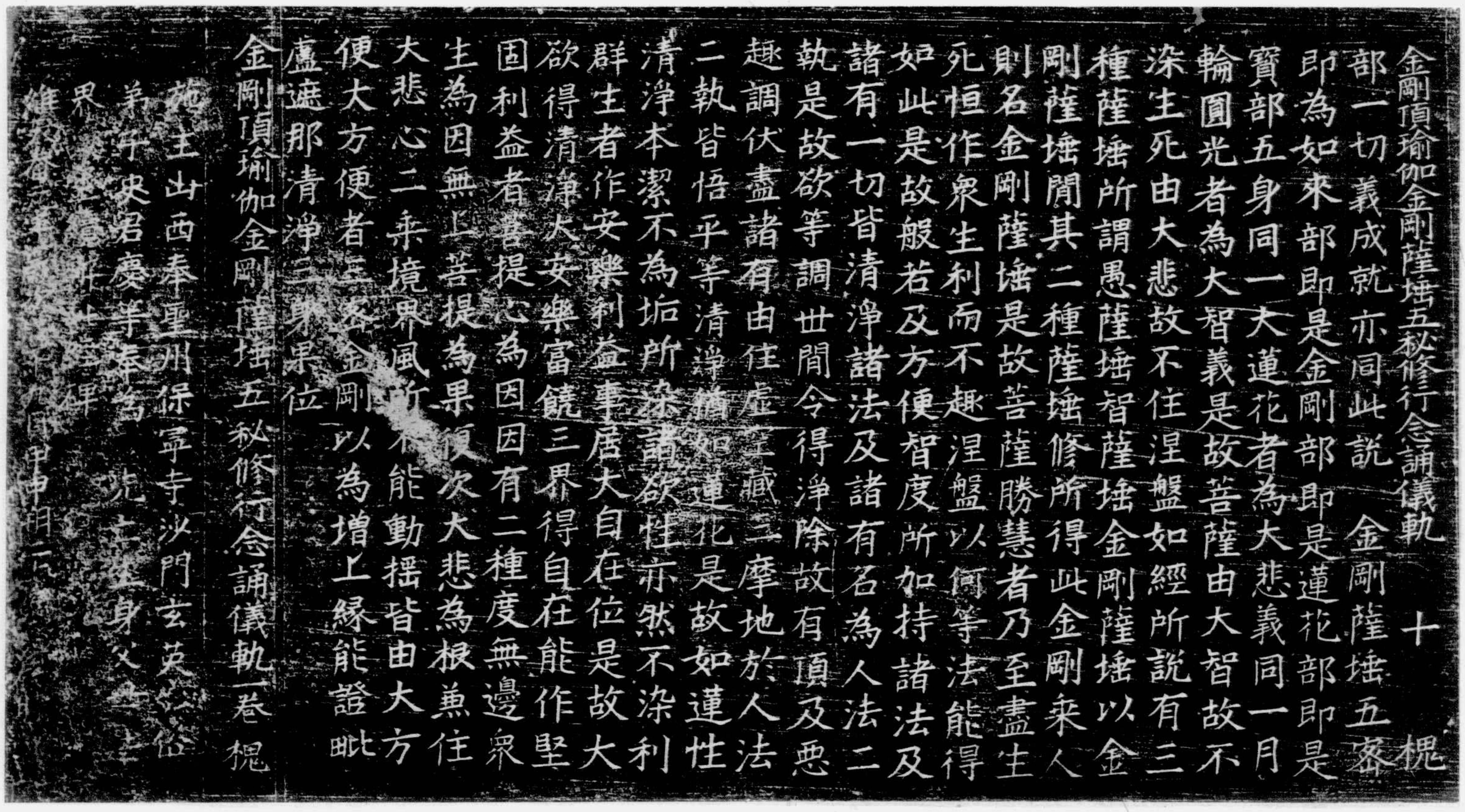


金剛頂瑜伽金剛薩埵五秘修行念誦儀軌　八　槐
地名為一切諸佛法此法能成諸佛道若離
此更無有佛欲金剛者名為般若波羅能通
達一切佛法無滯無礙猶如金剛能出生諸
佛　金剛計里計羅者是虛空藏三摩地與
無邊衆生安樂拯抱無邊衆生溺貧匱泥者
所求世出世間布願皆令滿足　愛金剛者
是多羅菩薩住大悲解脫慜念無邊受苦有
情常懷濟拔施與安樂慢金剛者是大精進
波羅蜜住無礙解脫於無邊如來廣作佛事
及作衆生利益欲金剛持金剛弓箭射阿賴
耶識中一切有漏種子成大圓鏡智金剛計
里計羅抱金剛薩埵者表淨第七識妄執第
八識為我癡我見我慢我愛成平等性智
金剛薩埵住大智印者從金剛界至金剛鈴
菩薩以三十七智成自受用他受用果德身
愛金剛者持摩竭幢能淨意識緣慮於淨染
有漏心成妙觀察智　金剛慢者以二金剛
拳置胯表淨五識質礙身起大勤勇盡無餘
有情皆頓令成佛能淨五識身成所作智
欲金剛者是慧眼觀察於染淨分依他性知
一切法非有非無金剛計里計羅者以無染
智觀察淨分依他與果德位中圓成不即不
異知一切法與菩提涅盤不即不異金剛薩
埵者是自性身不生不滅量同虛空則是遍
法界身　愛金剛者以大悲天眼觀見一切
有情身中普賢體不增不減　金剛慢者以
清淨無礙肉眼觀一切有情處在異生位雖
維戊午歲九月甲申朔壬寅日造僧義志

塔下一二六一

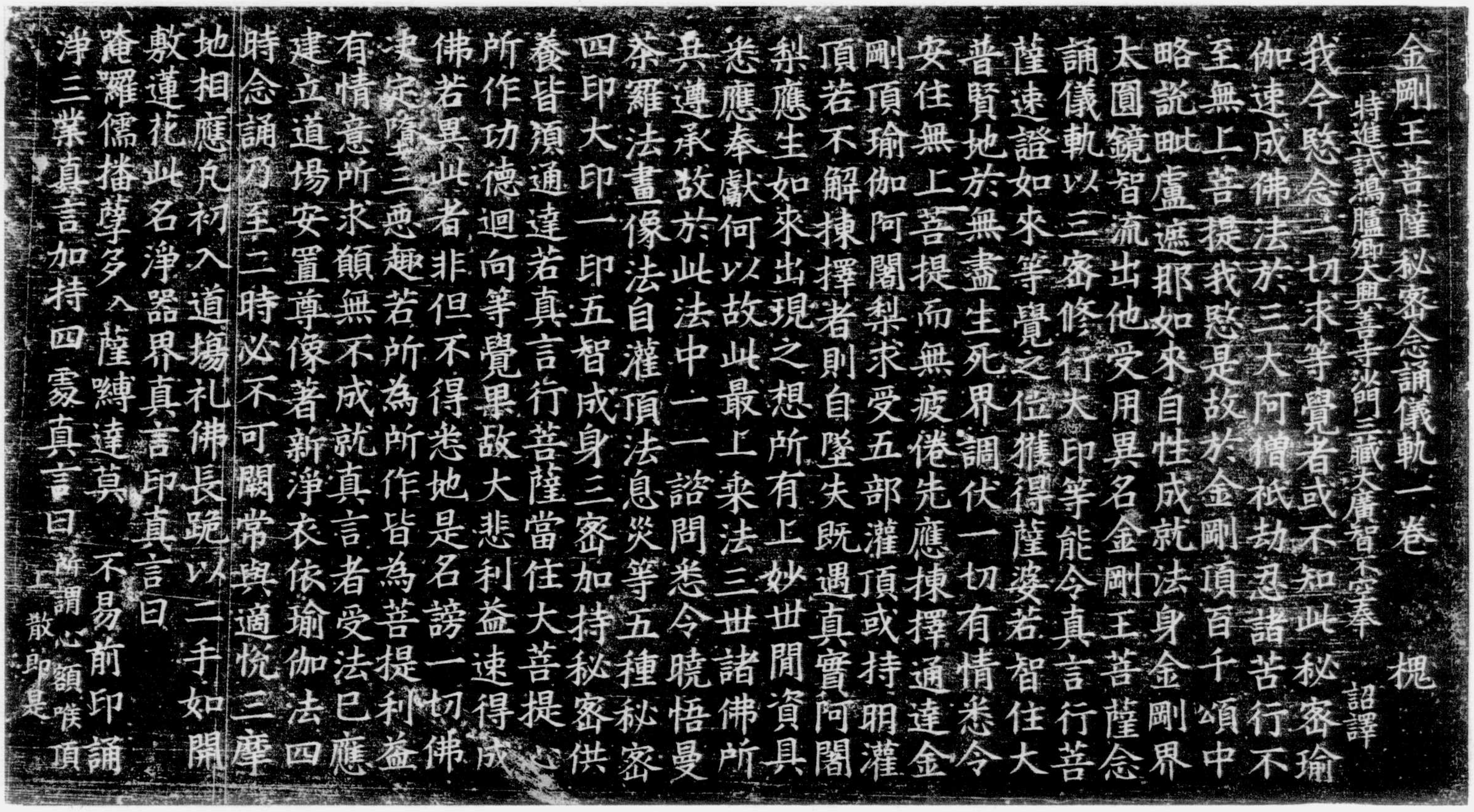


金剛頂瑜伽金剛薩埵五秘修行念誦儀軌　九　梘
塵勞覆蔽本性清淨若與大精進相應即得
離垢清淨　金剛薩埵者是毗盧遮那佛身
欲金剛是金剛波羅蜜計里計羅是寶波羅
蜜　金剛愛是法波羅蜜　金剛慢是羯磨
波羅蜜　金剛薩埵者即彼薄伽梵阿閦如
來　欲金剛者即是金剛薩埵　計里計羅
者即是金剛王　愛金剛者即是金剛愛
金剛慢者即是金剛善哉　金剛薩埵者即
彼薄伽梵寶生如來　欲金剛者即是金剛寶
計里計羅者即是金剛日　愛金剛者即是
金剛幢　金剛慢者即是金剛笑　金剛薩
埵者即彼薄伽梵觀自在王如來
欲金剛者即是金剛法　計里計羅者即是
金剛利　愛金剛者即是金剛因　金剛慢
者即是金剛語　金剛薩埵者即彼薄伽梵
不空成就如來　欲金剛者即是金剛業
計里計羅者即是金剛護　愛金剛者即是
金剛藥义　金剛慢者即是金剛拳
內四供養者即彼四供養者　外四供養者亦
彼四眷屬　欲金剛以菩提心箭勾召一切
有情安置佛道計里[illegible]羅抱印為大方便金
剛來令證不染智　以愛金剛摩竭幢為大
悲金剛鎖經無量劫處於生死心不移易度
一切衆生以為其道金剛慢者以大精進為
般若金剛鈴警悟在無明窟宅隨眠有情
普賢曼荼羅不離五身降三世曼荼羅即同
金剛界蓮花部遍調伏曼荼羅依此倒之寶



金剛頂瑜伽金剛薩埵五秘修行念誦儀軌　十　梘
部一切義成就亦同此說　金剛薩埵五密
即為如來部即是金剛部即是蓮花部即是
寶部五身同一大蓮花者為大悲義同一月
輪圓光者為大智義是故菩薩由大智故不
染生死由大悲故不住涅盤如經所說有三
種薩埵所謂愚薩埵智薩埵金剛薩埵以金
剛薩埵間其二種薩埵修所得此金剛乘人
則名金剛薩埵是故菩薩勝慧者乃至盡生
死恒作衆生利而不趣涅盤以何等法能得
如此是故般若及方便智度所加持諸法及
諸有一切皆清淨諸法及諸有名為人法二
執是故欲等調世間令得淨除故有頂及惡
趣調伏盡諸有由住虛空藏三摩地於人法
二執皆悟平等清淨猶如蓮花是故如蓮性
清淨本潔不為垢所染諸欲性亦然不染利
群生者作安樂利益事居大自在位是故大
欲得清淨大安樂富饒三界得自在能作堅
固利益者菩提心為因因有二種度無邊衆
生為因無上菩提為果復次大悲為根兼住
大悲心二乘境界風所不能動搖皆由大方
便大方便者三密金剛以為增上緣能證毗
盧遮那清淨三身果位
金剛頂瑜伽金剛薩埵五秘修行念誦儀軌一卷　梘
施主山西奉聖州保寧寺沙門玄英幷俗
弟子史君慶等奉為　先亡[illegible]身父[illegible]
界[illegible]碑
維[illegible]甲申朔二[illegible]

塔下一六二八



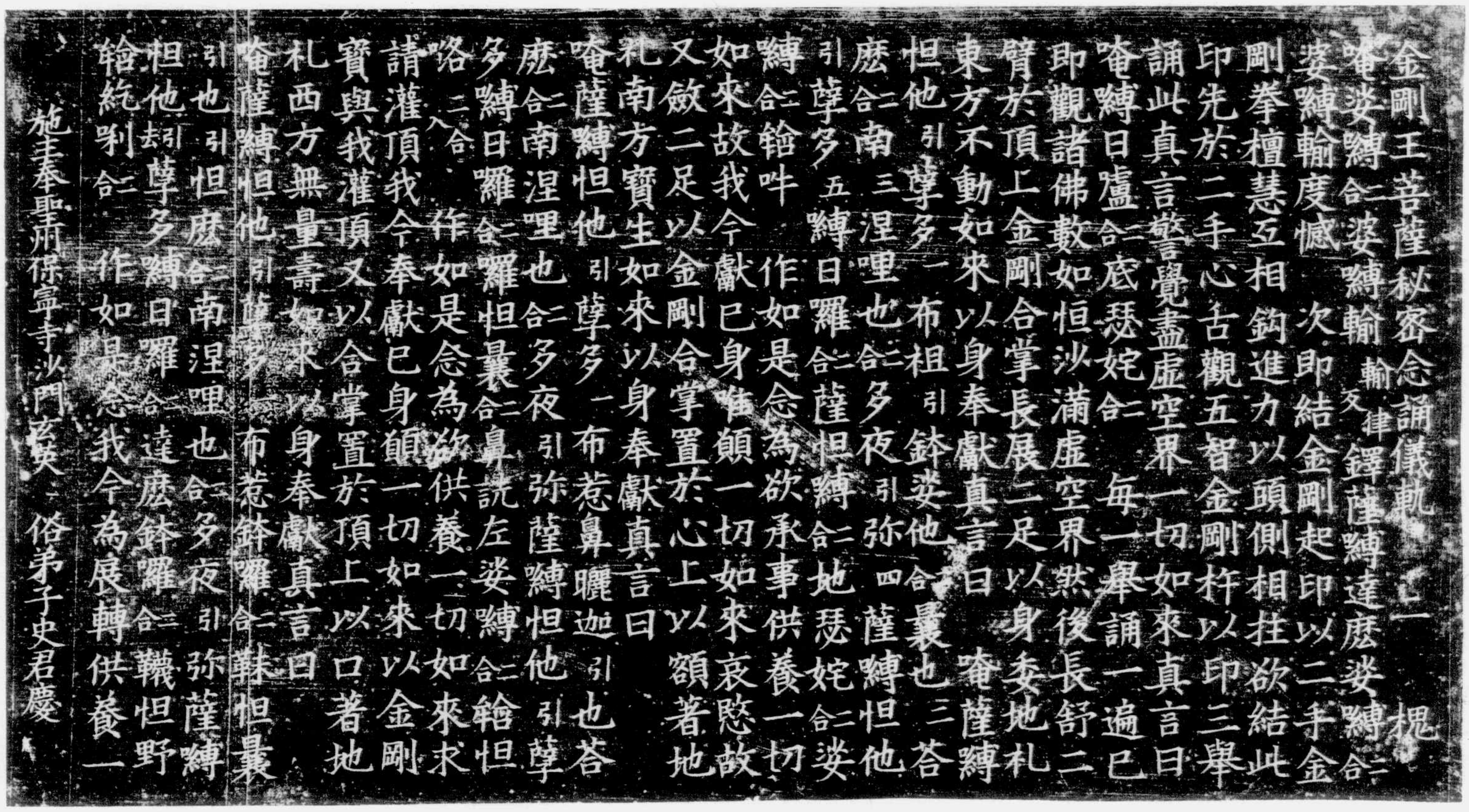
金剛王菩薩秘密念誦儀軌一卷　槐

（特進試鴻臚卿大興善寺沙門三藏大廣智不空奉　詔譯）

我今愍念一切求等覺者或不知此秘密瑜伽速成佛法於三大阿僧祇劫忍諸苦行不至無上菩提我愍是故於金剛頂百千頌中略說毗盧遮那如來自性成就法身金剛界大圓鏡智流出他受用異名金剛王菩薩念誦儀軌以三密修行大印等能令真言行菩薩速證如來等覺之位獲得薩婆若智住大普賢地於無盡生死界調伏一切有情悉令安住無上菩提而無疲倦先應揀擇通達金剛頂瑜伽阿闍梨求受五部灌頂或持明灌頂若不解揀擇者則自墜失既遇真實阿闍梨應生如來出現之想所有上妙世間資具悉應奉獻何以故此最上乘法三世諸佛所共遵承故於此法中一一諮問悉令曉悟曼荼羅法畫像法自灌頂法息災等五種秘密四印大印一印五智成身三密加持秘密供養皆須通達若真言行菩薩當住大菩提心所作功德迴向等覺果故大悲利益速得成佛若異此者非但不得悉地是名謗一切佛決定墮三惡趣若所為所作皆為菩提利益有情意所求願無不成就真言者受法已應建立道場安置尊像著新淨衣依瑜伽法四時念誦乃至二時必不可闕常與適悅三摩地相應凡初入道場礼佛長跪以二手如開敷蓮花此名淨器界真言印真言曰

唵羅儒播孽多（入）薩嚩達莫　不易前印誦

淨三業真言加持四處真言曰（所謂心額喉頂上散即是）



金剛王菩薩秘密念誦儀軌二一　槐

唵娑嚩（合二）婆嚩輸（輸文律反）鐸薩嚩達麽娑嚩（合二）婆嚩輸度憾　次即結金剛起印以二手金剛拳檀慧互相鉤進力以頭側相拄欲結此印先於二手心舌觀五智金剛杵以印三舉誦此真言警覺盡虛空界一切如來真言曰

唵嚩日盧（合二）底瑟姹（合二）　每一舉誦一遍已

即觀諸佛數如恒沙滿虛空界然後長舒二臂於頂上金剛合掌長展二足以身委地礼東方不動如來以身奉獻真言曰

唵薩嚩怛他（引）孽多（一）布祖（引）鉢娑他（合二）曩也（三）苔麽（合二）南（三）涅哩也（合二）多夜（引）弥（四）薩嚩怛他（引）孽多（五）嚩日羅（合二）薩怛嚩（合二）地瑟姹（合二）娑嚩（合二）鈴吽

作如是念為欲承事供養一切如來故我今獻已身唯願一切如來哀愍故又斂二足以金剛合掌置於心上以額著地礼南方寶生如來以身奉獻真言曰

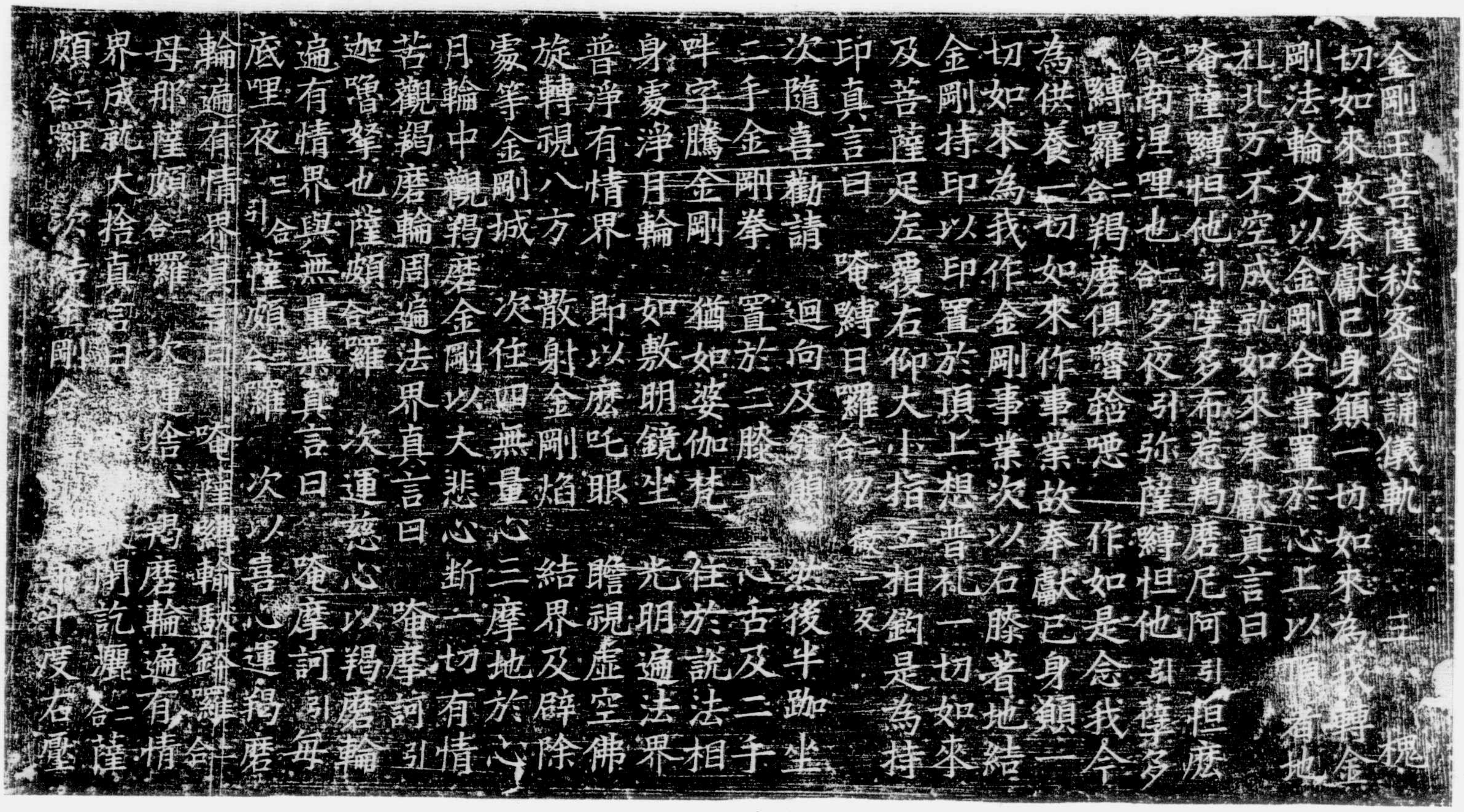
唵薩嚩怛他（引）孽多（一）布惹鼻曬迦（引）也苔麽（合二）南涅哩也（合二）多夜（引）弥薩嚩怛他（引）孽多嚩日羅（合二）羅怛曩（合二）鼻詵左娑嚩（合二）鈴怛路（二合入）

作如是念為欲供養一切如來求請灌頂我今奉獻已身願一切如來以金剛寶與我灌頂又以合掌置於頂上以口著地礼西方無量壽如來以身奉獻真言曰

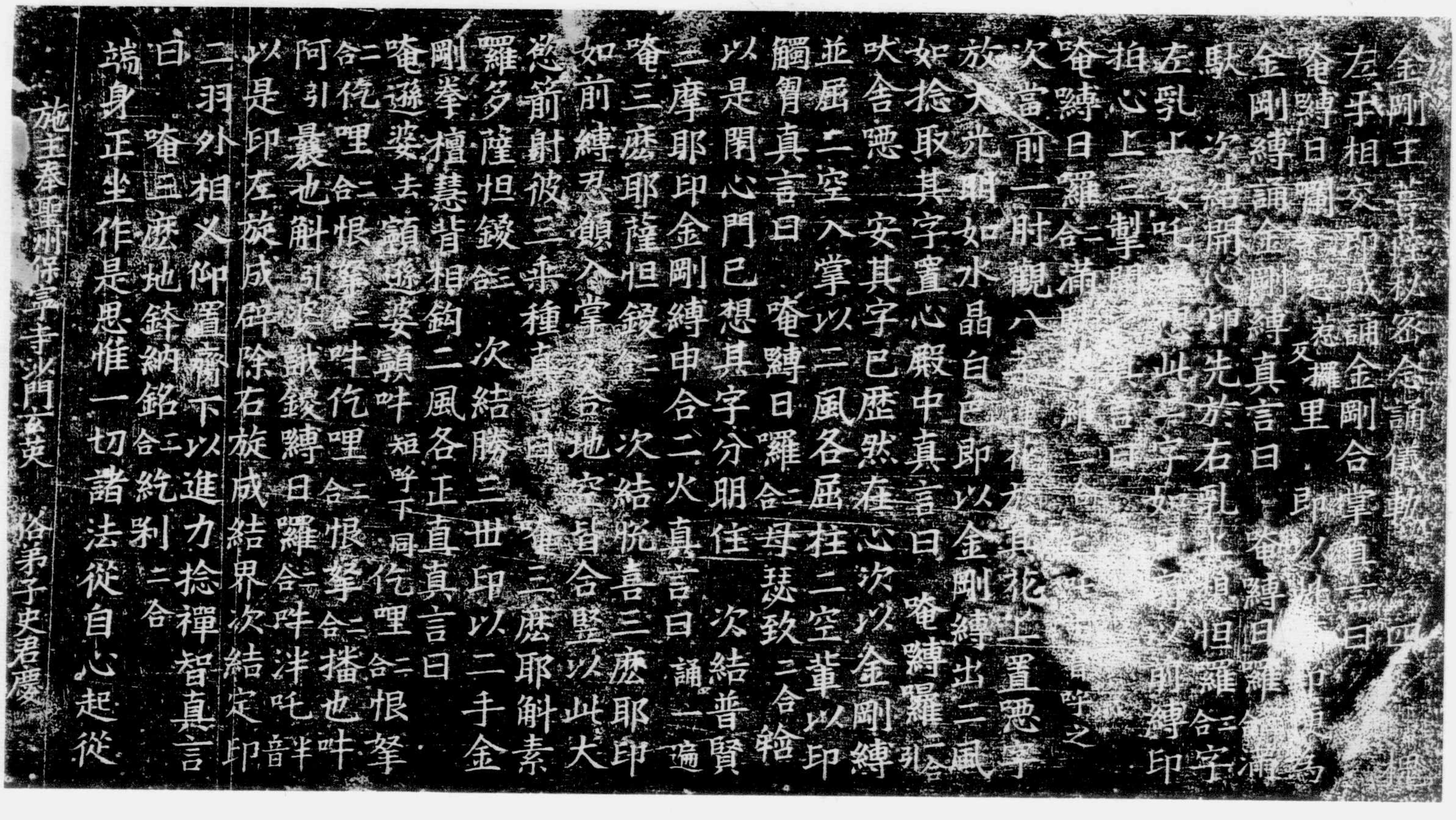
唵薩嚩怛他（引）孽多（一）布惹鉢羅（合二）靺怛曩（引）也（引）怛麽（合二）南涅哩也（合二）多夜（引）弥薩嚩怛他（去引）孽多嚩日羅（合二）達麽（合二）鉢羅（合二）韈怛野鈴紇唎（合二）

作如是念我今為展轉供養一

施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

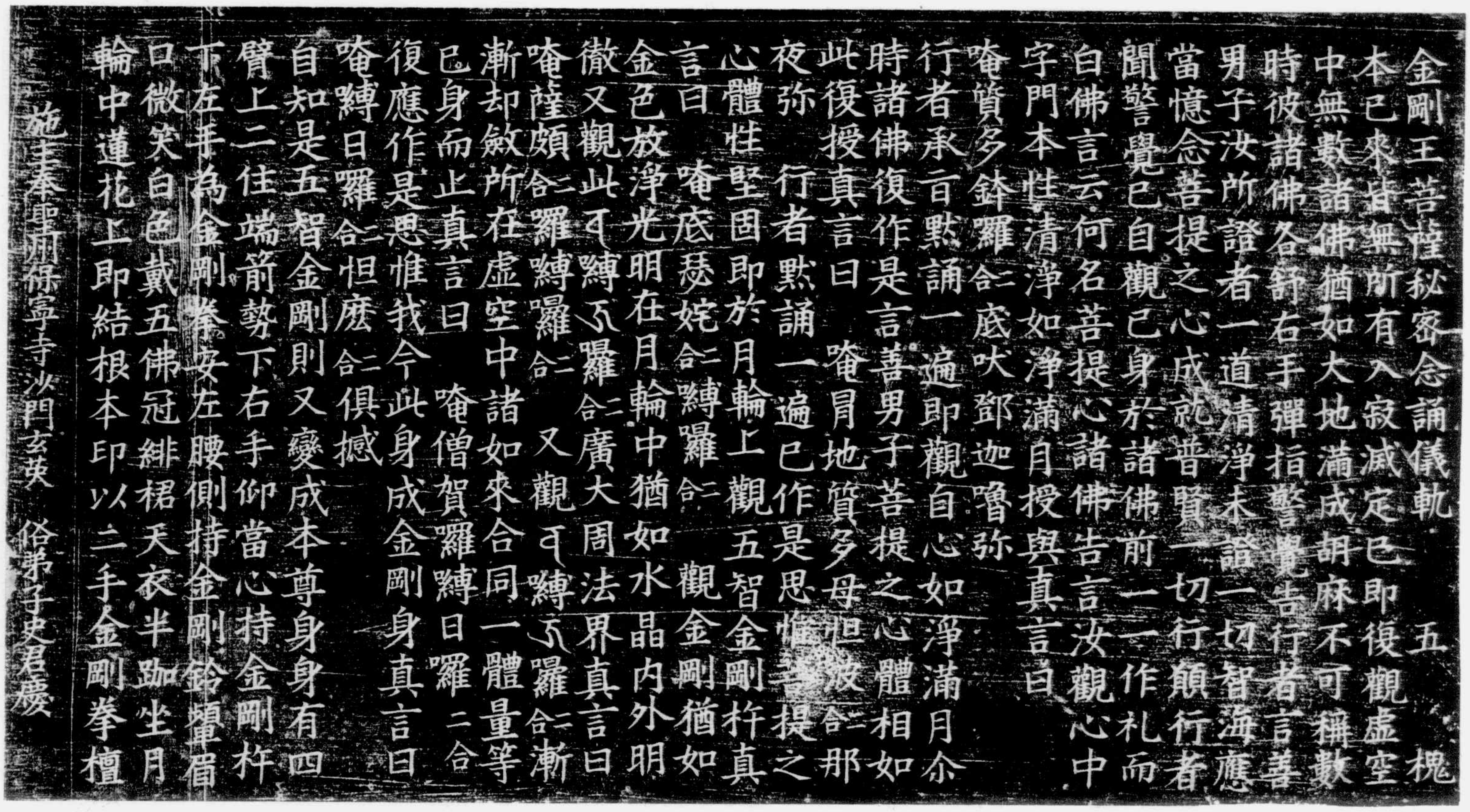


金剛王菩薩秘密念誦儀軌　三　槐
切如來故奉獻已身頂一切如來為我轉金
剛法輪又以金剛合掌置於心上以頂著地
礼北方不空成就如來奉獻真言曰
唵薩縛怛他（引）蘖多布惹羯磨尼阿（引）怛麼
（二合）南涅哩也（二合）多夜（引）弥薩縛怛他（引）蘖多
縛曪（二合）羯磨俱嚕鑁[illegible]作如是念我今
為供養一切如來作事業故奉獻已身頂一
切如來為我作金剛事業次以右膝著地結
金剛持印以印置於頂上想普礼一切如來
及菩薩足左覆右仰大小指互相鈎是為持
印真言曰　唵縛日羅（二合）勿[illegible]（一反）
次隨喜勸請　迴向及發願　然後半跏坐
二手金剛拳　置於二膝上　心舌及二手
吽字騰金剛　猶如婆伽梵　往於說法相
身處淨月輪　如敷明鏡坐　光明遍法界
普淨有情界　即以麼吒眼　瞻視虛空佛
旋轉視八方　散射金剛焰　結界及辟除
處等金剛城　次住四無量心　三摩地於心
月輪中觀羯磨金剛以大悲心　斷一切有情
苦觀羯磨輪周遍法界真言曰　唵摩訶（引）
迦嚕拏也薩頗（二合）羅　次運慈心以羯磨輪
遍有情界與無量樂真言曰　唵摩訶（引）每
底哩夜（三合引）薩頗（二合）羅　次以喜心運羯磨
輪遍有情界真言曰　唵薩縛輸駄鉢羅（二合）
母那薩頗（二合）羅　次運捨心羯磨輪遍有情
界成就大捨真言曰　唵[illegible]閉訖灑（二合）薩
頗（二合）羅　次結金剛合[illegible]十度右壓

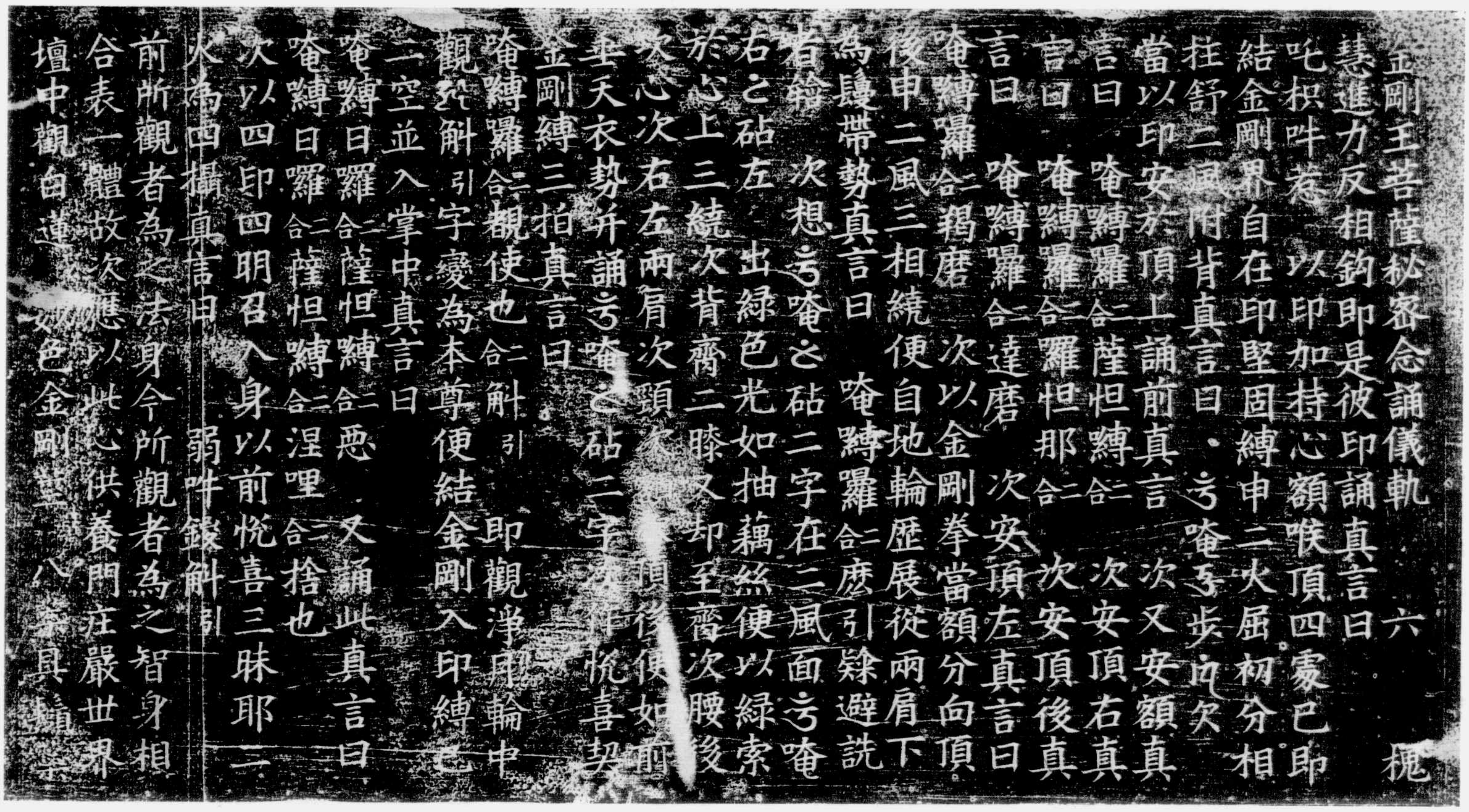


金剛王菩薩秘密念誦儀軌　四　[illegible]
左手相交[illegible]成誦金剛合掌真言曰[illegible]
唵縛日[illegible]惹（反）攞里　即以此[illegible]為
金剛縛誦金剛縛真言曰　唵縛日羅[illegible]滿
駄　次結開心印先於右乳上[illegible]怛羅（二合）字
左乳上安吒[illegible]此二字女[illegible]剛縛印
拍心上三掣開[illegible]
唵縛日羅（二合）滿[illegible]（呼之）
次當前一肘觀八[illegible]蓮花[illegible]其花上置惡字
放大光明如水晶自己即以金剛縛出二風
如捻取其字置心殿中真言曰　唵縛羅（二合引）
吠舍惡　安其字已歷然在心次以金剛縛
並屈二空入掌以二風各屈柱二空輦以印
觸胷真言曰　唵縛日羅（二合）母瑟致（二合）鑁
以是開心門已想其字分明住　次結普賢
三摩耶印金剛縛申合二火真言曰　（誦一遍）
唵三麼耶薩怛鑁（二合）次結悅喜三麼耶印
如前縛忍願入掌[illegible]合地空皆合豎以此大
慈箭射彼二乘種真言曰　唵三麼耶斛素
羅多薩怛鑁（三合）　次結勝三世印以二手金
剛拳檀慧背相鈎二風各正直真言曰
唵遜婆（去）額遜婆額吽（短呼下同）仡哩（二合）恨拏
（二合）仡哩（二合）恨拏（二合）吽仡哩（二合）恨拏（二合）播也吽
阿（引）曩也斛（引）婆誐鑁縛日羅（二合）吽泮吒（半音）
以是印左旋成辟除右旋成結界次結定印
二羽外相叉仰置臍下以進力捻禪智真言
曰　唵三麼地鉢納銘（二合）紇剌（二合）
端身正坐作是思惟一切諸法從自心起從
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

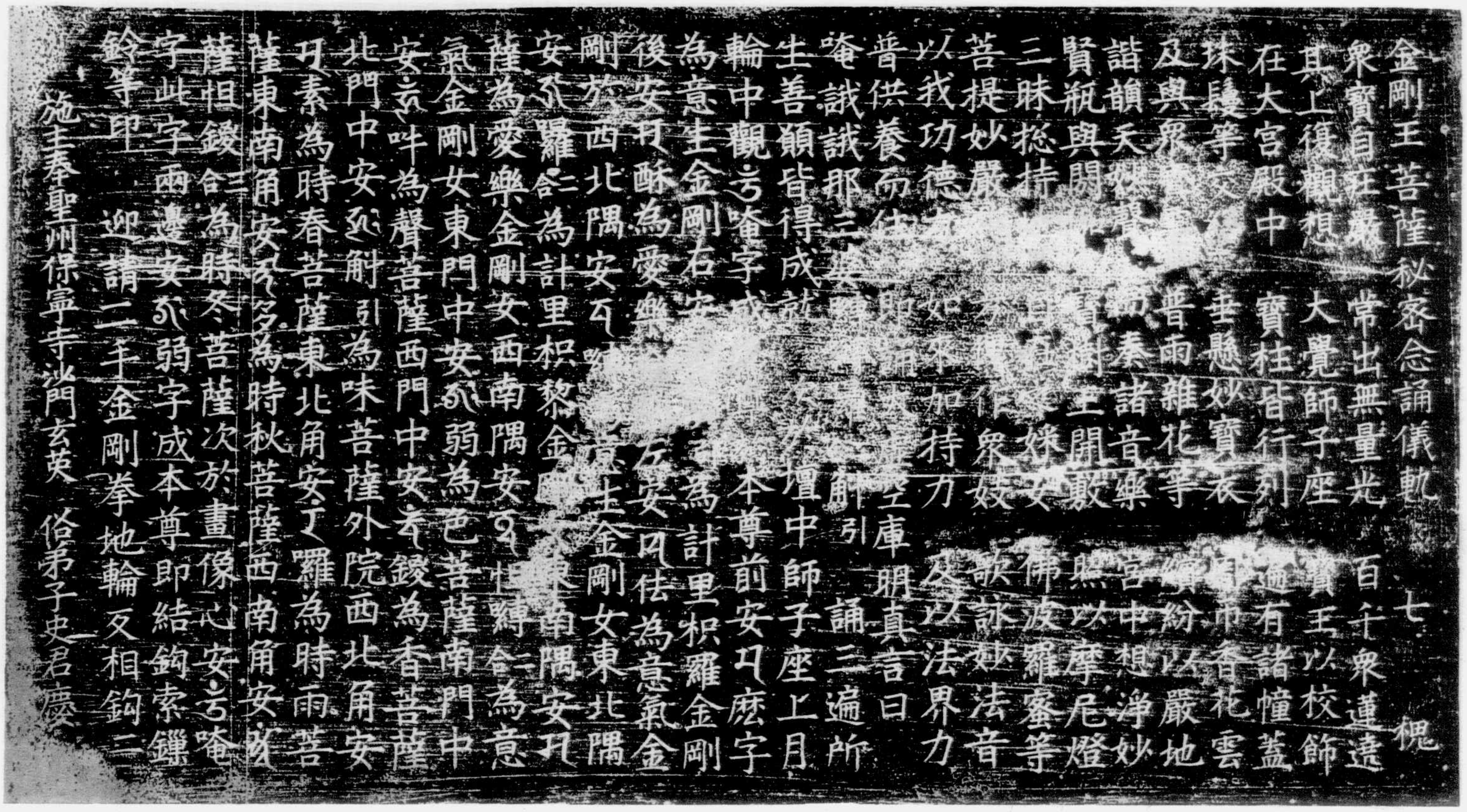
塔下一三九二



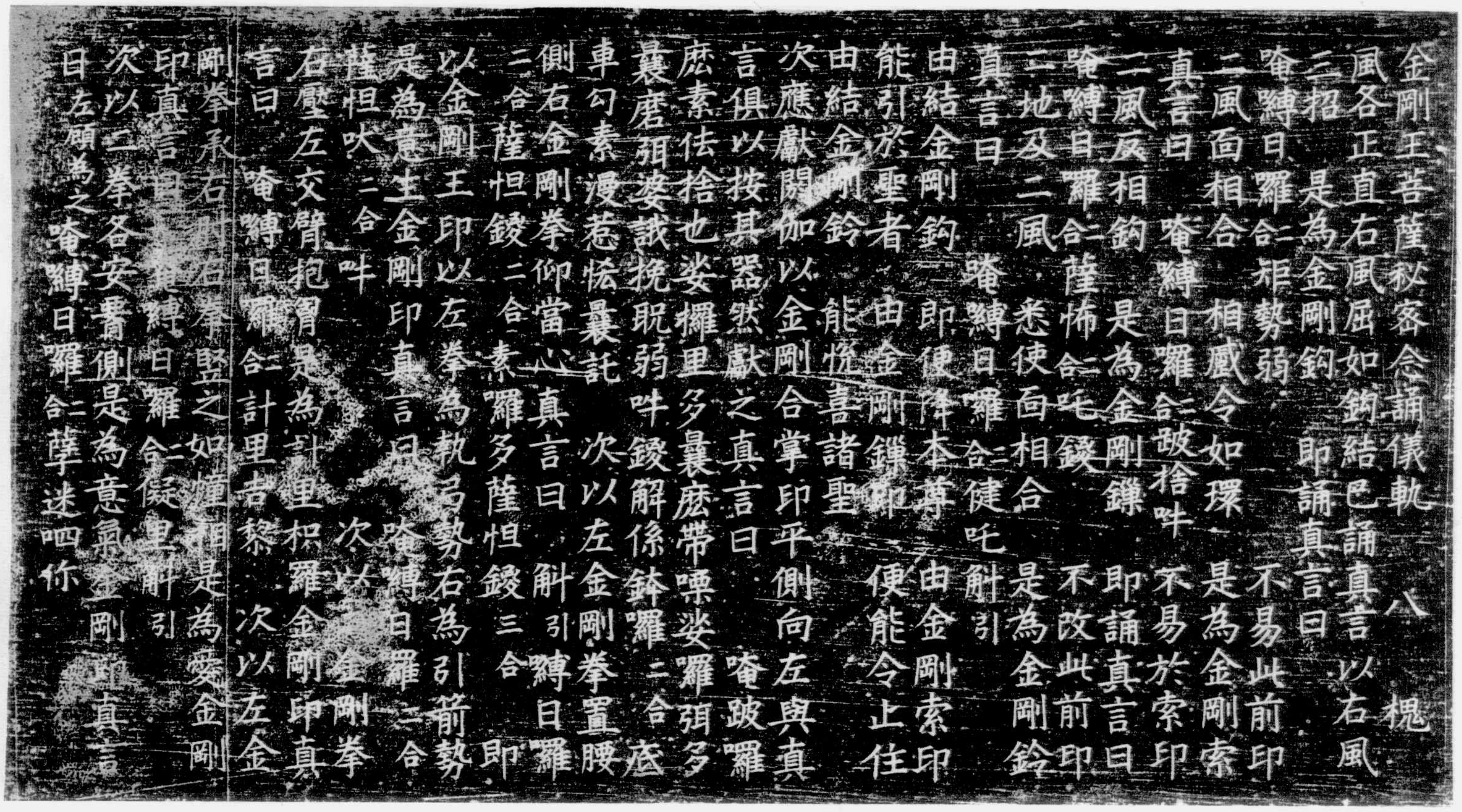
金剛王菩薩秘密念誦儀軌　五　槐
本已來皆無所有入寂滅定已即復觀虛空
中無數諸佛猶如大地滿成胡麻不可稱數
時彼諸佛各舒右手彈指警覺告行者言善
男子汝所證者一道清淨未證一切智海應
當憶念菩提之心成就普賢一切行願行者
聞警覺已自觀已身於諸佛前一一作礼而
白佛言云何名菩提心諸佛告言汝觀心中
字門本性清淨如淨滿月授與真言曰
唵質多鉢羅（合二）底吠鄧迦嚕弥
行者承旨默誦一遍即觀自心如淨滿月尒
時諸佛復作是言善男子菩提之心體相如
此復授真言曰　唵冐地質多母怛波（合二）那
夜弥　行者默誦一遍已作是思惟菩提之
心體性堅固即於月輪上觀五智金剛杵真
言曰　唵底瑟姹（合二）縛囉（合二）　觀金剛猶如
金色放淨光明在月輪中猶如水晶內外明
徹又觀此丂縛乃囉（合二）廣大周法界真言曰
唵薩頗（合二）羅縛囉（合二）　又觀丂縛乃囉（合二）漸
漸却斂所在虛空中諸如來合同一體量等
已身而止真言曰　唵僧賀囉縛日羅（二合）
復應作是思惟我今此身成金剛身真言曰
唵縛日羅（合二）怛麽（合二）俱撼
自知是五智金剛則又變成本尊身身有四
臂上二住端箭勢下右手仰當心持金剛杵
下左手為金剛拳安左腰側持金剛鈴嚬眉
口微笑白色戴五佛冠緋裙天衣半跏坐月
輪中蓮花上即結根本印以二手金剛拳檀
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶



金剛王菩薩秘密念誦儀軌　六　槐
慧進力反相鉤即是彼印誦真言曰
吒枳吽惹　以印加持心額喉頂四處已即
結金剛界自在印堅固縛申二火屈初分相
拄舒二風附背真言曰・云唵云步乃欠
當以印安於頂上誦前真言　次又安額真
言曰　唵縛羅（合二）薩怛縛（合二）　次安頂右真
言曰　唵縛囉（合二）羅怛那（合二）　次安頂後真
言曰　唵縛囉（合二）達磨　次安頂左真言曰
唵縛囉（合二）羯磨　次以金剛拳當額分向頂
後申二風三相繞便自地輪歷展從兩肩下
為鬘帶勢真言曰　唵縛囉（合二）麽引緑避詵
者鈴　次想云唵之砧二字在二風面云唵
右之砧左出綠色光如抽藕絲便以綠索
於心上三繞次背齊二膝又却至齊次腰後
次心次右左兩肩次頸次頂後便如前
垂天衣勢并誦云唵之砧二字次作悅喜契
金剛縛三拍真言曰
唵縛囉（合二）覩使也（合二）斛（引）　即觀淨月輪中
觀[illegible]斛（引）字變為本尊便結金剛入印縛已
二空並入掌中真言曰
唵縛日羅（合二）薩怛縛（合二）惡　又誦此真言曰
唵縛日囉（合二）薩怛縛（合二）涅哩（合二）捨也
次以四印四明召入身以前悅喜三昧耶二
火為四攝真言曰　弱吽鑁斛（引）
前所觀者為之法身今所觀者為之智身相
合表一體故次應以此心供養門庄嚴世界
壇中觀白蓮[illegible]色金剛莖八葉具鬚蘂

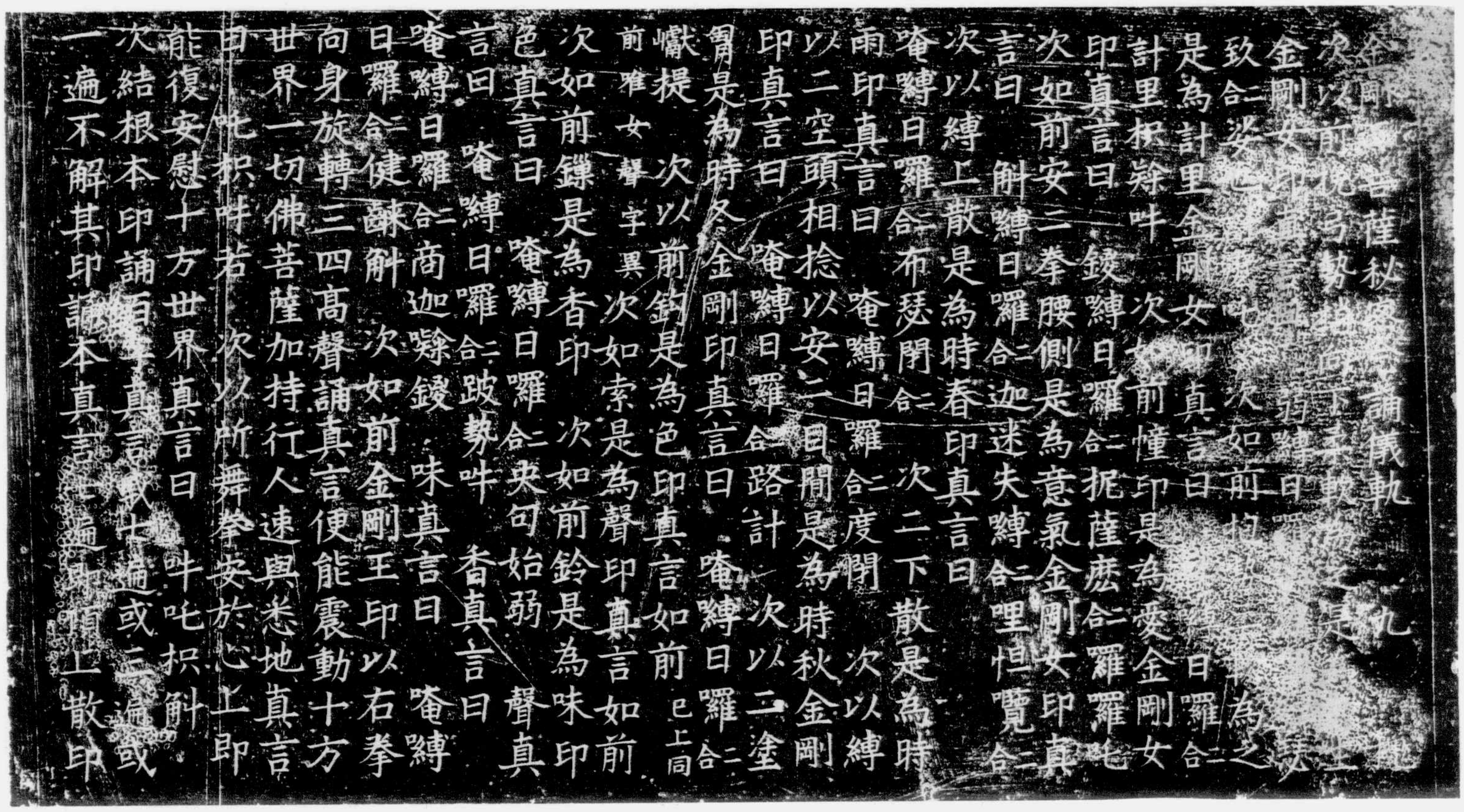


金剛王菩薩秘密念誦儀軌　七　槐
衆寶自在嚴　常出無量光　百千衆蓮遶
其上復觀想　大覺師子座　寶王以校飾
在大宮殿中　寶柱皆行列　遍有諸幢蓋
珠鬘等交[illegible]　垂懸妙寶衣　[illegible]帀香花雲
及與衆[illegible]　普雨雜花等　繽紛以嚴地
諧韻天妙[illegible]　[illegible]奏諸音樂　宮中想淨妙
賢瓶與閼[illegible]　[illegible]樹王開歎　照以摩尼燈
三昧摠持[illegible]　[illegible]娛女　佛波羅蜜等
菩提妙嚴[illegible]　[illegible]作衆妓　歌詠妙法音
以我功德[illegible]　如來加持力　及以法界力
普供養而住[illegible]即誦大[illegible]空庫明真言曰
唵誐誐那三婆[illegible]斛（引）誦三遍所
生善願皆得成就[illegible]壇中師子座上月
輪中觀亐唵字成[illegible]本尊前安乃麽字
為意生金剛右安[illegible]為計里枳羅金剛
後安乃酥為愛樂[illegible]左安冂佉為意氣金
剛於西北隅安丂[illegible]意生金剛女東北隅
安乃羅（二合）為計里枳黎金[illegible]東南隅安乃
薩為愛樂金剛安西南隅安了牛縛（二合）為意
氣金剛女東門中安乃弱為色菩薩南門中
安亢吽為聲菩薩西門中安耂鑁為香菩薩
北門中安廷斛（引）為味菩薩外院西北角安
乃素為時春菩薩東北角安了囉為時雨菩
薩東南角安乂多為時秋菩薩西南角安乂
薩怛鑁（二合）為時冬菩薩次於畫像心安亐唵
字此字西邊安乃弱字成本尊即結鉤索鏁
鈴等印　迎請二手金剛拳地輪叉相鉤二
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

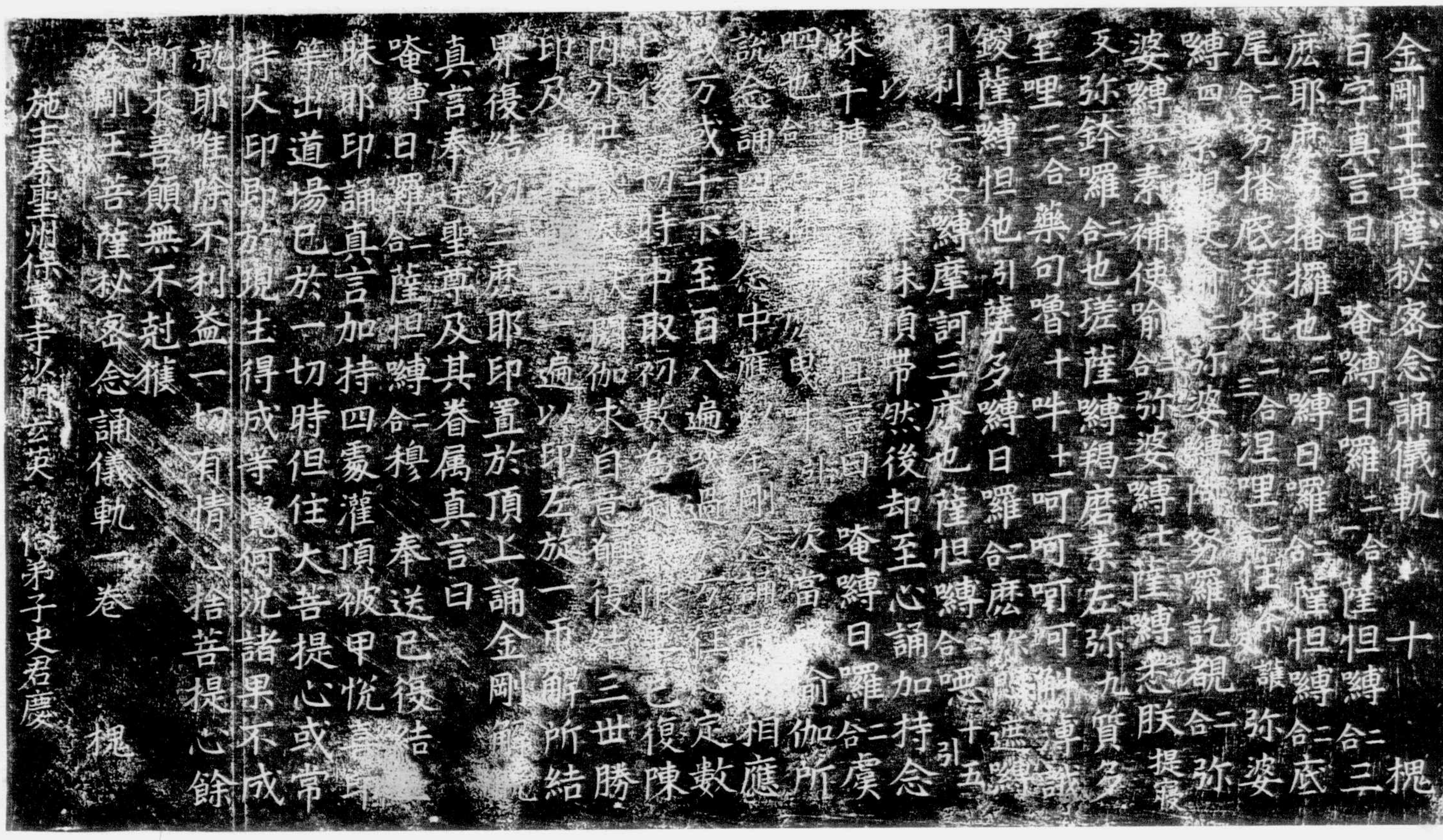


金剛王菩薩秘密念誦儀軌　八　槐
風各正直右風屈如鉤結已誦真言以右風
三招　是為金剛鉤　即誦真言曰
唵嚩日羅（二合）矩勢弱　不易此前印
二風面相合　相蹙令如環　是為金剛索
真言曰　唵嚩日囉（二合）跛捨吽　不易於索印
二風反相鉤　是為金剛鏁　即誦真言曰
唵嚩日囉（二合）薩怖（二合）吒鑁　不改此前印
二地及二風　悉使面相合　是為金剛鈴
真言曰　唵嚩日囉（二合）健吒斛（引）
由結金剛鉤　即使降本尊　由金剛索印
能引於聖者　由金剛鏁印　便能令上住
由結金剛鈴　能悅喜諸聖
次應獻閼伽以金剛合掌印平側向左與真
言俱以按其器然獻之真言曰　唵跛囉
麽素佉捨也娑攞里多曩麽帶嘌婆囉弭多
曩麽弭婆誐挽睨弱吽鑁解係鉢囉（二合）底
車勾素漫惹愮曩託　次以左金剛拳置腰
側右金剛拳仰當心真言曰　斛（引）嚩日囉
（二合）薩怛鑁（二合）素囉多薩怛鑁（三合）即
以金剛王印以左拳為執弓勢右為引箭勢
是為意生金剛印真言曰　唵嚩日羅（二合）
薩怛吠（二合）吽　次以金剛拳
右壓左交臂抱胸是為計里枳羅金剛印真
言曰　唵嚩日羅（二合）計里吉黎　次以左金
剛拳承右肘右拳豎之如幢相是為愛金剛
印真言曰　唵嚩日羅（二合）儗里斛（引）
次以二拳各安胸側是為意氣金剛印真言
曰左顧為之　唵嚩日羅（二合）孽迷呬你

塔下一三四〇

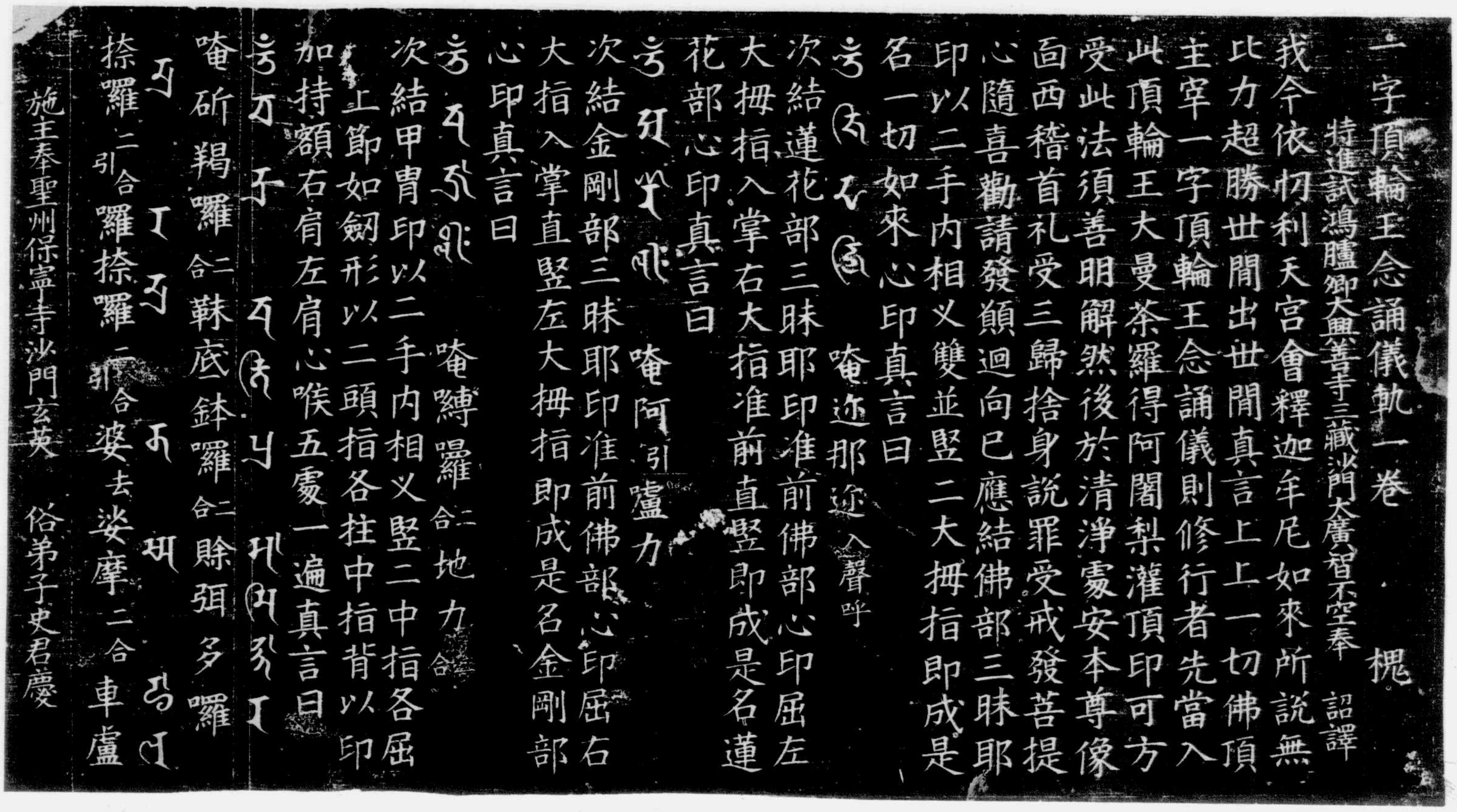


金剛王菩薩秘密念誦儀軌　九　[illegible]
次以前[illegible]為勢[illegible]下[illegible]軟[illegible]是[illegible]
金剛女[illegible]縛日囉[illegible]
致（二合）娑也[illegible]次如前拍[illegible]為之
是為計里金剛女印真言曰[illegible]日囉（二合）
計里枳蹸吽　次如前幢印是為愛金剛女
印真言曰　鍐縛日囉（二合）抳薩麽（二合）囉囉吒
次如前安二拳腰側是為意氣金剛女印真
言曰　斛縛日囉（二合）迦迷失縛（二合）哩怛覽（二合）
次以縛上散是為時春印真言曰
唵縛日囉（二合）布瑟閉（二合）　次二下散是為時
雨印真言曰唵縛日囉（二合）度閉　次以縛
以二空頭相捻以安二目間是為時秋金剛
印真言曰唵縛日囉（二合）路計　次以二塗
冐是為時冬金剛印真言曰唵縛日囉（二合）
巘提　次以前鉤是為色印真言如前（已上同）
（前唯女聲字異）次如索是為聲印真言如前
次如前鏁是為香印　次如前鈴是為味印
色真言曰唵縛日囉（二合）央句始弱　聲真
言曰唵縛日囉（二合）跛勢吽　香真言曰
唵縛日囉（二合）商迦蹸鍐　味真言曰唵縛
日囉（二合）健蘇斛　次如前金剛王印以右拳
向身旋轉三四高聲誦真言便能震動十方
世界一切佛菩薩加持行人速與悉地真言
曰　吒枳吽若　次以所舞拳安於心上即
能復安慰十方世界真言曰　吽吒枳斛
次結根本印誦百字真言或七遍或三遍或
一遍不解其印誦本真言七遍頂上散印

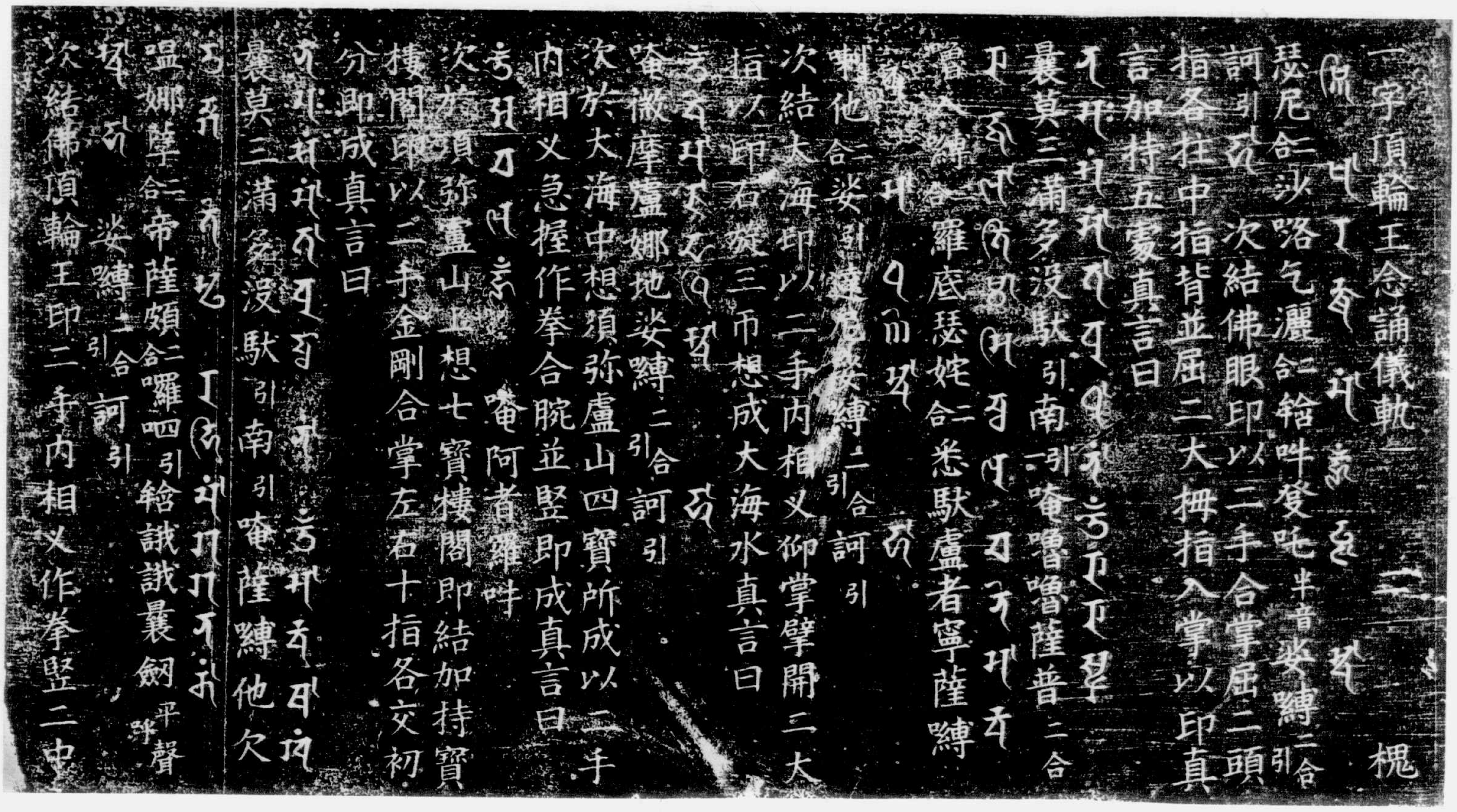


金剛王菩薩秘密念誦儀軌　十　槐
百字真言曰唵縛日囉（二合一）薩怛縛（二合）三
麽耶麽[illegible]播攞也（二）縛日囉（二合）薩怛縛（二合）底
尾（二合）努播底瑟姹（二合三）涅哩[illegible]住[illegible]弥婆
縛（四）[illegible]弥婆縛[illegible]努囉訖覩（二合）弥
婆縛（六）素補使喻（二合）弥婆縛（七）薩縛悉朕（提寢）
叉弥鉢囉（二合）也瑳薩縛羯磨素左弥（九）質多
室哩（二合）藥句嚕（十）吽（十一）呵呵呵呵斛[illegible]薄誐
鍐薩縛怛他（引）蘖多縛日囉（二合）麽[illegible]
日剎（二合）婆縛摩訶三麽也薩怛縛（二合）噁[illegible]
以[illegible]珠頂帶然後却至心誦加持念
珠千轉[illegible]言曰唵縛日囉（二合）虞
呬也（二合）[illegible]吽（引）次當[illegible]瑜伽所
說念誦四種念中應以金剛念誦[illegible]相應
或万或千下至百八遍或[illegible]遍[illegible]任[illegible]定數
已後一切時中取初數為定[illegible]限[illegible]已復陳
內外供[illegible]閼伽求自意願復[illegible]三世勝
印及[illegible]一遍以印左旋一匝解所結
界復結初三麽耶印置於頂上誦金剛解[illegible]
真言奉送聖尊及其眷屬真言曰
唵縛日囉（二合）薩怛縛（二合）穆　奉送已復結
昧耶印誦真言加持四處灌頂被甲[illegible]
筆出道場已於一切時但住大菩提心或常
持大印即於現生得成等覺何況諸果不成
就耶唯除不利益一切有情心捨菩提心餘
所求善願無不剋獲
金剛王菩薩秘密念誦儀軌一卷　槐
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　信弟子史君慶

塔下一三九七

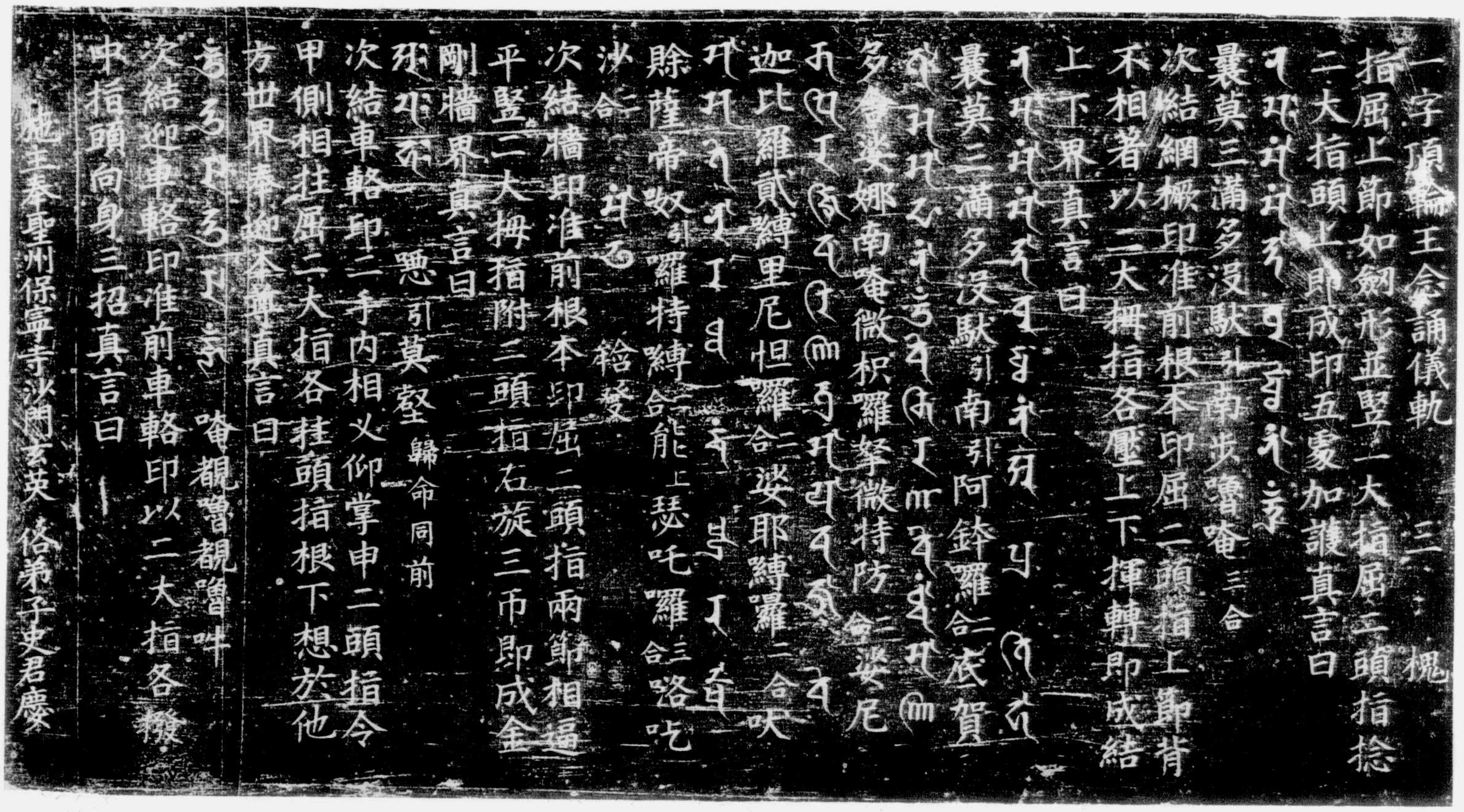


一字頂輪王念誦儀軌一卷　槐
特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯
我今依忉利天宮會釋迦牟尼如來所說無
比力超勝世間出世間真言上上一切佛頂
主宰一字頂輪王念誦儀則修行者先當入
此頂輪王大曼荼羅得阿闍梨灌頂印可方
受此法須善明解然後於清淨處安本尊像
面西稽首礼受三歸捨身說罪受戒發菩提
心隨喜勸請發願迴向已應結佛部三昧耶
印以二手內相叉雙並竪二大拇指即成是
名一切如來心印真言曰
[illegible]　唵迩那迩（入聲呼）
次結蓮花部三昧耶印准前佛部心印屈左
大拇指入掌右大指准前直竪即成是名蓮
花部心印真言曰
[illegible]　唵阿（引）嚧力
次結金剛部三昧耶印准前佛部心印屈右
大指入掌直竪左大拇指即成是名金剛部
心印真言曰
[illegible]　唵嚩囉（二合）地力（合）
次結甲冑印以二手內相叉竪二中指各屈
上節如劍形以二頭指各拄中指背以印
加持額右肩左肩心喉五處一遍真言曰
[illegible]
唵斫羯囉（二合）韈底鉢囉（二合）睇彌多囉
[illegible]
捺囉（二合引）囉捺囉（二合引）婆（去）娑摩（二合）車盧
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶



一字頂輪王念誦儀軌一　二　槐
[illegible]
瑟尼（二合）沙路乞灑（二合）鉿吽發吒（半音）娑嚩（二合引）
訶（引）[illegible]次結佛眼印以二手合掌屈二頭
指各拄中指背並屈二大拇指入掌以印真
言加持五處真言曰
[illegible]
曩莫三滿多沒馱（引）南（一引）唵嚕嚕薩普（二合）
[illegible]
嚕入嚩（二合）羅底瑟姹（二合）悉馱盧者寧薩嚩
[illegible]
剌他（二合）娑（引）[illegible]娑嚩（二合引）訶（引）
次結大海印以二手內相叉仰掌擘開二大
指以印右旋三帀想成大海水真言曰
[illegible]
唵微摩盧娜地娑嚩（二合引）訶（引）
次於大海中想須弥盧山四寶所成以二手
內相叉急握作拳合腕並竪即成真言曰
[illegible]　唵阿者羅吽
次於須弥盧山上想七寶樓閣即結加持寶
樓閣印以二手金剛合掌左右十指各交初
分即成真言曰
[illegible]
曩莫三滿多沒馱（引）南（引）唵薩嚩他欠
[illegible]
嗢娜蘗（二合）帝薩頗（二合）囉呬（引）鉿誐誐曩劍（平聲呼）
[illegible]　娑嚩（二合引）訶（引）
次結佛頂輪王印二手內相叉作拳竪二中

塔下一六二九



一字頂輪王念誦儀軌　三　槐

指屈上節如劍形並豎二大指屈三頭指捻二大指頭上即成印五處加護真言曰

曩莫三滿多沒馱（引）南步嚕唵（三合）

次結網橛印准前根本印屈二頭指上節背不相著以二大拇指各壓上下揮轉即成結上下界真言曰

曩莫三滿多沒馱（引）南（引）阿鉢羅（二合）底賀多（合）娑娜南唵微枳羅拏微特防（二合）娑尼迦比羅貳縛里尼怛羅（二合）娑耶縛羅（二合）吠賖薩帝奴（引）羅特縛（二合）能（上）瑟吒羅（三合）路吒沙（二合）稔發

次結墻印准前根本印屈二頭指兩節相逼平豎二大拇指附二頭指右旋三帀即成金剛墻界真言曰

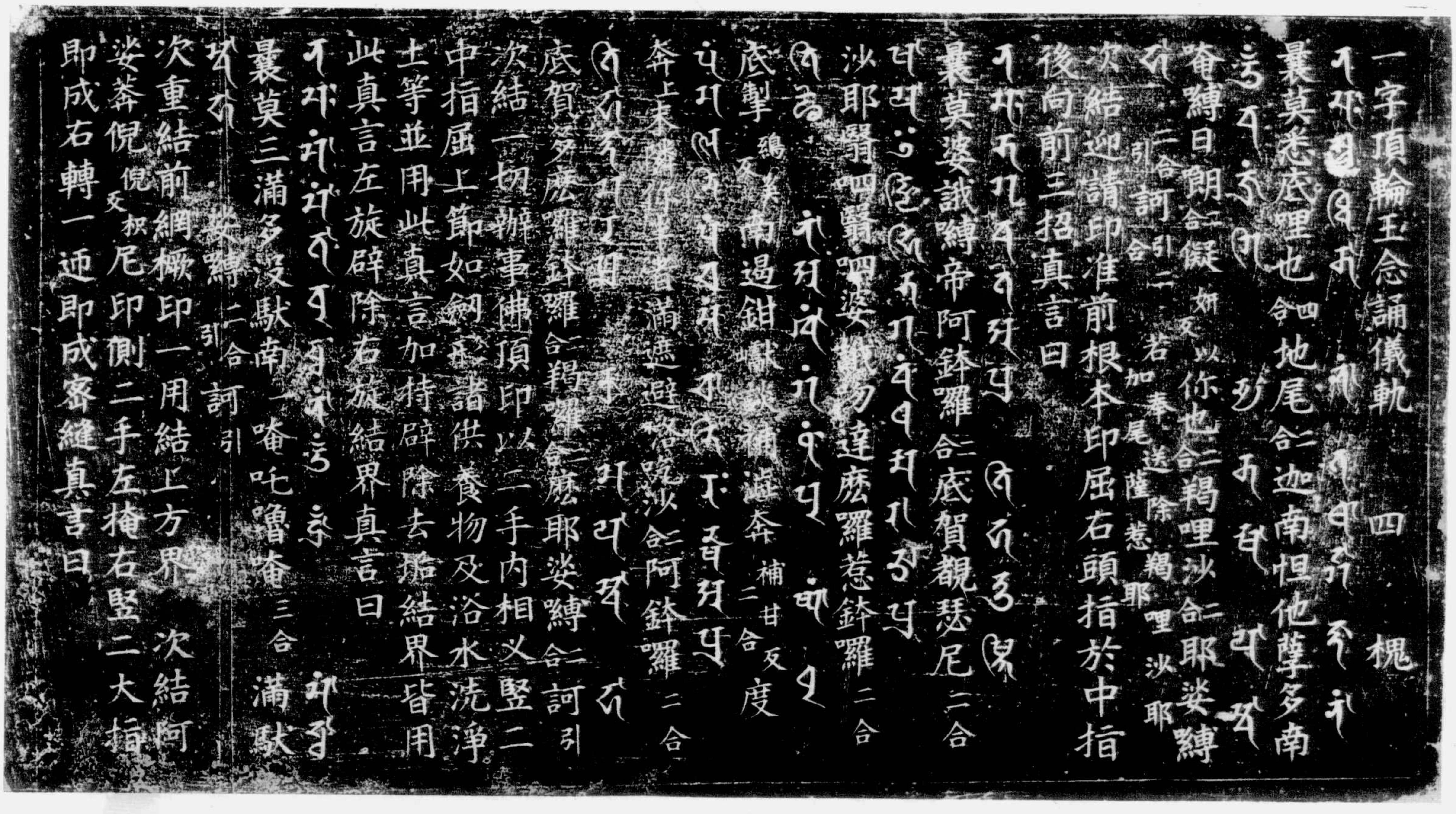
惡（引）莫塈（歸命同前）

次結車輅印二手內相叉仰掌申二頭指令甲側相拄屈二大指各拄頭指根下想於他方世界奉迎本尊真言曰

唵覩嚕覩嚕吽

次結迎車輅印准前車輅印以二大指各撥中指頭向身三招真言曰

施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶



一字頂輪王念誦儀軌　四　槐

曩莫悉底哩也（四合）地尾（二合）迦南怛他蘖多南

唵縛日朗（二合）擬（妍以反）你也（二合）羯哩沙（二合）耶娑縛（二合引）訶（引二合）（若奉送除羯哩沙耶加尾薩惹耶）

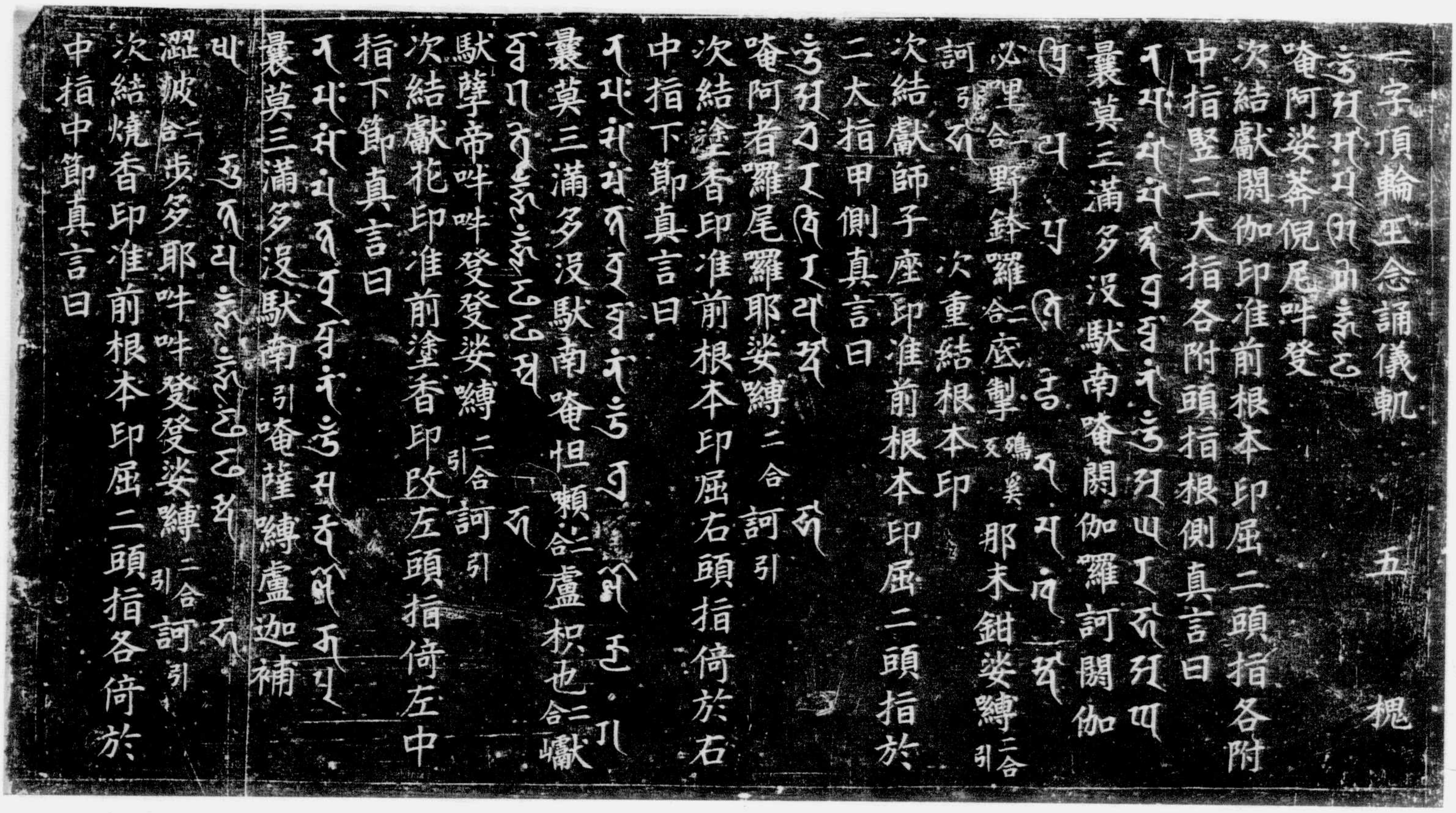
次結迎請印准前根本印屈右頭指於中指後向前三招真言曰

曩莫娑誐嚩帝阿鉢囉（二合）底賀覩瑟尼（二合）沙耶翳呬翳呬婆誐鑁多達麽囉惹鉢囉（二合）底掣（鵶美反）南過鉗（巘以反）補灑奔（補甘反）（二合）度奔（上）末隣伴半者滿遮避路嚩沙（二合）阿鉢囉（二合）底賀多麽羅鉢囉（二合）羯囉（二合）麽耶娑縛（二合）訶（引）

次結一切辦事佛頂印以二手內相叉豎二中指屈上節如劍形諸供養物及浴水洗淨土等並用此真言加持辟除去垢結界皆用此真言左旋辟除右旋結界真言曰

曩莫三滿多沒馱南（一）唵吒嚕唵（三合）滿馱娑縛（二合）訶（引）

次重結前網橛印一用結上方界　次結阿娑莽倪（倪叉枳）尼印側二手左掩右豎二大指即成右轉一迊即成密縫真言曰



一字頂輪王念誦儀軌　五　槐

唵阿娑莽俔尾吽發

次結獻閼伽印准前根本印屈二頭指各附

中指竪二大指各附頭指根側真言曰

曩莫三滿多没馱南唵閼伽囉訶閼伽

必哩（合二）野鉢囉（合二）底製（又鳴奚）那末鉗娑縛（二合引）

訶（引）　次重結根本印

次結獻師子座印准前根本印屈二頭指於

二大指甲側真言曰

唵阿者囉尾囉耶娑縛（二合）訶（引）

次結塗香印准前根本印屈右頭指倚於右

中指下節真言曰

曩莫三滿多没馱南唵怛賴（二合）盧枳也（二合）巘

馱孼帝吽吽發發娑縛（二合引）訶（引）

次結獻花印准前塗香印改左頭指倚左中

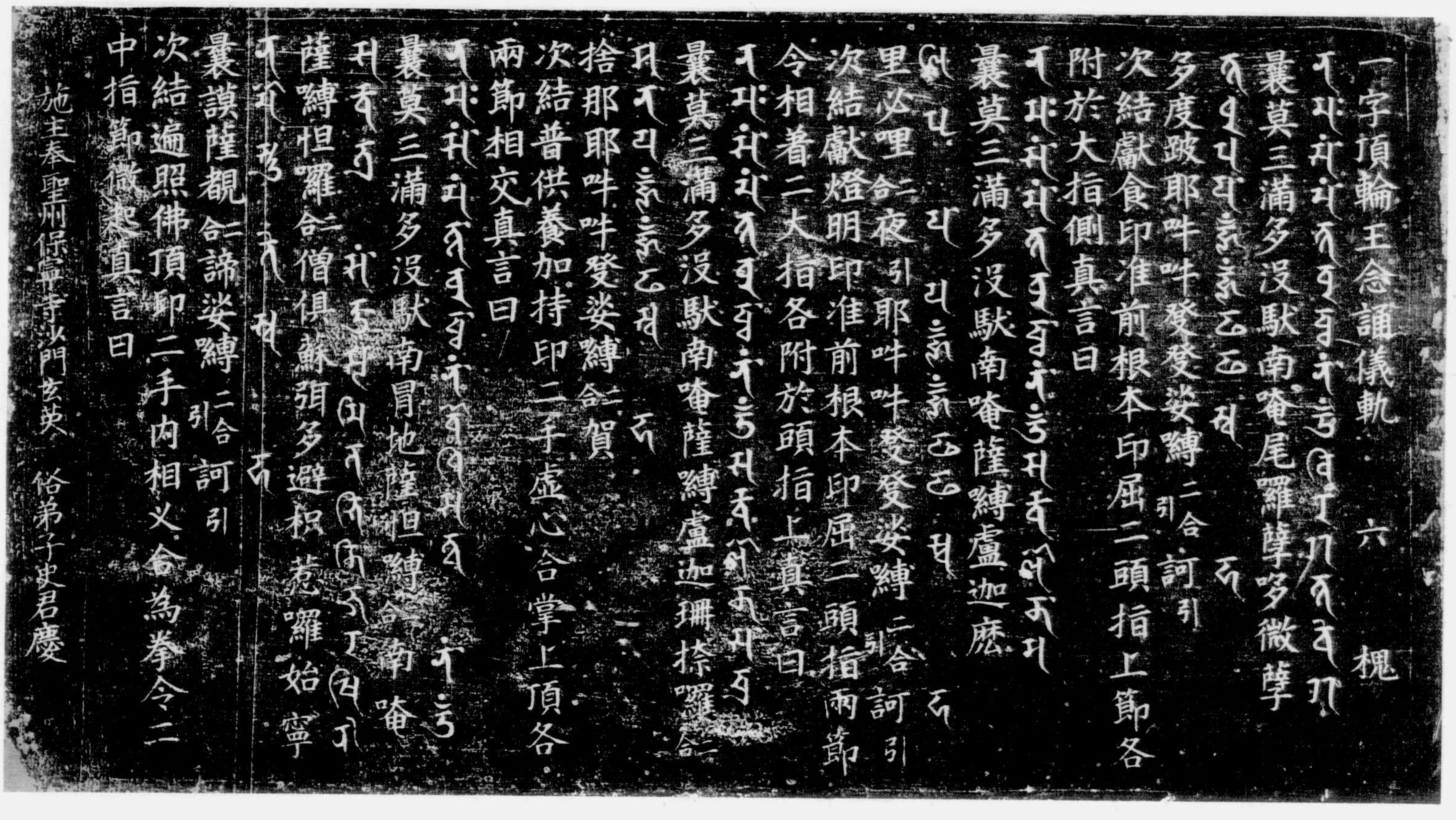
指下節真言曰

曩莫三滿多没馱南（引）唵薩縛盧迦補

澀跛（二合）步多耶吽吽發發娑縛（二合引）訶（引）

次結燒香印准前根本印屈二頭指各倚於

中指中節真言曰



一字頂輪王念誦儀軌　六　槐

曩莫三滿多没馱南唵尾囉孼哆微孼

多度跛耶吽吽發發娑縛（二合引）訶（引）

次結獻食印准前根本印屈二頭指上節各

附於大指側真言曰

曩莫三滿多没馱南唵薩縛盧迦麽

里必哩（合二）夜（引）耶吽吽發發娑縛（二合引）訶（引）

次結獻燈明印准前根本印屈二頭指兩節

令相着二大指各附於頭指上真言曰

曩莫三滿多没馱南唵薩縛盧迦珊捺囉（合二）

捨那耶吽吽發娑縛（合二）賀

次結普供養加持印二手虛心合掌上頂各

兩節相交真言曰

曩莫三滿多没馱南冐地薩怛縛（合二）南唵

薩縛怛囉（合二）僧倶蘇弭多避枳惹囉始寧

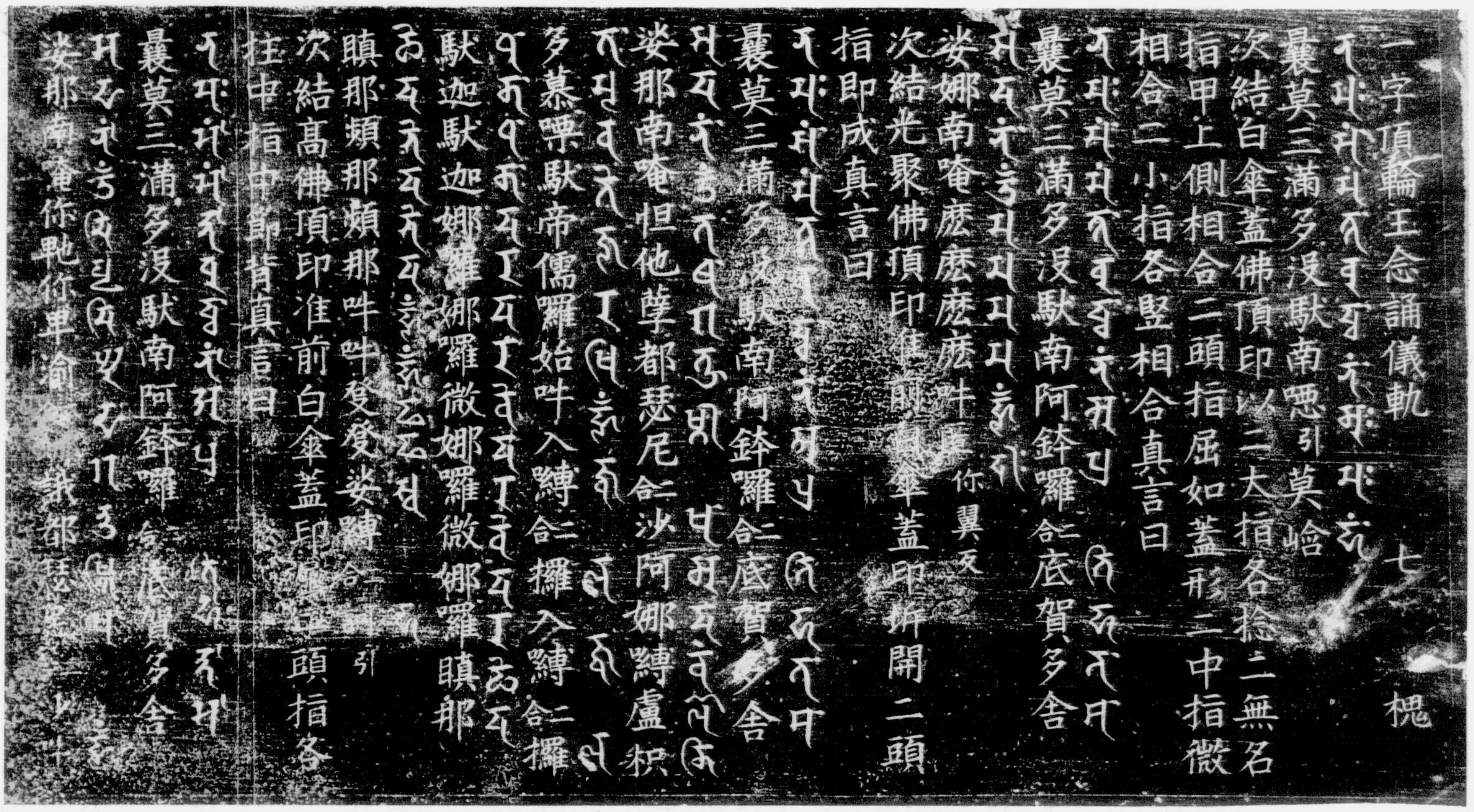
曩謨薩覩（合二）諦娑縛（二合引）訶（引）

次結遍照佛頂印二手内相叉合為拳令二

中指節微起真言曰

施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

塔下一六三一



一字頂輪王念誦儀軌　七　槐

曩莫三滿多沒馱南嘿（引）莫峆

次結白傘蓋佛頂印以二大指各捻二無名指甲上側相合二頭指屈如蓋形二中指微相合二小指各竪相合真言曰

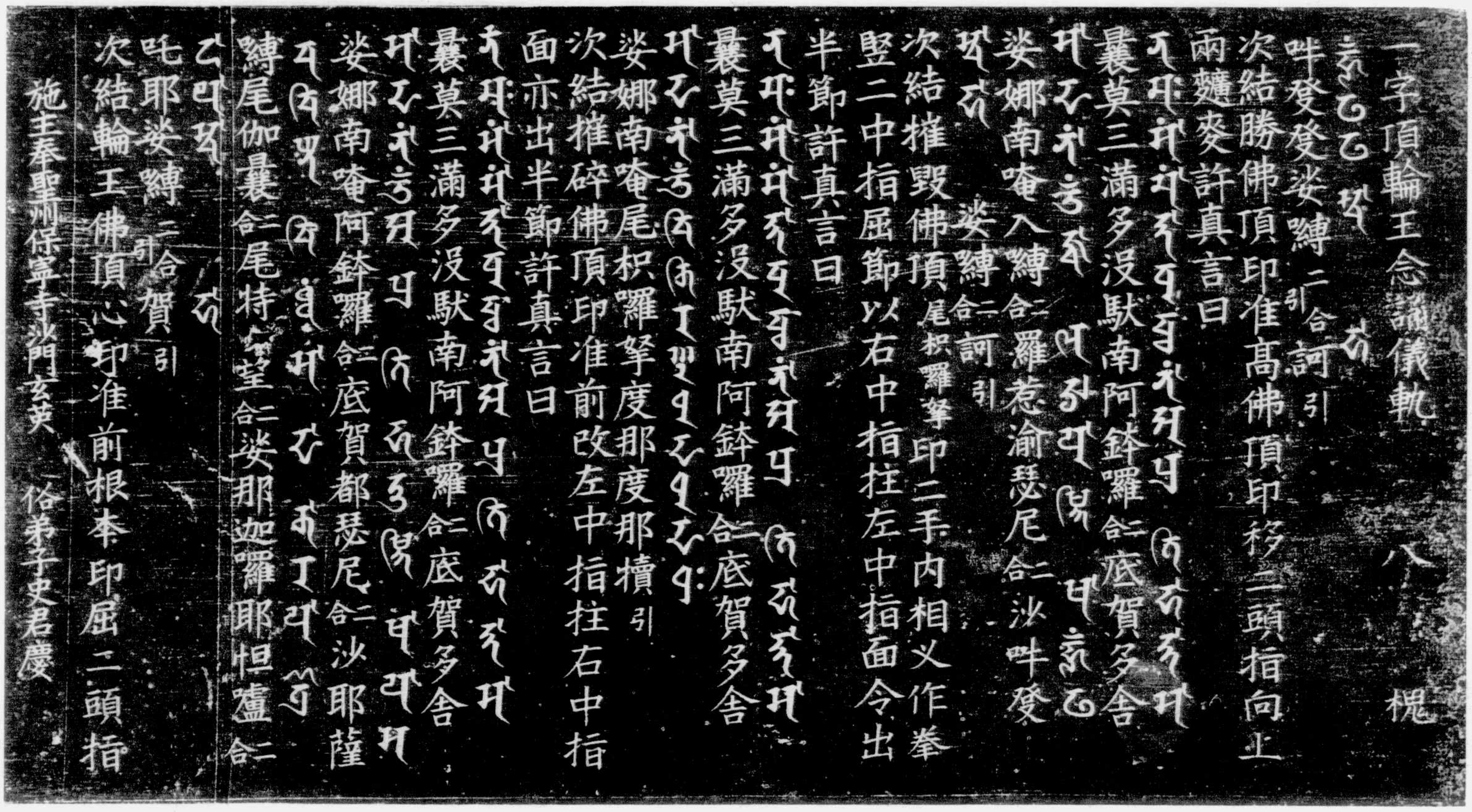
曩莫三滿多沒馱南阿鉢囉（合二）底賀多舍娑娜南唵㕧㕧㕧㕧吽（你翼反）

次結光聚佛頂印准前傘蓋印拆開二頭指即成真言曰

曩莫三滿多沒馱南阿鉢囉（合二）底賀多舍娑那南唵怛他蘗都瑟尼（合二）沙阿娜嚩盧枳多慕嘌馱帝儒囉始吽（入）嚩（合二）攞（入）嚩（合二）攞馱迦馱迦娜囉娜囉微娜囉微娜囉瞋那瞋那頻那頻那吽吽發發娑嚩（合二）訶（引）

次結高佛頂印准前白傘蓋印二頭指各拄中指中節背真言曰

曩莫三滿多沒馱南阿鉢囉（合二）底賀多舍娑那南唵你馳你卑瑜[illegible]誐都瑟[illegible]吽



一字頂輪王念誦儀軌　八　槐

吽發發娑嚩（二合）訶（引）

次結勝佛頂印准高佛頂印移二頭指向上兩麵麥許真言曰

曩莫三滿多沒馱南阿鉢囉（合二）底賀多舍娑娜南唵入嚩（合二）羅惹瑜瑟尼（合二）沙吽發娑嚩（合二）訶（引）

次結摧毀佛頂（尾枳囉拏）印二手內相叉作拳竪二中指屈節以右中指拄左中指面令出半節許真言曰

曩莫三滿多沒馱南阿鉢囉（合二）底賀多舍娑娜南唵尾枳囉拏度那度那攢（引）

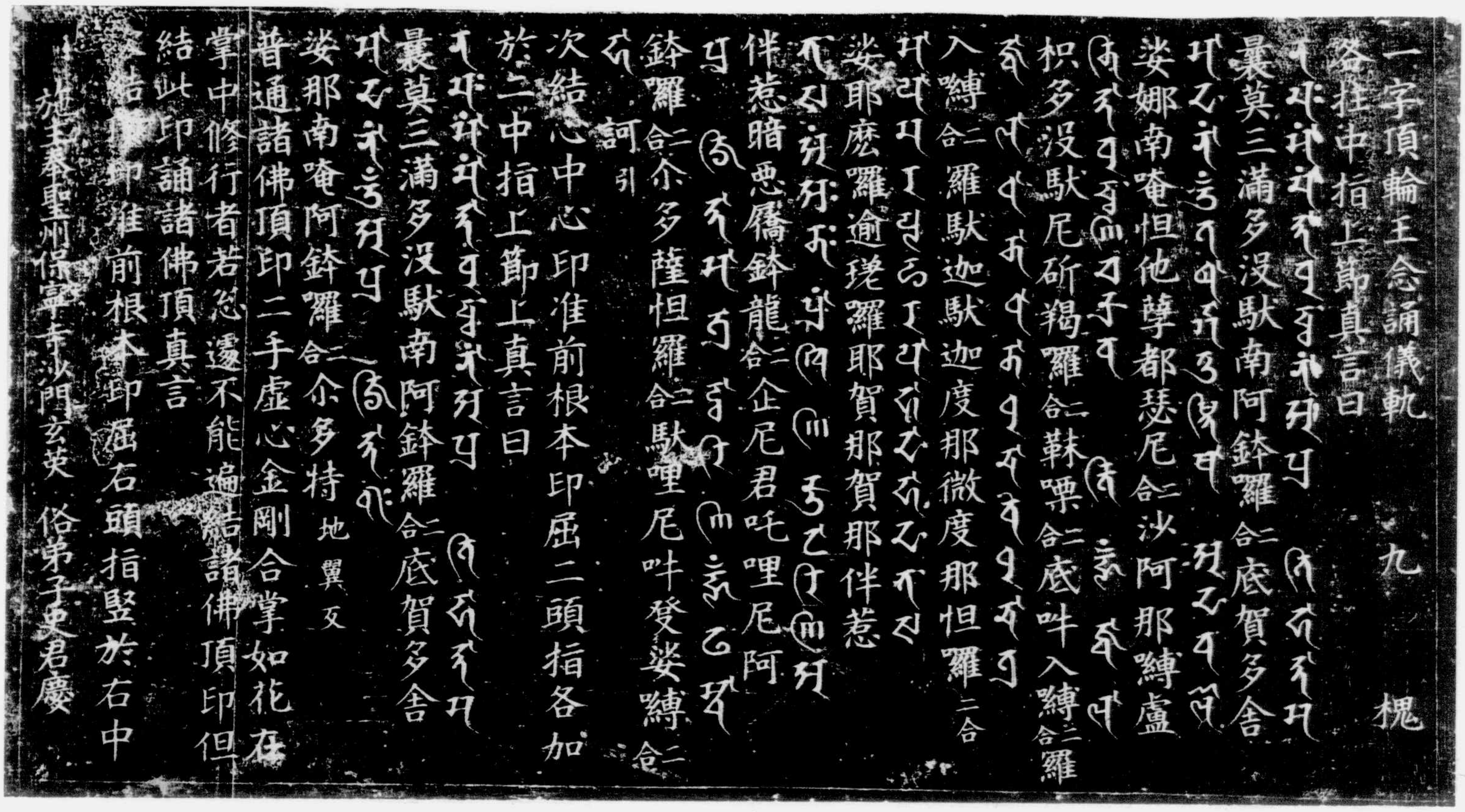
次結摧碎佛頂印准前改左中指拄右中指面亦出半節許真言曰

曩莫三滿多沒馱南阿鉢囉（合二）底賀多舍娑娜南唵阿鉢囉（合二）底賀都瑟尼（合二）沙耶薩嚩尾伽曩（合二）尾特[illegible]望（合二）娑那迦囉耶怛盧（合二）吒耶娑嚩（二合）賀（引）

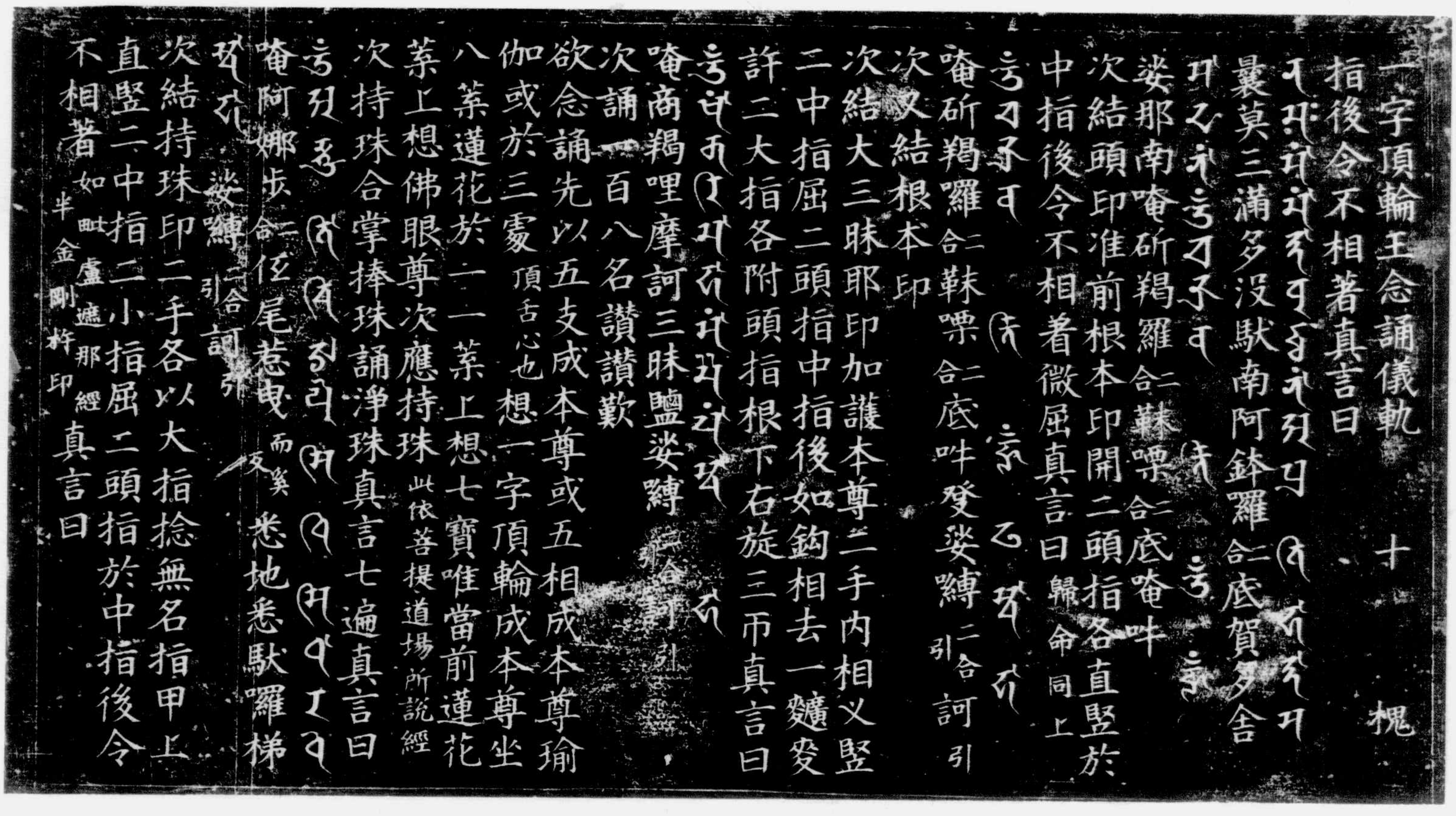
次結輪王佛頂心印准前根本印屈二頭指

施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

塔下一六二六

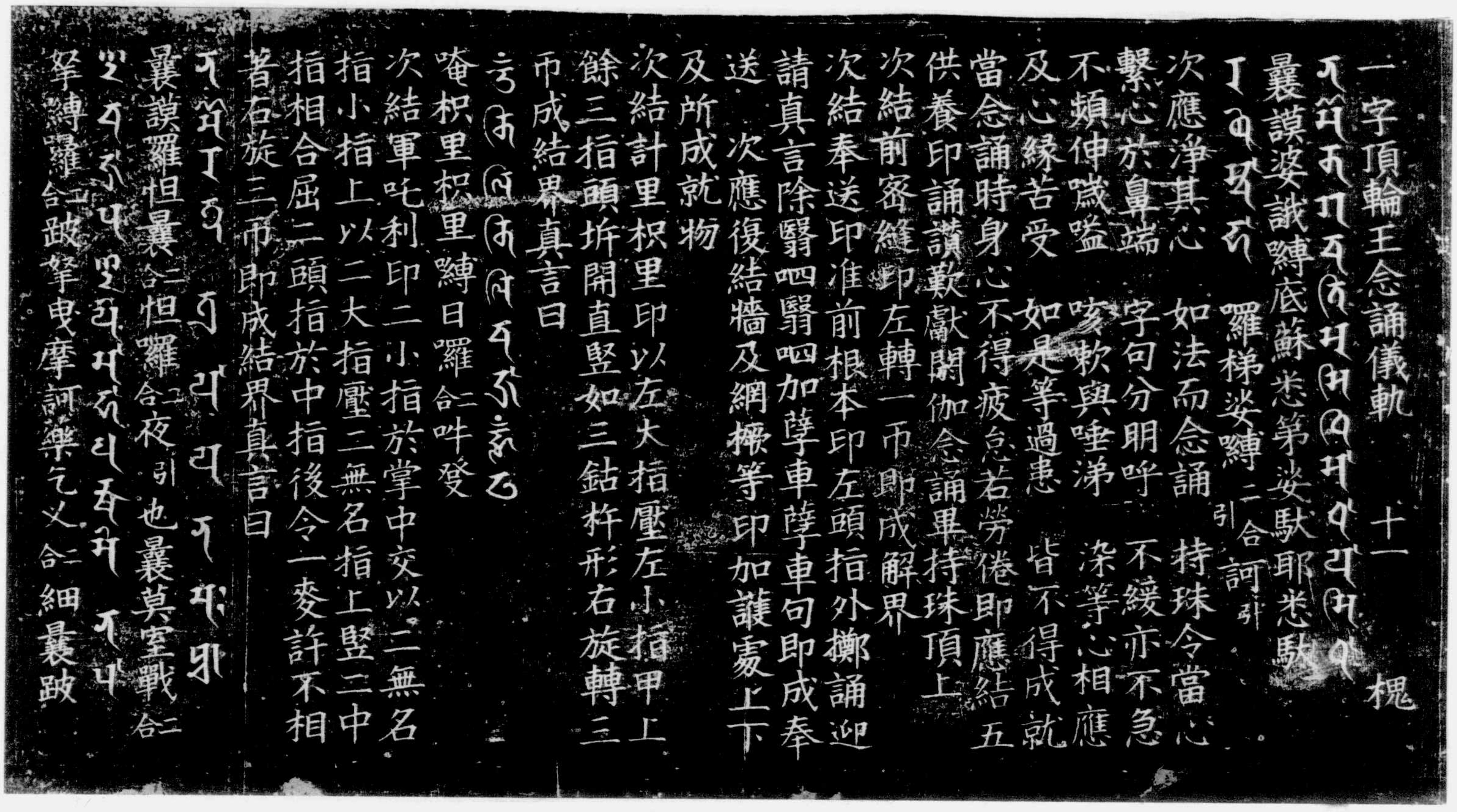


一字頂輪王念誦儀軌　九　槐
各拄中指上節真言曰
曩莫三滿多没馱南阿鉢囉（二合）底賀多舍
娑娜南唵怛他孽都瑟尼（二合）沙阿那嚩盧
枳多没馱尼斫羯囉（二合）鞢嘌（二合）底吽入嚩（二合）羅
入嚩（二合）羅馱迦馱迦度那微度那怛囉（二合）
娑耶麽囉逾跢囉耶賀那賀那伴惹
伴惹暗悪𠼝鉢龍（二合）企尼君吒哩尼阿
鉢囉（二合）尒多薩怛羅（二合）馱哩尼吽發娑嚩（二合）
訶（引）
次結心中心印准前根本印屈二頭指各加
於二中指上節上真言曰
曩莫三滿多没馱南阿鉢羅（二合）底賀多舍
娑那南唵阿鉢囉（二合）尒多持（地翼反）
普通諸佛頂印二手虛心金剛合掌如花在
掌中修行者若忩遽不能遍結諸佛頂印但
結此印誦諸佛頂真言
[illegible]結[illegible]印准前根本印屈右頭指竪於右中
旋主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶



一字頂輪王念誦儀軌　十　槐
指後令不相著真言曰
曩莫三滿多没馱南阿鉢囉（二合）底賀多舍
娑那南唵斫羯囉（二合）鞢嘌（二合）底唵吽
次結頭印准前根本印開二頭指各直竪於
中指後令不相着微屈真言曰（歸命同上）
唵斫羯囉（二合）鞢嘌（二合）底吽發娑嚩（二合）訶（引）
次又結根本印
次結大三昧耶印加護本尊二手内相叉竪
二中指屈二頭指中指後如鉤相去一穬麥
許二大指各附頭指根下右旋三帀真言曰
唵商羯哩摩訶三昧鹽娑嚩（二合）訶（引）
次誦一百八名讚讚歎
欲念誦先以五支成本尊或五相成本尊瑜
伽或於三處（頂舌心也）想一字頂輪成本尊坐
八葉蓮花於一一葉上想七寶唯當前蓮花
葉上想佛眼尊次應持珠（此依菩提道場所說經）
次持珠合掌捧珠誦淨珠真言七遍真言曰
唵阿娜步（二合）侄尾惹曳（而翼反）悉地悉馱囉梯
娑嚩（二合引）訶（引）
次結持珠印二手各以大指捻無名指甲上
直竪二中指二小指屈二頭指於中指後令
不相著（如毗盧遮那經半金剛拃印）真言曰

塔下一七六五



一字頂輪王念誦儀軌　十一　槐

曩謨娑誐縛底蘇悉第娑馱耶悉馱

囉梯娑縛（二合引）訶（引）。

次應淨其心　如法而念誦　持珠令當心
繫心於鼻端　字句分明呼　不緩亦不急
不頻伸噦噎　咳欶與唾涕　涕等心相應
及心緣苦受　如是等過患　皆不得成就

當念誦時身心不得疲怠若勞倦即應結五供養印誦讚歎獻閼伽念誦畢持珠頂上

次結前密縫印左轉一帀即成解界

次結奉送印准前根本印左頭指外擲誦迎請真言除翳呬翳呬加孽車孽車句即成奉送　次應復結牆及網撅等印加護處上下及所成就物

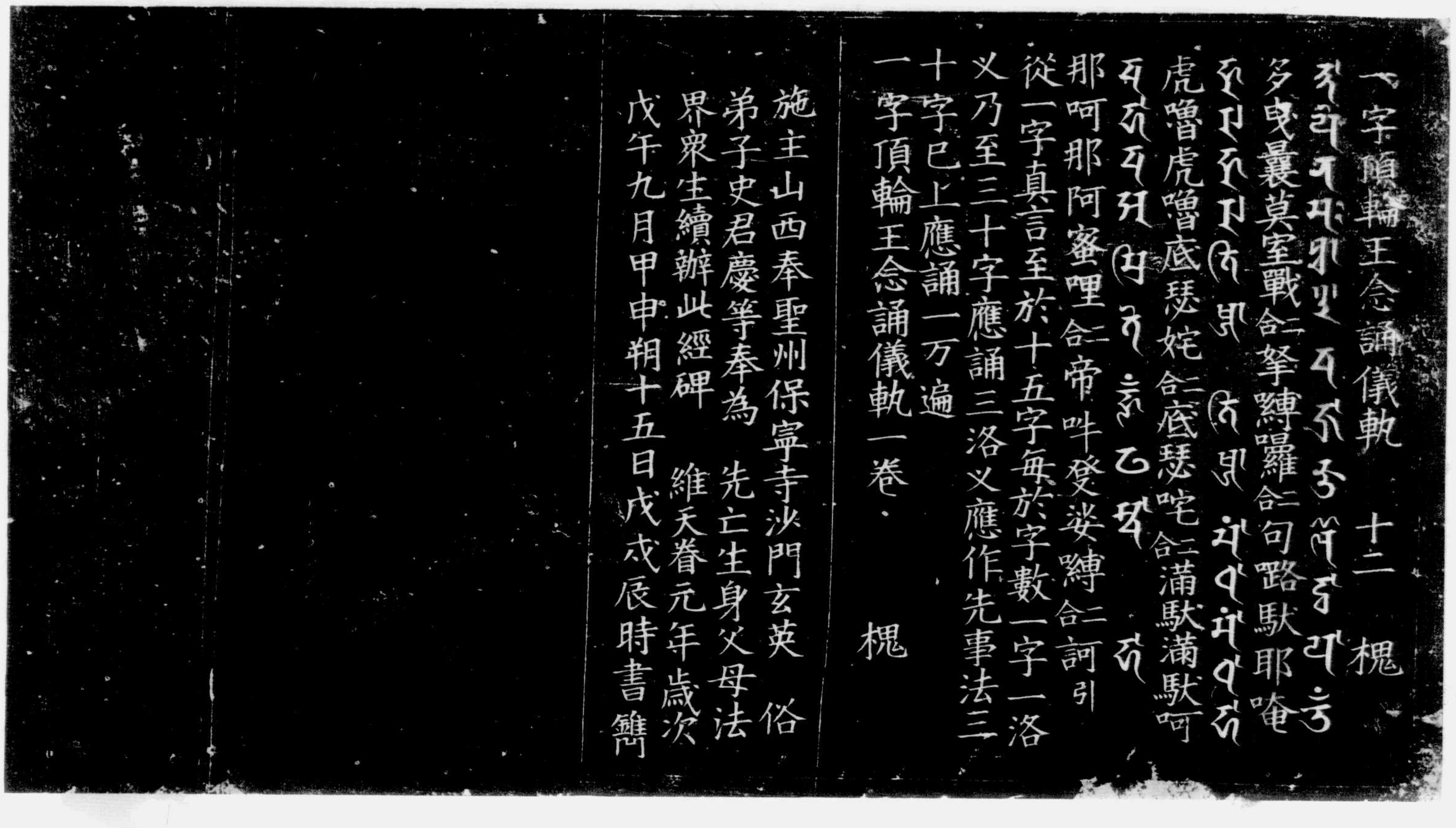
次結計里枳里印以左大指壓左小指甲上餘三指頭拆開直竪如三鈷杵形右旋轉三帀成結界真言曰

唵枳里枳里縛日囉（二合）吽發

次結軍吒利印二小指於掌中交以二無名指小指上以二大指壓二無名指上竪二中指相合屈二頭指於中指後令一麥許不相著右旋三帀即成結界真言曰

曩謨囉怛曩（二合）怛囉（二合）夜（引）也曩莫室戰（二合）

拏縛𡀔囉（二合）跛拏曳摩訶藥乞叉（二合）細曩跛



一字頂輪王念誦儀軌　十二　槐

多曳曩莫室戰（二合）拏縛𡀔囉（二合）句路馱耶唵

虎嚕虎嚕底瑟姹（二合）底瑟咤（二合）滿馱滿馱呵

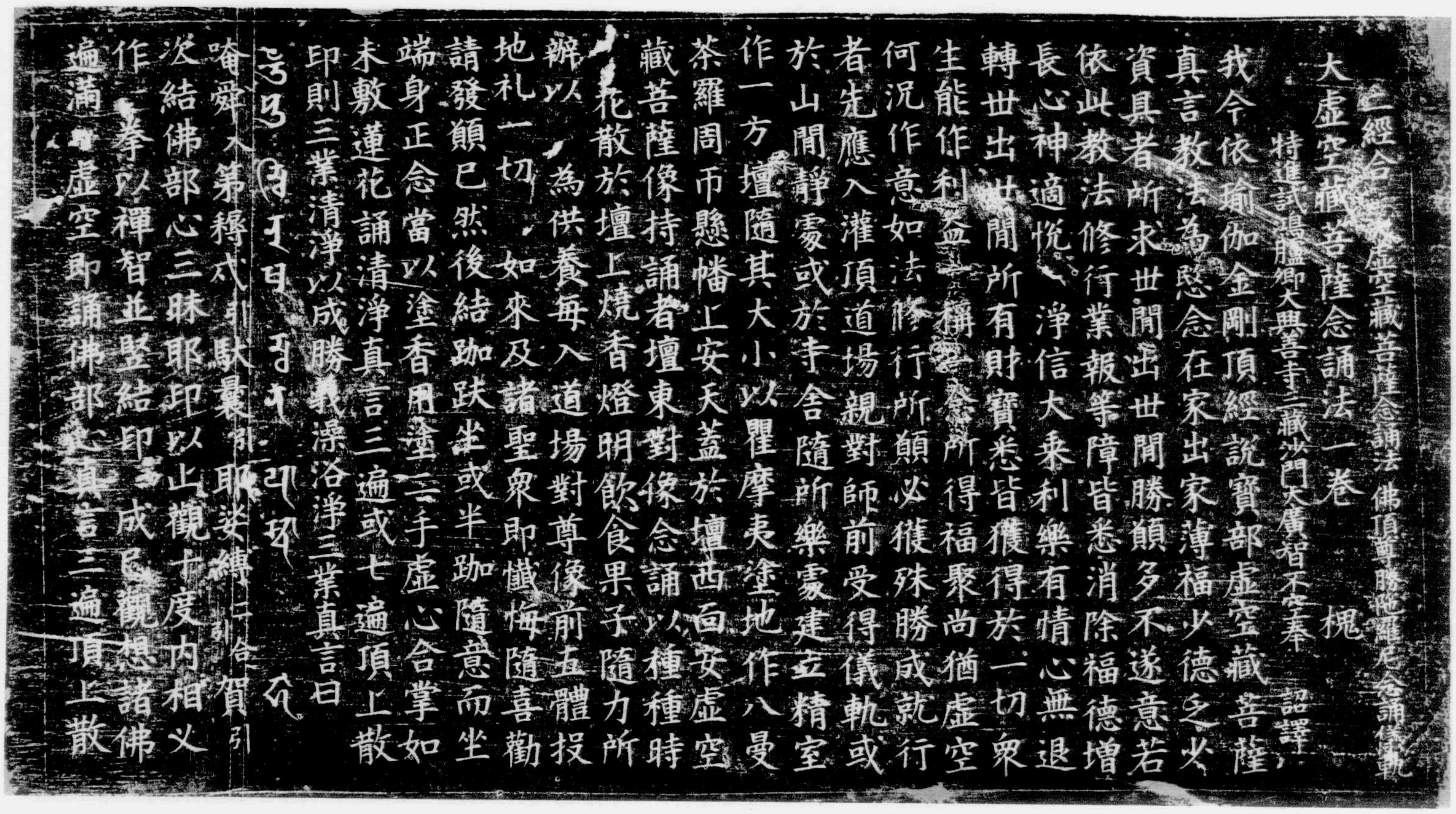
那呵那阿蜜哩（二合）帝吽發娑縛（二合）訶（引）

從一字真言至於十五字每於字數一字一洛叉乃至三十字應誦三洛叉應作先事法三十字已上應誦一万遍

一字頂輪王念誦儀軌一卷　槐

施主山西奉聖州保寧寺沙門玄英　俗
弟子史君慶等奉為　先亡生身父母法
界眾生續辦此經碑　維天眷元年歲次
戊午九月甲申朔十五日戊戌辰時書[illegible]

塔下一六三〇



二經合[illegible]虛空藏菩薩念誦法　佛頂尊勝陀羅尼念誦儀軌

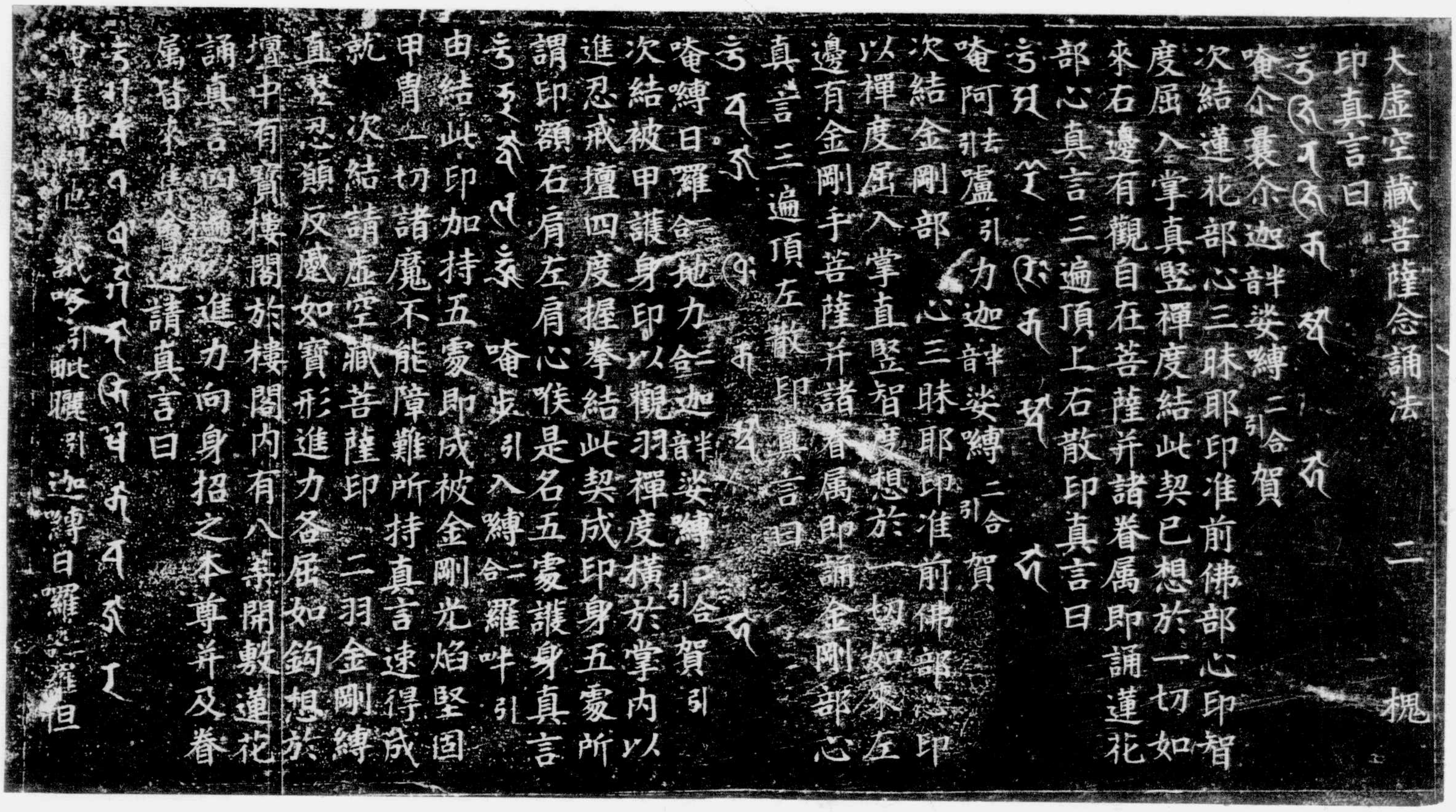
大虛空藏菩薩念誦法一卷　槐

特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

我今依瑜伽金剛頂經說寶部虛空藏菩薩真言教法為愍念在家出家薄福少德乏少資具者所求世間出世間勝願多不遂意若依此教法修行業報等障皆悉消除福德增長心神適悅淨信大乘利樂有情心無退轉世出世間所有財寶悉皆獲得於一切衆生能作利益（一稱名念）所得福聚尚猶虛空何況作意如法修行所願必獲殊勝成就行者先應入灌頂道場親對師前受得儀軌或於山間靜處或於寺舍隨所樂處建立精室作一方壇隨其大小以瞿摩夷塗地作八曼茶羅周帀懸幡上安天蓋於壇西面安虛空藏菩薩像持誦者壇東對像念誦以種種時花散於壇上燒香燈明飲食果子隨力所辦以為供養每入道場對尊像前五體投地礼一切如來及諸聖衆即懺悔隨喜勸請發願已然後結跏趺坐或半跏隨意而坐端身正念當以塗香用塗二手虛心合掌如未敷蓮花誦清淨真言三遍或七遍頂上散印則三業清淨以成勝義澡浴淨三業真言曰

唵舜（入）第鞸式（引）馱曩（引）耶娑縛（二合引）賀（引）

次結佛部心三昧耶印以止觀十度内相叉作拳以禪智並竪結印已成已觀想諸佛遍滿虛空即誦佛部心真言三遍頂上散



大虛空藏菩薩念誦法　二　槐

印真言曰

唵介曩介迦計（半音）娑縛（二合引）賀

次結蓮花部心三昧耶印准前佛部心印智度屈入掌真竪禪度結此契已想於一切如來右邊有觀自在菩薩并諸眷屬即誦蓮花部心真言三遍頂上右散印真言曰

唵阿（引去）盧（引）力迦計（半音）娑縛（二合引）賀

次結金剛部心三昧耶印准前佛部心印以禪度屈入掌直竪智度想於一切如來左邊有金剛手菩薩并諸眷屬即誦金剛部心真言三遍頂左散印真言曰

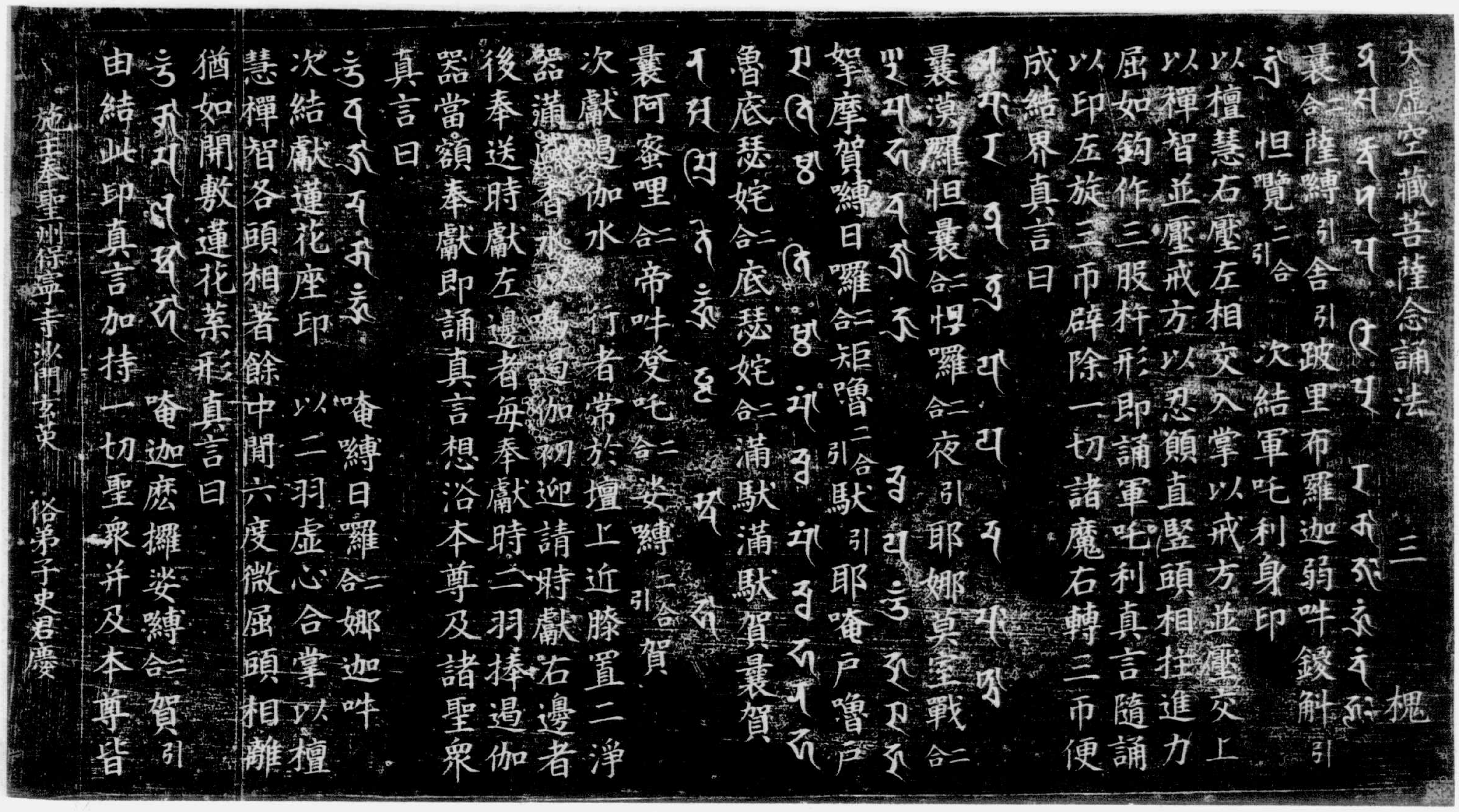
唵縛日羅（二合）地力（二合）迦計（半音）娑縛（二合引）賀（引）

次結被甲護身印以觀羽禪度橫於掌内以進忍戒壇四度握拳結此契成印身五處所謂印額右肩左肩心喉是名五處護身真言

唵步（引）入縛（二合）羅吽（引）

由結此印加持五處即成被金剛光焰堅固甲冑一切諸魔不能障難所持真言速得成就　次結請虛空藏菩薩印二羽金剛縛直竪忍願反蹙如寶形進力各屈如鉤想於壇中有寶樓閣於樓閣内有八葉開敷蓮花誦真言四遍以進力向身招之本尊并及眷屬皆來集會即請真言曰

唵[illegible]縛[illegible]哆（引）毗孋（引）迦縛日囉（二合）羅怛



大虛空藏菩薩念誦法　三　槐

曩（合二）薩嚩（引）舍（引）跛里布羅迦弱吽鑁斛（引）

怛覽（二合引）　次結軍吒利身印

以檀慧右壓左相交入掌以戒方並壓交上以禪智並壓戒方以忍願直竪頭相拄進力屈如鉤作三股杵形即誦軍吒利真言隨誦以印左旋三帀辟除一切諸魔右轉三帀便成結界真言曰

曩謨囉怛曩（合二）怛囉（合二）夜（引）耶娜莫室戰（合二）拏摩賀嚩日囉（合二）矩嚕（二合引）馱（引）耶唵戶嚕戶嚕底瑟姹（合二）底瑟姹（合二）滿馱滿馱賀曩賀曩阿蜜哩（合二）帝吽癹吒（合二）娑嚩（二合引）賀

次獻閼伽水行者常於壇上近膝置二淨器滿盛香水以為閼伽初迎請時獻右邊者後奉送時獻左邊者每奉獻時二羽捧閼伽器當額奉獻即誦真言想浴本尊及諸聖眾真言曰

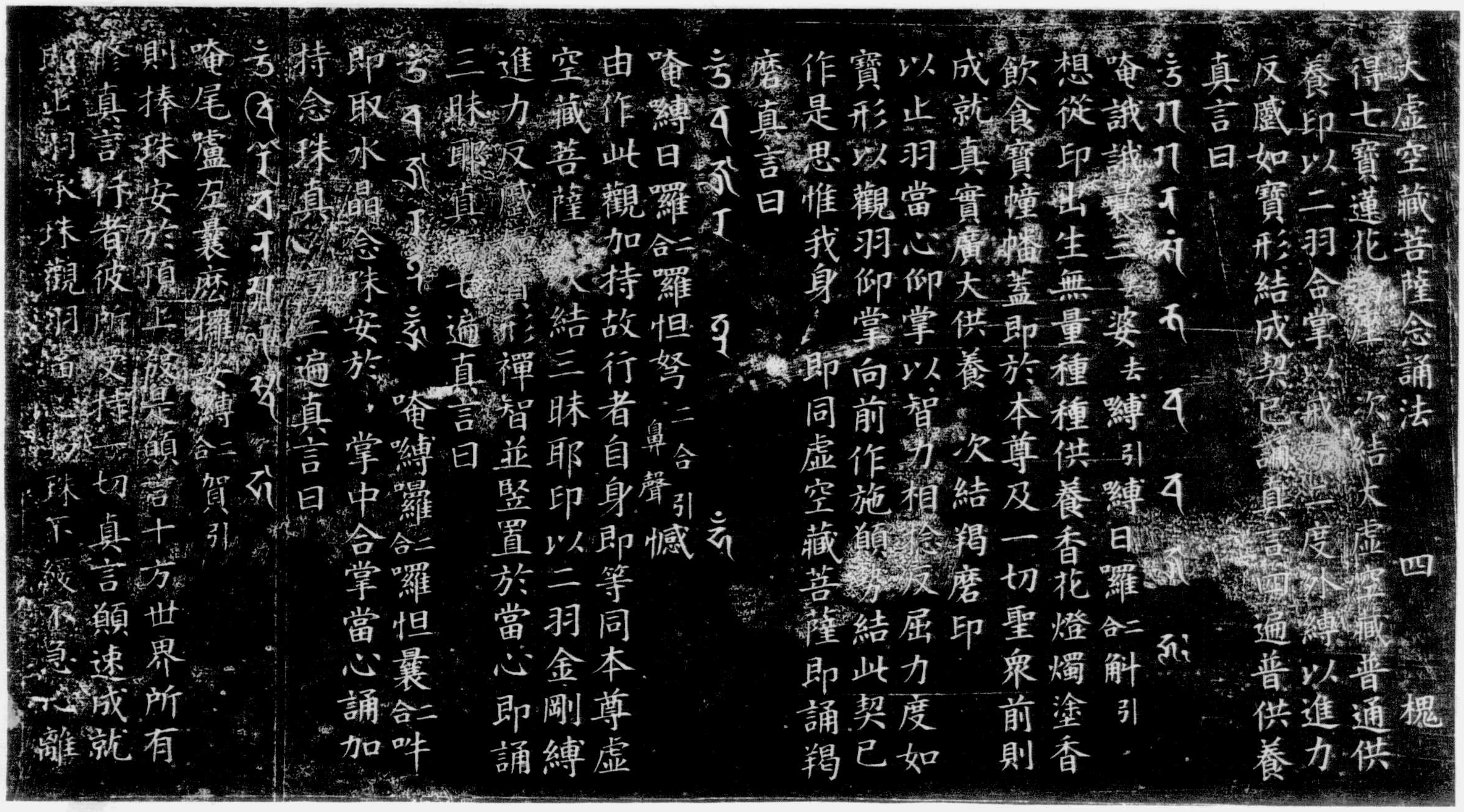
唵嚩日囉（合二）娜迦吽

次結獻蓮花座印　以二羽虛心合掌以檀慧禪智各頭相著餘中間六度微屈頭相離猶如開敷蓮花葉形真言曰

唵迦麽攞娑嚩（合二）賀（引）

由結此印真言加持一切聖眾并及本尊皆

施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶



大虛空藏菩薩念誦法　四　槐

得七寶蓮花座　次結大虛空藏普通供養印以二羽合掌以戒忍二度外縛以進力反蹙如寶形結成契已誦真言四遍普供養真言曰

唵誐誐曩（三）娑（去）嚩（引）嚩日囉（合二）斛（引）

想從印出生無量種種供養香花燈燭塗香飲食寶幢幡蓋即於本尊及一切聖眾前則成就真實廣大供養　次結羯磨印

以止羽當心仰掌以智力相捻反屈力度如寶形以觀羽仰掌向前作施願勢結此契已作是思惟我身即同虛空藏菩薩即誦羯磨真言曰

唵嚩日囉（合二）囉怛努（二合）鼻聲（引）憾

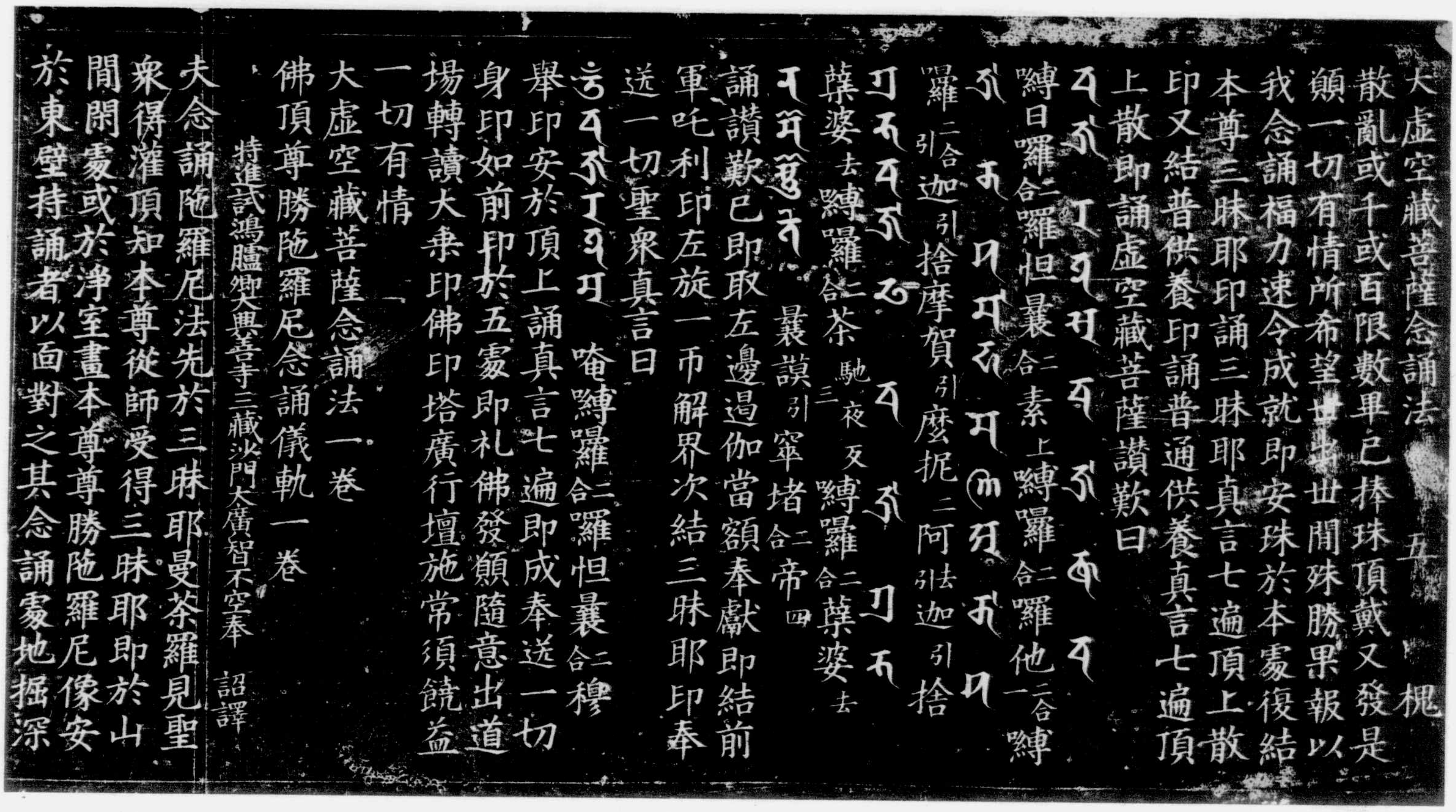
由作此觀加持故行者自身即等同本尊虛空藏菩薩　次結三昧耶印以二羽金剛縛進力反蹙如寶形禪智並竪置於當心即誦三昧耶真言七遍真言曰

唵嚩囉（合二）囉怛曩（合二）吽

即取水晶念珠安於掌中合掌當心誦加持念珠真言三遍真言曰

唵尾嚧左曩麽攞娑嚩（合二）賀（引）

則捧珠安於頂上發是願言十方世界所有修真言行者彼所受持一切真言願速成就既止羽承珠觀羽當心[illegible]珠不緩不急不離



大虚空藏菩薩念誦法　　五　槐

散亂或千或百限數畢已捧珠頂戴又發是願一切有情所希望世出世間殊勝果報以我念誦福力速令成就即安珠於本處復結本尊三昧耶印誦三昧耶真言七遍頂上散印又結普供養印誦普通供養真言七遍頂上散即誦虚空藏菩薩讚歎曰

縛日囉（二合）囉怛曩（二合）素（上）縛囉（二合）囉他（二合一）縛

囉（二合引）迦（引）捨摩賀（引）麼抳（二）阿（引）法迦（引）捨

蘖婆（去）縛囉（二合）荼（馳夜反三）縛囉（二合）蘖婆（去）

曩謨（引）窣堵（二合）帝（四）

誦讚歎已即取左邊遏伽當額奉獻即結前軍吒利印左旋一帀解界次結三昧耶印奉送一切聖衆真言曰

唵縛囉（二合）囉怛曩（二合）穆

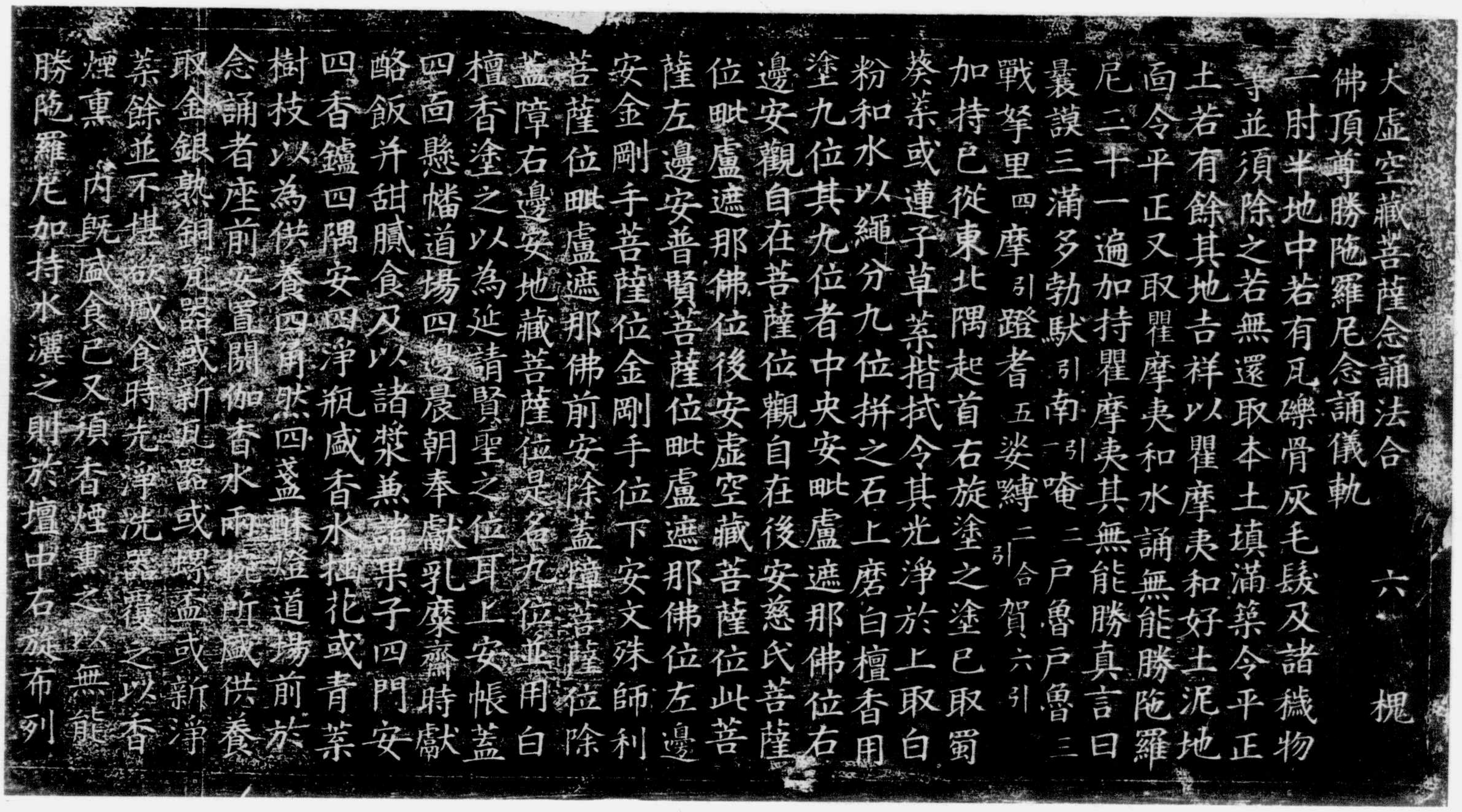
舉印安於頂上誦真言七遍即成奉送一切身印如前印於五處即礼佛發願隨意出道場轉讀大乘印佛印塔廣行壇施常須饒益一切有情　一

大虚空藏菩薩念誦法一卷

佛頂尊勝陁羅尼念誦儀軌一卷

特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

夫念誦陁羅尼法先於三昧耶曼荼羅見聖衆得灌頂知本尊從師受得三昧耶即於山間閑處或於淨室畫本尊尊勝陁羅尼像安於東壁持誦者以面對之其念誦處地掘深



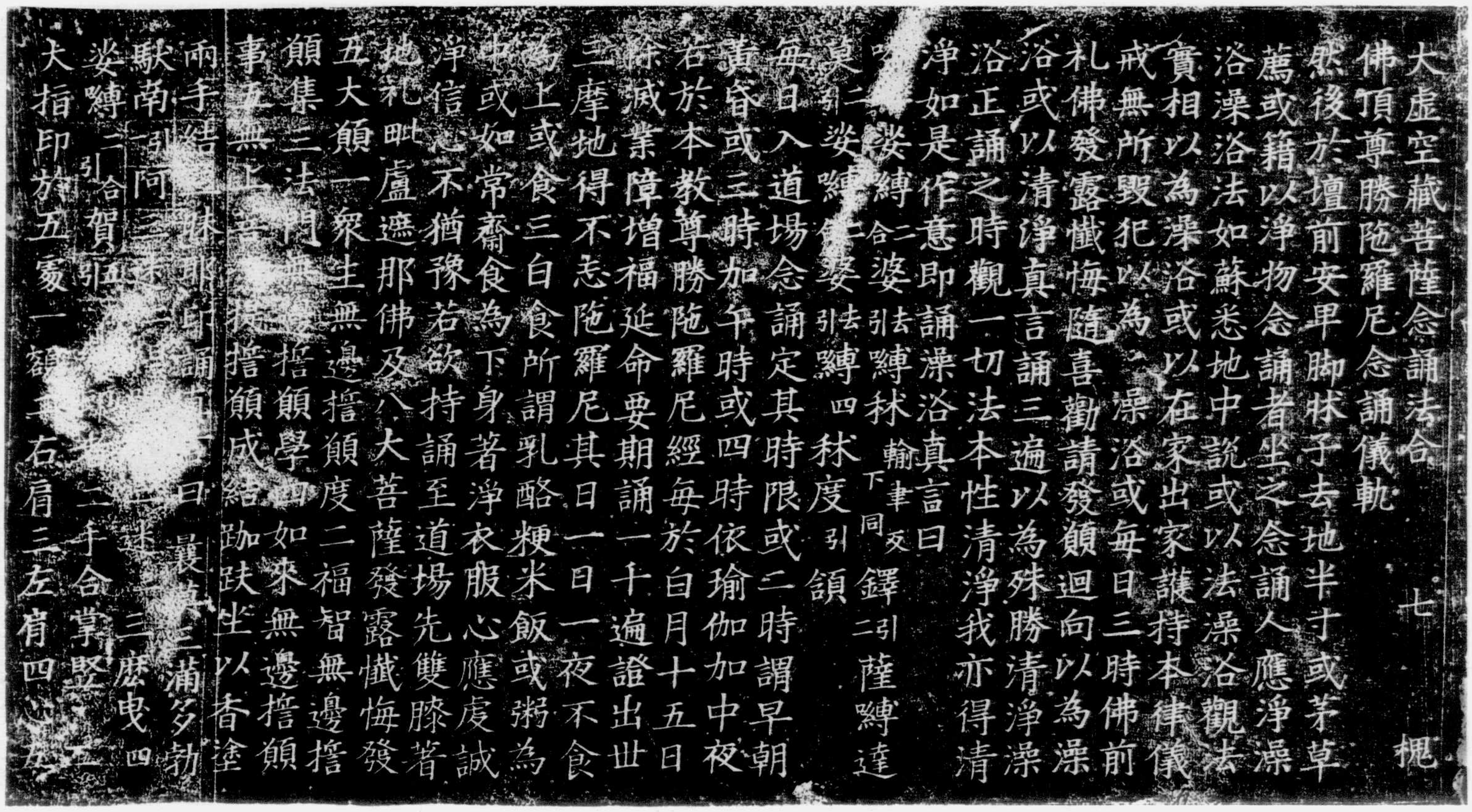
大虚空藏菩薩念誦法合　　六　槐

佛頂尊勝陁羅尼念誦儀軌

一肘半地中若有瓦礫骨灰毛髮及諸穢物等並須除之若無還取本土填滿築令平正土若有餘其地吉祥以瞿摩夷和好土泥地面令平正又取瞿摩夷和水誦無能勝陁羅尼二十一遍加持瞿摩夷其無能勝真言曰

曩謨三滿多勃馱（引）南（一引）唵（二）戶魯戶魯（三）戰拏里（四）摩（引）蹬者（五）娑縛（二合引）賀（六引）

加持已從東北隅起首右旋塗之塗已取蜀葵葉或蓮子草葉揩拭令其光淨於上取白粉和水以繩分九位拼之石上磨白檀香用塗九位其九位者中央安毗盧遮那佛位右邊安觀自在菩薩位觀自在後安慈氏菩薩位毗盧遮那佛位後安虚空藏菩薩位此菩薩左邊安普賢菩薩位毗盧遮那佛位左邊安金剛手菩薩位金剛手位下安文殊師利菩薩位毗盧遮那佛前安除蓋障菩薩位除蓋障右邊安地藏菩薩位是名九位並用白檀香塗之以為延請賢聖之位耳上安帳蓋四面懸幡道場四邊晨朝奉獻乳糜齋時獻酪飯并甜膩食及以諸漿兼諸果子四門安四香鑪四隅安四淨瓶盛香水插花或青葉樹枝以為供養四角然四盞酥燈道場前於念誦者座前安置閼伽香水兩椀所盛供養取金銀熟銅瓷器或新瓦器或螺盃或新淨葉餘並不堪欲盛食時先淨洗器覆之以香煙熏內既盛食已又須香煙熏之以無能勝陁羅尼加持水灑之則於壇中右旋布列



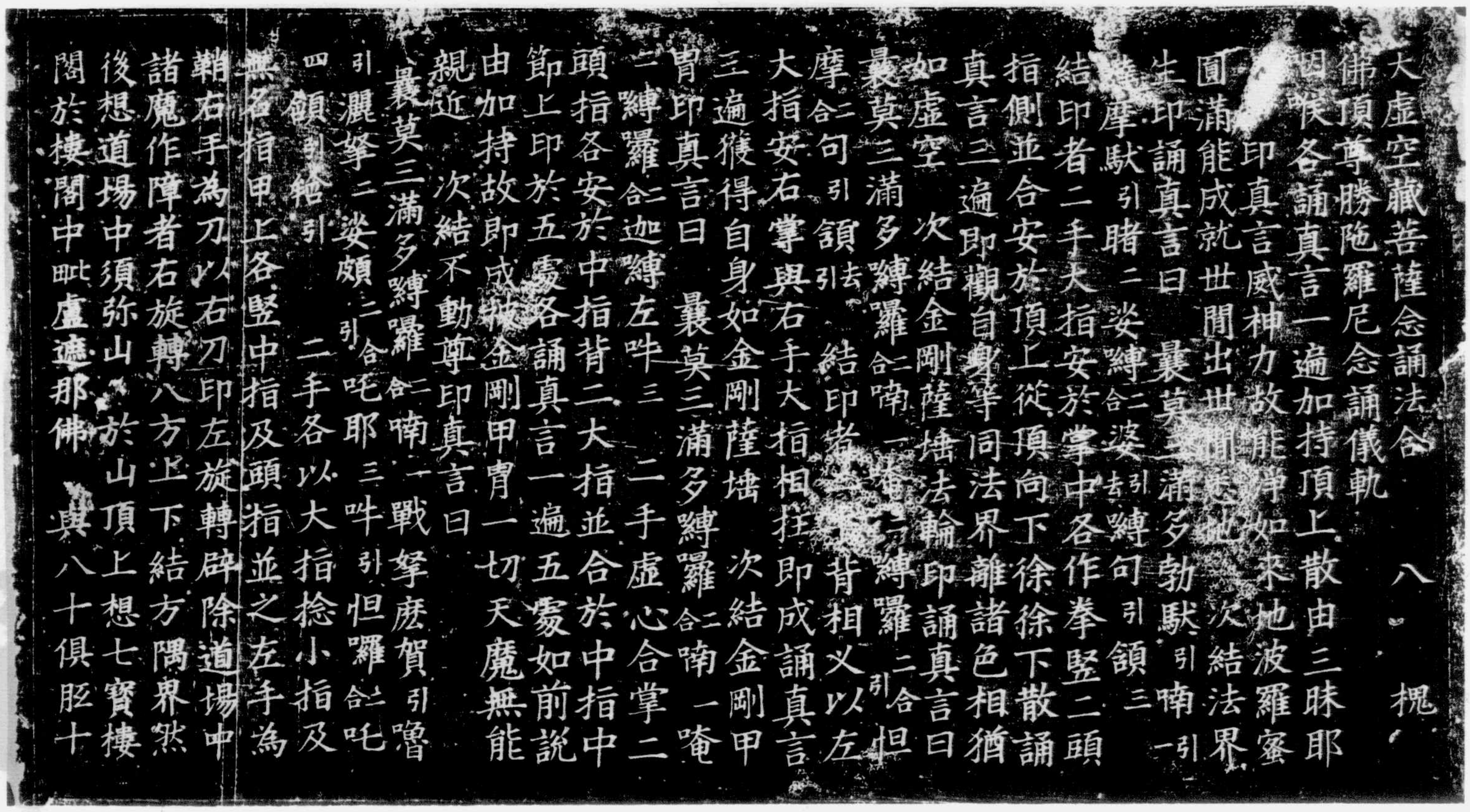
大虛空藏菩薩念誦法合　七　槐

佛頂尊勝陁羅尼念誦儀軌

然後於壇前安卑脚牀子去地半寸或茅草薦或籍以淨物念誦者坐之念誦人應淨澡浴澡浴法如蘇悉地中說或以法澡浴觀法實相以為澡浴或以在家出家護持本律儀戒無所毀犯以為澡浴或每日三時佛前礼佛發露懺悔隨喜勸請發願迴向以為澡浴或以清淨真言誦三遍以為殊勝清淨澡浴正誦之時觀一切法本性清淨我亦得清淨如是作意即誦澡浴真言曰

唵（一）娑嚩（二合）婆（去引）嚩秫（輸聿反下同）鐸（二引）薩嚩達莫（二引）娑嚩（二合）婆（去引）嚩（四）秫度（引）頷

每日入道場念誦定其時限或二時謂早朝黃昏或三時加午時或四時依瑜伽加中夜若於本教尊勝陁羅尼經每於白月十五日除滅業障增福延命要期誦一千遍證出世三摩地得不忘陁羅尼其日一日一夜不食為上或食三白食所謂乳酪粳米飯或粥為中或如常齋食為下身著淨衣服心應虔誠淨信心不猶豫若欲持誦至道場先雙膝著地礼毗盧遮那佛及八大菩薩發露懺悔發五大願一衆生無邊誓願度二福智無邊誓願集三法門無邊誓願學四如來無邊誓願事五無上菩提誓願成結跏趺坐以香塗兩手結三昧耶印誦真言曰曩莫三滿多勃馱南（引）阿三迷（二）[illegible]三迷（三）三麽曳（四）娑嚩（二合）賀（引五）[illegible]二手合掌竪二大指印於五處一額二右肩三左肩四心五



大虛空藏菩薩念誦法合　八　槐

佛頂尊勝陁羅尼念誦儀軌

咽喉各誦真言一遍加持頂上散由三昧耶印真言威神力故能淨如來地波羅蜜圓滿能成就世間出世間[illegible]次結法界生印誦真言曰曩莫三滿多勃馱（引）喃（一引）達摩馱（引）睹（二）娑嚩（二合）婆（去引）嚩句（引）頷（三）

結印者二手大指安於掌中各作拳竪二頭指側並合安於頂上從頂向下徐徐下散誦真言三遍即觀自身等同法界離諸色相猶如虛空　次結金剛薩埵法輪印誦真言曰

曩莫三滿多嚩囉（二合）喃（一）[illegible]嚩囉（二合引）怛摩（二合）句（引）頷（去引）

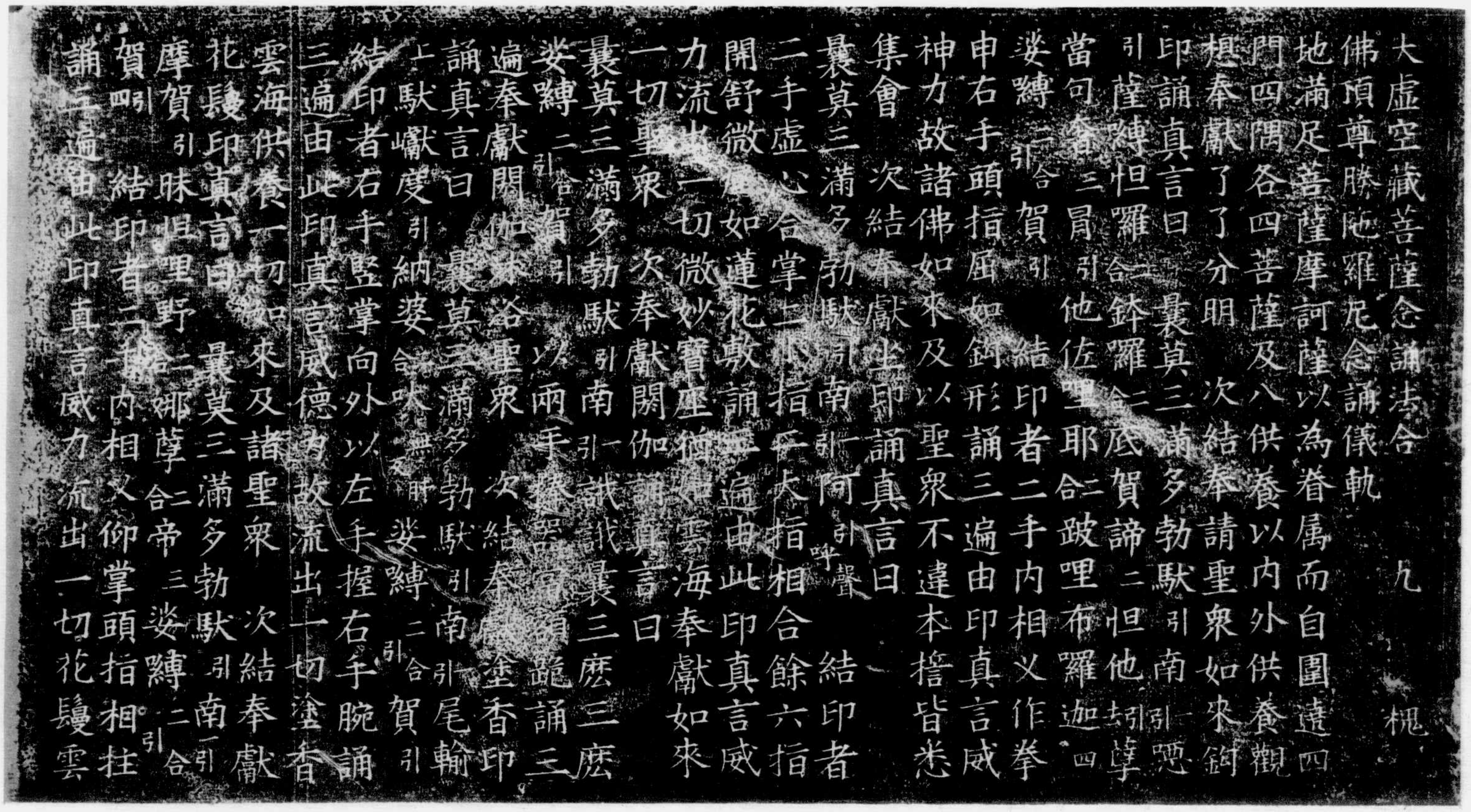
結印者[illegible]背相叉以左大指安右掌與右手大指相拄即成誦真言三遍獲得自身如金剛薩埵　次結金剛甲胄印真言曰　曩莫三滿多嚩囉（二合）喃（一）唵（二）嚩囉（二合）迦嚩左吽（三）

二手虛心合掌二頭指各安於中指背二大指並合於中指中節上印於五處各誦真言一遍五處如前說由加持故即成被金剛甲胄一切天魔無能親近　次結不動尊印真言曰

曩莫三滿多嚩囉（二合）喃（一）戰拏麽賀（引）嚕（引）灑拏（二）娑頗（二合引）吒耶（三）吽（引）怛囉（二合）吒（四）頷（引）鋡（引）

二手各以大指捻小指及無名指甲上各竪中指及頭指並之左手為鞘右手為刀以右刀印左旋轉辟除道場中諸魔作障者右旋轉八方上下結方隅界然後想道場中須弥山於山頂上想七寶樓閣於樓閣中毗盧遮那佛與八十俱胝十

塔下一四〇二



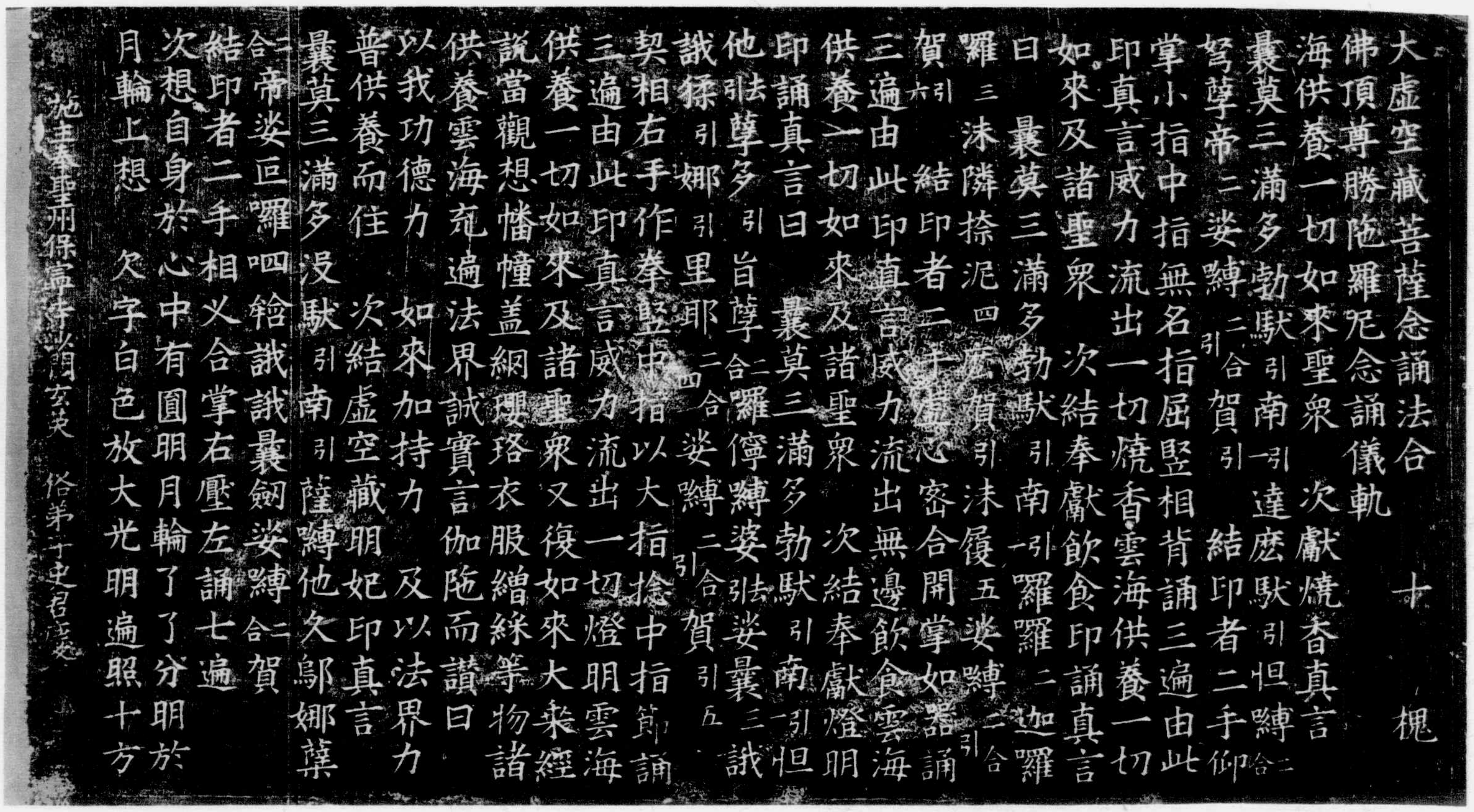
大虛空藏菩薩念誦法合　九　槐

佛頂尊勝陀羅尼念誦儀軌

地滿足菩薩摩訶薩以為眷屬而自圍遶四門四隅各四菩薩及八供養以內外供養觀想奉獻了了分明次結奉請聖衆如來鉤印誦真言曰曩莫三滿多勃馱（引）南（引一）惡（引）薩嚩怛羅（合二）鉢羅（合二）底賀諦（二）怛他（引）孽當句舍（三）冐（引）他佐哩耶（合二）跛哩布羅迦（四）娑嚩（二引合）賀（引）結印者二手內相叉作拳申右手頭指屈如鉤形誦三遍由印真言威神力故諸佛如來及以聖衆不違本誓皆悉集會　次結奉獻上印誦真言曰

曩莫三滿多勃馱（引）南（引一）阿（引）（呼聲）　結印者二手虛心合掌二小指二大指相合餘六指開舒微屈如蓮花敷誦三遍由此印真言威力流出一切微妙寶座獅子雲海奉獻如來一切聖衆　次奉獻閼伽誦真言曰

曩莫三滿多勃馱（引）南（引一）誐誐曩三麼三麼娑嚩（二引合）賀（引）以兩手捧器當額誦三遍奉獻閼伽沐浴聖衆　次結奉塗香印誦真言曰曩莫三滿多勃馱（引）南（引一）尾輸（上）馱嚩度（引）納婆（合）吠（無肝反）娑嚩（二引合）賀（引）結印者右手豎掌向外以左手握右手腕誦三遍由此印真言威德力故流出一切塗香雲海供養一切如來及諸聖衆　次結奉獻花鬘印真言曰曩莫三滿多勃馱（引）南（引一）摩賀（引）昧怛哩野（合二）娜孽（合二）帝（三）娑嚩（二引合）賀（四引）結印者二手內相叉仰掌頭指相拄誦三遍由此印真言威力流出一切花鬘雲



大虛空藏菩薩念誦法合　十　槐

佛頂尊勝陀羅尼念誦儀軌

海供養一切如來聖衆　次獻燒香真言曩莫三滿多勃馱（引）南（引一）達麼馱（引）怛嚩（合二）弩孽帝（二）娑嚩（二引合）賀（引）結印者二手仰掌小指中指無名指屈豎相背誦三遍由此印真言威力流出一切燒香雲海供養一切如來及諸聖衆　次結奉獻飲食印誦真言曰曩莫三滿多勃馱（引）南（一引）囉囉（二）迦囉囉（三）沫隣捺泥（四）摩賀（引）沫履（五）娑嚩（二引合）賀（六引）結印者二手虛心密合開掌如器誦三遍由此印真言威力流出無邊飲食雲海供養一切如來及諸聖衆　次結奉獻燈明印誦真言曰曩莫三滿多勃馱（引）南（一引）怛他（引去）孽多（引）旨孽（合二）囉儜嚩婆（引去）娑曩（三）誐誐猱（引）娜（引）里耶（二合四）娑嚩（二引合）賀（引五）契相右手作拳豎中指以大指捻中指節誦三遍由此印真言威力流出一切燈明雲海供養一切如來及諸聖衆又復如來大乘經說當觀想幡幢蓋網瓔珞衣服繒綵等物諸供養雲海充遍法界誠實言伽陀而讚曰

以我功德力　如來加持力　及以法界力

普供養而住　次結虛空藏明妃印真言

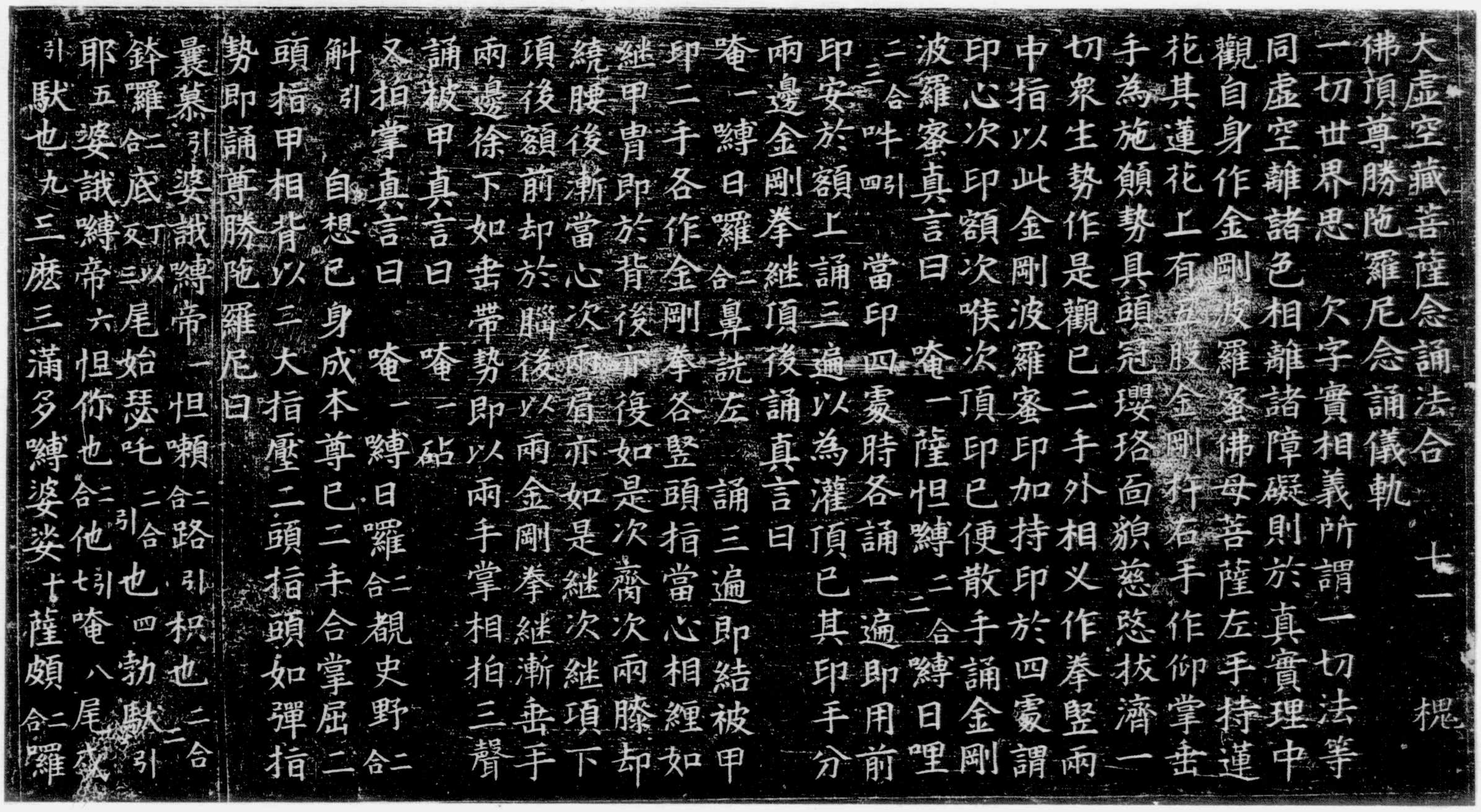
曩莫三滿多沒馱（引）南（引）薩嚩他欠鄔娜蘖（合二）帝娑叵囉呬鉿誐誐曩劍娑嚩（合二）賀

結印者二手相叉合掌右壓左誦七遍

次想自身於心中有圓明月輪了了分明於月輪上想　欠字白色放大光明遍照十方

施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

塔下一三三四



大虛空藏菩薩念誦法合　七一　槐

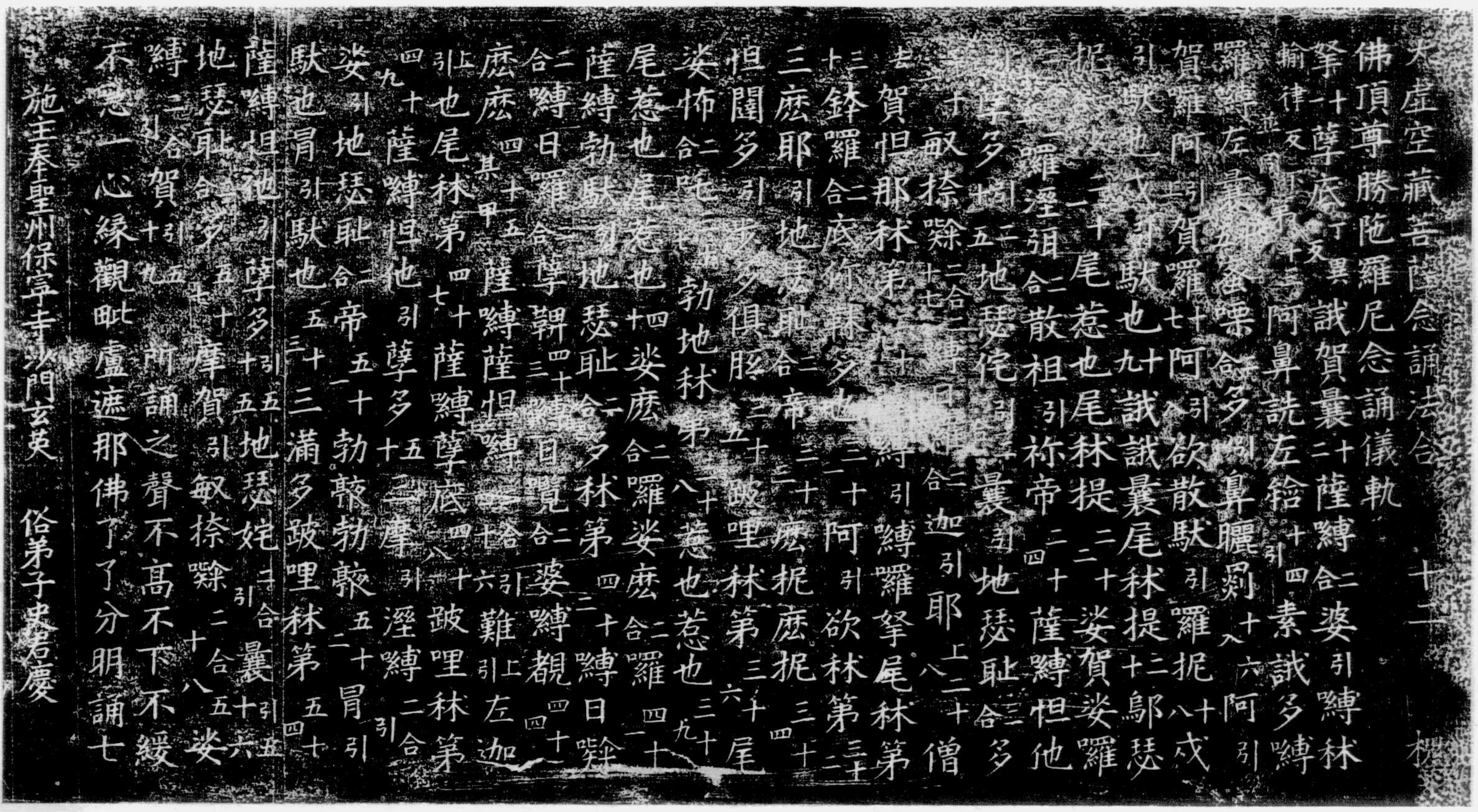
佛頂尊勝陁羅尼念誦儀軌

一切世界思　欠字實相義所謂一切法等同虛空離諸色相離諸障礙則於真實理中觀自身作金剛波羅蜜佛母菩薩左手持蓮花其蓮花上有五股金剛杵右手作仰掌垂手為施願勢具頭冠瓔珞面貌慈愍拔濟一切衆生勢作是觀已二手外相叉作拳竪兩中指以此金剛波羅蜜印加持印於四處謂印心次印額次喉次頂印已便散手誦金剛波羅蜜真言曰　唵（一）薩怛嚩（二合二）嚩日哩（二合三）吽（引四）當印四處時各誦一遍即用前印安於額上誦三遍以為灌頂已其印手分兩邊金剛拳繼頂後誦真言曰

唵（一）嚩日囉（二合）鼻詵左　誦三遍即結被甲印二手各作金剛拳各竪頭指當心相纏如繼甲冑即於背後下復如是次齊次兩膝却繞腰後漸當心次兩肩亦如是繼次繼項下項後額前却於腦後以兩金剛拳繼漸垂手兩邊徐下如垂帶勢即以兩手掌相拍三聲誦被甲真言曰　唵（一）砧

又拍掌真言曰　唵（一）嚩日囉（二合）覩史野（二合）斛（引）　自想已身成本尊已二手合掌屈二頭指甲相背以二大指壓二頭指頭如彈指勢即誦尊勝陁羅尼曰

曩慕（引）婆誐嚩帝（一）怛𡃏（二合）路（引）枳也（二合二）鉢囉（二合）底（丁以反三）尾始瑟吒（二合引）也（四）勃馱（引）耶（五）婆誐嚩帝（六）怛你也（二合）他（引七）唵（八）尾戍（引）馱也（九）三麼三滿多嚩婆娑（十）薩頗（二合）囉



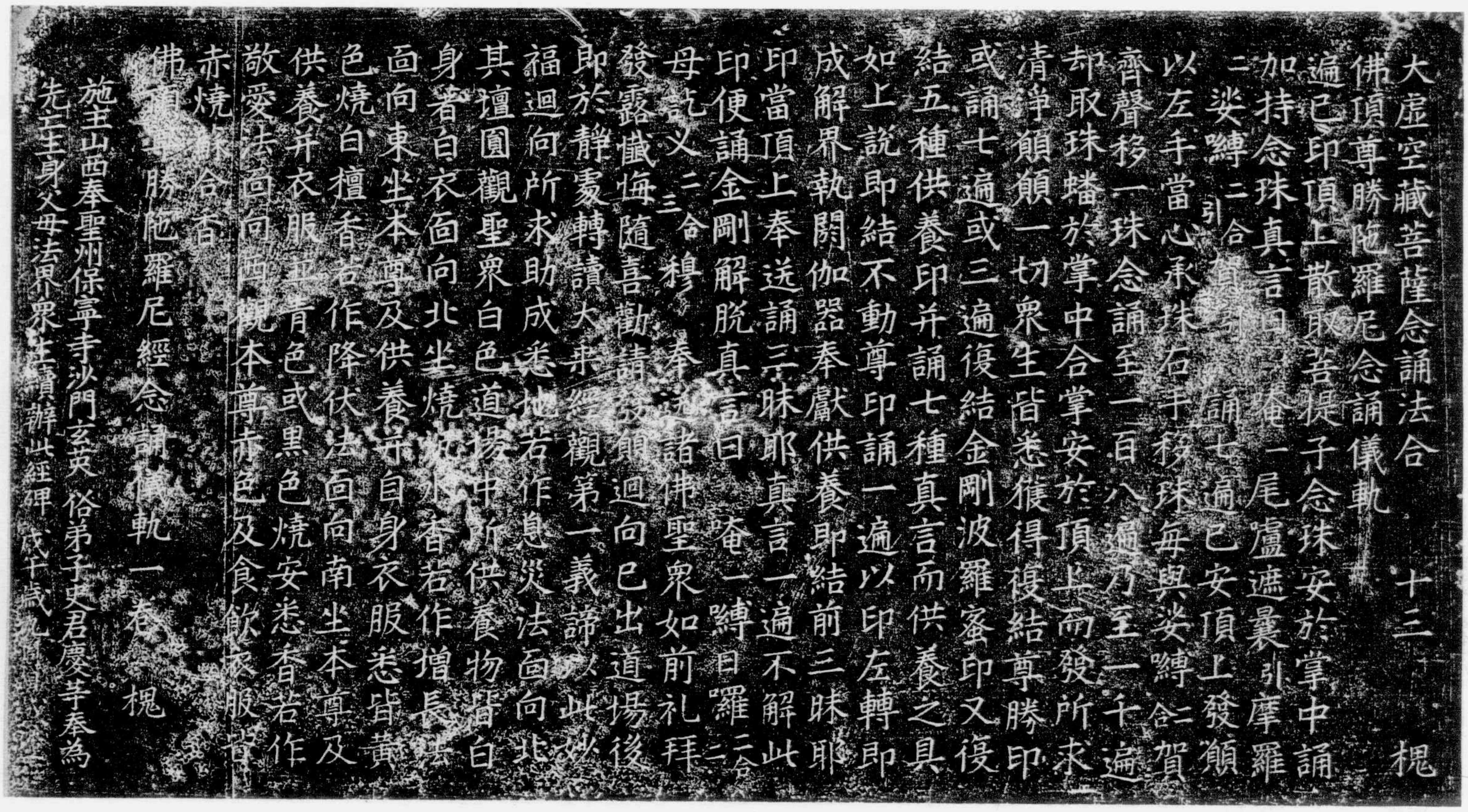
大虛空藏菩薩念誦法合　七二　槐

佛頂尊勝陁羅尼念誦儀軌

拏（十一）孽底（丁異反）誐賀曩（十二）薩嚩（二合）婆（引）嚩秫（輸律反並同下）[illegible]（十三）阿鼻詵左鉿（十四引）素誐多嚩囉嚩左曩[illegible]蜜嚟（二合）多（引）鼻曬（引）剡（十六入）阿（引）賀囉阿（上引）賀囉（十七）阿（引入）欲散馱（引）囉捉（十八）戍（引）馱也戍（引）馱也（十九）誐誐曩尾秫提（二十）鄔瑟捉[illegible]（二十一）尾惹也尾秫提（二十二）娑賀娑囉[illegible]囉溼弭（二合）散祖（引）祢帝（二十四）薩嚩怛他[illegible]多（引二十五）地瑟侘（引）[illegible]曩（引）地瑟耻（二合）多[illegible]敏捺𠼕（二合）（二十七）[illegible]嚩日[illegible]（二合）迦（引）耶（上）（二十八）僧[illegible]賀怛那秫第[illegible]（引）嚩囉拏尾秫第[illegible]鉢囉（二合）底你秫多也（三十）阿（引）欲秫第（三十一）三麼耶（引）地瑟耻（二合）帝（三十二）麼捉麼捉（三十四）怛闥多（引）多俱胝（三十五）跛哩秫第（三十六）尾娑怖（二合）陀（七引）勃地秫第（三十八）惹也惹也（三十九）尾惹也尾惹也（四十）娑麼（二合）囉娑麼（二合）囉（四十一）薩嚩勃馱（引）地瑟耻（二合）多秫第（四十二）嚩日[illegible]（二合）嚩日囉（二合）孽嚩（四十三）[illegible]日覽（二合）娑嚩覩（四十四）麼麼（四）其甲（十五）薩嚩薩怛嚩[illegible]（二合）（十六引）難（引上）左迦（引上）也尾秫第（四十七）薩嚩孽底（四十八）跛哩秫第（四十九）薩嚩怛他（引）孽多（五十）三摩（引）溼嚩（二合）娑（引）地瑟耻（二合）帝（五十一）勃馱勃馱（五十二）冒（引）馱也（五十三）三滿多跛哩秫第（五十四）薩嚩怛他（引）孽多（引五十五）地瑟姹（二合）曩（引）（五十六）地瑟耻（二合）多（引五十七）摩賀（引）敏捺𠼕（二合）（五十八）娑嚩（二合）賀（引五十九）所誦之聲不高不下不緩不急一心緣觀毗盧遮那佛了了分明誦七

施主奉聖州保亭寺沙門玄英　俗弟子史君慶

塔下一三三三



大虛空藏菩薩念誦法合　十三　槐
佛頂尊勝陀羅尼念誦儀軌
遍已印頂上散取菩提子念珠安於掌中誦
加持念珠真言曰唵（一）尾嚧遮曩（引）摩羅
（二）娑嚩（二合）賀（引）誦七遍已安頂上發願
以左手當心承珠右手移珠每與娑嚩（二合）賀
齊聲移一珠念誦至一百八遍乃至一千遍
却取珠蟠於掌中合掌安於頂上而發所求
清淨願願一切衆生皆悉獲得復結尊勝印
或誦七遍或三遍復結金剛波羅蜜印又復
結五種供養印并誦七種真言而供養之具
如上說即結不動尊印誦一遍以印左轉即
成解界執閼伽器奉獻供養即結前三昧耶
印當頂上奉送誦三昧耶真言一遍不解此
印便誦金剛解脫真言曰唵（一）嚩日囉（二合二）
母訖叉（二合三）穆奉送諸佛聖衆如前礼拜
發露懺悔隨喜勸請發願迴向已出道場後
即於靜處轉讀大乘經觀第一義諦以此妙
福迴向所求助成悉地若作息災法面向北
其壇圓觀聖衆白色道場中所供養物皆白
身著白衣面向北坐燒沈水香若作增長法
面向東坐本尊及供養并自身衣服悉皆黃
色燒白檀香若作降伏法面向南坐本尊及
供養并衣服並青色或黑色燒安悉香若作
敬愛法面向西觀本尊赤色及食飲衣服皆
赤燒蘇合香
佛頂尊勝陀羅尼經念誦儀軌一卷　槐
施主山西奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶等奉為
先亡父母法界衆生讀辯此經碑　戊午歲九[illegible]

塔下一三三二

三經合 阿閦如來念誦法 最勝無比陀羅尼 大威德金輪陀羅尼 八

阿閦如來念誦法一卷 槐

特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

[illegible]礼遍照尊 我今依契經 略說阿閦佛

[illegible]行念誦儀 行者應當礼 五[illegible]諸如來

盡想虛空中 遍滿如胡麻 即對一一佛

盡之而懺悔 隨喜及勸請 我所積集福

迴向諸有情 次即對本尊 應當結跏坐

端身[illegible]正直 閉目離攀緣 即起悲愍心

明令[illegible] 初結三昧耶 次誦金剛輪

[illegible] 即當結甲印 加持於五處

[illegible] [illegible]道場地 復結方隅界

觀大[illegible] 中想[illegible]盧山 上觀寶樓閣

[illegible]中師子座 種種供養具 衆寶以莊嚴

[illegible]結車輅印 想奉妙喜剎 即淨虛空道

[illegible]結請寶車 [illegible]部心請 復應作辟除

[illegible]示三昧耶 [illegible]結金剛網 奉獻閼伽水

[illegible]浴無垢身 [illegible]當奉尊坐 次第獻五供

[illegible]結虛空藏 [illegible]於無邊界 一一想雲海

[illegible]身親奉獻 即當誦讚歎 或讚百八名

[illegible]結部母印 加持本所尊 及護於自身

[illegible]結本尊印 即當捧珠鬘 加持已頂戴

[illegible]住而念誦 即入字輪觀 以此殊勝福

迴向於有情 即結本尊印 次誦部母明

[illegible]前五供養 及讚本尊[illegible] 即獻閼伽水

[illegible]結外院印 左轉而解界 復結寶車輅

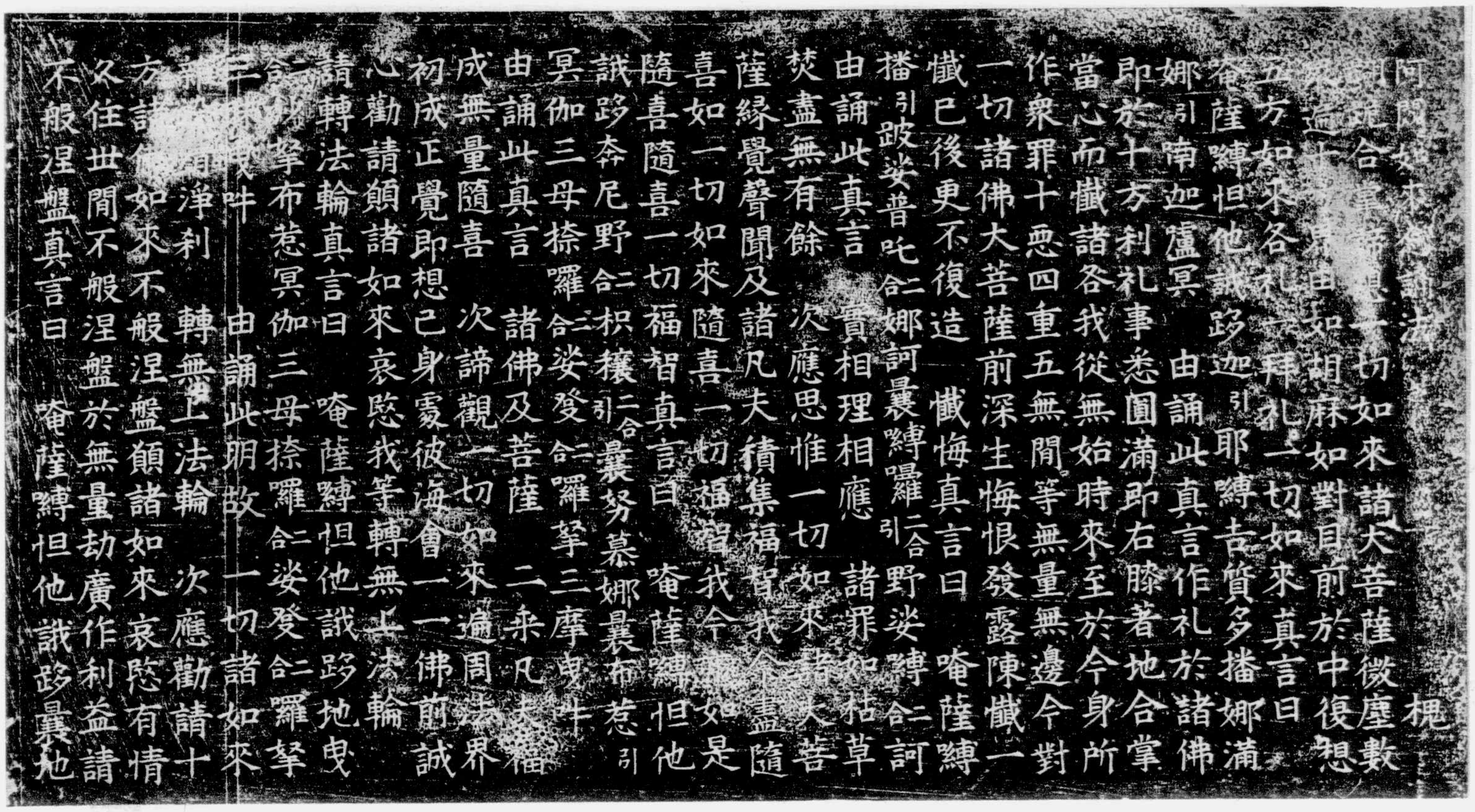
[illegible]撥而奉送 想尊還本宮 重結三昧耶

[illegible]悔如前作 即起隨自意 讀誦大乘經

或住三摩地 即[illegible]思六念 以福資悉地

是名普[illegible]行 [illegible] [illegible]面向東方

施主敬[illegible]母并及自身造經碑一條



槐

阿閦如來念誦法一切如來諸大菩薩微塵數

[illegible]遍十[illegible]界由如胡麻如對目前於中復想

五方如來各礼一拜礼一切如來真言曰

唵薩嚩怛他誐跢迦（引）耶嚩吉質多播娜滿

娜（引）南迦盧冥 由誦此真言作礼於諸佛

即於十方剎礼事悉圓滿即右膝著地合掌

當心而懺諸各我從無始時來至於今身所

作衆罪十惡四重五無間等無量無邊今對

一切諸佛大菩薩前深生悔恨發露陳懺一

懺已後更不復造 懺悔真言曰 唵薩嚩

播（引）跛娑普吒（二合）娜訶曩嚩囉（二合）（引）野娑嚩（二合）訶

由誦此真言 實相理相應 諸罪如枯草

焚盡無有餘 次應思惟一切如來諸大菩

薩緣覺聲聞及諸凡夫積集福智我今盡隨

喜如一切如來隨喜一切福智我今如是

隨喜隨喜一切福智真言曰 唵薩嚩怛他

誐跢奔尼野（二合）枳穰（二合引）曩努慕娜曩布惹（引）

冥伽三母捺囉（二合）娑發（二合）囉拏三摩曳吽

由誦此真言 諸佛及菩薩 二乘凡夫福

成無量隨喜 次諦觀一切如來遍周法界

初成正覺即想己身處彼海會一一佛前誠

心勸請願諸如來哀愍我等轉無上法輪

請轉法輪真言曰 唵薩嚩怛他誐跢地曳

（二合）[illegible]拏布惹冥伽三母捺囉（二合）娑發（二合）囉拏

三[illegible]吽 由誦此明故一切諸如來

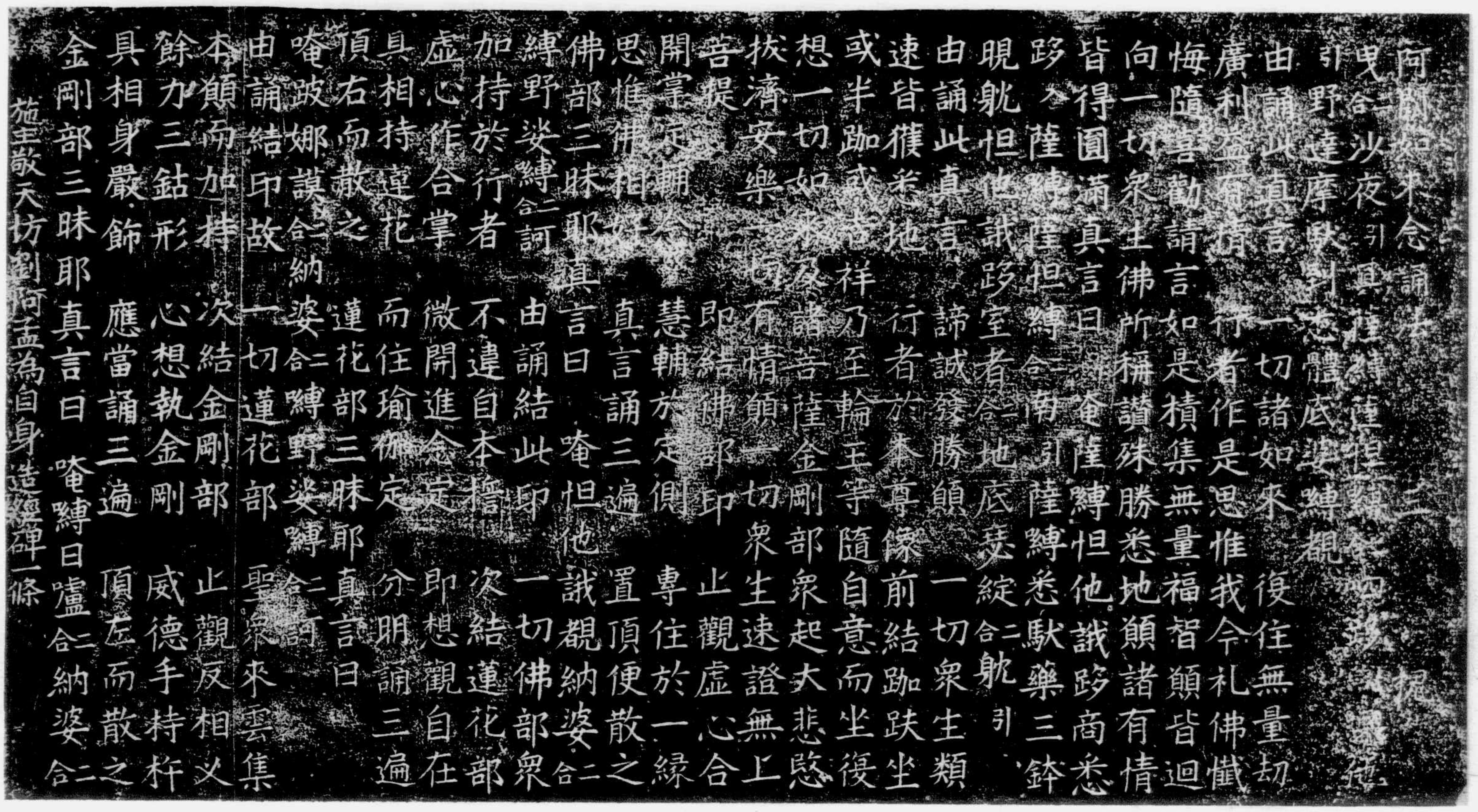
[illegible]淨剎 轉無上法輪 次應勸請十

方諸佛如來不般涅盤願諸如來哀愍有情

久住世間不般涅盤於無量劫廣作利益請

不般涅盤真言曰 唵薩嚩怛他誐跢曩地

塔下一三九五



阿閦如來念誦法 三

曳（合二）沙夜（引）[illegible]薩嚩[illegible]怛[illegible]（合二）四[illegible]

（引）野達摩馱（引）[illegible]惹體底娑嚩覩

由誦此真言 一切諸如來 復住無量劫

廣利益有情 行者作是思惟 我今礼佛懺

悔隨喜勸請 言如是積集無量福智願皆迴

向一切眾生佛 所稱讚殊勝悉地願諸有情

皆得圓滿真言曰 唵 薩嚩怛他誐跢商悉

跢（入）薩嚩薩怛嚩（合二）南（引）薩嚩悉馱藥三鉢

睍躭怛他誐跢室者（合二）地底瑟姹（合二）躭（引）

由誦此真言 諦誠發勝願 一切眾生類

速皆獲悉地 行者於本尊像前結跏趺坐

或半跏或吉祥 乃至輪王等隨自意而坐復

想一切如來及諸菩薩金剛部眾起大悲愍

拔濟安樂一切有情願一切眾生速證無上

菩提 即結佛部印 止觀虛心合

開掌定[illegible]輔 慧輔於定側 專住於一緣

思惟佛相好 真言誦三遍 置頂便散之

佛部三昧耶真言曰 唵 怛他誐覩納婆（合二）

嚩野娑嚩（合二）訶 由誦結此印 一切佛部眾

加持於行者 不違自本誓 次結蓮花部

虛心作合掌 微開進念定 即想觀自在

具相持蓮花 而住瑜伽定 分明誦三遍

頂右而散之 蓮花部三昧耶真言曰

唵 跛娜謨（合二）納婆（合二）嚩野娑嚩（合二）訶

由誦結印故 一切蓮花部 聖眾來雲集

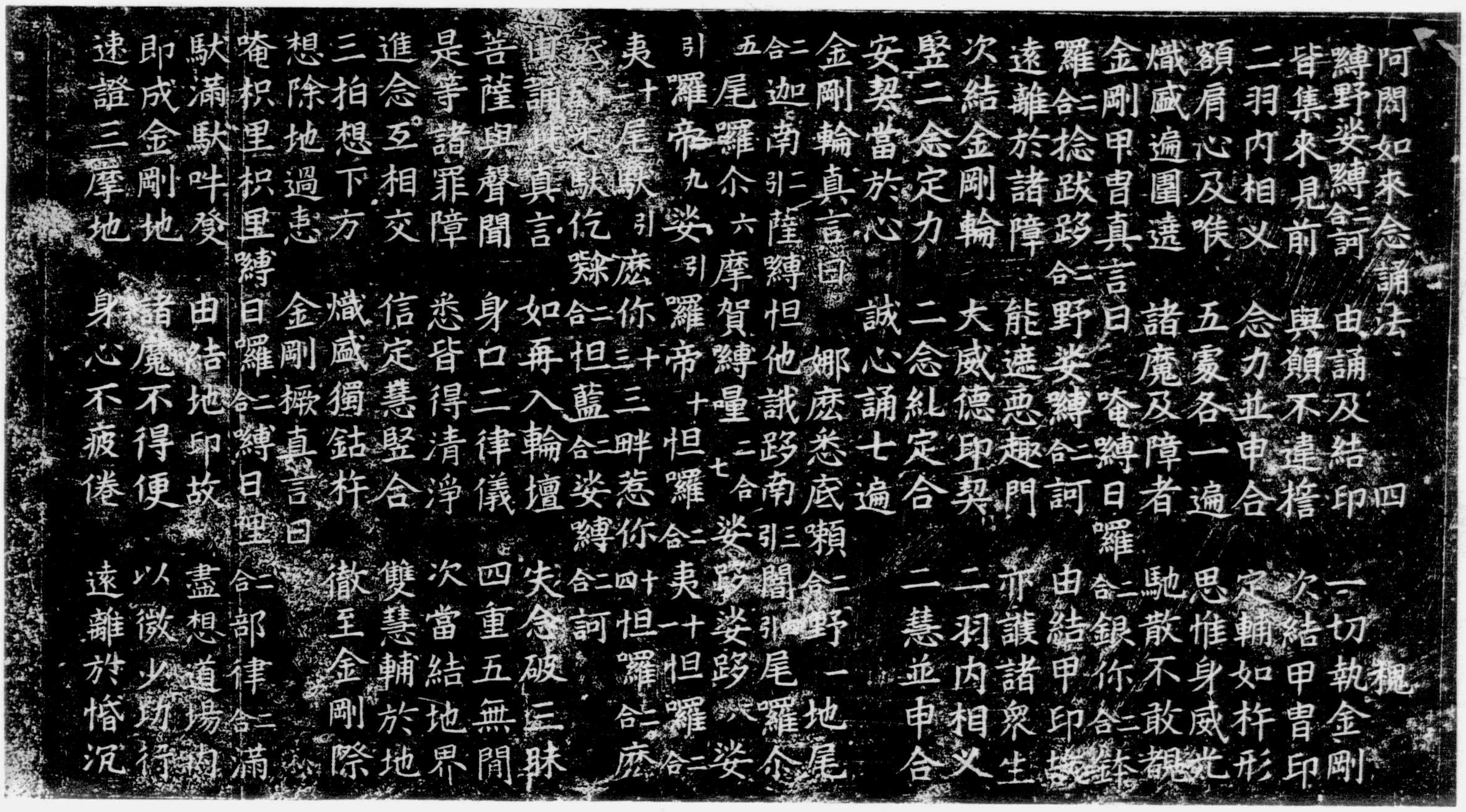
本願而加持 次結金剛部 止觀反相叉

餘力三鈷形 心想執金剛 威德手持杵

具相身嚴飾 應當誦三遍 頂左而散之

金剛部三昧耶真言曰 唵 嚩日嚧（合二）納婆（合二）

施主敬天坊劉阿孟為自身造經碑一條



阿閦如來念誦法 四

嚩野娑嚩（合二）訶 由誦及結印 一切執金剛

皆集來見前 與願不違誓 次結甲冑印

二羽內相叉 念力並申合 定輔如杵形

額肩心及喉 五處各一遍 思惟身威光

熾盛遍圍遶 諸魔及障者 馳散不敢覩

金剛甲冑真言曰 唵 嚩日囉（合二）銀你（合二）鉢

囉（合二）捻跛跢（合二）野娑嚩（合二）訶 由結甲印故

遠離於諸障 能遮惡趣門 亦護諸眾生

次結金剛輪 大威德印契 二羽內相叉

豎二念定力 二念紐定合 二慧並申合

安契當於心 誠心誦七遍

金剛輪真言曰 娜麽悉底嚹（合二）野（一）地尾

（合二）迦南（引二）薩嚩怛他誐跢南（引三）闇（引）尾囉介

（五）尾囉介（六）摩賀嚩曍（二合）（七）娑跢娑跢（八）娑

（引）囉帝（九）娑（引）囉帝（十）怛囉（合二）夷（十一）怛囉（合二）

夷（十二）尾馱（引）麽你（十三）三畔惹你（十四）怛囉（合二）麽

[illegible]馱佐獶（合二）怛藍（合二）娑嚩（合二）訶

由誦此真言 如再入輪壇 失念破三昧

菩薩與聲聞 身口二律儀 四重五無間

是等諸罪障 悉皆得清淨 次當結地界

進念互相交 信定慧豎合 雙慧輔於地

三拍想下方 熾盛獨鈷杵 徹至金剛際

想除地過患 金剛橛真言曰

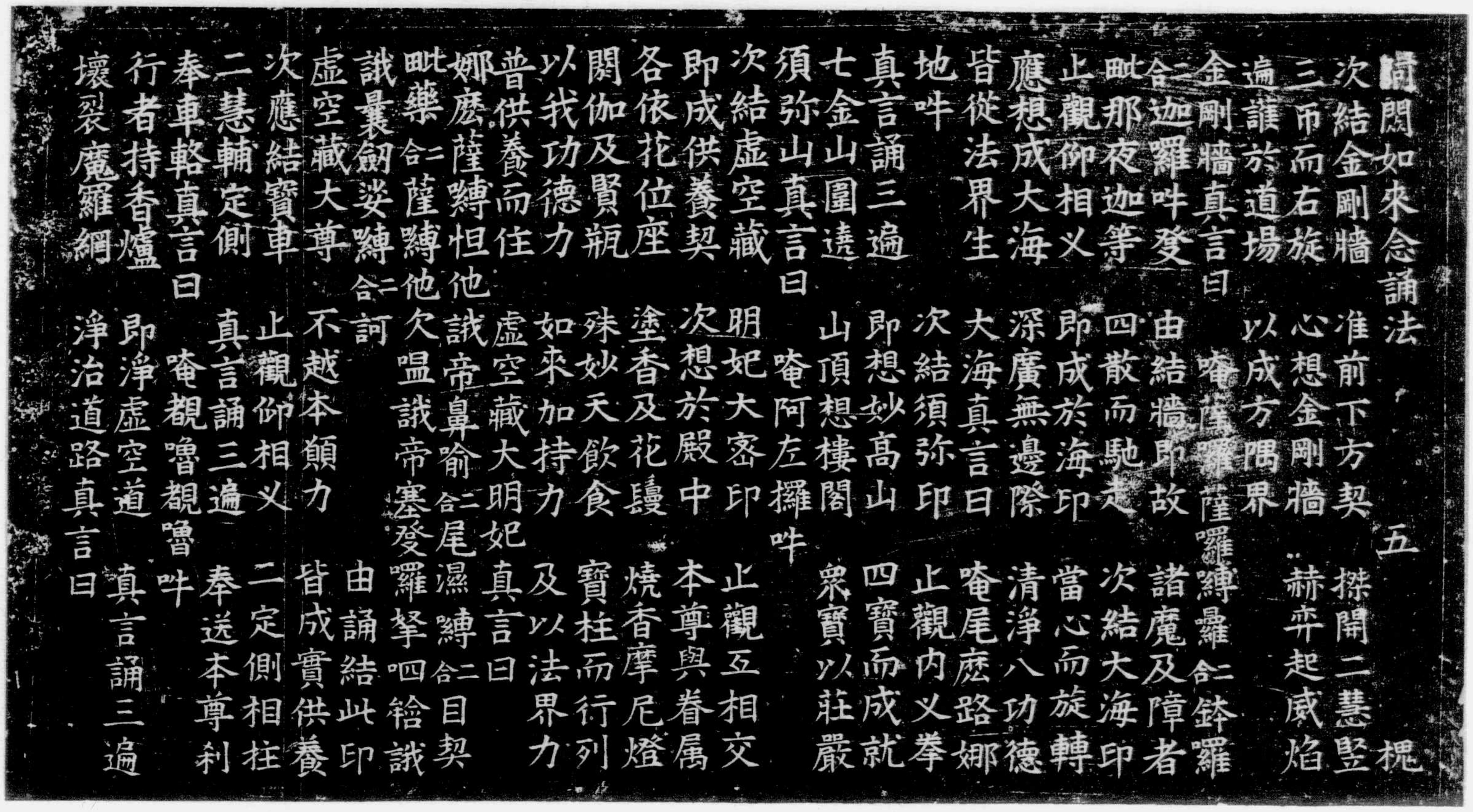
唵 枳里枳里嚩日囉（合二）嚩日哩（合二）部律（合二）滿

馱滿馱吽發 由結地印故 盡想道場內

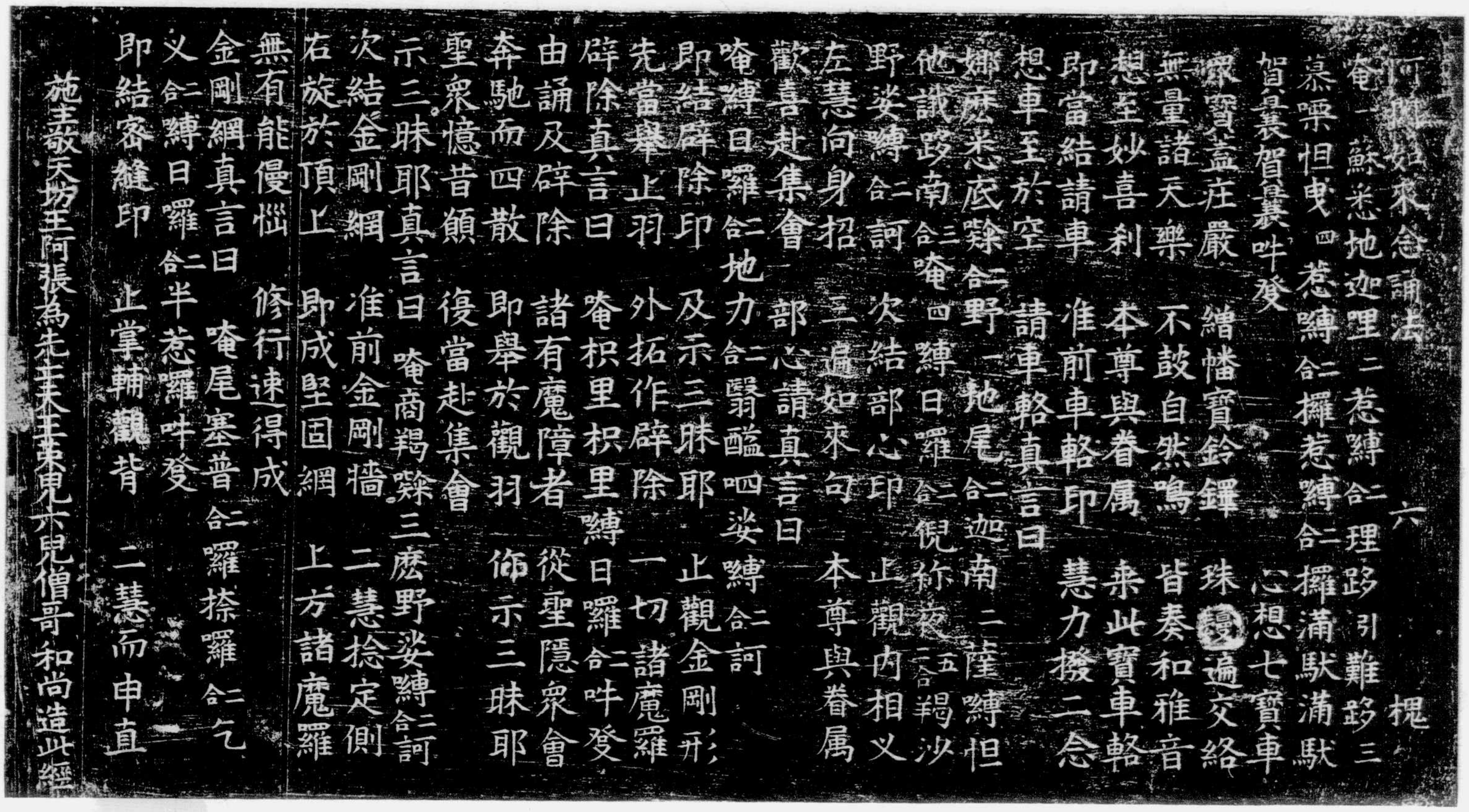
即成金剛地 諸魔不得便 以微少功行

速證三摩地 身心不疲倦 遠離於惛沉

塔下一四〇三

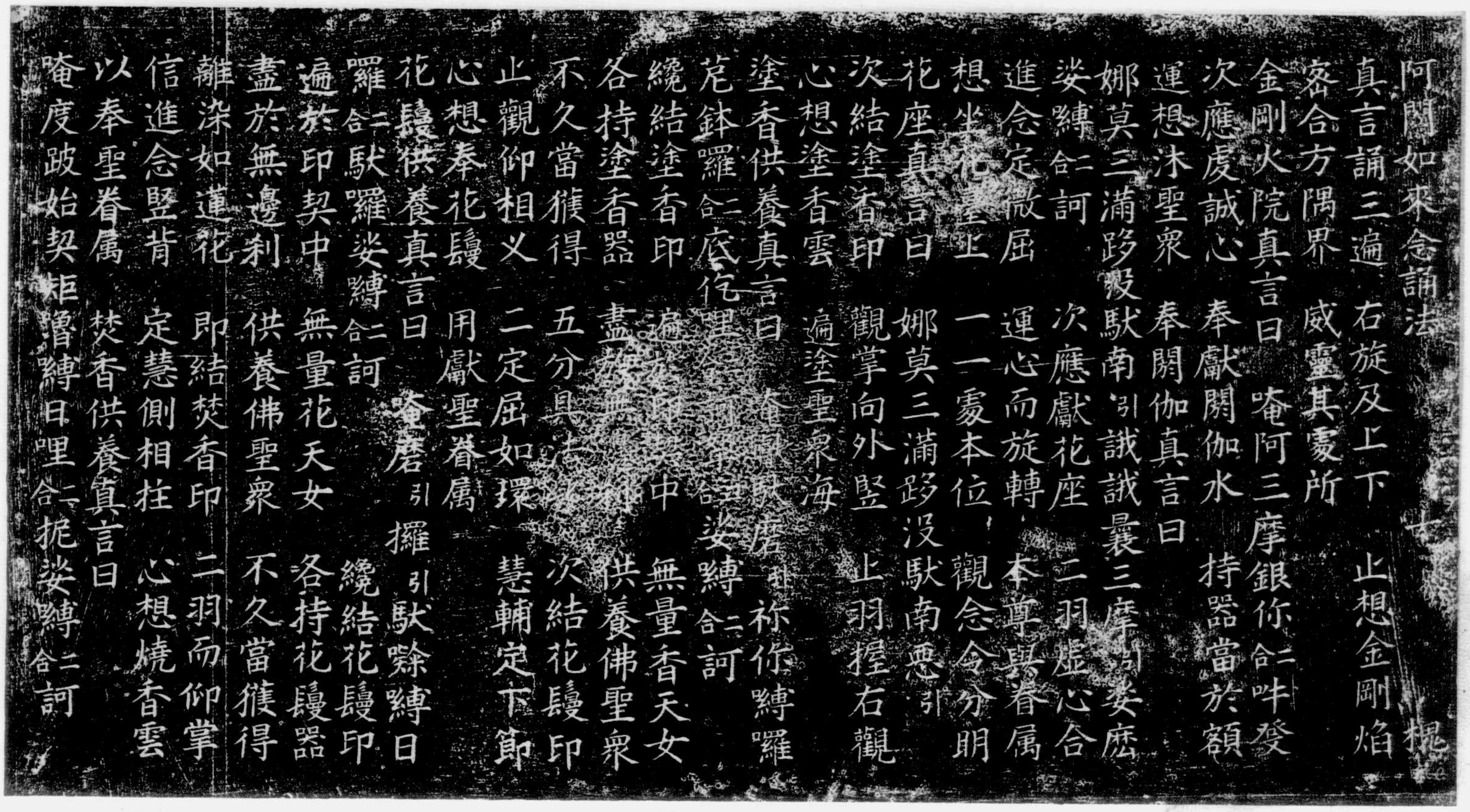


阿閦如來念誦法　五　槐
次結金剛牆　准前下方契　捺開二慧竪
三帀而右旋　心想金剛牆　赫弈起威焰
遍護於道場　以成方隅界
金剛牆真言曰　唵薩囉薩囉　縛日羅（二合）鉢羅
（二合）迦羅吽發　由結牆即故　諸魔及障者
毗那夜迦等　四散而馳走　次結大海印
上觀仰相义　即成於海印　當心而旋轉
應想成大海　深廣無邊際　清淨八功德
皆從法界生　大海真言曰　唵尾麽路娜
地吽　次結須弥印　止觀内义拳
真言誦三遍　即想妙高山　四寶而成就
七金山圍遶　山頂想樓閣　衆寶以莊嚴
須弥山真言曰　唵阿左攞吽
次結虛空藏　明妃大密印　止觀互相交
即成供養契　次想於殿中　本尊與眷屬
各依花位座　塗香及花鬘　燒香摩尼燈
閼伽及賢瓶　殊妙天飲食　寶柱而行列
以我功德力　如來加持力　及以法界力
普供養而住　虛空藏大明妃　真言曰
娜麽薩縛怛他　識帝鼻喻（二合）尾　濕縛（二合）目契
毗藥（二合）薩縛他　欠嗢識帝塞發　羅拏呬鋡識
識曩劍娑縛（二合）訶　由誦結此印
虛空藏大尊　不越本願力　皆成實供養
次應結寶車　止觀仰相义　二定側相拄
二慧輔定側　真言誦三遍　奉送本尊刹
奉車輅真言曰　唵覩嚕覩嚕吽
行者持香爐　即淨虛空道　真言誦三遍
壞裂魔羅網　淨治道路真言曰

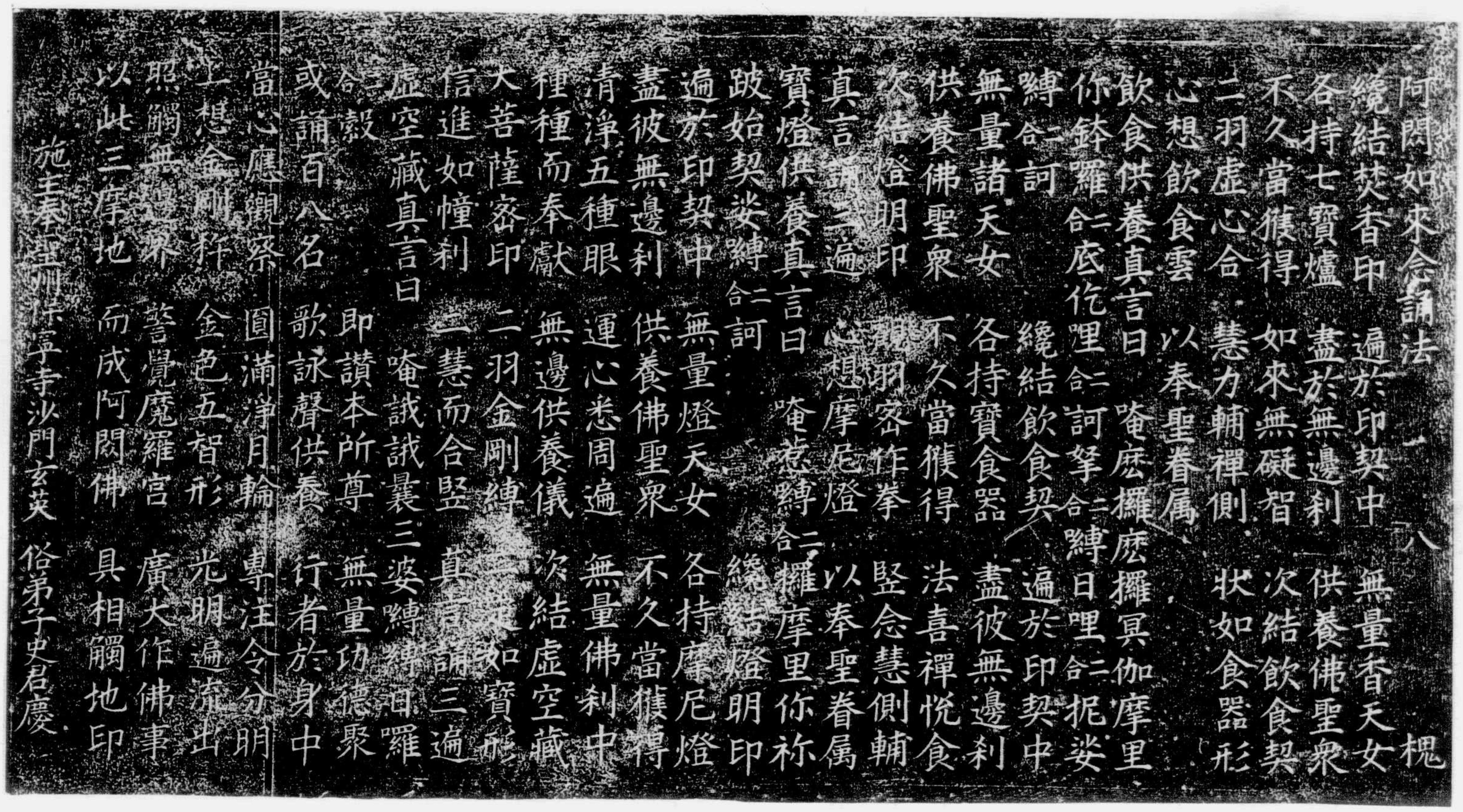


阿閦如來念誦法　六　槐
唵（一）蘇悉地迦哩（二）惹縛（二合）理跢（引）難跢（三）
慕嘌怛曳（四）惹縛（二合）攞惹縛（二合）攞滿馱滿馱
賀曩賀曩吽發　心想七寶車
衆寶蓋莊嚴　繒幡寶鈴鐸　珠鬘遍交絡
無量諸天樂　不鼓自然鳴　皆奏和雅音
想至妙喜刹　本尊與眷屬　乘此寶車輅
即當結請車　准前車輅印　慧力撥二念
想車至於空　請車輅真言曰
娜麽悉底跺（二合）野（一）地尾（二合）迦南（二）薩縛怛
他識跢南（三合）唵（四）縛日羅（二合）倪祢夜（二合五）羯沙
野娑縛（二合）訶　次結部心印　止觀内相义
左慧向身招　三遍如來句　本尊與眷屬
歡喜赴集會　部心請真言曰
唵縛日羅（二合）地力（二合）翳醯呬娑縛（二合）訶
即結辟除印　及示三昧耶　止觀金剛形
先當舉上羽　外拓作辟除　一切諸魔羅
辟除真言曰　唵枳里枳里縛日羅（二合）吽發
由誦及辟除　諸有魔障者　從聖隱衆會
奔馳而四散　即舉於觀羽　佈示三昧耶
聖衆憶昔願　復當赴集會
示三昧耶真言曰　唵商羯蹤三麽野娑縛（二合）訶
次結金剛網　准前金剛牆　二慧捻定側
右旋於頂上　即成堅固網　上方諸魔羅
無有能侵惱　修行速得成
金剛網真言曰　唵尾塞普（二合）羅捺羅（二合）乞
义（二合）縛日羅（二合）半惹羅吽發
即結密縫印　止掌輔觀背　二慧而申直
施主敬天坊王阿張為先主夫王東兒六兒僧哥和尚造此經

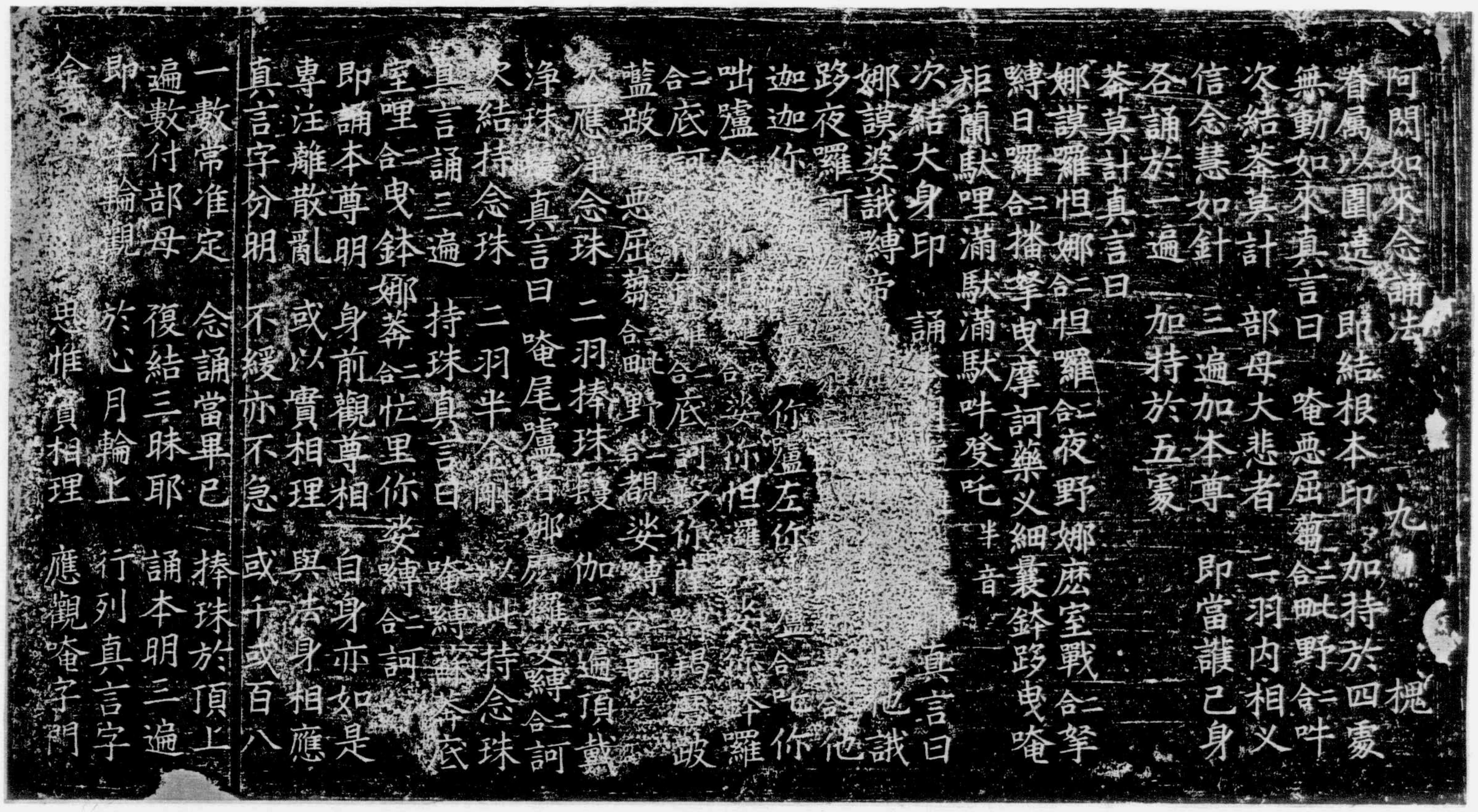
塔下一七六三



阿閦如來念誦法　七　槐
真言誦三遍右旋及上下　止想金剛焰
密合方隅界　威靈其處所
金剛火院真言曰　唵阿三摩銀你（二合）吽發
次應虔誠心　奉獻閼伽水　持器當於額
運想沐聖衆　奉閼伽真言曰
娜莫三滿跢沒馱南（引）誐誐曩三摩（引）娑麼
娑縛（二合）訶　次應獻花座　二羽虛心合
進念定微屈　運心而旋轉　本尊與眷屬
想坐花臺上　一一處本位　觀念令分明
花座真言曰　娜莫三滿跢沒馱南惡（引）
次結塗香印　觀掌向外竪　止羽握右觀
心想塗香雲　遍塗聖衆海
塗香供養真言曰　唵[illegible]馱麼（引）祢你縛羅
芘鉢羅（二合）底仡哩[illegible]娑縛（二合）訶
繞結塗香印　遍於印契中　無量香天女
各持塗香器　盡於無邊刹　供養佛聖衆
不久當獲得　五分具[illegible]　次結花鬘印
止觀仰相叉　二定屈如環　慧輔定下節
心想奉花鬘　用獻聖眷屬
花鬘供養真言曰　唵麼（引）攞（引）馱蘇縛日
羅（二合）馱羅娑縛（二合）訶　繞結花鬘印
遍於印契中　無量花天女　各持花鬘器
盡於無邊刹　供養佛聖衆　不久當獲得
離染如蓮花　即結焚香印　二羽而仰掌
信進念竪背　定慧側相拄　心想燒香雲
以奉聖眷屬　焚香供養真言曰
唵度跛始契矩嚕縛日哩（二合）抳娑縛（二合）訶

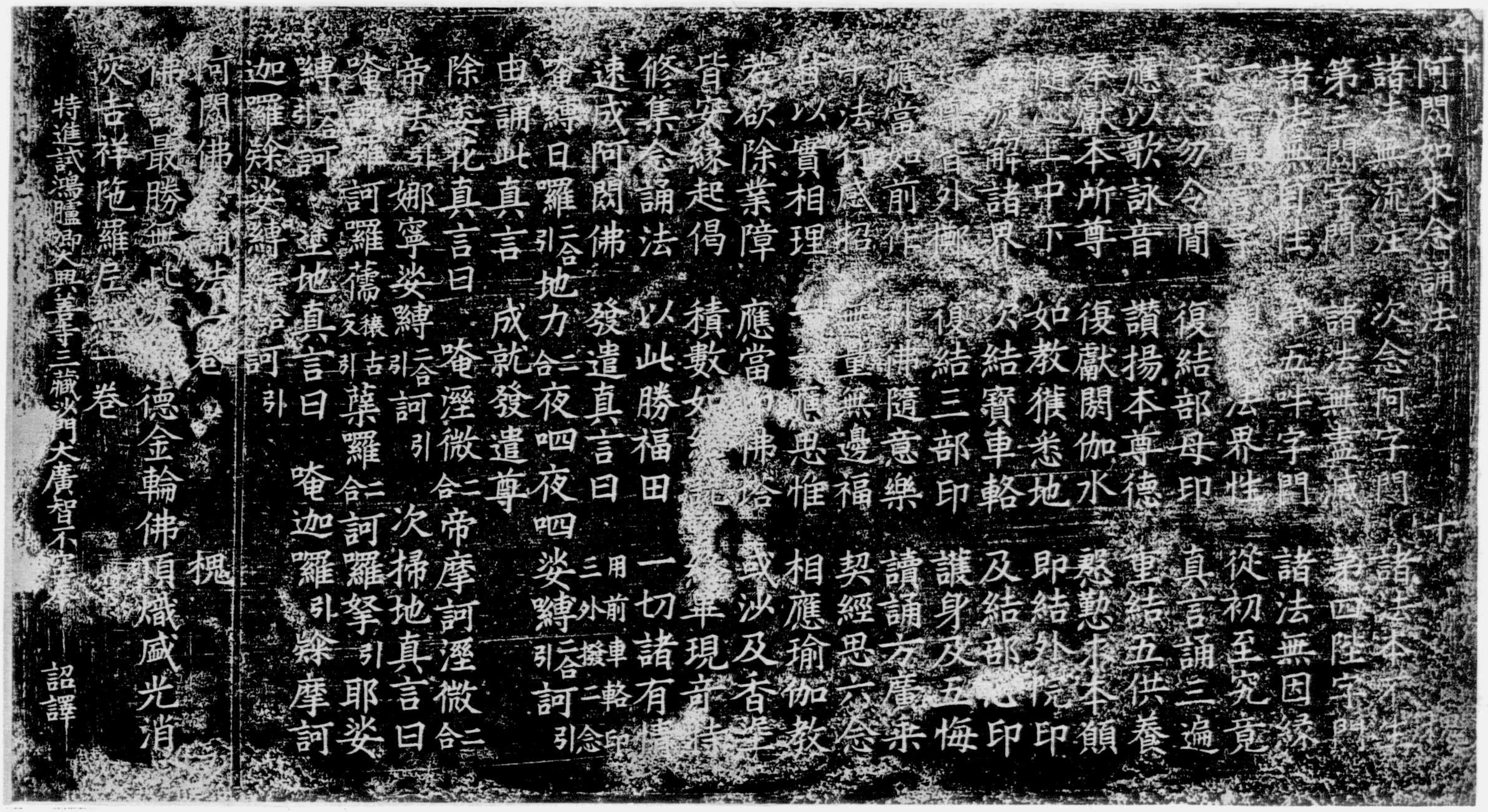


阿閦如來念誦法　八　槐
繞結焚香印　遍於印契中　無量香天女
各持七寶爐　盡於無邊刹　供養佛聖衆
不久當獲得　如來無礙智　次結飲食契
二羽虛心合　慧力輔禪側　狀如食器形
心想飲食雲　以奉聖眷屬
飲食供養真言曰　唵麼攞麼攞冥伽摩里
你鉢羅（二合）底仡哩（二合）訶拏（二合）縛日哩（二合）抳娑
縛（二合）訶　繞結飲食契　遍於印契中
無量諸天女　各持寶食器　盡彼無邊刹
供養佛聖衆　不久當獲得　法喜禪悅食
次結燈明印　觀羽密作拳　竪念慧側輔
真言誦三遍　心想摩尼燈　以奉聖眷屬
寶燈供養真言曰　唵惹縛（二合）攞摩里你祢
跛始契娑縛（二合）訶　繞結燈明印
遍於印契中　無量燈天女　各持摩尼燈
盡彼無邊刹　供養佛聖衆　不久當獲得
清淨五種眼　運心悉周遍　無量佛刹中
種種而奉獻　無邊供養儀　次結虛空藏
大菩薩密印　二羽金剛縛　二定如寶形
信進如幢刹　二慧而合竪　真言誦三遍
虛空藏真言曰　唵誐誐曩三婆縛縛日羅
（二合）穀　即讚本所尊　無量功德聚
或誦百八名　歌詠聲供養　行者於身中
當心應觀察　圓滿淨月輪　專注令分明
上想金剛杵　金色五智形　光明遍流出
照觸無邊界　警覺魔羅宮　廣大作佛事
以此三摩地　而成阿閦佛　具相觸地印
施主奉聖州仵亭寺沙門玄英　俗弟子史君慶



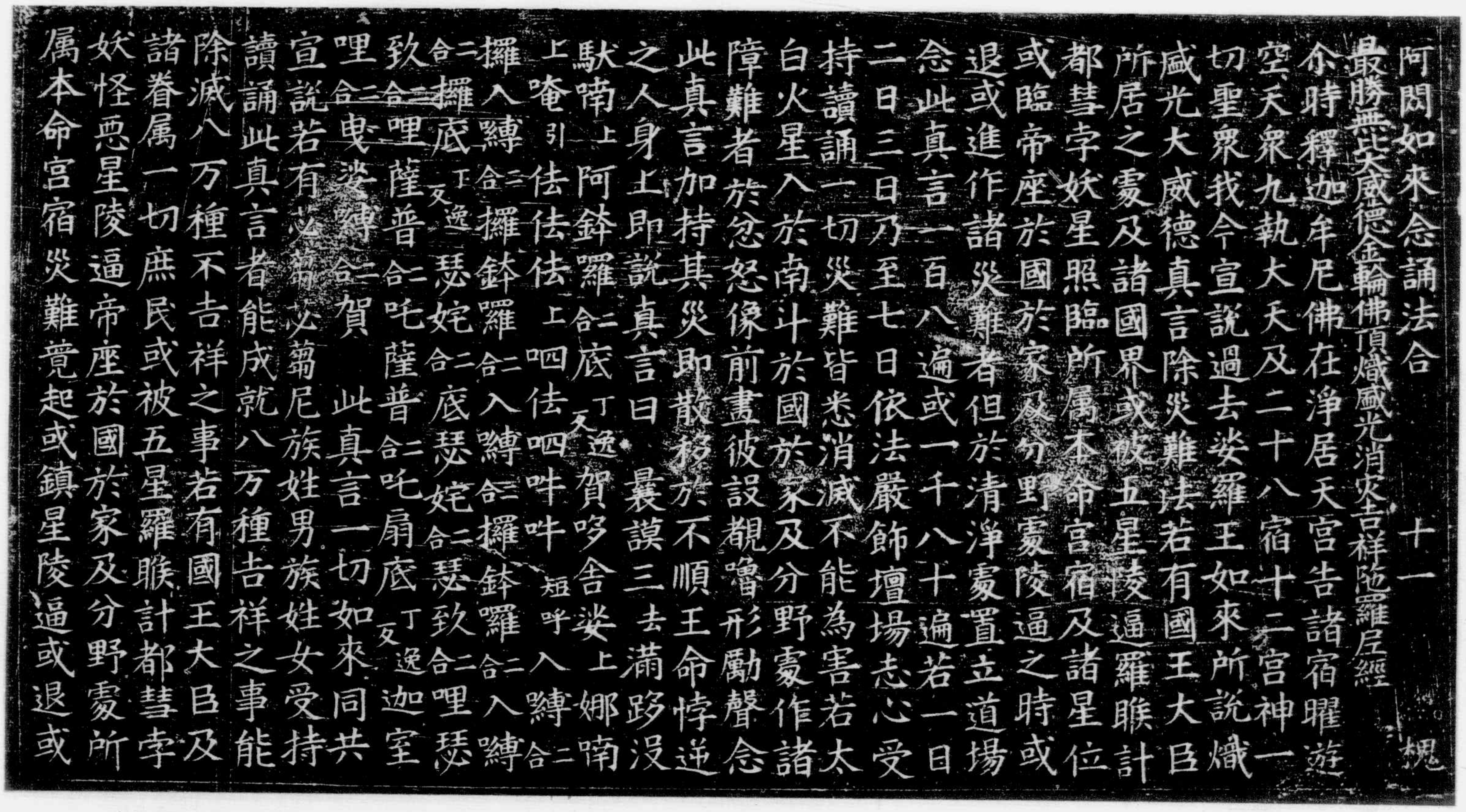
阿閦如來念誦法　九　槐
眷屬以圍遶　即結根本印　加持於四處
無動如來真言曰　唵惡屈蒭（二合）毗野（二合）吽
次結莽莫計　部母大悲者　二羽內相叉
信念慧如針　三遍加本尊　即當護己身
各誦於一遍　加持於五處
莽莫計真言曰
娜謨囉怛娜（二合）怛羅（二合）夜野　娜麽室戰（二合）拏
縛日羅（二合）播拏曳　摩訶藥叉細曩鉢路曳　唵
矩蘭馱哩　滿馱滿馱　吽發吒（半音）
次結大身印　誦[illegible]真言曰
娜謨婆誐縛帝[illegible]誐
路夜羅訶[illegible]吒（合）佗
迦迦你[illegible]你盧左你[illegible]盧（合二）你
咄盧（合）[illegible]（合二）娑你怛羅[illegible]娑你本羅
（合二）底訶[illegible]（合二）底訶路你揭[illegible]跛
藍跛[illegible]惡屈蒭（合二）毗野（合二）觀娑縛（合二）訶
次應淨念珠　二羽捧珠鬘　加三遍頂戴
淨珠鬘真言曰　唵尾盧者娜麽羅娑縛（合二）訶
次結持念珠　二羽半金剛　以此持念珠
真言誦三遍　持珠真言曰　唵縛蘇莽底
室哩（合二）曳鉢娜莽（合二）忙里你娑縛（合二）訶
即誦本尊明　身前觀尊相　自身亦如是
專注離散亂　或以實相理　與法身相應
真言字分明　不緩亦不急　或千或百八

一數常准定　念誦當畢已　捧珠於頂上
遍數付部母　復結三昧耶　誦本明三遍
即[illegible]字輪觀　於心月輪上　行列真言字
金[illegible][illegible]　思惟實相理　應觀唵字門



阿閦如來念誦法　十
諸法無流注　次念阿字門　諸法本不生
第三閦字門　諸法無盡滅　第四陛字門
諸法無自性　第五吽字門　諸法無因緣
一一真言字　[illegible][illegible]法界性　從初至究竟
至心勿令間　復結部母印　真言誦三遍
應以歌詠音　讚揚本尊德　重結五供養
奉獻本所尊　復獻閼伽水　慇懃申本願
隨意上中下　如教獲悉地　即結外院印
[illegible]須解諸界　次結寶車輅　及結部心印
[illegible][illegible]外撤　復結三部印　護身及五悔
應當如前作　禮佛隨意樂　讀誦方廣乘
十法行感招　無量無邊福　契經思六念
皆以實相理　[illegible][illegible]應思惟　相應瑜伽教
若欲除業障　應當[illegible]佛懺　或沙及香[illegible]
皆安緣起偈　積數如[illegible][illegible]　[illegible]華現前持
修集念誦法　以此勝福田　一切諸有情
速成阿閦佛　發遣真言曰（用前車輅印三外撥二念）
唵縛日羅（二合引）地力（二合）夜呬夜呬呬娑縛（二合引）訶
由誦此真言　成就發遣尊
除娑花真言曰　唵涇微（二合）帝摩訶涇微（二合）
帝法（引）娜寧娑縛（二合引）訶（引）　次掃地真言曰
唵[illegible]羅訶囉禱（穰古反引）蘖囉（二合）訶囉拏（引）耶娑
縛（二合引）訶　塗地真言曰　唵迦囉（引）餘摩訶
迦羅餘娑縛（二合）訶（引）

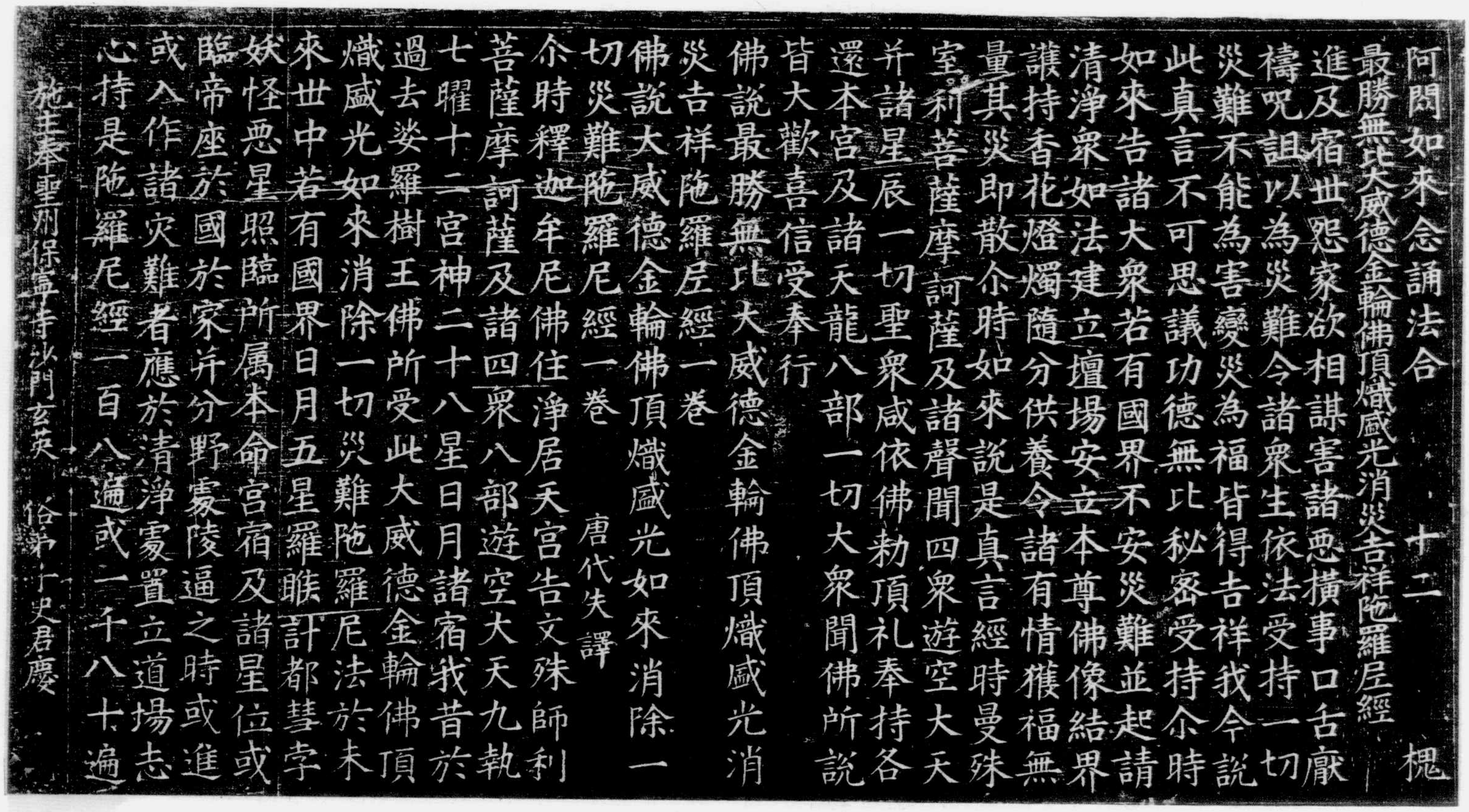
阿閦佛念誦法一卷　槐
佛說最勝無比大威德金輪佛頂熾盛光消
災吉祥陀羅尼經一卷
特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯



阿閦如來念誦法合　十一　槐

最勝無比大威德金輪佛頂熾盛光消災吉祥陁羅尼經

尒時釋迦牟尼佛在淨居天宮告諸宿曜遊空天衆九執大天及二十八宿十二宮神一切聖衆我今宣說過去娑羅王如來所說熾盛光大威德真言除災難法若有國王大臣所居之處及諸國界或被五星陵逼羅睺計都彗孛妖星照臨所屬本命宮宿及諸星位或臨帝座於國於家及分野處陵逼之時或退或進作諸災難者但於清淨處置立道場念此真言一百八遍或一千八十遍若一日二日三日乃至七日依法嚴飾壇場志心受持讀誦一切災難皆悉消滅不能為害若太白火星入於南斗於國於家及分野處作諸障難者於忿怒像前畫彼設覩嚕形勵聲念此真言加持其災即散移於不順王命悖逆之人身上即說真言曰　曩謨三（去）滿跢没馱喃（上）阿鉢羅（合二）底（丁逸反）賀哆舍娑（上）娜喃（上）唵（引）佉佉佉（上）呬佉呬吽吽（短呼）入嚩（合二）攞入嚩（合二）攞鉢羅（合二）入嚩（合二）攞鉢羅（合二）入嚩（合二）攞底（丁逸反）瑟姹（合二）底瑟姹（合二）瑟致（合二）哩瑟致（合二）哩薩普（合二）吒薩普（合二）吒扇底（丁逸反）迦室哩（合二）曳娑嚩（合二）賀　此真言一切如來同共宣說若有苾芻苾芻尼族姓男族姓女受持讀誦此真言者能成就八万種吉祥之事能除滅八万種不吉祥之事若有國王大臣及諸眷屬一切庶民或被五星羅睺計都彗孛妖怪惡星陵逼帝座於國於家及分野處所屬本命宮宿災難竟起或鎮星陵逼或退或



阿閦如來念誦法合　十二　槐

最勝無比大威德金輪佛頂熾盛光消災吉祥陁羅尼經

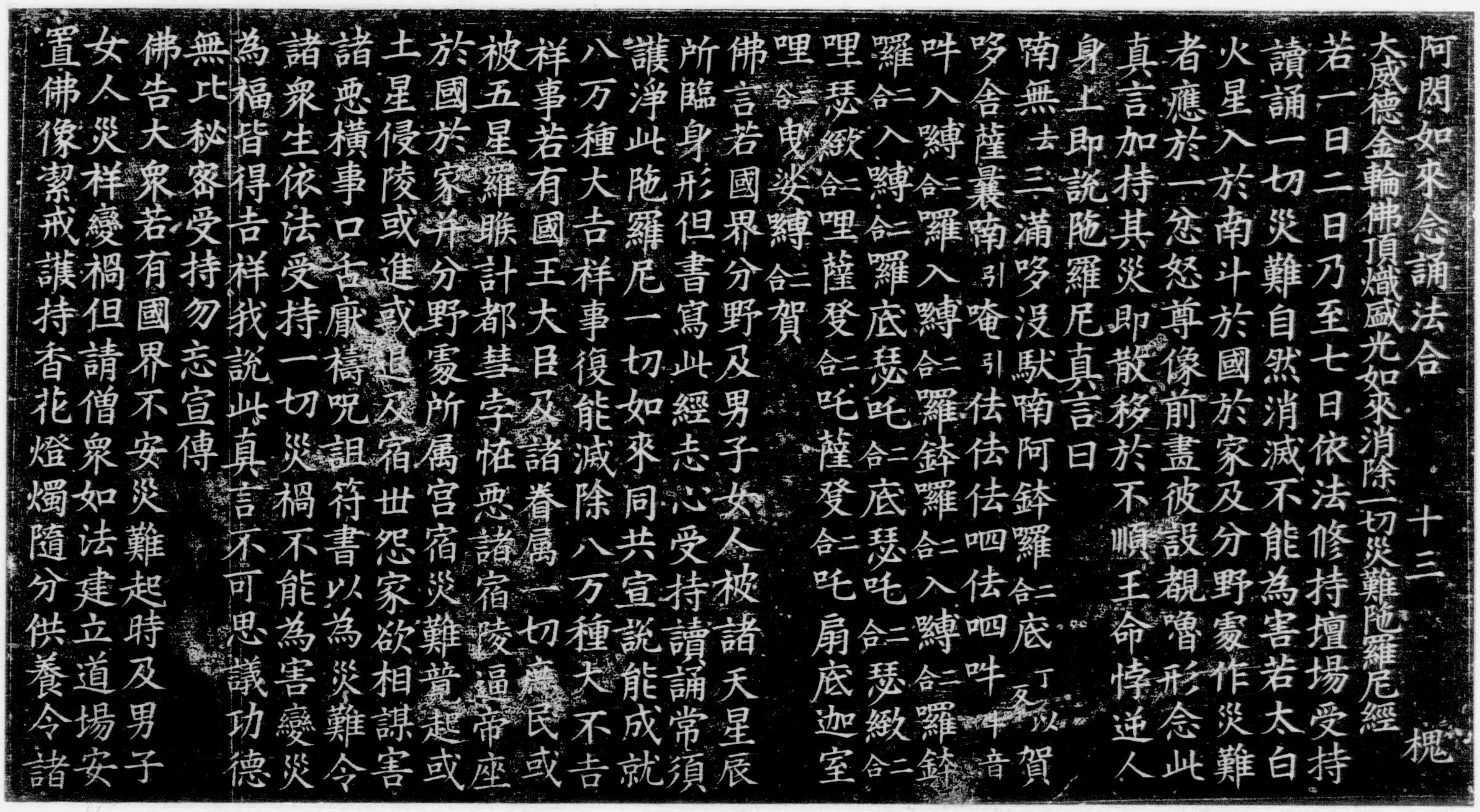
進及宿世怨家欲相謀害諸惡横事口舌厭禱呪詛以為災難令諸衆生依法受持一切災難不能為害變災為福皆得吉祥我今說此真言不可思議功德無比秘密受持尒時如來告諸大衆若有國界不安災難並起請清淨衆如法建立壇場安立本尊佛像結界護持香花燈燭隨分供養令諸有情獲福無量其災即散尒時如來說是真言經時曼殊室利菩薩摩訶薩及諸聲聞四衆遊空大天并諸星辰一切聖衆咸依佛勅頂礼奉持各還本宮及諸天龍八部一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說最勝無比大威德金輪佛頂熾盛光消災吉祥陁羅尼經一卷

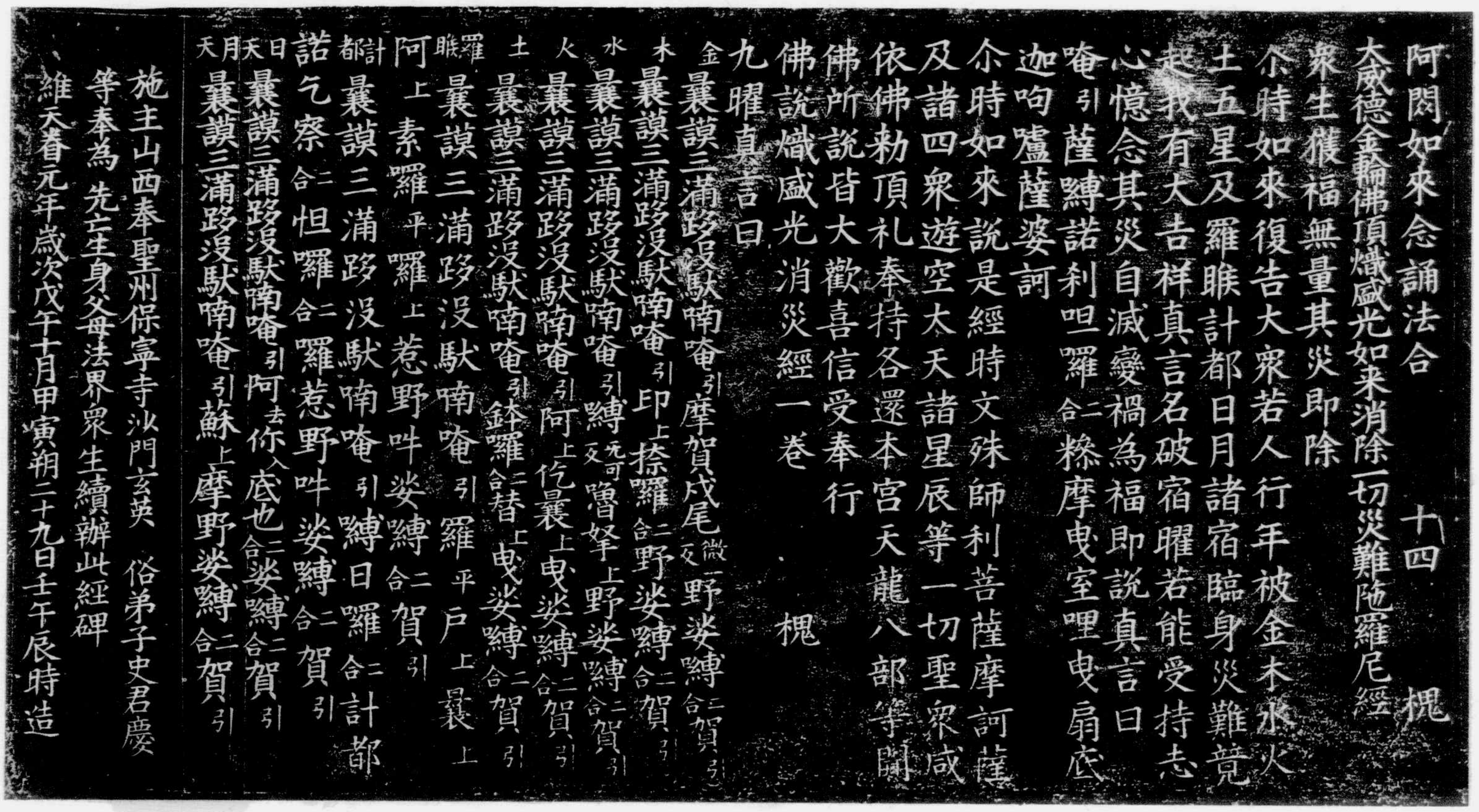
佛說大威德金輪佛頂熾盛光如來消除一切災難陁羅尼經一卷　唐代失譯

尒時釋迦牟尼佛住淨居天宮告文殊師利菩薩摩訶薩及諸四衆八部遊空大天九執七曜十二宮神二十八星日月諸宿我昔於過去娑羅樹王佛所受此大威德金輪佛頂熾盛光如來消除一切災難陁羅尼法於未來世中若有國界日月五星羅睺計都彗孛妖怪惡星照臨所屬本命宮宿及諸星位或臨帝座於國於家并分野處陵逼之時或進或入作諸灾難者應於清淨處置立道場志心持是陁羅尼經一百八遍或一千八十遍

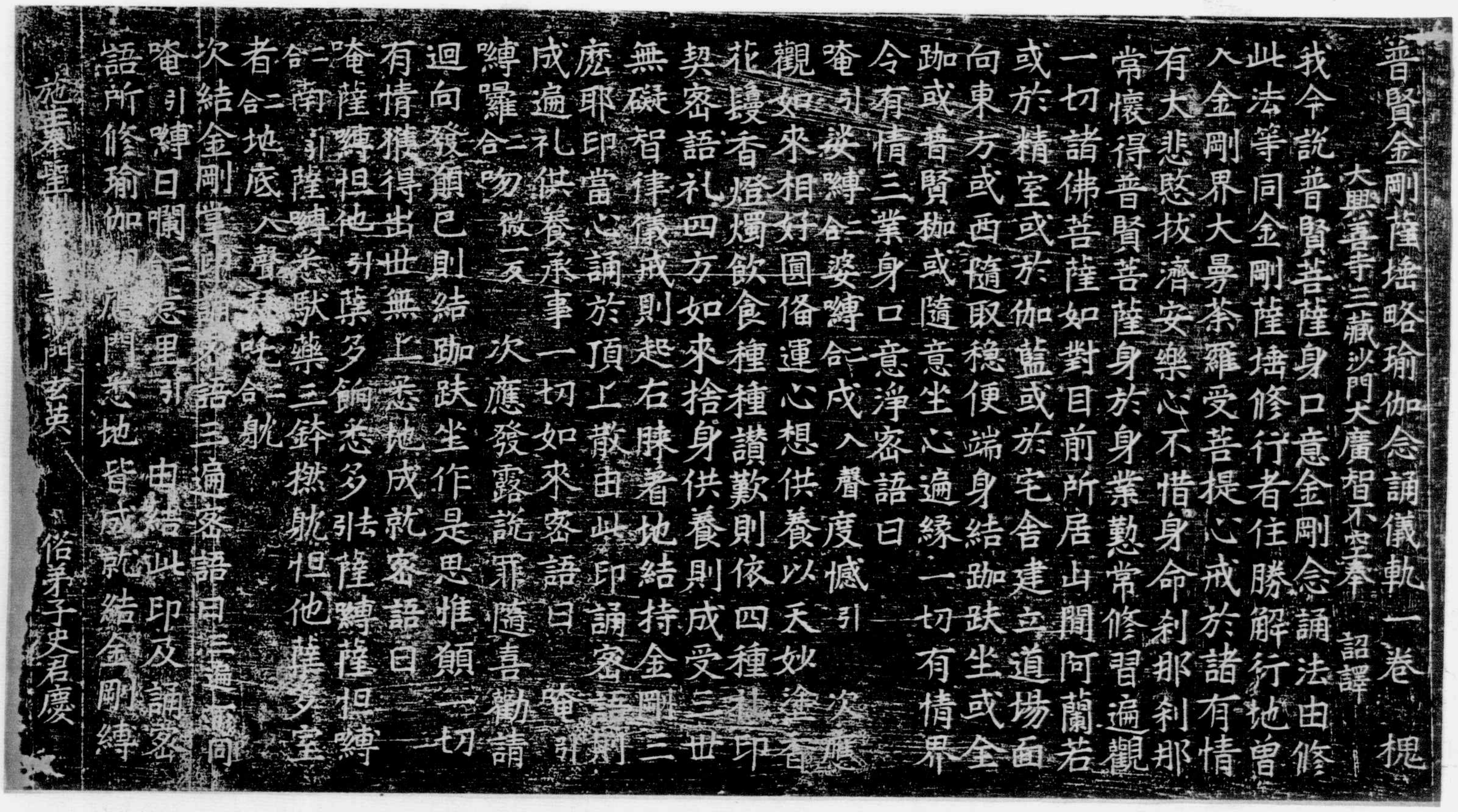
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶



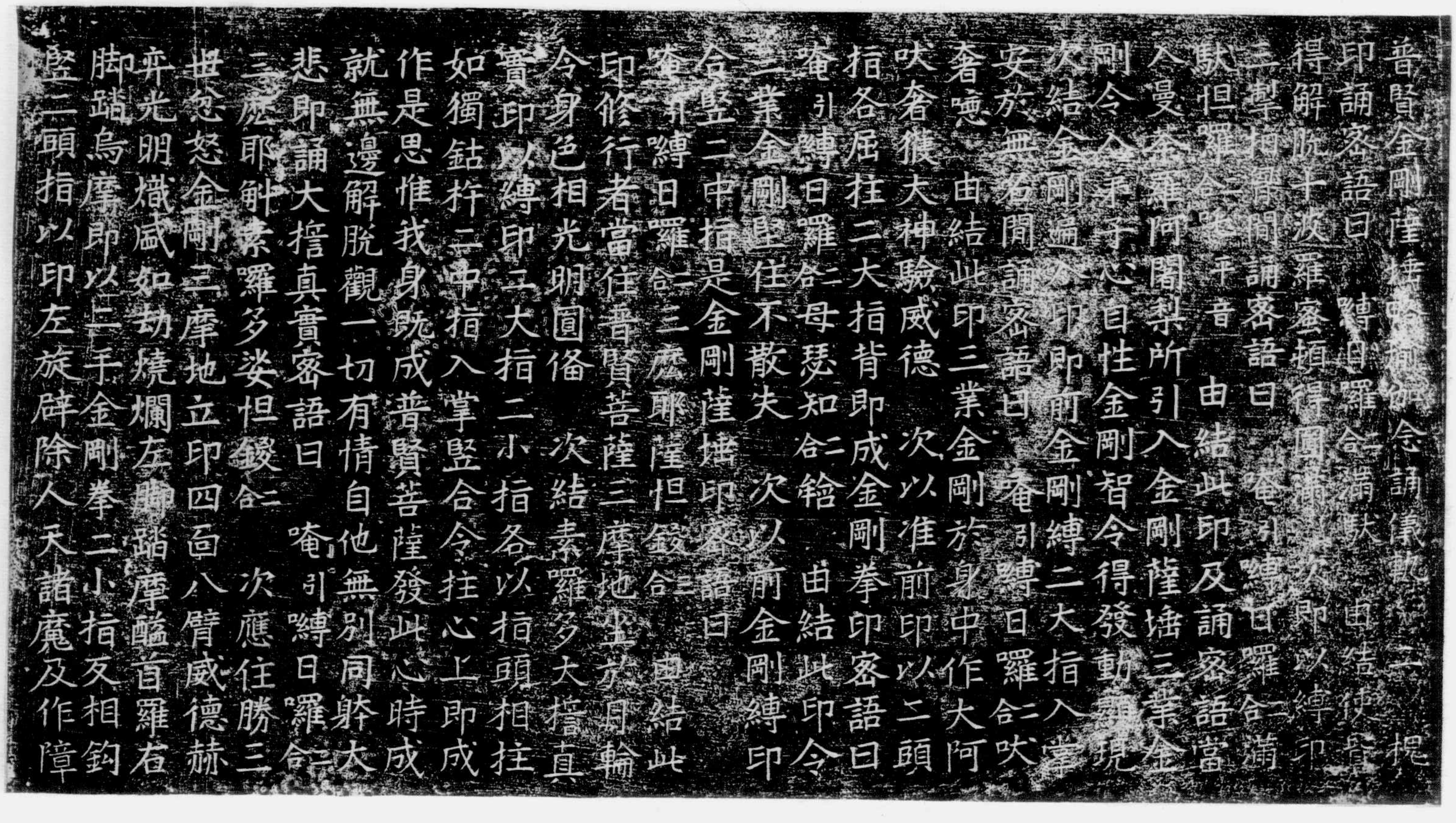
阿閦如來念誦法合　十三　槐
大威德金輪佛頂熾盛光如來消除一切災難陁羅尼經
若一日二日乃至七日依法修持壇場受持
讀誦一切災難自然消滅不能為害若太白
火星入於南斗於國於家及分野處作災難
者應於一忿怒尊像前畫彼設覩嚕形念此
真言加持其災即散移於不順王命悖逆人
身上即說陁羅尼真言曰
南無（去）三滿哆沒馱喃阿鉢囉（二合）底（丁以反）賀
哆舍薩曩南（引）唵（引）佉佉佉呬佉呬吽（半音）
吽入嚩（二合）囉入嚩（二合）囉鉢囉（二合）入嚩（二合）囉鉢
囉（二合）入嚩（二合）囉底瑟吒（二合）底瑟吒（二合）瑟緻（二合）
哩瑟緻（二合）哩薩登（二合）吒薩登（二合）吒扇底迦室
哩（二合）曳娑嚩（二合）賀
佛言若國界分野及男子女人被諸天星辰
所臨身形但書寫此經志心受持讀誦常須
護淨此陁羅尼一切如來同共宣說能成就
八万種大吉祥事復能滅除八万種大不吉
祥事若有國王大臣及諸眷屬一切庶民或
被五星羅睺計都彗孛恠悪諸宿陵逼帝座
於國於家并分野處所屬宮宿災難竟起或
土星侵陵或進或退及宿世怨家欲相謀害
諸悪橫事口舌厭禱呪詛符書以為災難令
諸衆生依法受持一切災禍不能為害變災
為福皆得吉祥我說此真言不可思議功德
無比秘密受持勿忘宣傳
佛告大衆若有國界不安災難起時及男子
女人災祥變禍但請僧衆如法建立道場安
置佛像潔戒護持香花燈燭隨分供養令諸



阿閦如來念誦法合　十四　槐
大威德金輪佛頂熾盛光如来消除一切災難陁羅尼經
衆生獲福無量其災即除
尒時如來復告大衆若人行年被金木水火
土五星及羅睺計都日月諸宿臨身災難竟
起我有大吉祥真言名破宿曜若能受持志
心憶念其災自滅變禍為福即說真言曰
唵（引）薩嚩諾刹怛囉（二合）糝摩曳室哩曳扇底
迦呴嚧薩婆訶
尒時如來說是經時文殊師利菩薩摩訶薩
及諸四衆遊空大天諸星辰等一切聖衆咸
依佛勅頂礼奉持各還本宮天龍八部等聞
佛所說皆大歡喜信受奉行
佛說熾盛光消災經一卷　槐
九曜真言曰
（金）曩謨三滿路沒馱喃唵（引）摩賀戍尾（微一反）野娑嚩（二合）賀（引）
（木）曩謨三滿路沒馱喃唵（引）印（上）捺囉（二合）野娑嚩（二合）賀（引）
（水）曩謨三滿路沒馱喃唵（引）嚩（无可反）嚕拏（上）野娑嚩（二合）賀（引）
（火）曩謨三滿路沒馱喃唵（引）阿（上）仡曩（上）曳娑嚩（二合）賀（引）
（土）曩謨三滿路沒馱喃唵（引）鉢囉（二合）替（上）曳娑嚩（二合）賀（引）
（羅睺）曩謨三滿路沒馱喃唵（引）羅（平）戶（上）曩（上）
阿（上）素囉（平）囉（上）惹野吽娑嚩（二合）賀（引）
（計都）曩謨三滿路沒馱喃唵（引）嚩日囉（二合）計都
諾乞察（二合）怛囉（二合）囉惹野吽娑嚩（二合）賀（引）
（日天）曩謨三滿路沒馱喃唵（引）阿（去）你（入）底也（二合）娑嚩（二合）賀（引）
（月天）曩謨三滿路沒馱喃唵（引）蘇（上）摩野娑嚩（二合）賀（引）
施主山西奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶
等奉為　先亡生身父母法界衆生續辦此經碑
維天眷元年歲次戊午十月甲寅朔二十九日壬午辰時造

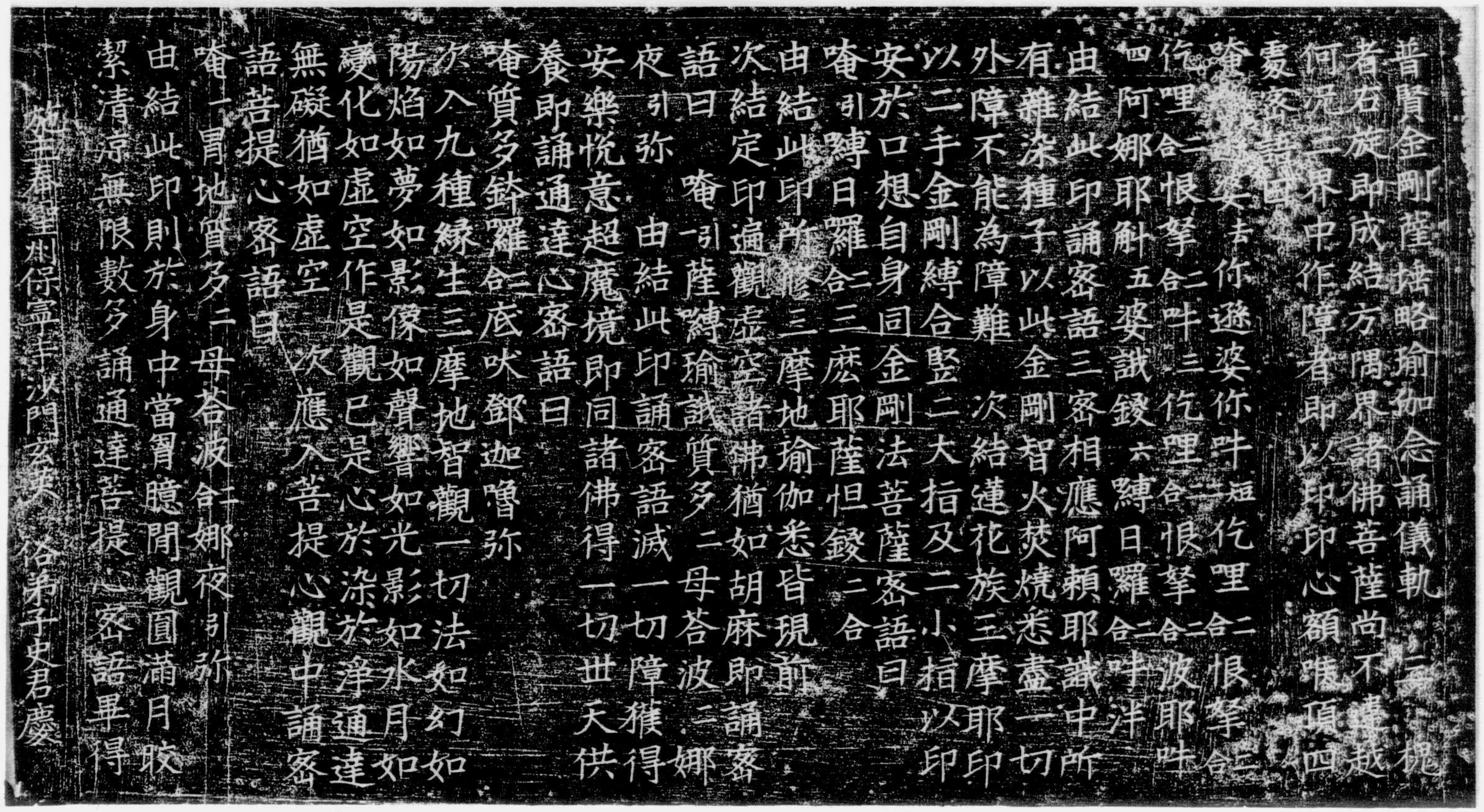


普賢金剛薩埵略瑜伽念誦儀軌一卷　榥
大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯
我今說普賢菩薩身口意金剛念誦法由修
此法等同金剛薩埵修行者住勝解行地曾
入金剛界大曼荼羅受菩提心戒於諸有情
有大悲愍拔濟安樂心不惜身命剎那剎那
常懷得普賢菩薩身於身業懃常修習遍觀
一切諸佛菩薩如對目前所居山間阿蘭若
或於精室或於伽藍或於宅舍建立道場面
向東方或西隨取穩便端身結跏趺坐或全
跏或普賢跏或隨意坐心遍緣一切有情界
令有情三業身口意淨密語曰
唵（引）娑縛（二合）婆嚩（二合）戍（入聲）度憾（引）　次應
觀如來相好圓備運心想供養以天妙塗香
花鬘香燈燭飲食種種讚歎則依四種礼印
契密語礼四方如來捨身供養則成受三世
無礙智律儀戒則起右膝著地結持金剛三
麼耶印當心誦於頂上散由此印誦密語曰
成遍礼供養承事一切如來密語曰唵（引）
嚩囉（二合）吻（微一反）　次應發露說罪隨喜勸請
迴向發願已則結跏趺坐作是思惟願一切
有情獲得出世無上悉地成就密語曰
唵薩嚩怛他（引）蘖多餉悉多（引祛）薩嚩薩怛嚩
（二合）南（引）薩嚩悉馱藥三鉢撚躭怛他蘖多室
者（二合）地底（入聲）吒（二合）躭
次結金剛掌印誦密語三遍密語曰［illegible］同
唵（引）嚩日囉（二合）惹里（引）　由結此印及誦密
語所修瑜伽［illegible］門悉地皆成就結金剛縛
施主奉聖［illegible］沙門玄英　俗弟子史君慶

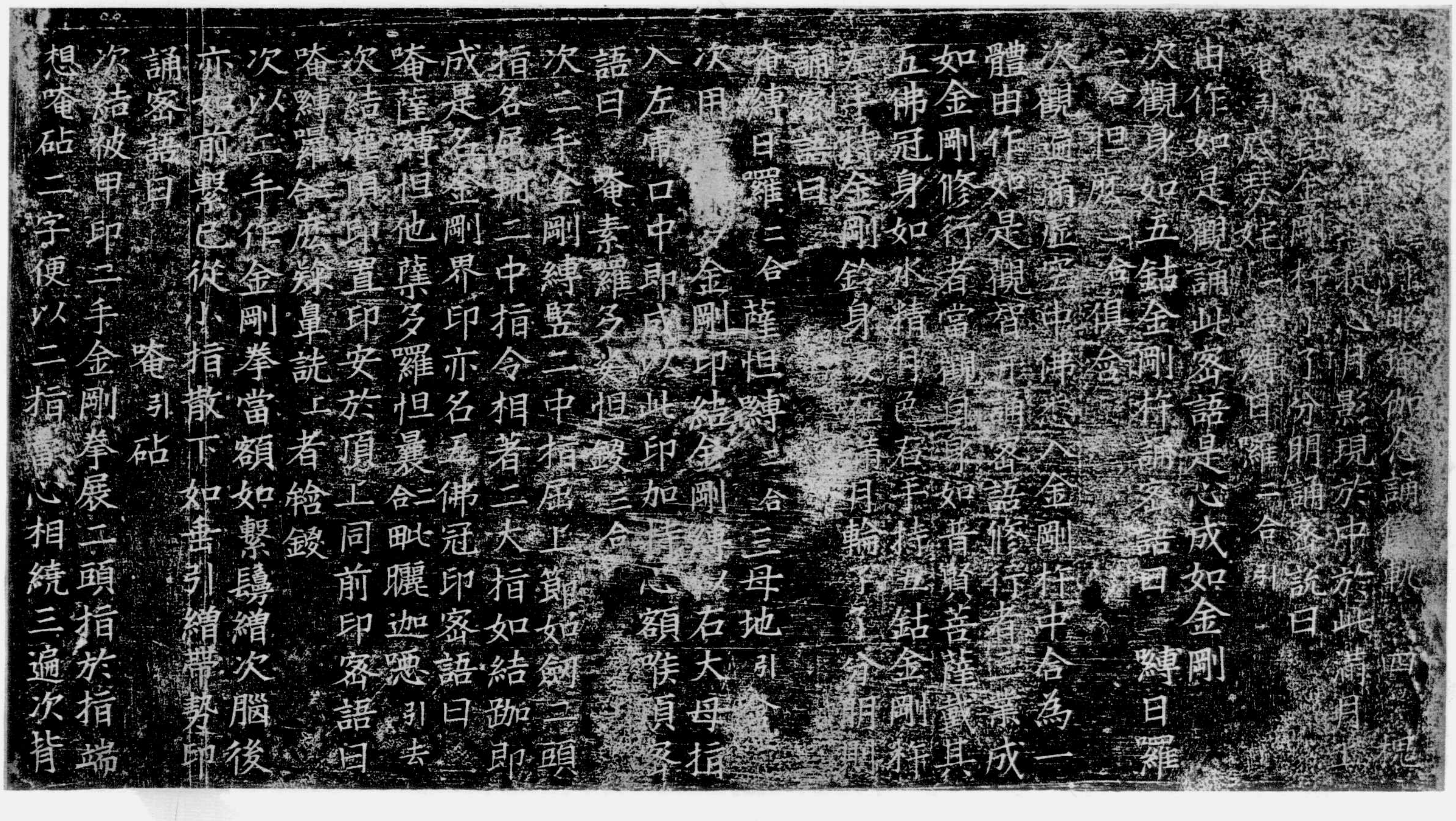


普賢金剛薩埵略瑜伽念誦儀軌［illegible］二　榥
印誦密語曰嚩日羅（二合）滿馱由結彼骨
得解脫十波羅蜜頓得圓滿次即以縛印
三掣拍聲開誦密語曰唵（引）嚩日羅（二合）滿
馱怛羅（二合）吒（半音）　由結此印及誦密語當
入曼荼羅阿闍梨所引入金剛薩埵三業金
剛令入手子心自性金剛智令得發動顯現
次結金剛遍入印即前金剛縛二大指入掌
安於無名間誦密語曰唵（引）嚩日羅（二合）吠
奢噁　由結此印三業金剛於身中作大阿
吠奢獲大神驗威德　次以准前印以二頭
指各屈拄二大指背即成金剛拳印密語曰
唵（引）嚩日羅（二合）母瑟知（二合）鍐　由結此印令
三業金剛堅住不散失　次以前金剛縛印
合竪二中指是金剛薩埵印密語曰
唵（引）嚩日羅（二合）三麼耶薩怛鍐（三合）　由結此
印修行者當住普賢菩薩三摩地坐於月輪
令身色相光明圓備　次結素囉多大擔真
實印以縛印二大指二小指各以指頭相拄
如獨鈷杵二中指入掌竪合令拄心上即成
作是思惟我身既成普賢菩薩發此心時成
就無邊解脫觀一切有情自他無別同躰大
悲即誦大擔真實密語曰　唵（引）嚩日羅（二合）
三麼耶斛素囉多娑怛鑁（二合）　次應住勝三
世忿怒金剛三摩地立印四面八臂威德赫
奕光明熾盛如劫燒爛左脚踏摩醯首羅右
脚踏烏摩即以二手金剛拳二小指反相鉤
竪二頭指以印左旋辟除人天諸魔及作障

塔下一一九一

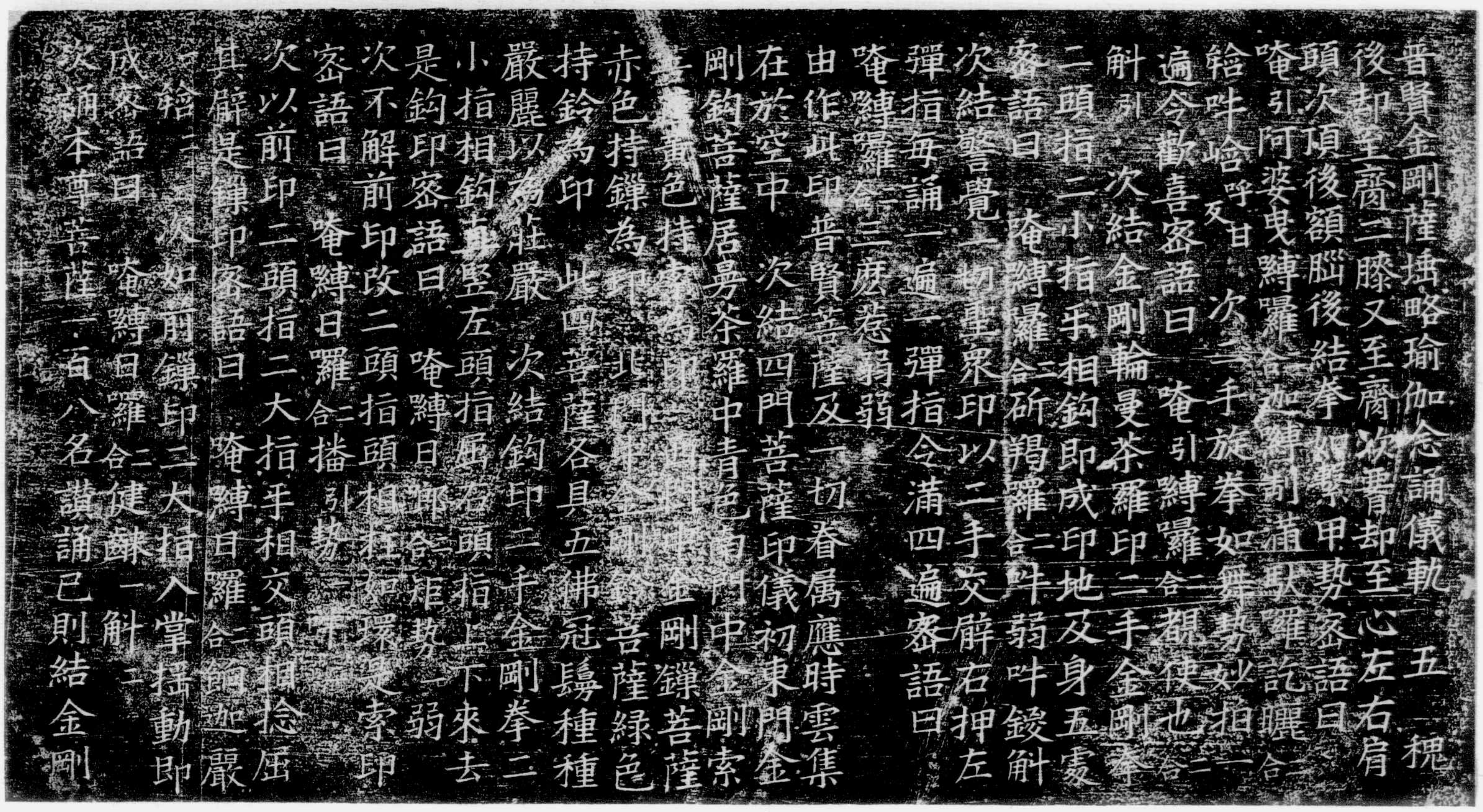


普賢金剛薩埵略瑜伽念誦儀軌（二）槐
者右旋即成結方隅界諸佛菩薩尚不違越
何况三界中作障者即以印印心額喉頂四
處密語曰
唵[illegible]娑（去）你遜娑你吽（一短）仡哩（二合）佷拏（二合）
仡哩（二合）佷拏（二合）吽（三）仡哩（二合）佷拏（二合）波耶吽
（四）阿娜耶斛（五）婆誐鍐（六）縛日羅（二合）吽泮
由結此印誦密語三密相應阿賴耶識中所
有雜染種子以此金剛智火焚燒悉盡一切
外障不能為障難　次結蓮花族三摩耶印
以二手金剛縛合竪二大指及二小指以印
安於口想自身同金剛法菩薩密語曰
唵（引）縛日羅（二合）三麽耶薩怛鍐（二合）
由結此印所修三摩地瑜伽悉皆現前
次結定印遍觀虛空諸佛猶如胡麻即誦密
語曰　唵（一引）薩縛瑜誐質多（二）母苔波（二）娜
夜（引）弥　由結此印誦密語滅一切障獲得
安樂悅意超魔境即同諸佛得一切世天供
養即誦通達心密語曰
唵質多鉢羅（二合）底吠鄧迦嚕弥
次入九種緣生三摩地智觀一切法如幻如
陽焰如夢如影像如聲響如光影如水月如
變化如虛空作是觀已是心於染於淨通達
無礙猶如虛空　次應入菩提心觀中誦密
語菩提心密語曰
唵（一）冐地質多（二）母苔波（合二）娜夜（引）弥
由結此印則於身中當胷臆間觀圓滿月皎
潔清涼無限數多誦通達菩提心密語畢得
施主舂望州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

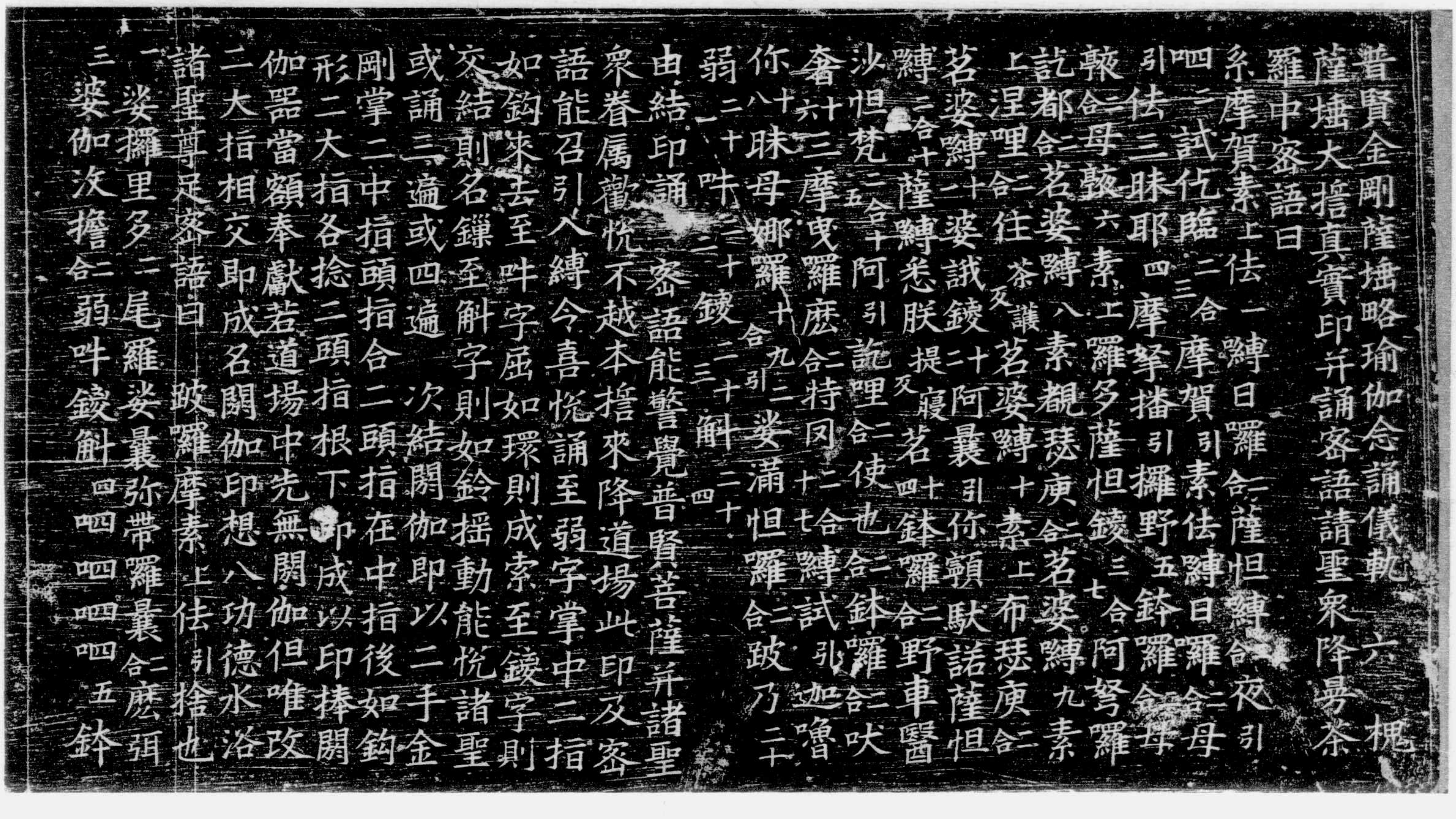


[illegible]瑜伽念誦軌（四）槐
[illegible]心月影現於中於此清月
[illegible]金剛杵了了分明誦密說曰
唵（引）底瑟姹（二合）縛日羅（二合引）
由作如是觀誦此密語是心成如金剛
次觀身如五鈷金剛杵誦密語曰　縛日羅
（二合）怛麽（二合）俱含
次觀遍滿虛空中佛悉入金剛杵中合為一
體由作如是觀智者誦密語修行者三業成
如金剛修行者當觀自身如普賢菩薩戴其
五佛冠身如水精月色右手持五鈷金剛杵
左手持金剛鈴身處在青月輪了了分明[illegible]
誦密語曰
唵縛日羅（二合）薩怛縛（二合）三母地（引）
次用[illegible]金剛印結金剛縛以右大母指
入左掌口中即成以此印加持心額喉頂各
語曰　唵素羅多娑怛鍐（三合）
次二手金剛縛竪二中指屈上節如劒二頭
指名屈輔二中指令相著二大指如結跏即
成是名金剛界印亦名五佛冠印密語曰
唵薩縛怛他櫱多羅怛曩（二合）毗曬迦噁（引去）
次結灌頂印置印安於頂上同前印密語曰
唵縛囉（二合）麽辣鼻詵（上）者鋡鍐
次以二手作金剛拳當額如繫鬘繒次腦後
亦如前繫已從小指散下如垂引繒帶勢印
誦密語曰　唵（引）砧
次結被甲印二手金剛拳展二頭指於指端
想唵砧二字便以二指當心相繞三遍次背

塔下一一九〇

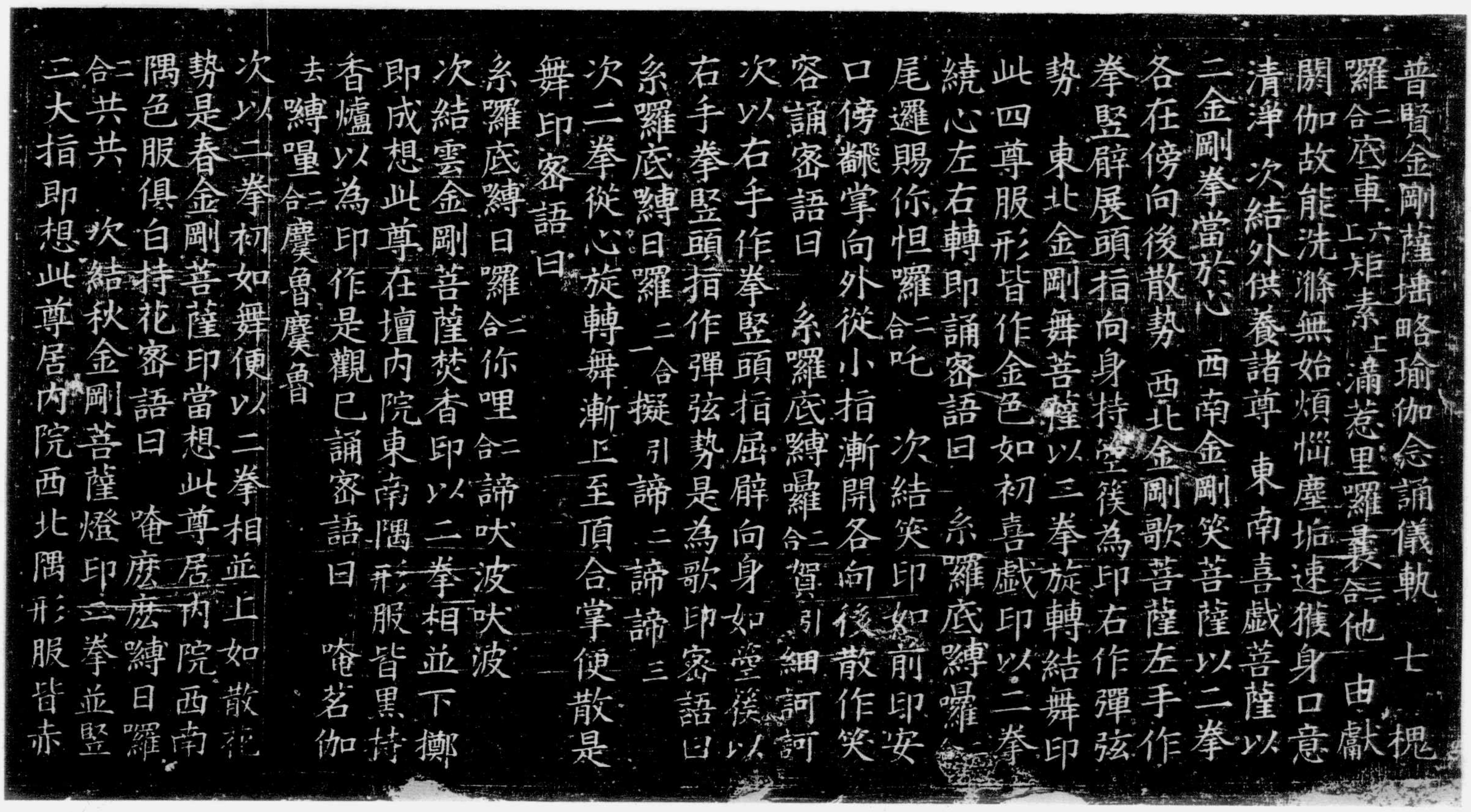


普賢金剛薩埵略瑜伽念誦儀軌五　槐
後却至臍二膝又至臍次胷却至心左右肩
頭次頂後額腦後結拳如繫甲勢密語曰
唵（引）阿婆曳縛曪（二合）迦縛制蒲馱羅訖曬（二合一）
鑁吽鑁（呼甘反）次二手旋拳如舞勢妙拍（二）
遍令歡喜密語曰唵（引）縛曪（二合）覩使也（二合）
斛（引）次結金剛輪曼荼羅印二手金剛拳
二頭指二小指手相鈎即成印地及身五處
密語曰唵縛曪（二合）斫羯羅（二合）吽弱吽鑁斛
次結警覺一切聖衆印以二手交辟右押左
彈指每誦一遍一彈指令滿四遍密語曰
唵縛曪（二合）三麼惹弱
由作此印普賢菩薩及一切眷屬應時雲集
在於空中　次結四門菩薩印儀初東門金
剛鈎菩薩居曼荼羅中青色南門中金剛索
菩薩黄色持索為印西門中金剛鏁菩薩
赤色持鏁為印北門中金剛鈴菩薩綠色
持鈴為印此四菩薩各具五佛冠瓔種種
嚴麗以為莊嚴　次結鈎印二手金剛拳二
小指相鈎直豎左頭指屈右頭指上下來去
是鈎印密語曰　唵縛日羅（二合）矩勢（一）弱
次不解前印改二頭指頭相拄如環是索印
密語曰　唵縛日羅（二合）播（引）勢（二）吽
次以前印二頭指二大指手相交頭相捻屈
其辟是鏁印密語曰　唵縛日羅（二合）餉迦嚴
鑁（二）次如前鏁印二大指入掌搖動即
成密語曰　唵縛日羅（二合）健鍅（一）斛（二）
次誦本尊菩薩一百八名讚誦已則結金剛

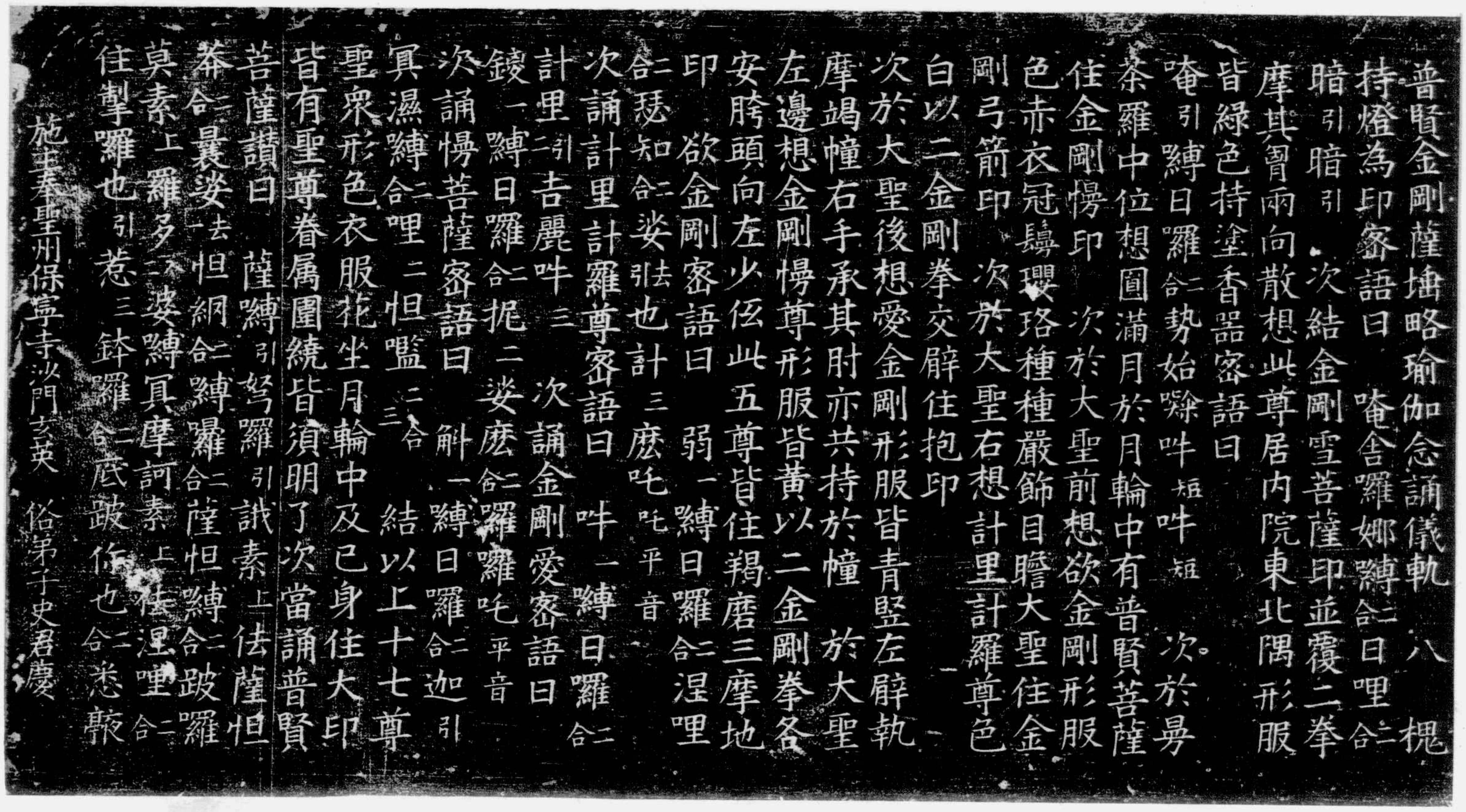


普賢金剛薩埵略瑜伽念誦儀軌六　槐
薩埵大搯真實印并誦密語請聖衆降曼荼
羅中密語曰
系摩賀素（上）佉（一）縛日羅（二合）薩怛縛（二合）夜（引）
四（二）試佉臨（二三合）摩賀（引）素佉縛日羅（二合）母
引佉三昧耶（四）摩拏播（引）攞野（五）鉢羅（二合）母
皺（二合）母皷（六）素（上）羅多薩怛鑁（三七合）阿弩羅
訖都（二合）茗婆縛（八）素覩瑟庚（二合）茗婆縛（九）素
（上）涅哩（二合）住（茶讓反）茗婆縛（十）素（上）布瑟庚（二合）
茗婆縛（十一）婆誐鑁（十二）阿曩（引）你頓馱諾薩怛
縛（二合十）薩縛悉朕（提寢反）茗（十四）鉢羅（二合）野車醫
沙怛梵（二合十五）阿（引）訖哩（二合）使也（二合）鉢羅（二合）吠
奢（十六）三摩曳羅麼（二合）特冈（二合十七）縛試（引）迦嚕
你（十八）昧母娜羅（十九）三（合引）娑滿怛羅（二合）跛乃（二十）
弱（二十一）吽（二十二）鑁（二十三）斛（二十四）
由結印誦密語能警覺普賢菩薩并諸聖
衆眷屬歡悦不越本搯來降道場此印及密
語能召引入縛令喜悦誦至弱字掌中二指
如鈎來去至吽字屈如環則成索至鑁字則
交結則名鏁至斛字則如鈴摇動能悦諸聖
或誦三遍或四遍　次結閼伽即以二手金
剛掌二中指頭指合二頭指在中指後如鈎
形二大指各捻二頭指根下即成以印捧閼
伽器當額奉獻若道場中先無閼伽但唯改
二大指相交即成名閼伽印想八功德水浴
諸聖尊足密語曰　跛羅摩素（上）佉（引）捨也
（一）娑攞里多（二）尾羅娑曩弥帶羅曩（二合）麼弭
（三）婆伽汝擔（二合）弱吽鑁斛（四）呬呬呬呬（五）鉢

塔下一一八九

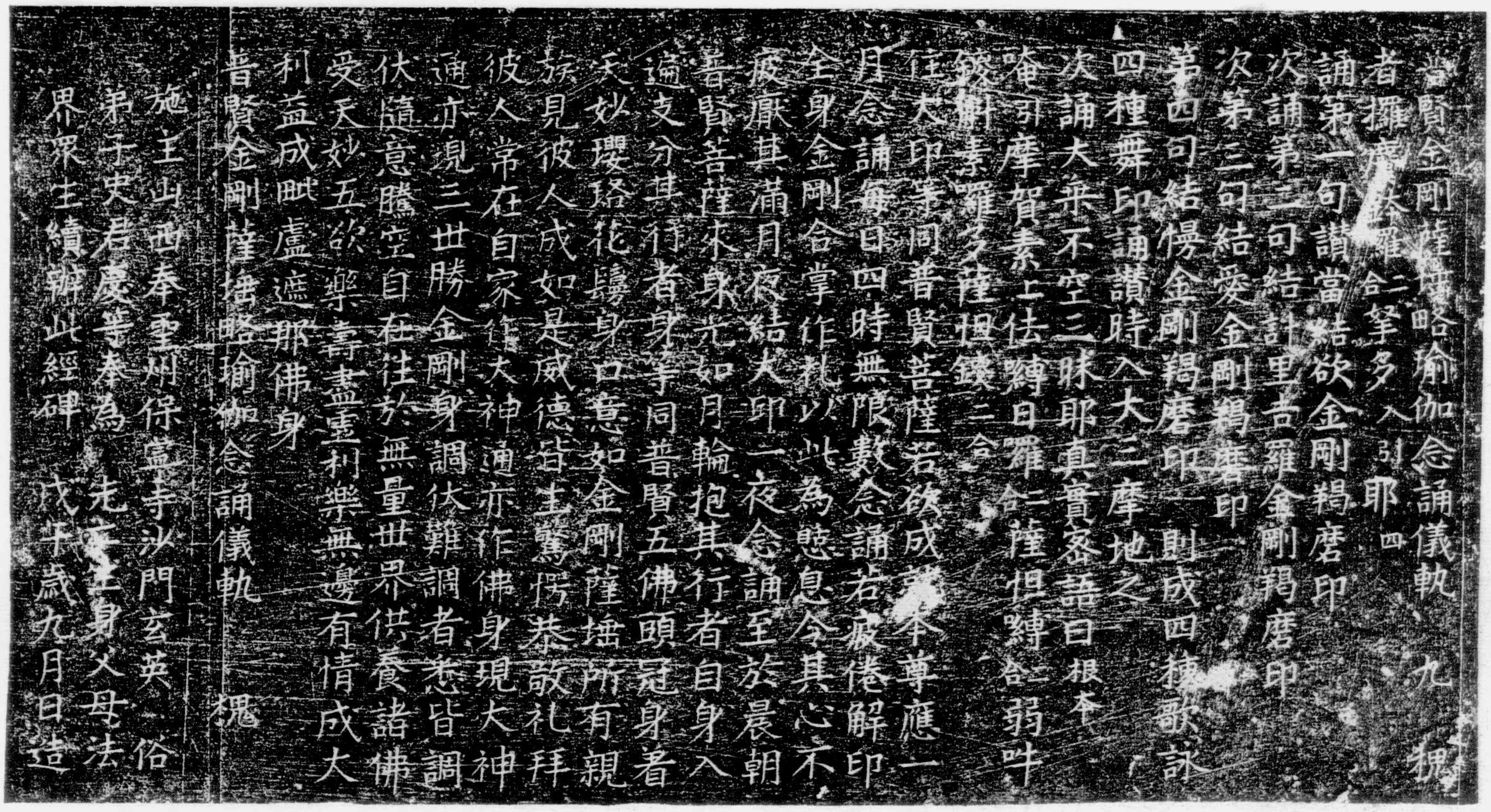


普賢金剛薩埵略瑜伽念誦儀軌　七　槐
囉（合二）底車（上六）矩素（上）滿惹里囉曩（合三）他　由獻
閼伽故能洗滌無始煩惱塵垢速獲身口意
清淨　次結外供養諸尊　東南喜戲菩薩以
二金剛拳當於心　西南金剛笑菩薩以二拳
各在傍向後散勢　西北金剛歌菩薩左手作
拳竪辟展頭指向身持箜篌為印右作彈弦
勢　東北金剛舞菩薩以三拳旋轉結舞印
此四尊服形皆作金色如初喜戲印以二拳
繞心左右轉即誦密語曰　糸囉底嚩囉（二）
尾邏賜你怛囉（合二）吒　次結笑印如前印安
口傍齜掌向外從小指漸開各向後散作笑
容誦密語曰　糸囉底嚩囉（合二）賀（引）細訶訶
次以右手作拳竪頭指屈辟向身如箜篌以
右手拳竪頭指作彈弦勢是為歌印密語曰
糸囉底嚩日囉（二合）（一）擬（引）諦（二）諦諦（三）
次二拳從心旋轉舞漸上至頂合掌便散是
舞印密語曰
糸囉底嚩日囉（合二）你哩（合二）諦吠波吠波
次結雲金剛菩薩焚香印以二拳相並下擲
即成想此尊在壇內院東南隅形服皆黑持
香爐以為印作是觀已誦密語曰　唵茗伽
（去）嚩嚾（合二）麌魯麌魯
次以二拳初如舞便以二拳相並上如散花
勢是春金剛菩薩印當想此尊居內院西南
隅色服俱白持花密語曰　唵麽麽嚩日囉
（合二）共共　次結秋金剛菩薩燈印二拳並竪
二大指即想此尊居內院西北隅形服皆赤



普賢金剛薩埵略瑜伽念誦儀軌　八　槐
持燈為印密語曰　唵舍囉娜嚩（合二）日哩（合二）
暗（引）暗（引）　次結金剛雪菩薩印並覆二拳
摩其胷兩向散想此尊居內院東北隅形服
皆綠色持塗香器密語曰
唵（引）嚩日囉（合二）勢始嚓吽（短）吽（短）　次於曼
荼羅中位想圓滿月於月輪中有普賢菩薩
住金剛慢印　次於大聖前想欲金剛形服
色赤衣冠瓔珞種種嚴飾目瞻大聖住金
剛弓箭印　次於大聖右想計里計羅尊色
白以二金剛拳交辟住抱印
次於大聖後想愛金剛形服皆青竪左辟執
摩竭幢右手承其肘亦共持於幢　於大聖
左邊想金剛慢尊形服皆黃以二金剛拳各
安胯頭向左少伭此五尊皆住羯磨三摩地
印　欲金剛密語曰　弱（一）嚩日囉（合二）涅哩
（合二）瑟知（合二）娑（引去）也計（三）麽吒（吒平音）
次誦計里計羅尊密語曰　吽（一）嚩日囉（合二）
計里（二引）吉麗吽（三）　次誦金剛愛密語曰
鑁（一）嚩日囉（合二）扼（二）娑麽（合二）囉囉吒（平音）
次誦慢菩薩密語曰　斛（一）嚩日囉（合二）迦（引）
冥濕嚩（合二）哩（二）怛嚂（二合三）　結以上十七尊
聖衆形色衣服花坐月輪中及已身住大印
皆有聖尊眷屬圍繞皆須明了次當誦普賢
菩薩讚曰　薩嚩（引）努囉（引）識素（上）怯薩怛
（二）嚩（合二）曩娑（去一）怛網（合二）嚩囉（合二）薩怛嚩（合二）跛囉
莫素（上）羅多（二合）娑嚩冥摩訶素（上）怯涅哩（合二）
住掣囉也（引）惹（三）鉢囉（合二）底跛你也（合二）悉皺
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

塔下一六三三



普賢金剛薩埵略瑜伽念誦儀軌　九　槐

者攞[illegible]羅（二合）拏多（入引）耶（四）

誦第一句讚當結欲金剛羯磨印

次誦第二句結計里吉羅金剛羯磨印

次第三句結愛金剛羯磨印

第四句結慢金剛羯磨印　則成四種歌詠

四種舞印誦讚時入大三摩地之

次誦大乘不空三昧耶真實密語曰（根本）

唵（引）摩賀素（上）佉嚩日羅（二合）薩怛嚩（二合）弱吽

鑁斛素羅多薩怛鑁（二合）

住大印等同普賢菩薩若欲成就本尊應一

月念誦每日四時無限數念誦若疲倦解印

全身金剛合掌作礼以此為憩息令其心不

疲厭其滿月夜結大印一夜念誦至於晨朝

普賢菩薩來身光如月輪抱其行者自身入

適支分其行者身等同普賢五佛頭冠身着

天妙瓔珞花鬘身口意如金剛薩埵所有親

族見彼人成如是威德皆生驚愕恭敬礼拜

彼人常在自家作大神通亦作佛身現大神

通亦現三世勝金剛身調伏難調者悉皆調

伏隨意騰空自在往於無量世界供養諸佛

受天妙五欲樂壽盡靈利樂無邊有情成大

利益成毗盧遮那佛身

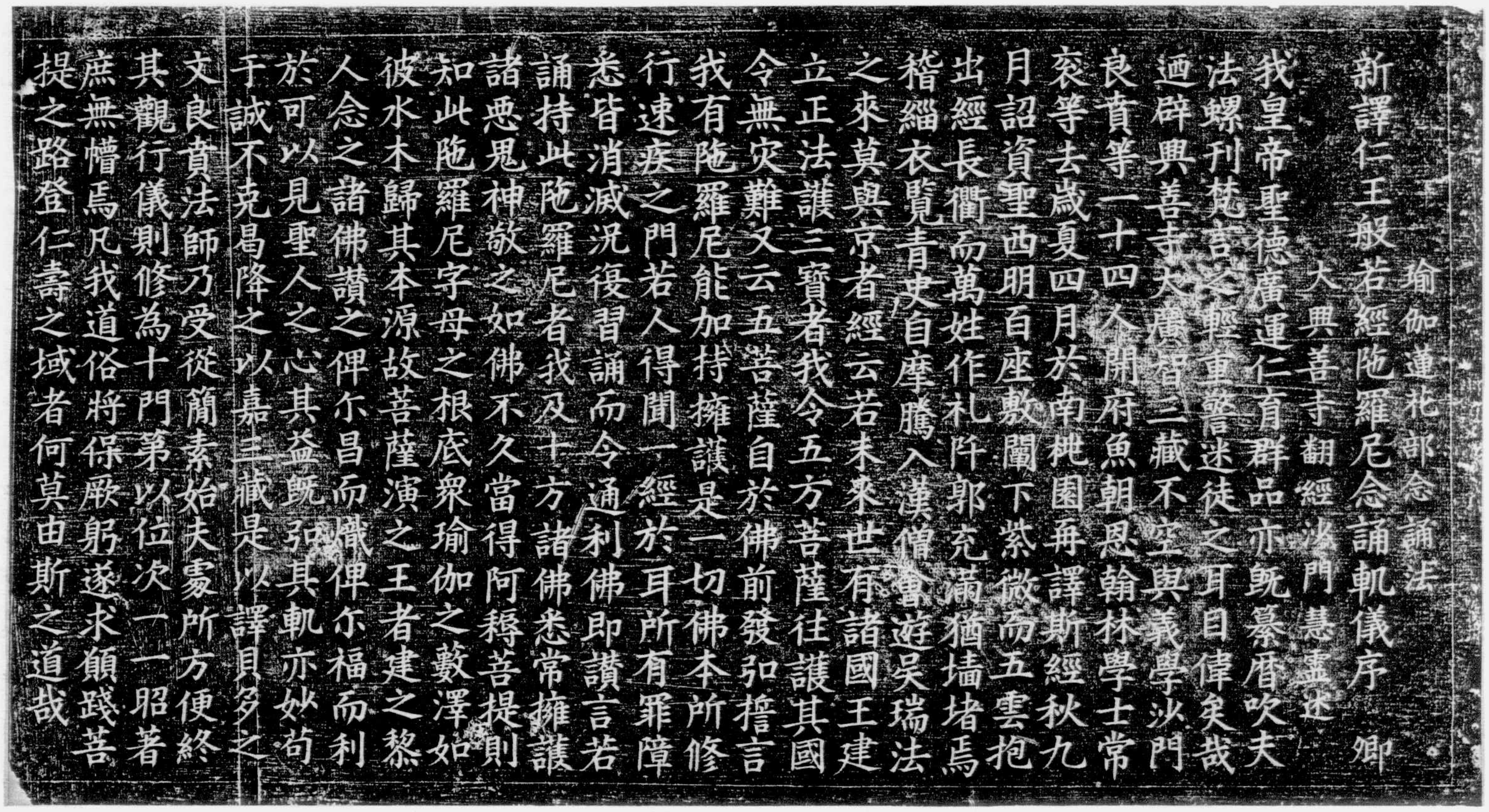
普賢金剛薩埵略瑜伽念誦儀軌　槐

施主山西奉聖州保寧寺沙門玄英　俗

弟子史君慶等奉為　先亡生身父母法

界衆生續辦此經碑　戊午歲九月日造

塔下一六三二

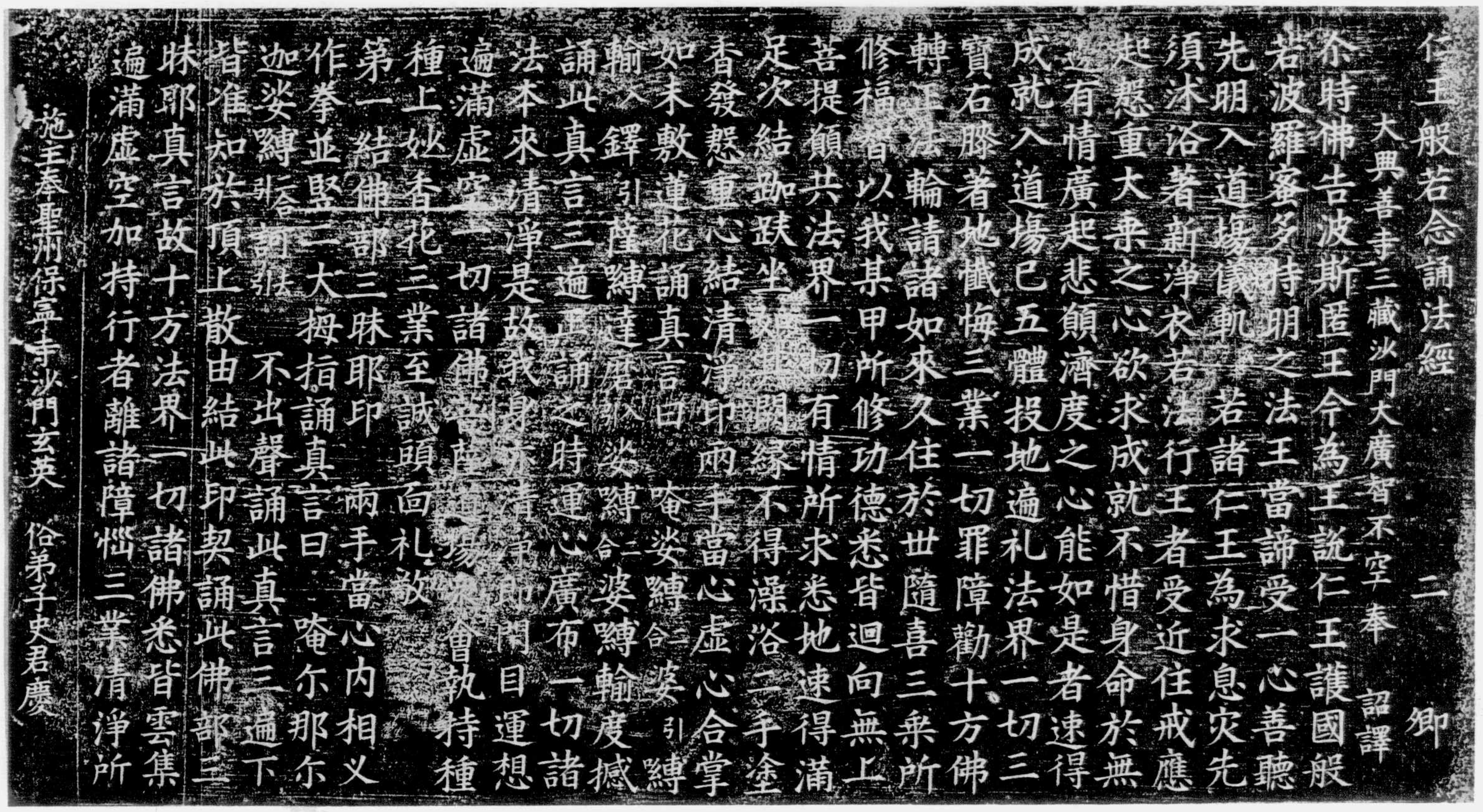


瑜伽蓮花部念誦法

新譯仁王般若經陁羅尼念誦軌儀序　御

大興善寺翻經沙門慧靈述

我皇帝聖德廣運仁育群品亦既纂曆吹大
法螺刊梵言之輕重警迷徒之耳目偉矣哉
迺辟興善寺大廣智三藏不空與義學沙門
良賁等一十四人開府魚朝恩翰林學士常
袞等去歲夏四月於南桃園再譯斯經秋九
月詔資聖西明百座敷闡下紫微而五雲抱
出經長衢而萬姓作礼阡郭充滿猶墻堵焉
稽緇衣覽青史自摩騰入漢僧會遊吳瑞法
之來莫與京者經云若未來世有諸國王建
立正法護三寶者我令五方菩薩往護其國
令無灾難又云五菩薩自於佛前發弘誓言
我有陁羅尼能加持擁護是一切佛本所修
行速疾之門若人得聞一經於耳所有罪障
悉皆消滅況復習誦而令通利佛即讚言若
誦持此陁羅尼者我及十方諸佛悉常擁護
諸惡鬼神敬之如佛不久當得阿耨菩提則
知此陁羅尼字母之根底衆瑜伽之藪澤始
彼水木歸其本源故菩薩演之王者建之黎
人念之諸佛讚之俾尒昌而熾俾尒福而利
於可以見聖人之心其益既弘其軌亦妙苟
于誠不克曷降之以嘉三藏是以譯貝多之
文良賁法師乃受從簡素始夫雺所方便終
其觀行儀則修為十門第以位次一一昭著
庶無懵焉凡我道俗將保厥躬遂求頓踐菩
提之路登仁壽之域者何莫由斯之道哉



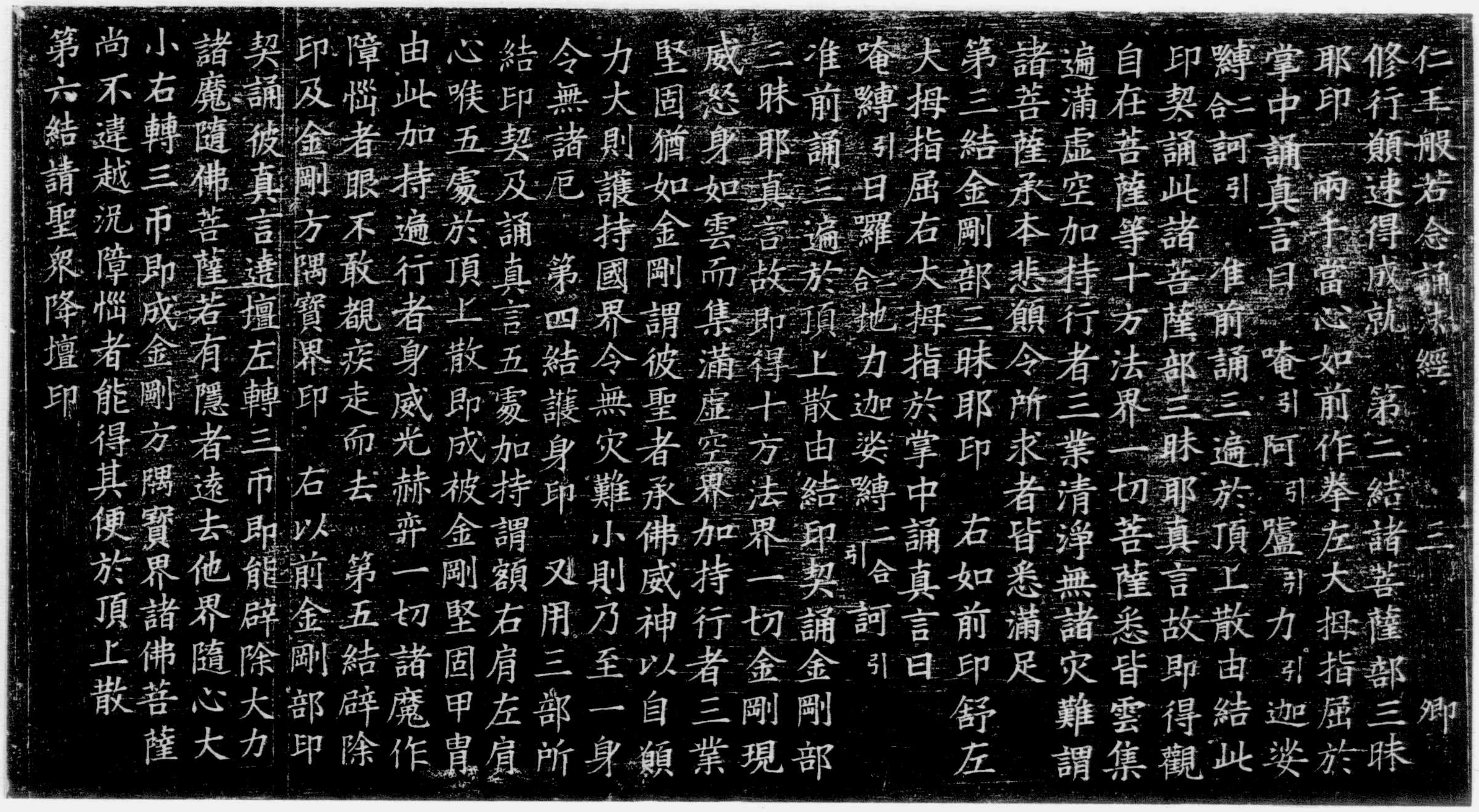
仁王般若念誦法經　二　御

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

尒時佛告波斯匿王今為王説仁王護國般
若波羅蜜多持明之法王當諦受一心善聽
先明入道場儀軌若諸仁王為求息灾先
須沐浴著新淨衣若法行王者受近住戒應
起慇重大乘之心欲求成就不惜身命於無
邊有情廣起悲願濟度之心能如是者速得
成就入道場已五體投地遍礼法界一切三
寶右膝著地懺悔三業一切罪障勸十方佛
轉正法輪請諸如來久住於世隨喜三乘所
修福智以我某甲所修功德悉皆迴向無上
菩提願共法界一切有情所求悉地速得滿
足次結跏趺坐[illegible][illegible]緣不得澡浴二手塗
香發慇重心結清淨印兩手當心虛心合掌
如未敷蓮花誦真言曰　唵娑嚩（二合）娑嚩（合）娑（引）嚩
輸（入）鐸（引）薩嚩達磨娑嚩（二合）婆嚩輸度撼
誦此真言三遍正誦之時運心廣布一切諸
法本來清淨是故我身亦清淨即閉目運想
遍滿虛空一切諸佛菩薩道場聚會執持種
種上妙香花三業至誠頭面礼敬
第一結佛部三昧耶印兩手當心內相叉
作拳並豎二大拇指誦真言曰　唵尒那尒
迦娑嚩（二合）訶（引）　不出聲誦此真言三遍下
皆准知於頂上散由結此印契誦此佛部三
昧耶真言故十方法界一切諸佛悉皆雲集
遍滿虛空加持行者離諸障惱三業清淨所

施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

塔下一三三一

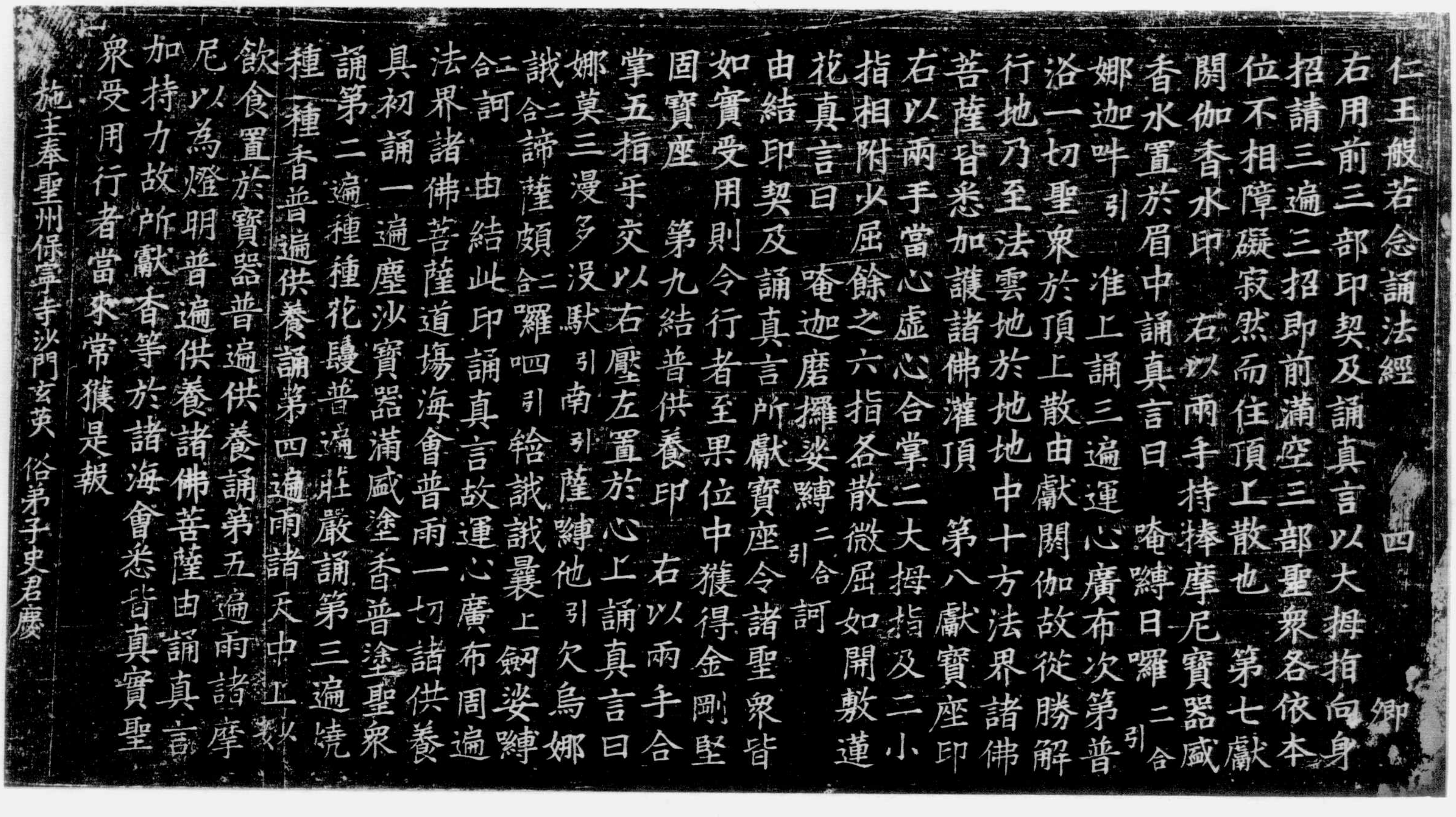


仁王般若念誦法經　三　卿

修行頗速得成就　第二結諸菩薩部三昧耶印　兩手當心如前作拳左大拇指屈於掌中誦真言曰　唵（引）阿（引）盧（引）力（引）迦娑縛（二合）訶（引）　准前誦三遍於頂上散由結此印契誦此諸菩薩部三昧耶真言故即得觀自在菩薩等十方法界一切菩薩悉皆雲集遍滿虛空加持行者三業清淨無諸災難謂諸菩薩承本悲願令所求者皆悉滿足

第三結金剛部三昧耶印　右如前印舒左大拇指屈右大拇指於掌中誦真言曰　唵縛（引）日羅（二合）地力迦娑縛（二合引）訶（引）　准前誦三遍於頂上散由結印契誦金剛部三昧耶真言故即得十方法界一切金剛現威怒身如雲而集滿虛空界加持行者三業堅固猶如金剛謂彼聖者承佛威神以自願力大則護持國界令無災難小則乃至一身令無諸厄　第四結護身印　又用三部所結印契及誦真言五處加持謂額右肩左肩心喉五處於頂上散即成被金剛堅固甲冑由此加持遍行者身威光赫弈一切諸魔作障惱者眼不敢覩疾走而去　第五結辟除印及金剛方隅寶界印　右以前金剛部印契誦彼真言遶壇左轉三帀即能辟除大力諸魔隨佛菩薩若有隱者遠去他界隨心大小右轉三帀即成金剛方隅寶界諸佛菩薩尚不違越況障惱者能得其便於頂上散

第六結請聖衆降壇印

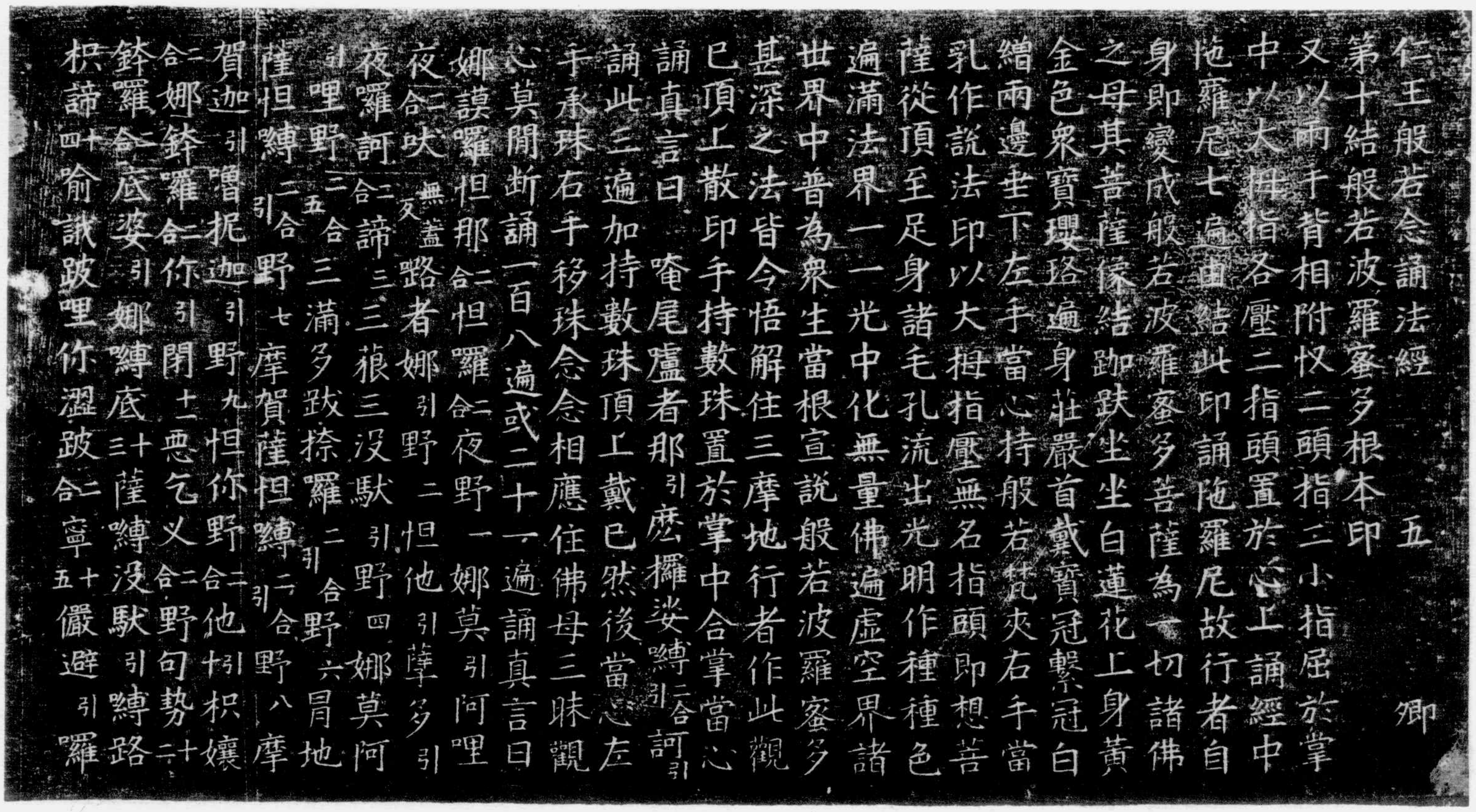


仁王般若念誦法經　四　卿

右用前三部印契及誦真言以大拇指向身招請三遍三招即前滿空三部聖衆各依本位不相障礙寂然而住頂上散也　第七獻閼伽香水印　右以兩手持捧摩尼寶器盛香水置於眉中誦真言曰　唵縛日囉（二合引）娜迦吽（引）　准上誦三遍運心廣布次第普浴一切聖衆於頂上散由獻閼伽故從勝解行地乃至法雲地於地地中十方法界諸佛菩薩皆悉加護諸佛灌頂　第八獻寶座印　右以兩手當心虛心合掌二大拇指及二小指相附少屈餘之六指各散微屈如開敷蓮花真言曰　唵迦磨攞娑縛（二合引）訶　由結印契及誦真言所獻寶座令諸聖衆皆如實受用則令行者至果位中獲得金剛堅固寶座　第九結普供養印　右以兩手合掌五指互交以右壓左置於心上誦真言曰　娜莫三漫多沒馱（引）南（引）薩縛他（引）欠烏娜誐（二合）諦薩頗（二合）囉呬（引）餄誐誐曩（上）劒娑縛（二合）訶　由結此印誦真言故運心廣布周遍法界諸佛菩薩道場海會普雨一切諸供養具初誦一遍塵沙寶器滿盛塗香普塗聖衆誦第二遍種種花鬘普遍莊嚴誦第三遍燒種種香普遍供養誦第四遍雨諸天中上妙飲食置於寶器普遍供養誦第五遍雨諸摩尼以為燈明普遍供養諸佛菩薩由誦真言加持力故所獻香等於諸海會悉皆真實聖衆受用行者當來常獲是報

施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

塔下一六四〇



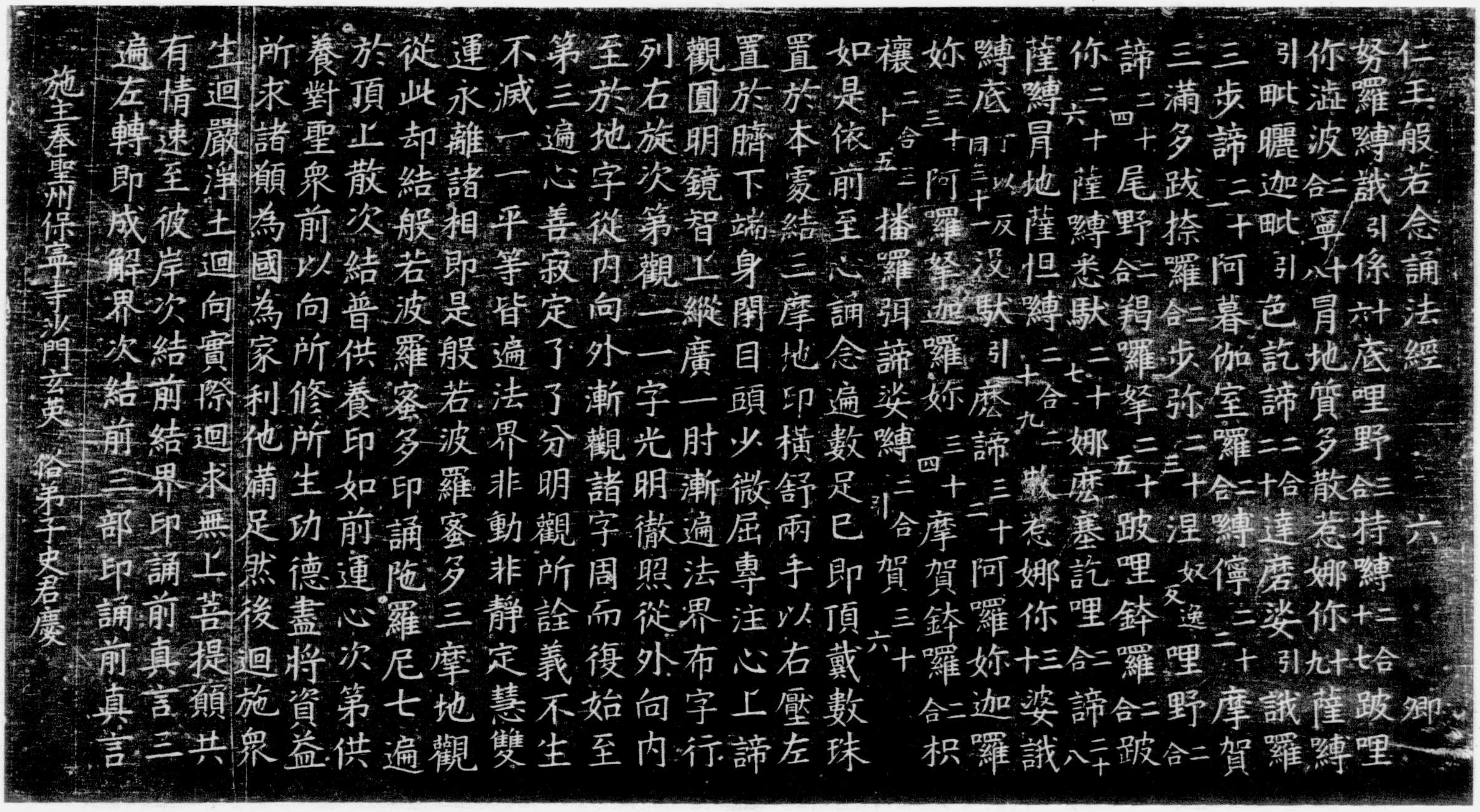
仁王般若念誦法經　五　卿

第十結般若波羅蜜多根本印

又以兩手背相附杈二頭指三小指屈於掌中以大拇指各壓二指頭置於心上誦經中陁羅尼七遍由結此印誦陁羅尼故行者自身即變成般若波羅蜜多菩薩為一切諸佛之母其菩薩像結跏趺坐坐白蓮花上身黃金色衆寶瓔珞遍身莊嚴首戴寶冠繫冠白繒兩邊垂下左手當心持般若梵夾右手當乳作說法印以大拇指壓無名指頭即想菩薩從頂至足身諸毛孔流出光明作種種色遍滿法界一一光中化無量佛遍虛空界諸世界中普為衆生當根宣說般若波羅蜜多甚深之法皆令悟解住三摩地行者作此觀已頂上散印手持數珠置於掌中合掌當心誦真言曰　唵尾盧者那（引）麽攞娑嚩（二合引）訶（引）

誦此三遍加持數珠頂上戴已然後當心左手承珠右手移珠念念相應住佛母三昧觀心莫間断誦一百八遍或二十一遍誦真言曰

娜謨囉怛那（二合）怛囉（二合）夜野（一）娜莫（引）阿哩夜（二合）吠（無蓋反）路者娜（引）野（二）怛他（引）孽多（引）夜囉訶（二合）諦（三）三藐三没馱（引）野（四）娜莫阿（引）哩野（三合）（五）三滿多跋捺囉（二合）野（六）冐地薩怛嚩（二合引）野（七）摩賀薩怛嚩（二合引）野（八）摩賀迦（引）嚕抳迦（引）野（九）怛你野（二合）他（引十）枳孃（二合）娜鉢囉（二合）你（引）閉（十一）惡乞叉（二合）野句勢（十二）鉢囉（二合）底娑（引）娜嚩底（十三）薩嚩没馱（引）嚩路枳諦（十四）喻誐跛哩你瑟跛（二合）寧（十五）儼避（引）囉



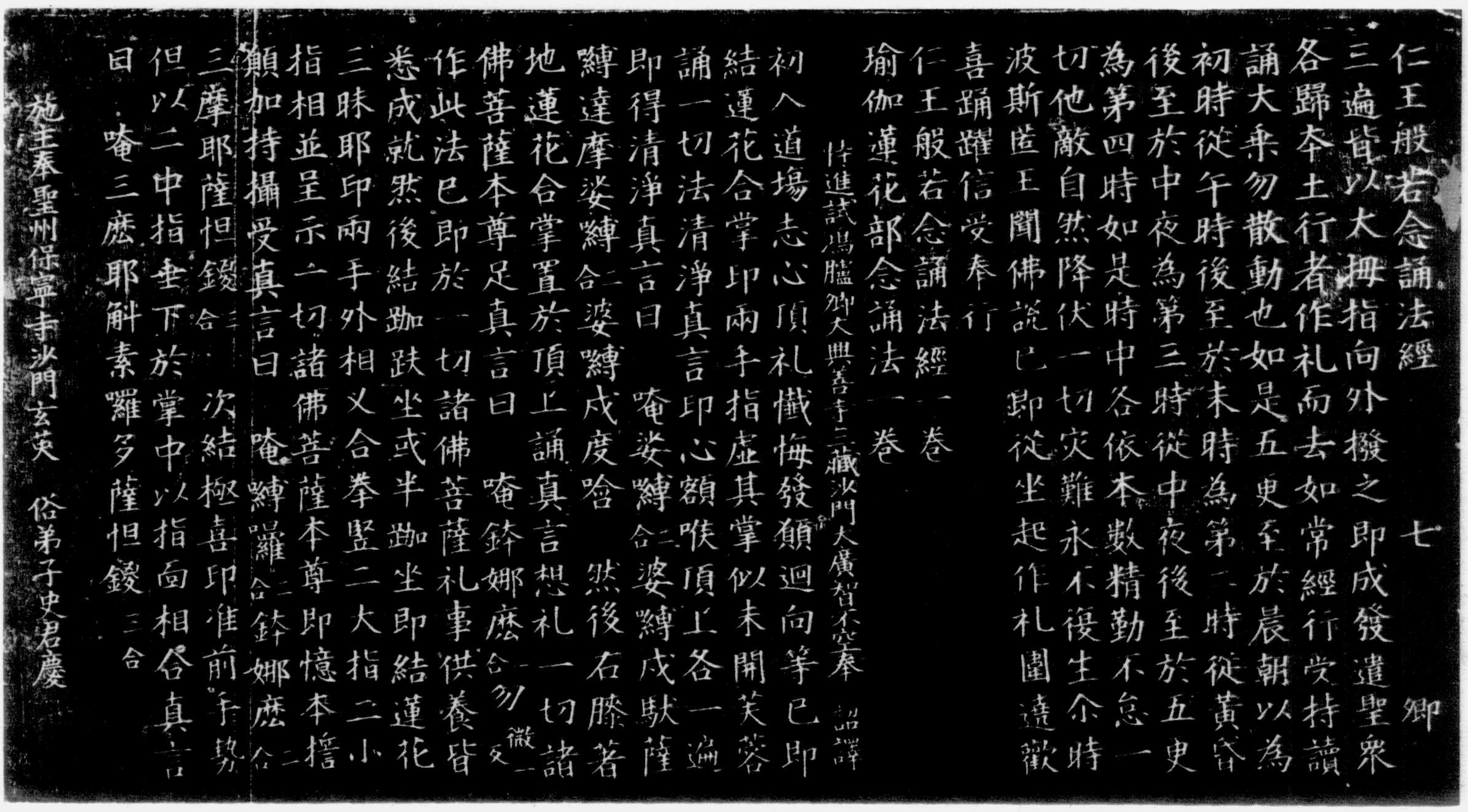
仁王般若念誦法經　六　卿

努羅嚩誐（引）係（十六）底哩野（三合）持嚩（二合）（十七）跛哩你澁波（二合）寧（十八）冐地質多散惹娜你（十九）薩嚩（引）毗曬迦毗（引）色訖諦（二合）（二十）達磨娑（引）誐羅三步諦（二十一）阿暮伽室囉（二合）嚩儜（二十二）摩賀三滿多跋捺囉（二合）步弥（二十三）涅（奴逸反）哩野（二合）諦（二十四）尾野（二合）鉧囉挐（二十五）跛哩鉢囉（二合）跛你（二十六）薩嚩悉馱（二十七）娜麽塞訖哩（二合）諦（二十八）薩嚩冐地薩怛嚩（二合）（二十九）散惹娜你（三十）娑誐嚩底（丁以反）（三十一）没馱（引）麽諦（三十二）阿囉妳迦囉妳（三十三）阿囉拏迦囉妳（三十四）摩賀鉢囉（二合）枳孃（二合上）（三五）播囉弭諦娑嚩（二合引）賀（三十六）

如是依前至心誦念遍數足已即頂戴數珠置於本處結三摩地印橫舒兩手以右壓左置於臍下端身閉目頭少微屈專注心上諦觀圓明鏡智上縱廣一肘漸遍法界布字行列右旋次第觀一一字光明徹照從外向內至於地字從內向外漸觀諸字周而復始至第三遍心善寂定了了分明觀所詮義不生不滅一一平等皆遍法界非動非靜定慧雙運永離諸相即是般若波羅蜜多三摩地觀從此却結般若波羅蜜多印誦陁羅尼七遍於頂上散次結普供養印如前運心次第供養對聖衆前以向所修所生功德盡將資益所求諸願為國為家利他滿足然後迴施衆生迴嚴淨土迴向實際迴求無上菩提願共有情速至彼岸次結前結界印誦前真言三遍左轉即成解界次結前三部印誦前真言

施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

塔下一五〇七



仁王般若念誦法經　七　御

三遍皆以大拇指向外撥之即成發遣聖衆各歸本土行者作礼而去如常經行受持讀誦大乘勿散動也如是五更至於晨朝以為初時從午時後至於未時為第二時從黃昏後至於中夜為第三時從中夜後至於五更為第四時如是時中各依本數精勤不怠一切他敵自然降伏一切災難永不復生尒時波斯匿王聞佛說已即從坐起作礼圍遶歡喜踊躍信受奉行

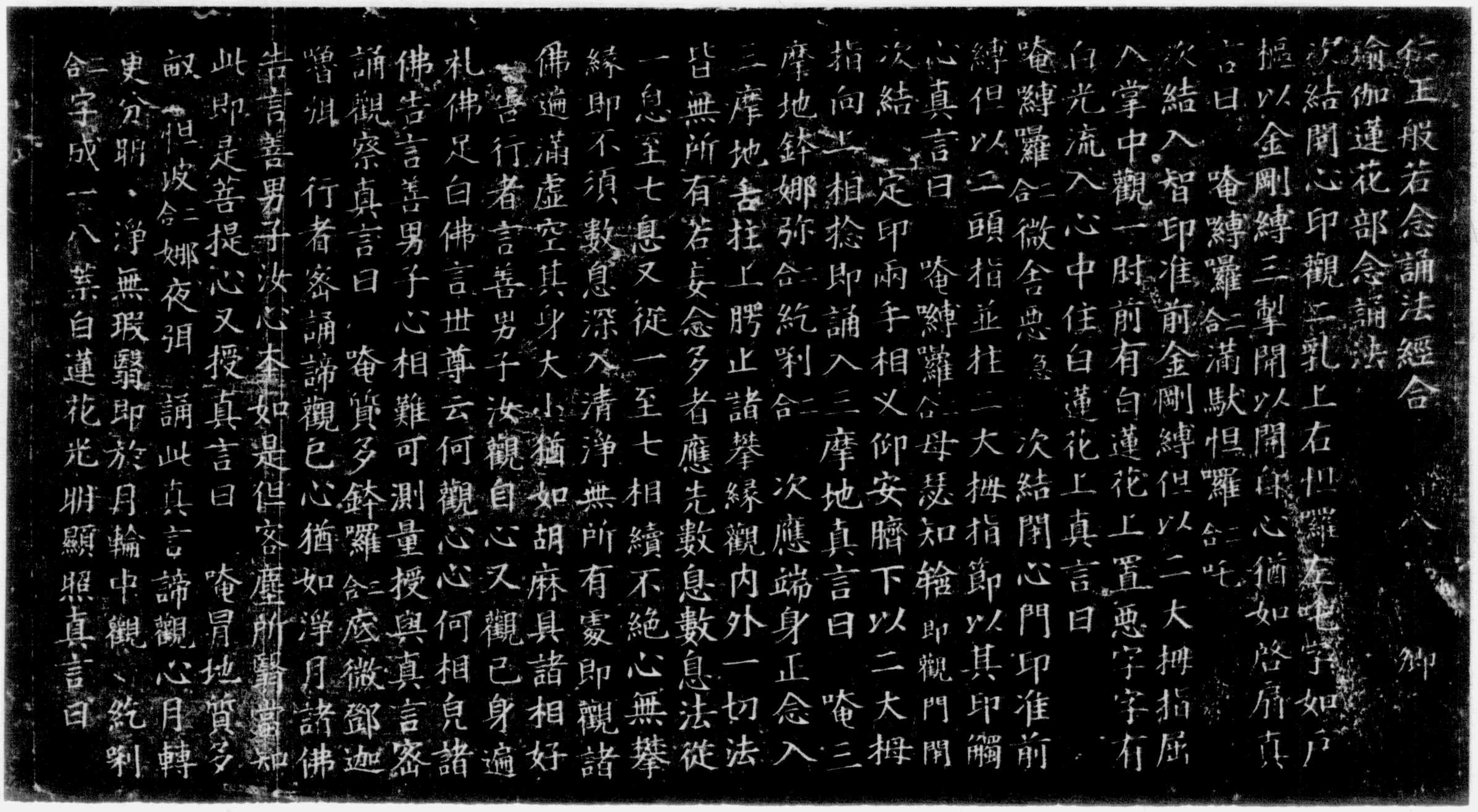
仁王般若念誦法經一卷

瑜伽蓮花部念誦法一卷

特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

初入道場志心頂礼懺悔發願迴向筭已即結蓮花合掌印兩手指虛其掌似未開芙蓉誦一切法清淨真言印心額喉頂上各一遍即得清淨真言曰　唵娑縛（二合）婆縛戍馱薩縛達摩娑縛（二合）婆縛戍度唅　然後右膝著地蓮花合掌置於頂上誦真言想礼一切諸佛菩薩本尊足真言曰　唵鉢娜麽（二合）弭（微一反）作此法已即於一切諸佛菩薩礼事供養皆悉成就然後結跏趺坐或半跏坐即結蓮花三昧耶印兩手外相叉合拳豎二大指二小指相並呈示二切諸佛菩薩本尊即憶本誓願加持攝受真言曰　唵縛日羅（二合）鉢娜麽（二合）三摩耶薩怛鑁（三合）　次結極喜印准前手勢但以二中指垂下於掌中以指面相合真言曰　唵三麽耶斛素囉多薩怛鑁（三合）

施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶



仁王般若念誦法經合　八　御

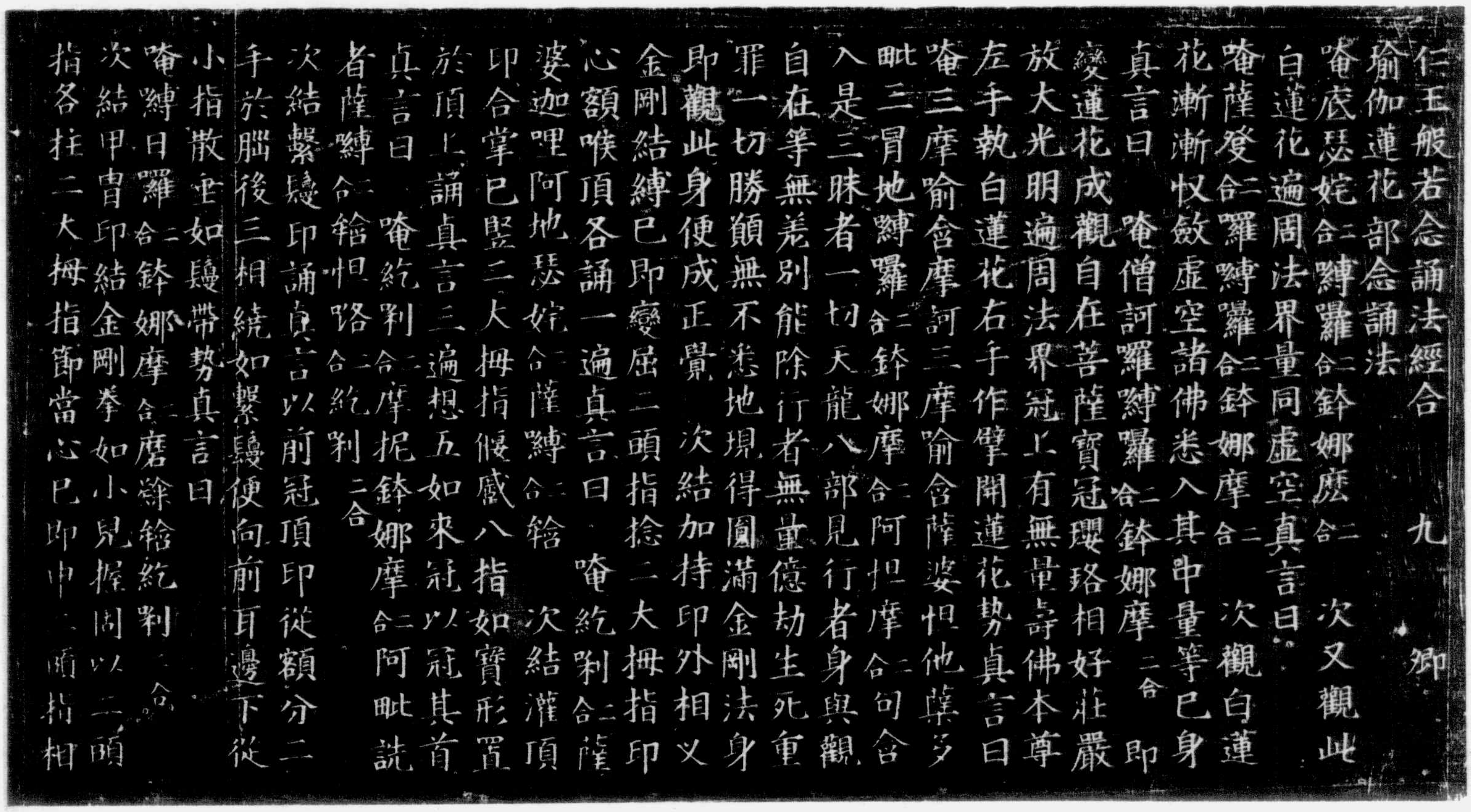
瑜伽蓮花部念誦法

次結開心印觀二乳上右怛囉左吒字如戶樞以金剛縛三掣開以開自心猶如啓扇真言曰　唵縛囉（二合）滿馱怛囉（二合）吒

次結入智印准前金剛縛但以二大拇指屈入掌中觀一肘前有白蓮花上置惡字字有白光流入心中住白蓮花上真言曰

唵縛囉（二合）微舍惡（急）　次結閉心門印准前縛但以二頭指並拄二大拇指節以其印觸心真言曰　唵縛囉（二合）母瑟知鑰（即觀門閉）

次結定印兩手相叉仰安臍下以二大拇指向上相捻即誦入三摩地真言曰　唵三摩地鉢娜弥（二合）紇唎（二合）　次應端身正念入三摩地舌拄上腭止諸攀緣觀內外一切法皆無所有若妄念多者應先數息數息法從一息至七息又從一至七相續不絕心無攀緣即不須數息深入清淨無所有處即觀諸佛遍滿虛空其身大小猶如胡麻具諸相好普行者言善男子汝觀自心又觀己身遍礼佛足白佛言世尊云何觀心心何相皃諸佛告言善男子心相難可測量授與真言密誦觀察真言曰　唵質多鉢囉（二合）底微鄧迦嚕弭　行者密誦諦觀己心猶如淨月諸佛告言善男子汝心本如是但客塵所翳當知此即是菩提心又授真言曰　唵冐地質多畝怛波（二合）娜夜弭　誦此真言諦觀心月轉更分明、淨無瑕翳即於月輪中觀、紇唎（二合）字成一八葉白蓮花光明顯照真言曰



仁王般若念誦法經合　九　卿

瑜伽蓮花部念誦法

唵底瑟姹（合二）縛囉（合二）鉢娜麼（合二）　次又觀此白蓮花遍周法界量同虛空真言曰

唵薩發（合二）囉縛囉（合二）鉢娜摩（合二）　次觀白蓮花漸漸收斂虛空諸佛悉入其中量等已身真言曰　唵僧訶囉縛囉（合二）鉢娜摩（二合）　即變蓮花成觀自在菩薩寶冠瓔珞相好莊嚴放大光明遍周法界冠上有無量壽佛本尊左手執白蓮花右手作擘開蓮花勢真言曰

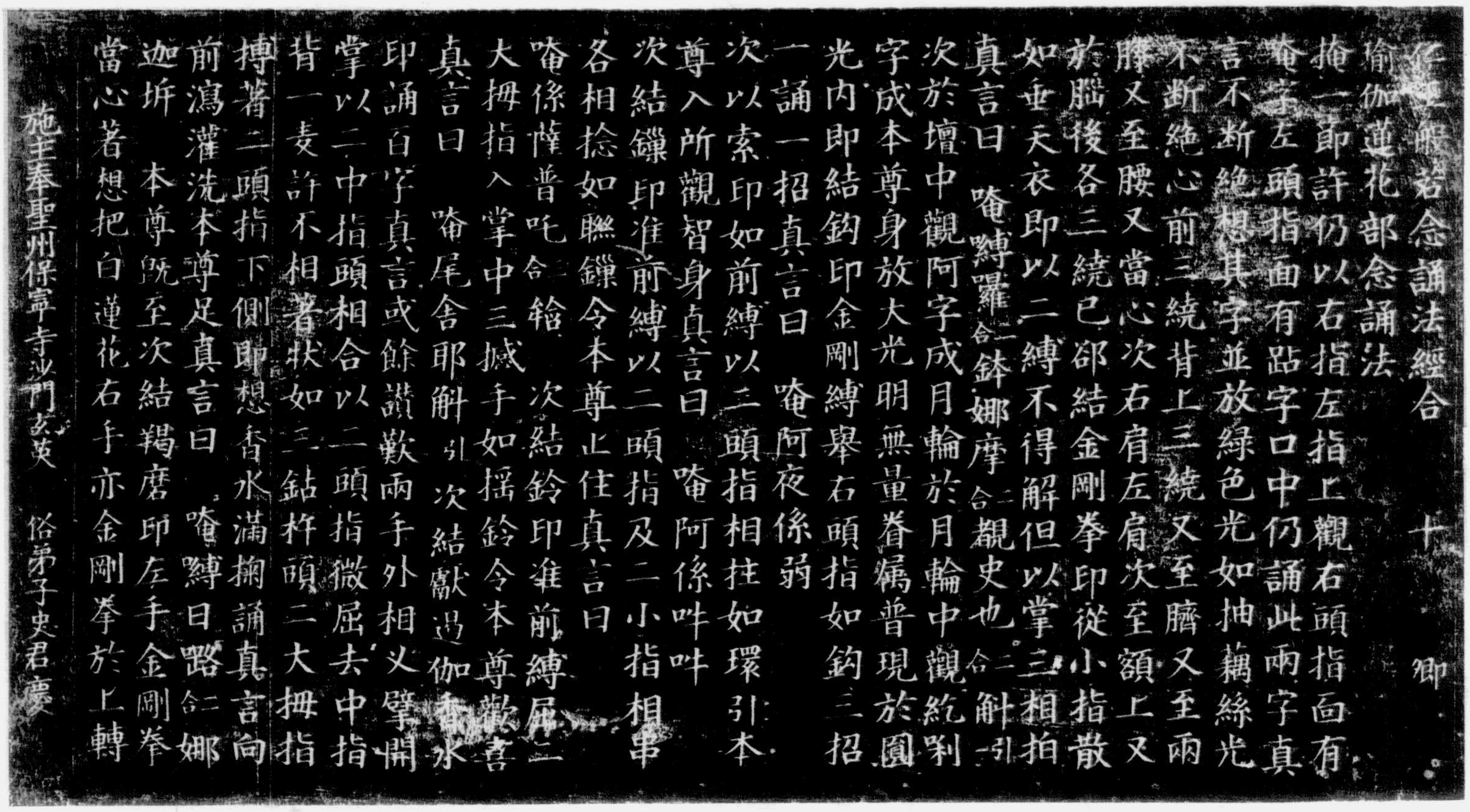
唵三摩喻含摩訶三摩喻含薩婆怛他蘖多毗三冐地縛囉（合二）鉢娜摩（合二）阿怛摩（合二）句含

入是三昧者一切天龍八部見行者身與觀自在等無差別能除行者無量億劫生死重罪一切勝願無不悉地現得圓滿金剛法身即觀此身便成正覺　次結加持印外相叉金剛結縛已即變屈二頭指捻二大拇指印心額喉頂各誦一遍真言曰　唵紇唎（合二）薩婆迦哩阿地瑟姹（合二）薩縛（合二）給　次結灌頂印合掌已竪二大拇指偃戚八指如寶形置於頂上誦真言三遍想五如來冠以冠其首真言曰　唵紇唎（合二）摩挖鉢娜摩（合二）阿毗詵者薩縛（合二）給怛路（合二）紇唎（二合）

次結繫鬘印誦真言以前冠頂印從額分二手於腦後三相繞如繫鬘便向前耳邊下從小指散垂如鬘帶勢真言曰

唵縛日囉（合二）鉢娜摩（合二）磨賖給紇唎（二合）

次結甲胄印結金剛拳如小兒握固以二頭指各拄二大拇指節當心已即中二頭指相



仁王般若念誦法經合　十　卿

瑜伽蓮花部念誦法

掩一節許仍以右指左指上觀右頭指面有唵字左頭指面有跕字口中仍誦此兩字真言不斷絶想其字並放緑色光如抽藕絲光不斷絶心前三繞背上三繞又至臍又至兩膝又至腰又當心次右肩左肩次至額上又於腦後各三繞已卻結金剛拳印從小指散如垂天衣即以二縛不得解但以掌三拍真言曰　唵縛囉（合二）鉢娜摩（合二）覩史也（合二）斛（引）

次於壇中觀阿字成月輪於月輪中觀紇唎字成本尊身放大光明無量眷屬普現於圓光內即結鉤印金剛縛舉右頭指如鉤三招一誦一招真言曰　唵阿夜係弱

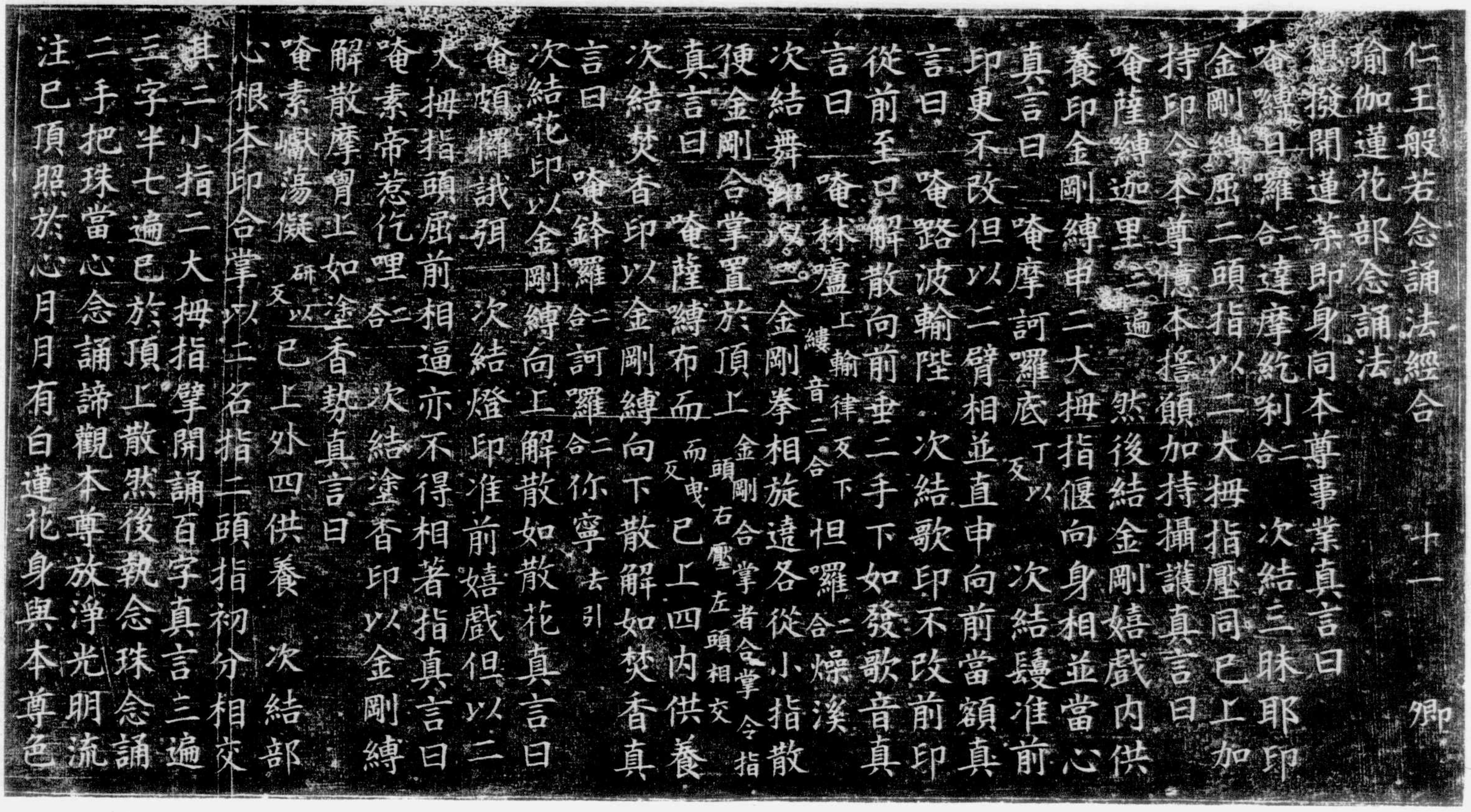
次以索印如前縛以二頭指相拄如環引本尊入所觀智身真言曰　唵阿係吽吽

次結鏁印准前縛以二頭指及二小指相串各相捻如聯鏁令本尊止住真言曰

唵係薩普吒（合二）給　次結鈴印准前縛屈二大拇指入掌中三撼手如搖鈴令本尊歡喜真言曰　唵尾舍耶斛（引）　次結獻遏伽香水印誦百字真言或餘讃歎兩手外相叉擘開掌以二中指頭相合以二頭指微屈去中指背一麦許不相著狀如三鈷杵頭二大拇指搏著二頭指下側即想香水滿掬誦真言向前瀉灌洗本尊足真言曰　唵縛日路（合二）娜迦圻　本尊既至次結羯磨印左手金剛拳當心著想把白蓮花右手亦金剛拳於上轉

施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

塔下一六三九



仁王般若念誦法經合　十一　卿

瑜伽蓮花部念誦法

想撥開蓮葉即身同本尊事業真言曰

唵嚩日囉（合二）達摩紇唎（合二）　次結三昧耶印

金剛縛屈二頭指以二大拇指壓同已上加

持印令本尊憶本誓願加持攝護真言曰

唵薩縛迦里（三遍）　然後結金剛嬉戲內供

養印金剛縛申二大拇指偃向身相並當心

真言曰　唵摩訶囉底（丁以反）　次結鬘准前

印更不改但以二臂相並直申向前當額真

言曰　唵路波輸陛　次結歌印不改前印

從前至口解散向前垂二手下如發歌音真

言曰　唵秫嚧（上輸律反下縷音二合）怛囉（合二）爍溪

次結舞印以二金剛拳相旋遶各從小指散

便金剛合掌置於頂上（金剛合掌者合掌令指頭右壓左頭相交）

真言曰　唵薩縛布而（而曳反）已上四內供養

次結焚香印以金剛縛向下散解如焚香真

言曰　唵鉢囉（合二）訶囉（合二）你寧（去引）

次結花印以金剛縛向上解散如散花真言曰

唵頗攞誐弭　次結燈印准前嬉戲但以二

大拇指頭屈前相逼亦不得相著指真言曰

唵素帝惹仡哩（合二）　次結塗香印以金剛縛

解散摩胷上如塗香勢真言曰

唵素巘蕩擬（研以反）已上外四供養　次結部

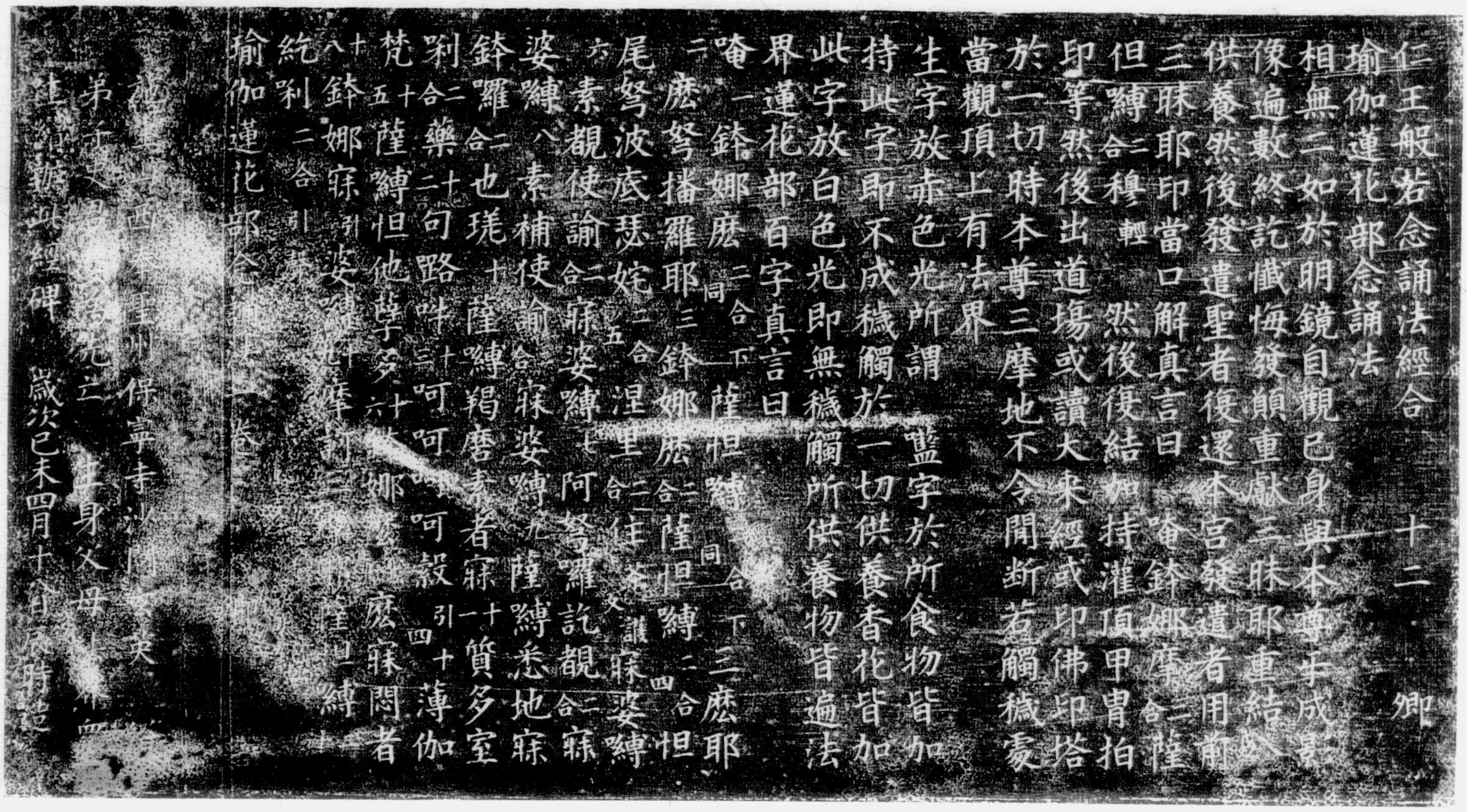
心根本印合掌以二名指二頭指初分相交

其二小指二大拇指擘開誦百字真言三遍

三字半七遍已於頂上散然後執念珠念誦

二手把珠當心念誦諦觀本尊放淨光明流

注已頂照於心月月有白蓮花身與本尊色



仁王般若念誦法經合　十二　卿

瑜伽蓮花部念誦法

相無二如於明鏡自觀己身與本尊手成景

像遍數終訖懺悔發願重獻三昧耶重結[illegible]

供養然後發遣聖者復還本宮發遣者用前

三昧耶印當口解真言曰　唵鉢娜摩（合二）薩

怛縛（合二）穆（輕）　然後復結加持灌頂甲冑拍

印等然後出道場或讀大乘經或印佛印塔

於一切時本尊三摩地不令間斷若觸穢處

當觀頂上有法界

生字放赤色光所謂　藍字於所食物皆加

持此字即不成穢觸於一切供養香花皆加

此字放白色光即無穢觸所供養物皆遍法

界蓮花部百字真言曰

唵（一）鉢娜麽（二合下同）薩怛縛（合下同）三麽耶

（二）麽努播羅耶（三）鉢娜麽（二合）薩怛縛（二合四）怛

尾努波底瑟姹（五）涅里（二合）住（[illegible]）寐婆縛

（六）素觀使諭（合二）寐婆縛（七）阿努囉訖觀（合二）寐

婆縛（八）素補使諭（合二）寐婆縛（九）薩縛悉地寐

鉢囉（合二）也瑳（十）薩縛羯磨素者寐（十一）質多室

唎（合二）藥（十二）句路吽（十三）呵呵呵呵斛（引）（十四）薄伽

梵（十五）薩縛怛他孽多（十六）[illegible]娜[illegible]麽寐悶者

（十八）鉢娜寐（引）婆嚩（[illegible]）摩訶[illegible]薩怛縛（[illegible]）

紇唎（二合引）聲[illegible]

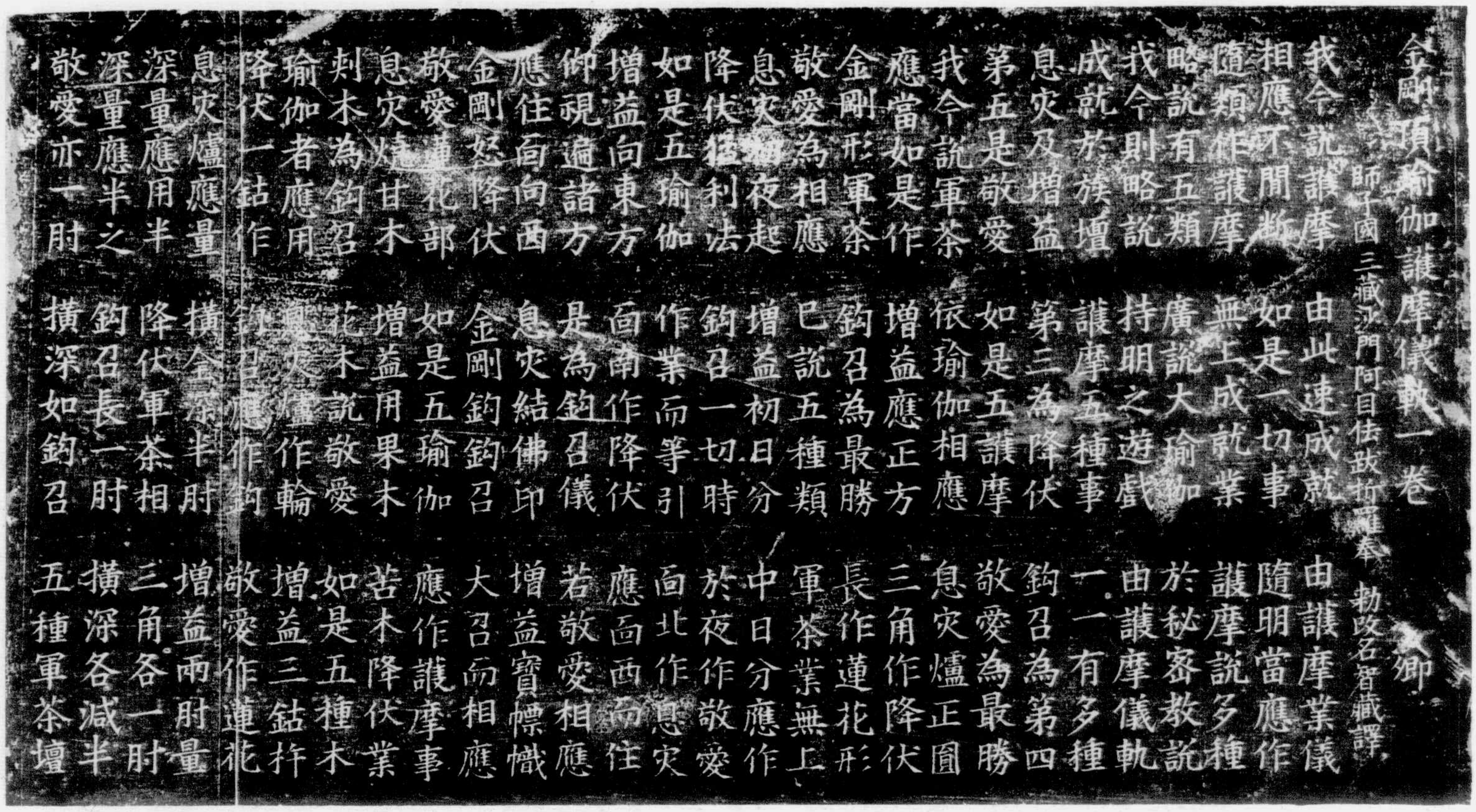
瑜伽蓮花部念誦法一卷

[illegible]唐[illegible]西奉聖州保寧寺沙門[illegible]

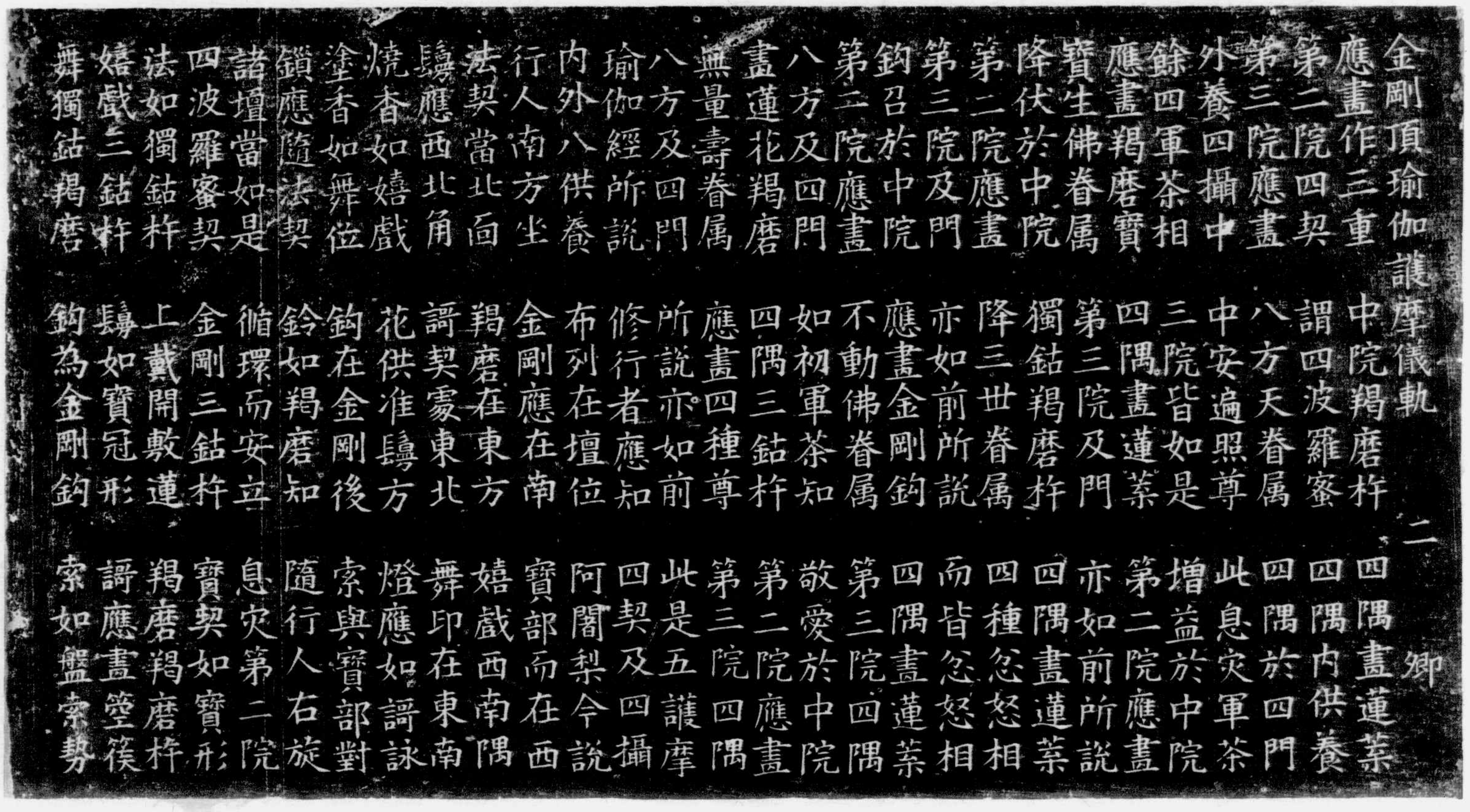
弟子史君[illegible]先亡　生身父母[illegible]

建[illegible]此經碑　歲次己未四月十[illegible]日辰時造

塔下一七七三

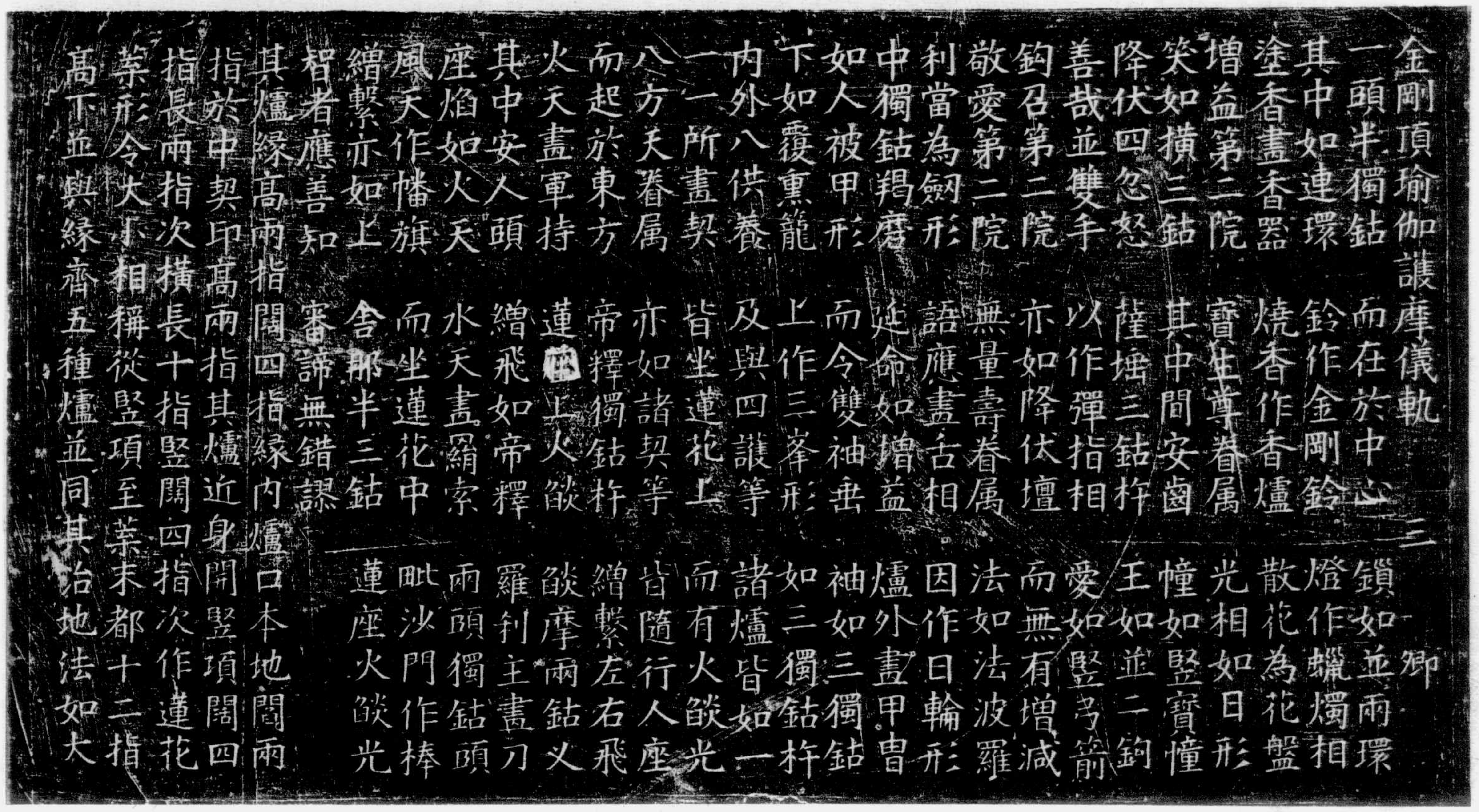


金剛頂瑜伽護摩儀軌一卷　卿
[illegible]師子國三藏沙門阿目佉跋折羅奉　勅改名智藏譯
我今說護摩　由此速成就　由護摩業儀
相應不間斷　如是一切事　隨明當應作
隨類作護摩　無上成就業　護摩說多種
略說有五類　廣說大瑜伽　於秘密教說
我今則略說　持明之遊戲　由護摩儀軌
成就於族壇　護摩五種事　一一有多種
息灾及增益　第三為降伏　鉤召為第四
第五是敬愛　如是五護摩　敬愛為最勝
我今說軍荼　依瑜伽相應　息灾爐正圓
應當如是作　增益應正方　三角作降伏
金剛形軍荼　鉤召為最勝　長作蓮花形
敬愛為相應　已說五種類　軍荼業無上
息灾初夜起　增益初日分　中日分應作
降伏猛利法　鉤召一切時　於夜作敬愛
如是五瑜伽　作業而等引　面北作息灾
增益向東方　面南作降伏　應面西而住
仰視遍諸方　是為鉤召儀　若敬愛相應
應住面向西　息灾結佛印　增益寶幖幟
金剛怒降伏　金剛鉤鉤召　大召而相應
敬愛蓮花部　如是五瑜伽　應作護摩事
息灾燒甘木　增益用果木　苦木降伏業
刺木為鉤召　花木說敬愛　如是五種木
瑜伽者應用　息灾爐作輪　增益三鈷杵
降伏一鈷作　鉤召應作鉤　敬愛作蓮花
息灾爐應量　橫金深半肘　增益兩肘量
深量用半肘　降伏軍荼相　三角各一肘
深量應半之　鉤召長一肘　橫深各減半
敬愛亦一肘　橫深如鉤召　五種軍荼壇



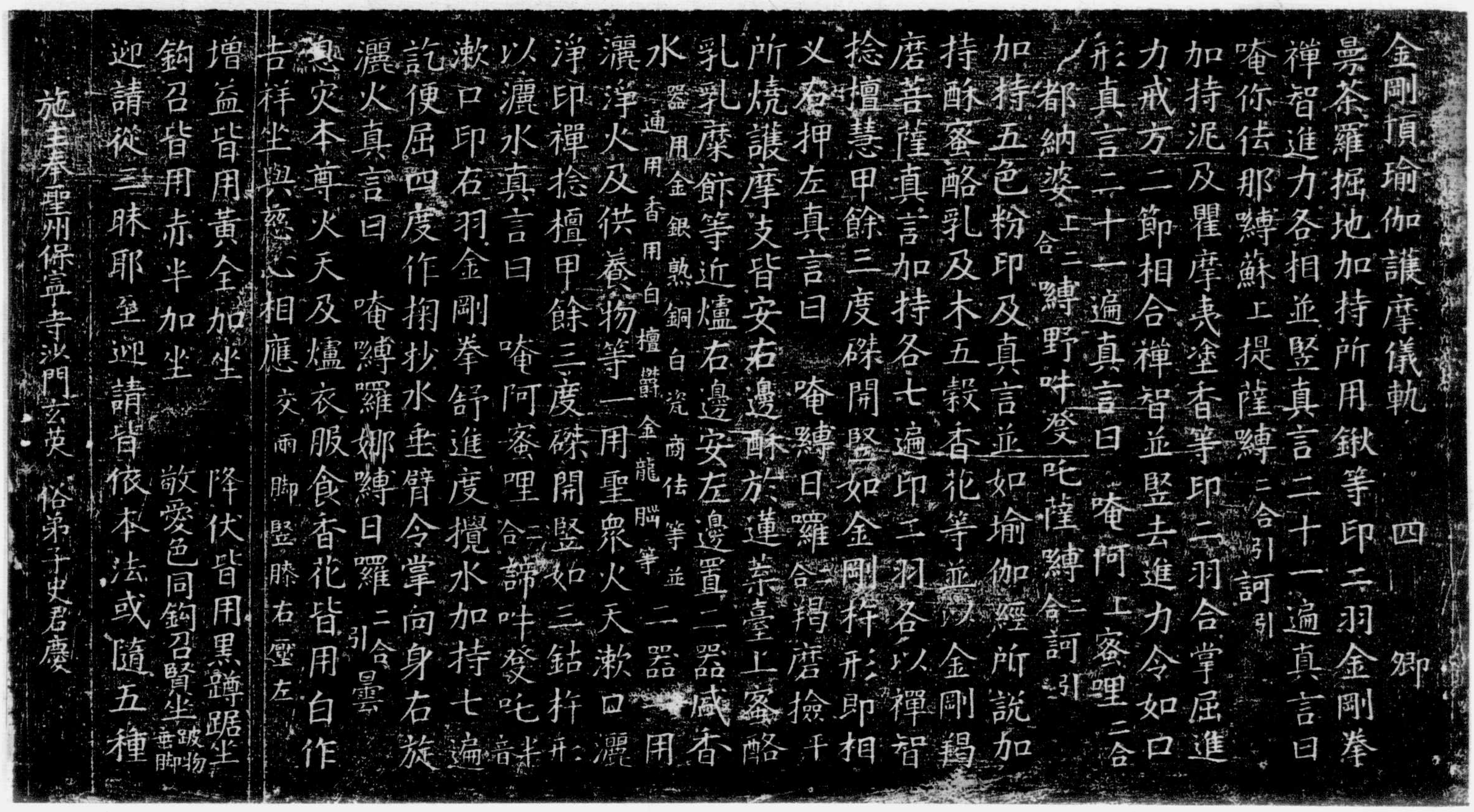
金剛頂瑜伽護摩儀軌　二　卿
應畫作三重　中院羯磨杵　四隅畫蓮葉
第二院四契　謂四波羅蜜　四隅內供養
第三院應畫　八方天眷屬　四隅於四門
外養四攝中　中安遍照尊　此息灾軍荼
餘四軍荼相　三院皆如是　增益於中院
應畫羯磨寶　四隅畫蓮葉　第二院應畫
寶生佛眷屬　第三院及門　亦如前所說
降伏於中院　獨鈷羯磨杵　四隅畫蓮葉
第二院應畫　降三世眷屬　四種忿怒相
第三院及門　亦如前所說　而皆忿怒相
鉤召於中院　應畫金剛鉤　四隅畫蓮葉
第二院應畫　不動佛眷屬　第三院四隅
八方及四門　如初軍荼知　敬愛於中院
畫蓮花羯磨　四隅三鈷杵　第二院應畫
無量壽眷屬　應畫四種尊　第三院四隅
八方及四門　所說亦如前　此是五護摩
瑜伽經所說　修行者應知　四契及四攝
內外八供養　布列在壇位　阿闍梨今說
行人南方坐　金剛應在南　寶部而在西
法契當北面　羯磨在東方　嬉戲西南隅
鬘應西北角　謌契處東北　舞印在東南
燒香如嬉戲　花供准鬘方　燈應如謌詠
塗香如舞位　鉤在金剛後　索與寶部對
鎖應隨法契　鈴如羯磨知　隨行人右旋
諸壇當如是　循環而安立　息灾第二院
四波羅蜜契　金剛三鈷杵　寶契如寶形
法如獨鈷杵　上戴開敷蓮　羯磨羯磨杵
嬉戲三鈷杵　鬘如寶冠形　謌應畫箜篌
舞獨鈷羯磨　鉤為金剛鉤　索如盤索勢

塔下一四九七



金剛頂瑜伽護摩儀軌　三　卿
一頭半獨鈷　而在於中心　鎖如並兩環
其中如連環　鈴作金剛鈴　燈作蠟燭相
塗香畫香器　燒香作香爐　散花為花盤
增益第三院　寶生尊眷屬　光相如日形
笑如橫三鈷　其中間安鹵　幢如豎寶幢
降伏四忿怒　薩埵三鈷杵　王如並二鈎
善哉並雙手　以作彈指相　愛如豎弓箭
鈎召第二院　亦如降伏壇　而無有增減
敬愛第二院　無量壽眷屬　法如法波羅
利當為劒形　語應畫舌相　因作日輪形
中獨鈷羯磨　延命如增益　爐外畫甲冑
如人被甲形　而令雙袖垂　袖如三獨鈷
下如覆熏籠　上作三峯形　如三獨鈷杵
內外八供養　及與四護等　諸爐皆如一
一一所畫契　皆坐蓮花上　而有火燄光
八方天眷屬　亦如諸契等　皆隨行人座
而起於東方　帝釋獨鈷杵　繒繫左右飛
火天畫軍持　蓮座上火燄　燄摩兩鈷叉
其中安人頭　繒飛如帝釋　羅刹主畫刀
座焰如火天　水天畫羂索　兩頭獨鈷頭
風天作幡旗　而坐蓮花中　毗沙門作棒
繒繫亦如上　舍那半三鈷　蓮座火燄光
智者應善知　審諦無錯謬

其爐緣高兩指闊四指緣內爐口本地闊兩指於中契印高兩指其爐近身開豎項闊四指長兩指次橫長十指豎闊四指次作蓮花葉形令大小相稱從豎項至葉末都十二指高下並與緣齊五種爐並同其治地法如大

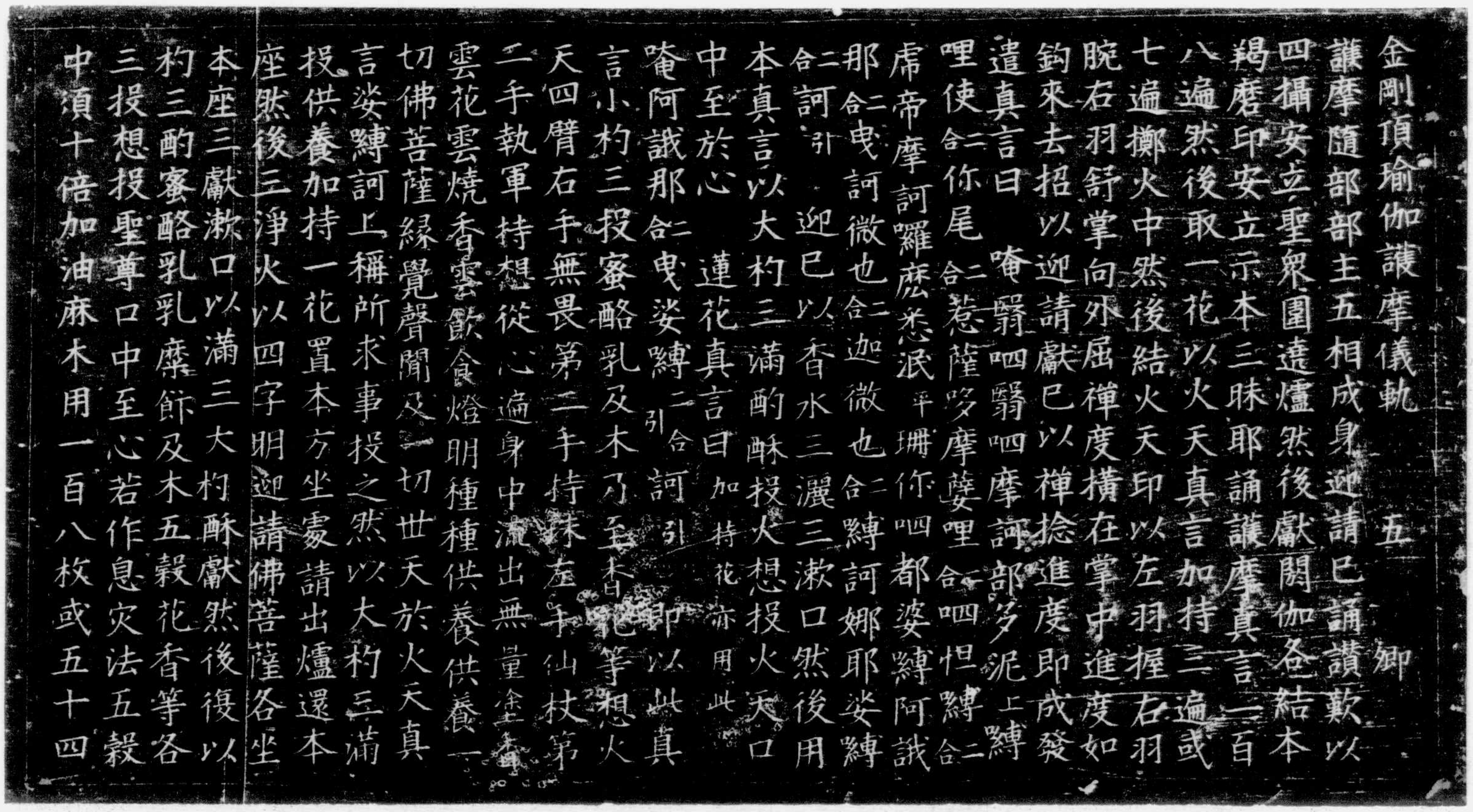


金剛頂瑜伽護摩儀軌　四　卿

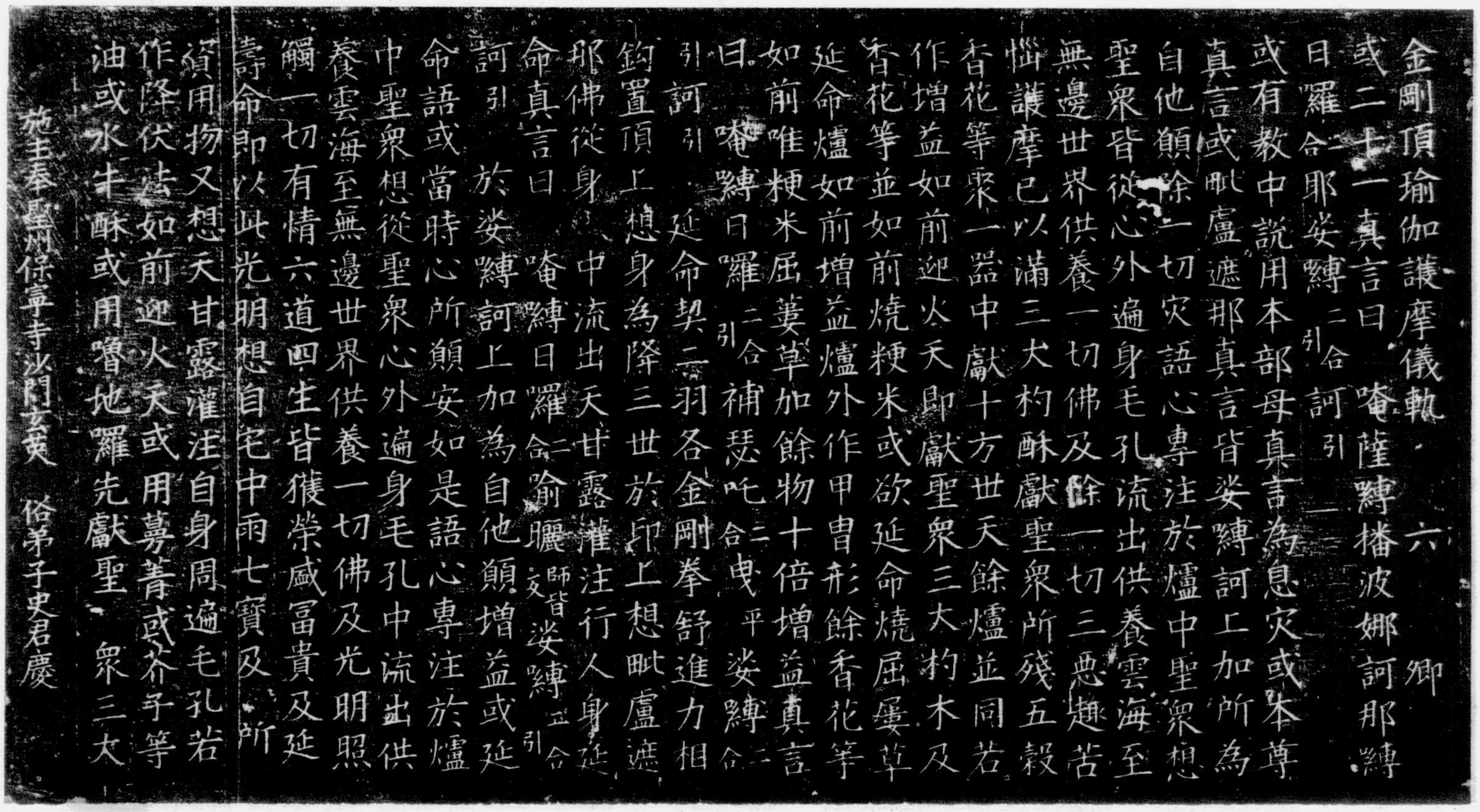
曼荼羅掘地加持所用鍬等印二羽金剛拳禪智進力各相並豎真言二十一遍真言曰　唵你佉那縛蘇（上）提薩縛（二合引）訶（引）加持泥及瞿摩夷塗香等印二羽合掌屈進力戒方二節相合禪智並豎去進力令如口形真言二十一遍真言曰　唵阿（上）蜜哩（二合）都納婆（上二合）縛野吽發吒薩縛（二合）訶（引）加持五色粉印及真言並如瑜伽經所說加持酥蜜酪乳及木五穀香花等並以金剛羯磨菩薩真言加持各七遍印二羽各以禪智捻檀慧甲餘三度磔開豎如金剛杵形即相叉右押左真言曰　唵縛日囉（二合）羯磨撿千所燒護摩支皆安右邊酥於蓮葉臺上蜜酪乳乳糜餅等近爐右邊安左邊置二器盛香水（器用金銀熟銅白瓷商佉等並　通用香用白檀欝金龍腦等）二器用灑淨火及供養物等一用聖衆火天漱口灑淨印禪捻檀甲餘三度磔開豎如三鈷杵形以灑水真言曰　唵阿蜜哩（二合）諦吽發吒（半音）漱口印右羽金剛拳舒進度攪水加持七遍訖便屈四度作掬抄水垂臂令掌向身右旋灑火真言曰　唵縛囉娜縛日囉（二合引）曇息災本尊火天及爐衣服食香花皆用白作吉祥坐與慈心相應（交兩脚豎膝右壓左）

增益皆用黃全加坐　降伏皆用黑蹲踞坐
鈎召皆用赤半加坐　敬愛色同鈎召賢坐（跛物垂脚）
迎請從三昧耶至迎請皆依本法或隨五種

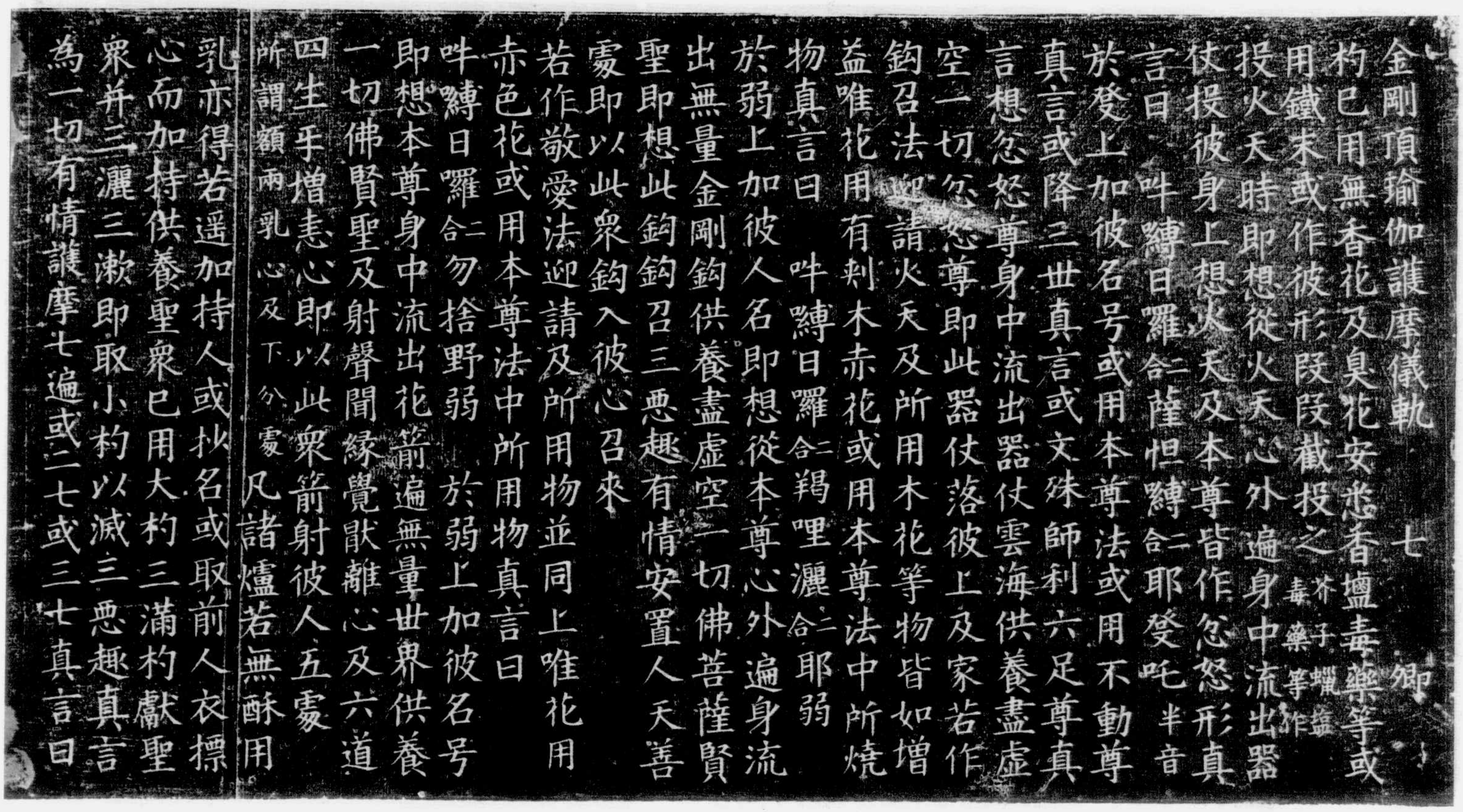
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶



金剛頂瑜伽護摩儀軌　五　卿
護摩隨部部主五相成身迎請已誦讚歎以
四攝安立聖衆圍遶爐然後獻閼伽各結本
羯磨印安立示本三昧耶誦護摩真言一百
八遍然後取一花以火天真言加持三遍或
七遍擲火中然後結火天印以左羽握右羽
腕右羽舒掌向外屈禪度橫在掌中進度如
鈎來去招以迎請獻已以禪捻進度即成發
遣真言曰　唵翳呬翳呬摩訶部多泥（上）縛（二合）
哩使（二合）你尾（二合）惹薩哆摩蘖哩（二合）呬怛縛（二合）
虖帝摩訶羅麼悉泯（平）珊你呬都婆縛阿誐
那（二合）曳訶微也（二合）迦微也（二合）縛訶娜耶娑縛
（二合）訶（引）迎已以香水三灑三漱口然後用
本真言以大杓三滿酌酥投火想投火天口
中至於心　蓮花真言曰（加持花亦用此）
唵阿誐那（二合）曳娑縛（二合引）訶（引）即以此真
言小杓三投蜜酪乳及木乃至香花等想火
天四臂右手無畏第二手持珠左手仙杖第
二手執軍持想從心遍身中流出無量塗香
雲花雲燒香雲飲食燈明種種供養供養一
切佛菩薩緣覺聲聞及一切世天於火天真
言娑縛訶上稱所求事投之然以大杓三滿
投供養加持一花置本方坐處請出爐還本
座然後三淨火以四字明迎請佛菩薩各坐
本座三獻漱口以滿三大杓酥獻然後復以
杓三酌蜜酪乳乳糜餅及木五穀花香等各
三投想投聖尊口中至心若作息災法五穀
中須十倍加油麻木用一百八枚或五十四



金剛頂瑜伽護摩儀軌　六　卿
或二十一真言曰　唵薩縛播波娜訶那縛
日羅（二合）耶娑縛（二合引）訶（引）
或有教中說用本部母真言為息災或本尊
真言或毗盧遮那真言皆娑縛訶上加所為
自他願除一切災語心專注於爐中聖衆想
聖衆皆從心外遍身毛孔流出供養雲海至
無邊世界供養一切佛及餘一切三惡趣苦
惱護摩已以滿三大杓酥獻聖衆所殘五穀
香花等衆一器中獻十方世天餘爐並同若
作增益如前迎火天即獻聖衆三大杓木及
香花等並如前燒粳米或欲延命燒屈曇草
延命爐如前增益爐外作甲胄形餘香花等
如前唯粳米屈蔓草加餘物十倍增益真言
曰　唵縛日羅（二合）補瑟吒（二合）曳（平）娑縛（二合）
（引）訶（引）　延命契二羽各金剛拳舒進力相
鈎置頂上想身為降三世於印上想毗盧遮
那佛從身中流出天甘露灌注行人身延
命真言曰　唵縛日羅（二合）踰曬（師皆反）娑縛（二合引）
訶（引）於娑縛訶上加為自他願增益或延
命語或當時心所願安如是語心專注於爐
中聖衆想從聖衆心外遍身毛孔中流出供
養雲海至無邊世界供養一切佛及光明照
觸一切有情六道四生皆獲榮威富貴及延
壽命即以此光明想自宅中雨七寶及所
須用物又想天甘露灌注自身周遍毛孔若
作降伏法如前迎火天或用蔓菁或芥子等
油或水牛酥或用嚕地羅先獻聖　衆三大
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

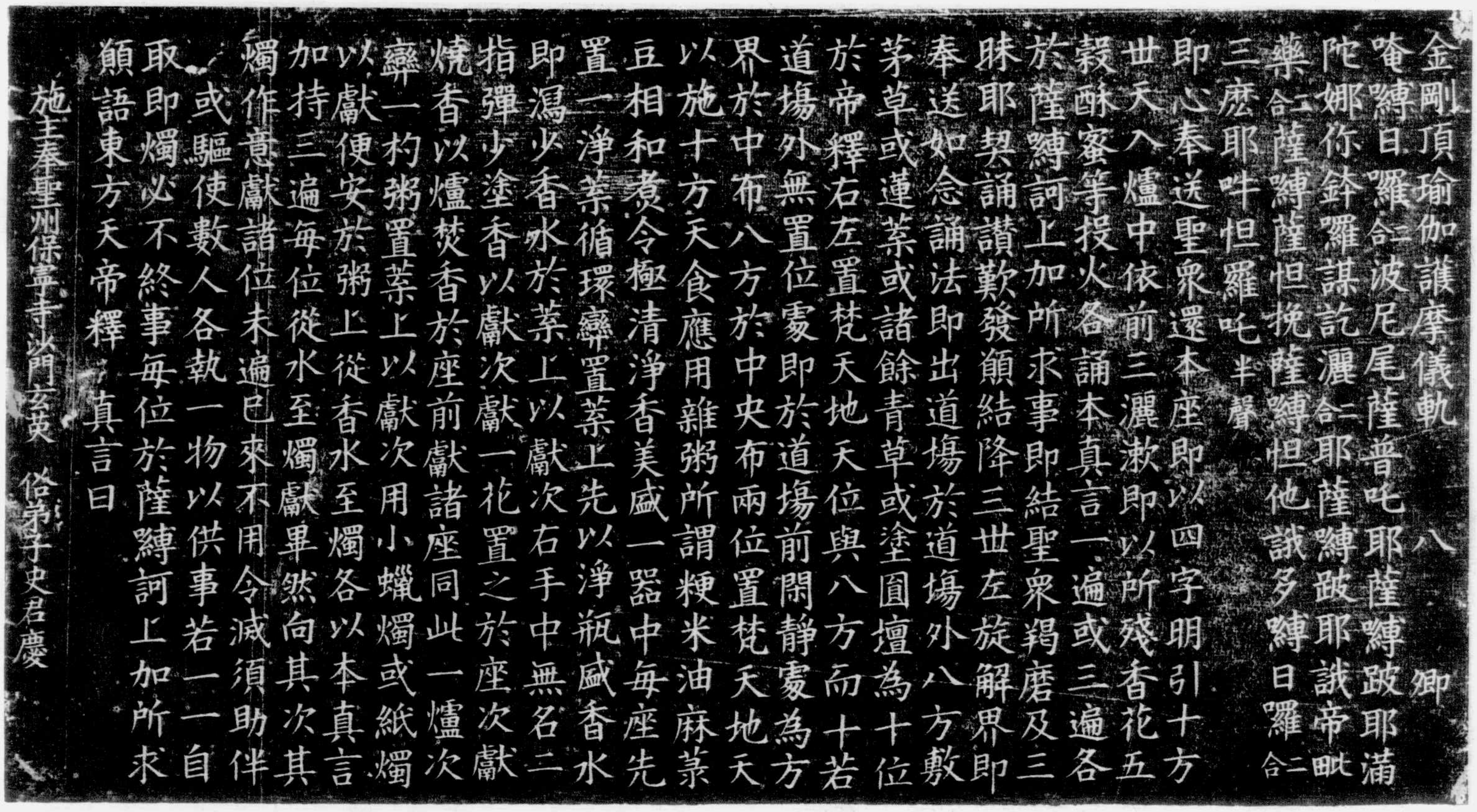


金剛頂瑜伽護摩儀軌　七　卿

杓已用無香花及臭花安悉香壚毒藥等或用鐵末或作彼形段段截投之（芥子蠟盐毒藥等作）投火天時即想從火天心外遍身中流出器仗投彼身上想火天及本尊皆作忿怒形真言曰吽縛日羅（合二）薩怛縛（合二）耶癹吒（半音）於癹上加彼名号或用本尊法或用不動尊真言或降三世真言或文殊師利六足尊真言想忿怒尊身中流出器仗雲海供養盡虛空一切忿怒尊即此器仗落彼上及家若作鉤召法迎請火天及所用木花等物皆如增益唯花用有刺木赤花或用本尊法中所燒物真言曰　吽縛日羅（合二）羯哩灑（合二）耶弱　於弱上加彼人名即想從本尊心外遍身流出無量金剛鉤供養盡虛空一切佛菩薩賢聖即想此鉤鉤召三惡趣有情安置人天善處即以此衆鉤入彼心召來

若作敬愛法迎請及所用物並同上唯花用赤色花或用本尊法中所用物真言曰

吽縛日羅（合二）勿捨野弱　於弱上加彼名号即想本尊身中流出花箭遍無量世界供養一切佛賢聖及射聲聞緣覺猒離心及六道四生手增恚心即以此衆箭射彼人五處（所謂額兩乳心及下分處）凡諸爐若無酥用乳亦得若遥加持人或抄名或取前人衣摽心而加持供養聖衆已用大杓三滿杓獻聖衆并三灑三漱即取小杓以滅三惡趣真言為一切有情護摩七遍或二七或三七真言曰

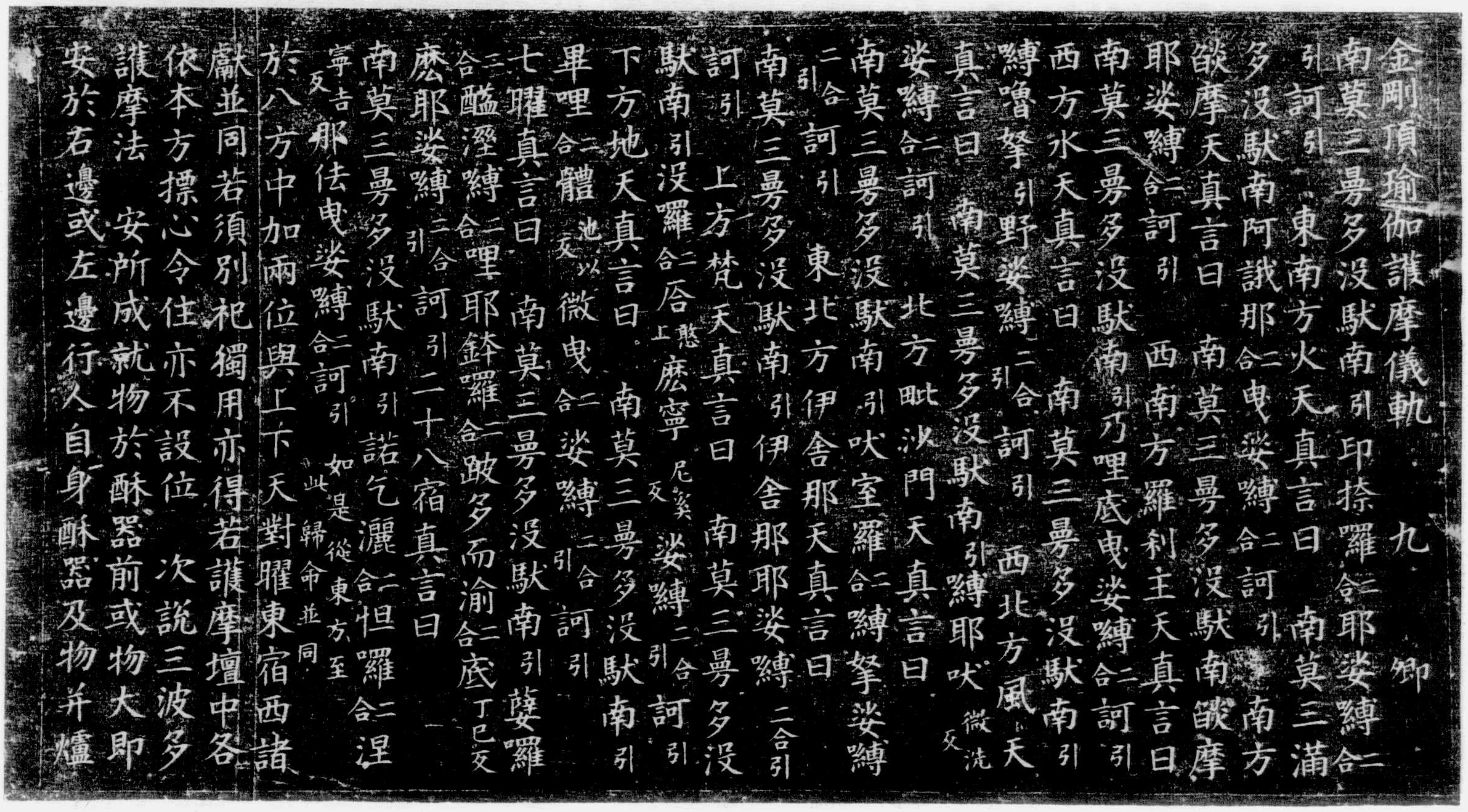


金剛頂瑜伽護摩儀軌　八　卿

唵縛日羅（合二）波尼尾薩普吒耶薩縛跛耶滿陀娜你鉢羅謀訖灑（合二）耶薩縛跛耶識帝毗藥（合二）薩縛薩怛挽薩縛怛他誐多縛日羅（合二）三麼耶吽怛羅吒（半聲）

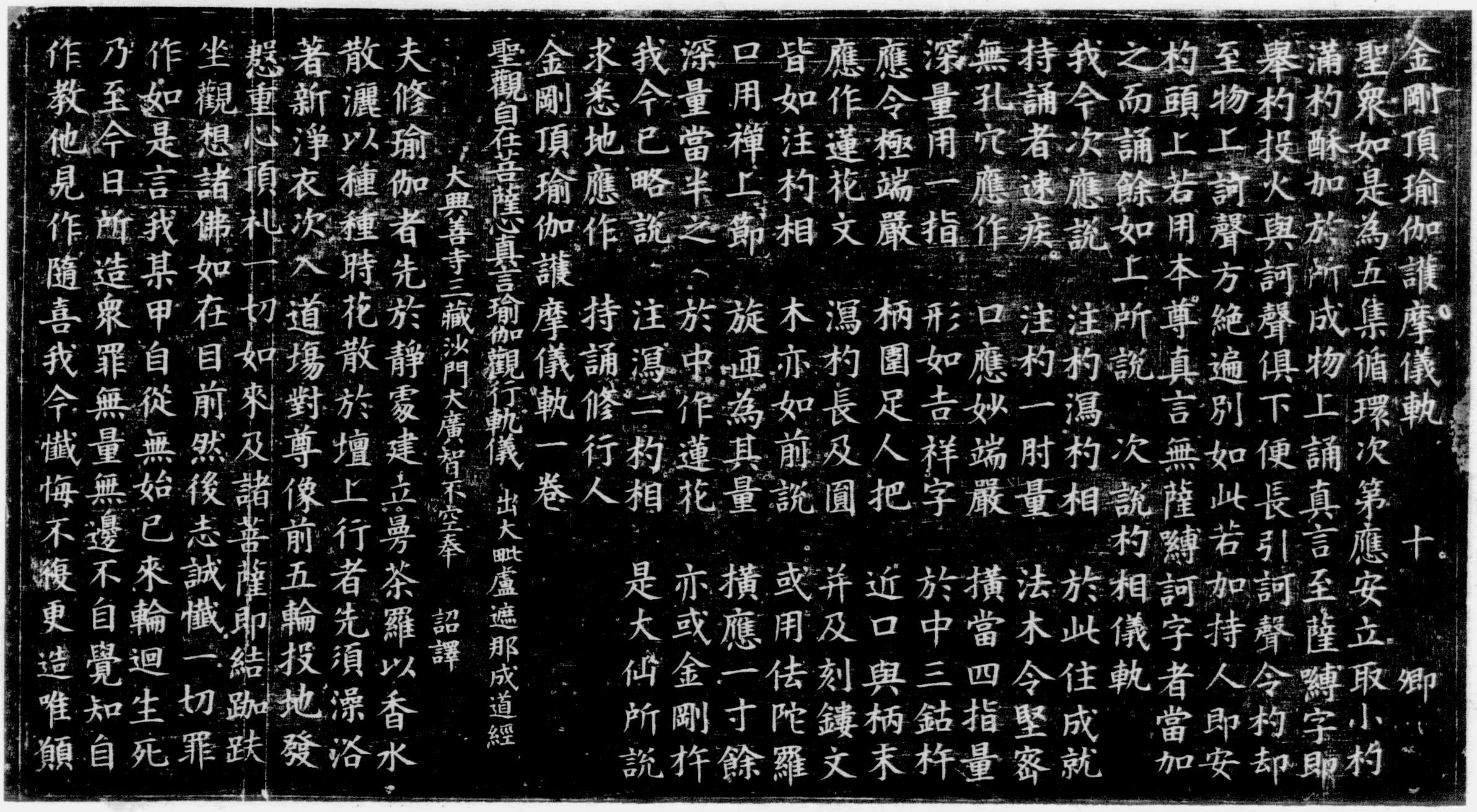
即心奉送聖衆還本座即以四字明引十方世天入爐中依前三灑漱即以所殘香花五穀酥蜜等投火各誦本真言一遍或三遍各於薩縛訶上加所求事即結聖衆羯磨及三眛耶契誦讚歎發願結降三世左旋解界即奉送如念誦法即出道場於道場外八方敷茅草或蓮葉或諸餘青草或塗圓壇為十位於帝釋右左置梵天地天位與八方而十若道場外無置位處即於道場前閑靜處為方界於中布八方於中央布兩位置梵天地天以施十方天食應用雜粥所謂粳米油麻菉豆相和煑令極清淨香美盛一器中每座先置一淨葉循環舜置葉上先以淨瓶盛香水即瀉少香水於葉上以獻次右手中無名二指彈少塗香以獻次獻一花置之於座次獻燒香以爐焚香於座前獻諸座同此一爐次舜一杓粥置葉上以獻次用小蠟燭或紙燭以獻便安於粥上從香水至燭各以本真言加持三遍每位從水至燭獻畢然向其次其燭作意獻諸位未遍已來不用令滅須助伴或驅使數人各執一物以供事若一一自取即燭必不終事每位於薩縛訶上加所求願語東方天帝釋真言曰

施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶



金剛頂瑜伽護摩儀軌　九　卿

南莫三曼多没駄南（引）印捺囉（二合）耶娑縛（二合）（引）訶（引）東南方火天真言曰　南莫三滿多没駄南阿誐那（二合）曳娑縛（二合）訶（引）南方燄摩天真言曰　南莫三曼多没駄南燄摩耶娑縛（二合）訶（引）西南方羅剎主天真言曰　南莫三曼多没駄南（引）乃哩底曳娑縛（二合）訶（引）西方水天真言曰　南莫三曼多没駄南（引）縛嚕拏（引）野娑縛（二合引）訶（引）西北方風（上）天真言曰　南莫三曼多没駄南（引）縛耶吠（微洗反）娑縛（二合）訶（引）北方毗沙門天真言曰　南莫三曼多没駄南（引）吠室羅（二合）縛拏娑縛（二合引）訶（引）東北方伊舍那天真言曰　南莫三曼多没駄南（引）伊舍那耶娑縛（二合引）訶（引）上方梵天真言曰　南莫三曼多没駄南（引）没囉（二合）唅（憨上）麽寧（尼奚反）娑縛（二合引）訶（引）下方地天真言曰　南莫三曼多没駄南（引）畢哩（二合）體（池以反）微曳（二合）娑縛（二合引）訶（引）七曜真言曰　南莫三曼多没駄南（引）蘖囉（三合）醯溼縛（二合）哩耶鉢囉（二合）跛多而瑜（二合）底（丁已反）麽耶娑縛（二合引）訶（引）二十八宿真言曰　南莫三曼多没駄南（引）諾乞灑（二合）怛囉（二合）涅（寧吉反）那佉曳娑縛（二合）訶（引）（如是從東方至此歸命並同）於八方中加兩位與上下天對曜東宿西諸獻並同若須別祀獨用亦得若護摩壇中各依本方摽心令住亦不設位　次說三波多護摩法　安所成就物於酥器前或物大即安於右邊或左邊行人自身酥器及物并爐



金剛頂瑜伽護摩儀軌　十　卿

聖衆如是為五集循環次第應安立取小杓滿杓酥加於所成物上誦真言至薩縛字即舉杓投火與訶聲俱下便長引訶聲令杓却至物上訶聲方絶遍別如此若加持人即安杓頭上若用本尊真言無薩縛訶字者當加之而誦餘如上所說　次說杓相儀軌

我今次應說　注杓瀉杓相　於此住成就
持誦者速疾　注杓一肘量　法木令堅密
無孔穴應作　口應妙端嚴　橫當四指量
深量用一指　形如吉祥字　於中三鈷杵
應令極端嚴　柄圓足人把　近口與柄末
應作蓮花文　瀉杓長及圓　并及刻鏤文
皆如注杓相　木亦如前說　或用佉陀羅
口用禪上節　旋匝為其量　橫應一寸餘
深量當半之　於中作蓮花　亦或金剛杵
我今已略說　注瀉二杓相　是大仙所說
求悉地應作　持誦修行人

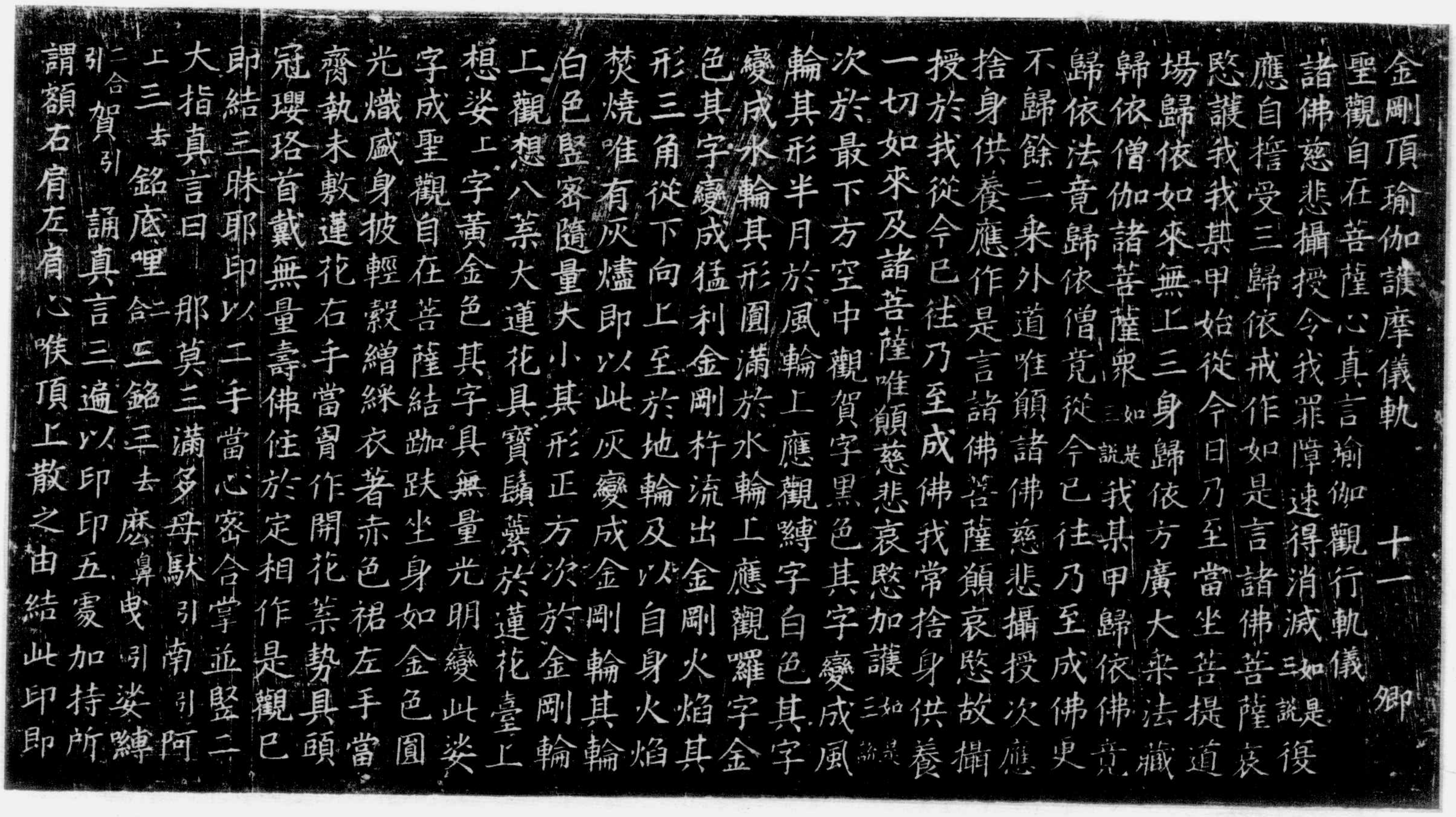
金剛頂瑜伽護摩儀軌一卷

聖觀自在菩薩心真言瑜伽觀行軌儀　出大毗盧遮那成道經

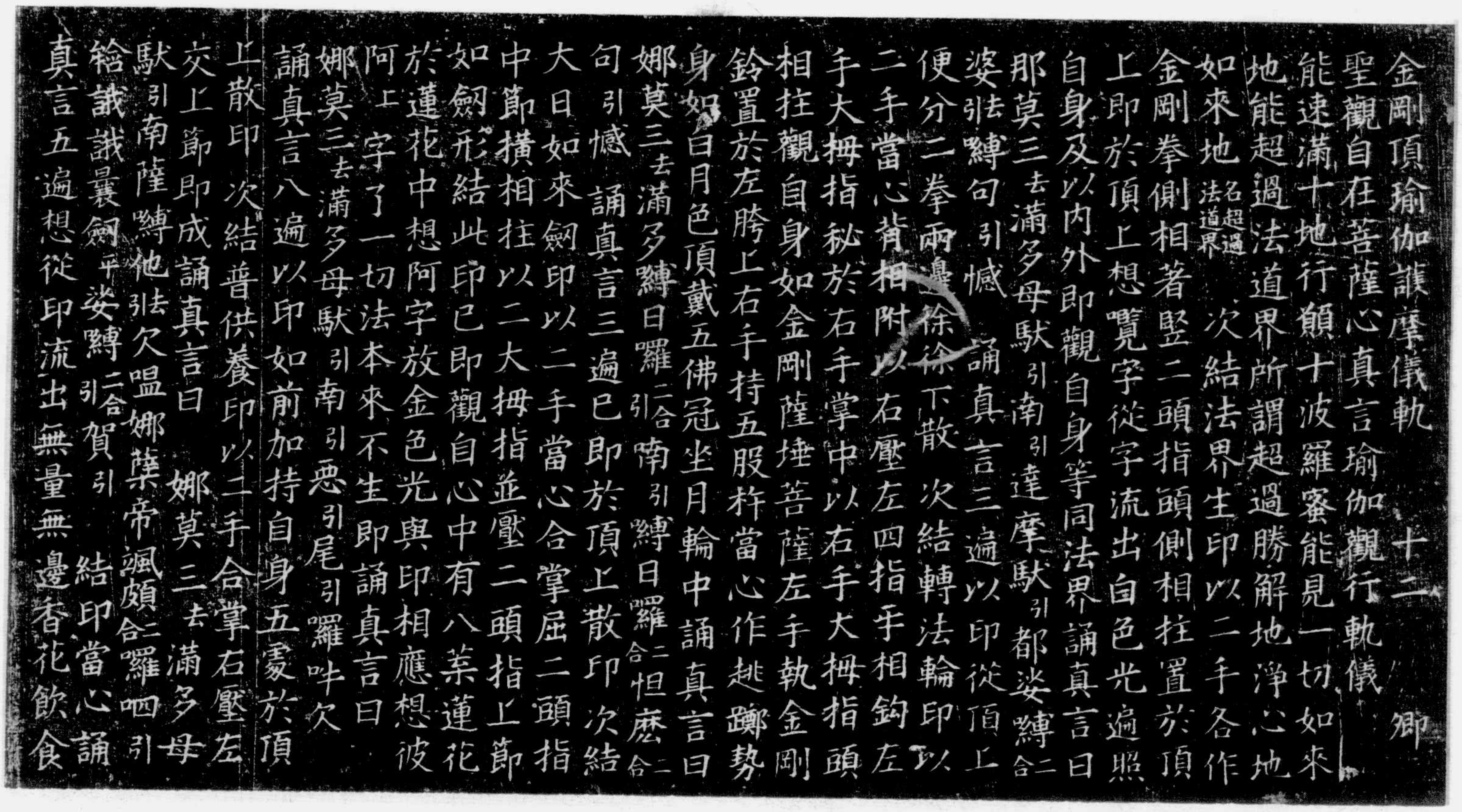
大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

夫修瑜伽者先於靜處建立曼荼羅以香水散灑以種種時花散於壇上行者先須澡浴著新淨衣次入道場對尊像前五輪投地發慇重心頂禮一切如來及諸菩薩即結跏趺坐觀想諸佛如在目前然後志誠懺一切罪作如是言我某甲自從無始已來輪迴生死乃至今日所造衆罪無量無邊不自覺知自作教他見作隨喜我今懺悔不復更造唯願

塔下一六四三



金剛頂瑜伽護摩儀軌　十一　卿
聖觀自在菩薩心真言瑜伽觀行軌儀
諸佛慈悲攝授令我罪障速得消滅（如是三說）復
應自捨受三歸依戒作如是言諸佛菩薩哀
愍護我我某甲始從今日乃至當坐菩提道
場歸依如來無上三身歸依方廣大乘法藏
歸依僧伽諸菩薩衆（如是三說）我某甲歸依佛竟
歸依法竟歸依僧竟從今已往乃至成佛更
不歸餘二乘外道唯願諸佛慈悲攝授次應
捨身供養應作是言諸佛菩薩願哀愍故攝
授於我從今已往乃至成佛我常捨身供養
一切如來及諸菩薩唯願慈悲哀愍加護（如是三說）
次於最下方空中觀賀字黑色其字變成風
輪其形半月於風輪上應觀縛字白色其字
變成水輪其形圓滿於水輪上應觀羅字金
色其字變成猛利金剛杵流出金剛火焰其
形三角從下向上至於地輪及以自身火焰
焚燒唯有灰燼即以此灰變成金剛輪其輪
白色竪密隨量大小其形正方次於金剛輪
上觀想八葉大蓮花具寶鬚蘂於蓮花臺上
想娑（上）字黃金色其字具無量光明變此娑
字成聖觀自在菩薩結跏趺坐身如金色圓
光熾盛身披輕縠繒綵衣著赤色裙左手當
臍執未敷蓮花右手當胷作開花葉勢具頭
冠瓔珞首戴無量壽佛住於定相作是觀已
即結三昧耶印以二手當心密合掌並竪二
大指真言曰　那莫三滿多母馱（引）南（引）阿
（上）三（去）銘底哩（二合）三銘三（去）麼（鼻）曳（引）娑縛
（二合引）賀（引）　誦真言三遍以印印五處加持所
謂額右肩左肩心喉頂上散之由結此印即



金剛頂瑜伽護摩儀軌　十二　卿
聖觀自在菩薩心真言瑜伽觀行軌儀
能速滿十地行願十波羅蜜能見一切如來
地能超過法道界所謂超過勝解地淨心地
如來地（名超過法道界）次結法界生印以二手各作
金剛拳側相著竪二頭指頭側相拄置於頂
上即於頂上想嚂字從字流出白色光遍照
自身及以內外即觀自身等同法界誦真言曰
那莫三（去）滿多母馱（引）南（引）達摩馱（引）都娑縛（二合）
娑（去引）縛句（引）憾　誦真言三遍以印從頂上
便分二拳兩邊徐徐下散　次結轉法輪印以
二手當心背相附以右壓左四指手相鉤左
手大拇指秘於右手掌中以右手大拇指頭
相拄觀自身如金剛薩埵菩薩左手執金剛
鈴置於左胯上右手持五股杵當心作越躑勢
身如白月色頂戴五佛冠坐月輪中誦真言曰
娜莫三（去）滿多縛日羅（二合引）南（引）縛日羅（二合）怛麼（二合）
句（引）憾　誦真言三遍已即於頂上散印次結
大日如來劍印以二手當心合掌屈二頭指
中節橫相拄以二大拇指並壓二頭指上節
如劍形結此印已即觀自心中有八葉蓮花
於蓮花中想阿字放金色光與印相應想彼
阿（上）字了一切法本來不生即誦真言曰
娜莫三（去）滿多母馱（引）南（引）惡（引）尾（引）囉吽欠
誦真言八遍以印如前加持自身五處於頂
上散印次結普供養印以二手合掌右壓左
交上節即成誦真言曰　娜莫三（去）滿多母
馱（引）南（引）薩縛他（去引）欠嗢娜蘗帝颯頗（二合）囉呬（引）
給誐誐曩劍（平）娑縛（二合引）賀（引）　結印當心誦
真言五遍想從印流出無量無邊香花飲食

金剛頂瑜伽護摩儀軌　十三　卿

聖觀自在菩薩心真言瑜伽觀行軌儀

供養盡虛空遍法界一切賢聖於頂上散印次觀行布字法修瑜伽者應觀想自身眉間置吽字赤金色變成白毫相於腦交縫內置暗字白色光滿其腦中於頂上置覽（上）字作赤色光分焰上掣於佛頂上意想唵字白色光照法界於自右足掌置娑縛（二合）字左足掌置賀字即觀自心為菩提心離一切我離蘊處界能取所取於法平等了知自心本來不生空無自性是故應當觀察自心非我人衆生壽者等性何以故彼我人等性無造作無所得故我人等本無寧有自性即得遠離一切我見是心亦非蘊處界性何以故此蘊等性於勝義中實不可得故蘊處界分別自性即非彼心是心亦非能取所取非彼能取妄想之心非彼所取青黃等相故世尊言心不住內亦不住外不住中間何以故本來清淨無分別故如是觀察則知自心無我平等了一切法本來不生離妄分別皆無自性猶如虛空緣諸有情思惟愍念彼無始來不知自心本來清淨妄生分別顛倒鬼魅之所噉嚼於生死中受種種苦我今云何起大精進令諸有情覺悟自心了清淨法令彼遠離虛妄分別如是大悲為菩提心發是心已於囉字上具圓點即為嚂字為法界種子想二囉字置二眼中如盛燈光普照一切用此光明智慧之眼觀自心中所置阿（上）字了一切法本來不生即於阿字流出白色光明照無邊塵沙世界除一切有情身中無明癡闇即自身轉成毗盧遮那如來具頭冠瓔珞坐白蓮花身如金色光明照曜作住三摩

金剛頂瑜伽護摩儀軌　十四　卿

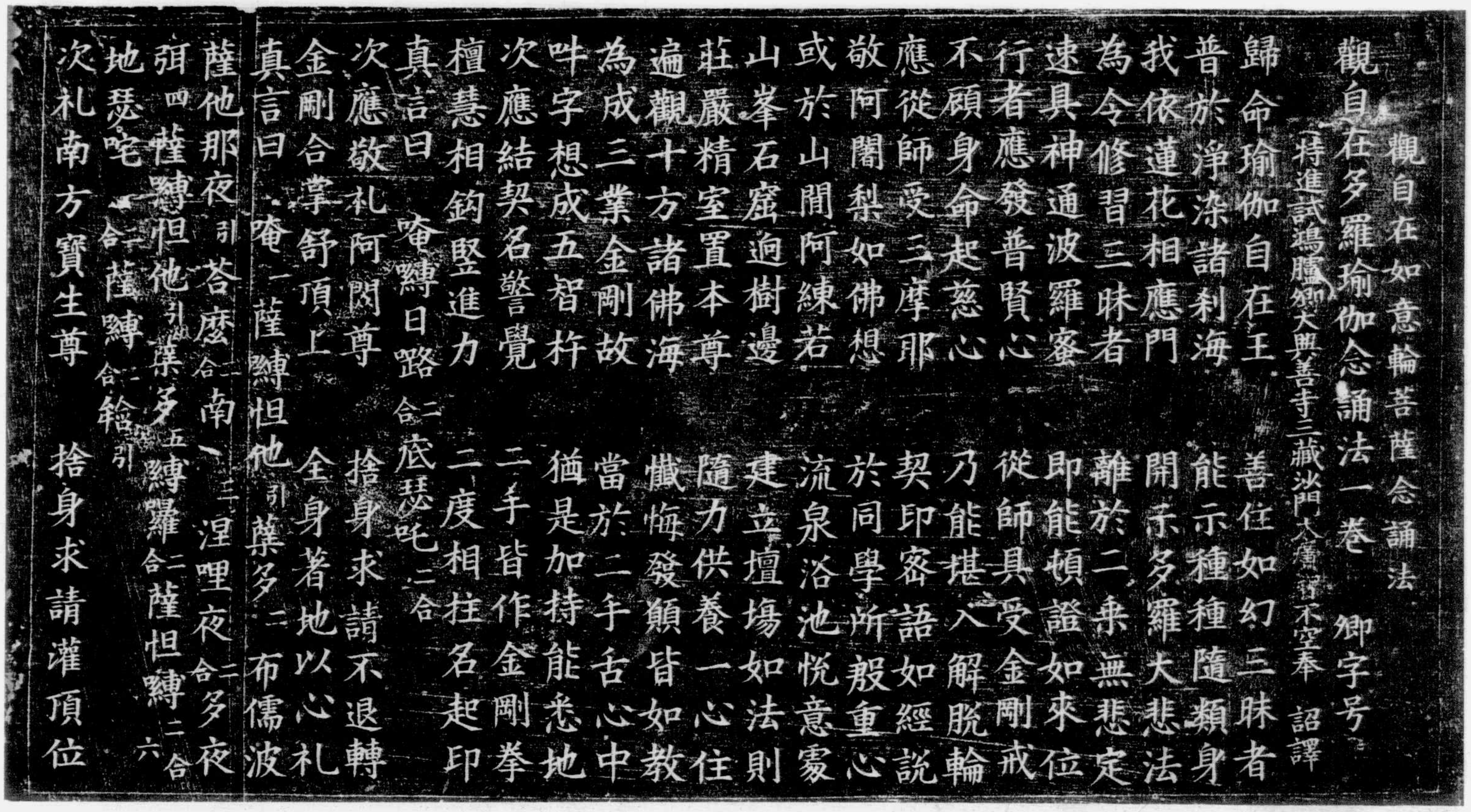
聖觀自在菩薩心真言瑜伽觀行軌儀

地相應如是觀次結觀自在菩薩心印以二手內相叉翹竪二大拇指印相即成結印當心誦觀自在菩薩心真言七遍以印加持心額喉頂誦真言曰　唵阿（去引）嚧（引）力迦（迦半音呼）娑縛（二合引）賀（引）

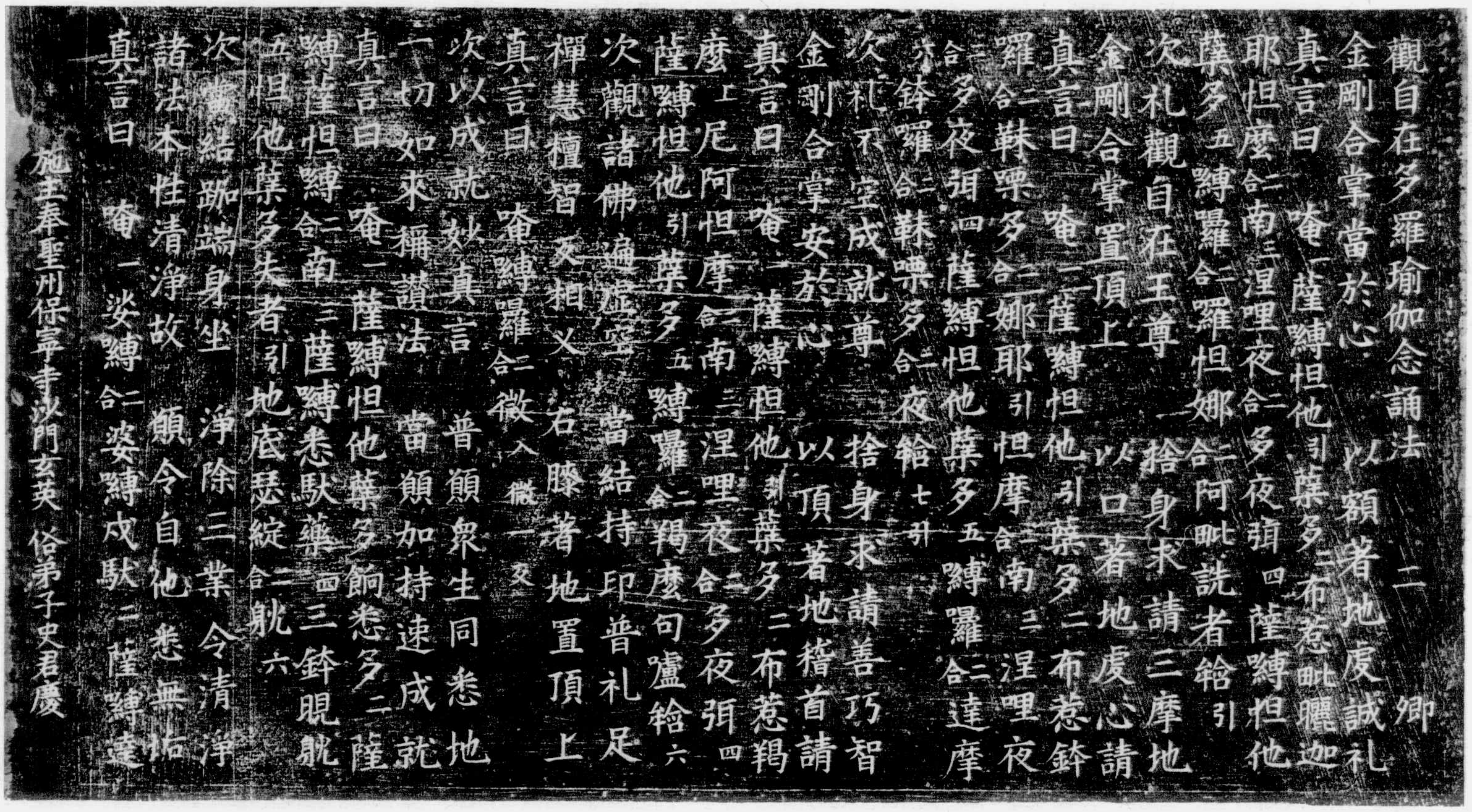
隨誦真言以右大拇指向身招之即成召請即觀本尊心上有圓滿寂靜月輪於月輪中右旋安布陁羅尼字其字皆放白色光遍周法界其光還入行者頂於修瑜伽者心月輪中准前右旋布列了了分明其字復放光明准前作觀如是觀已修瑜伽者自身與本尊觀自在菩薩身等無差別如彼鏡像不一不異　次應思惟字義阿（上）字門者一切法本不生故嚧字門者一切法遠離塵故攞字門者一切法相不可得故此攞字為加聲變成力字從此力字中流出迦字迦字門者一切法無造作故應如是觀繫心於真言文字之上即思字下所詮義門謂本來不生等如上四義如是作觀終而復始名為三摩地念誦若作出聲念者於真言中應作此句誦真言曰　唵阿（去引）嚧（引）力迦（力者中合迦字也）枳（引）囉底（二合丁里反）（下同）路乞灑弭（去）尾步底銘娜娜娑嚩（二合引）賀（引）

次應觀前阿嚧力迦等四字黃金色誦前真言即得增益法中所求皆得前所觀心中阿（上）字及腦中暗字體是一也眼中囉字頂上覽字如是四字義以成自身等覺句也復觀菩提心即結前三昧耶印及結前法界生轉法輪并劒印等加持自身五處各誦本真言即礼佛發願迴向已出道場常轉大乘花嚴般若等教及印佛印塔經行旋遶窣覩堵波令速成就

聖觀自在菩薩心真言瑜伽觀行儀軌一卷　卿

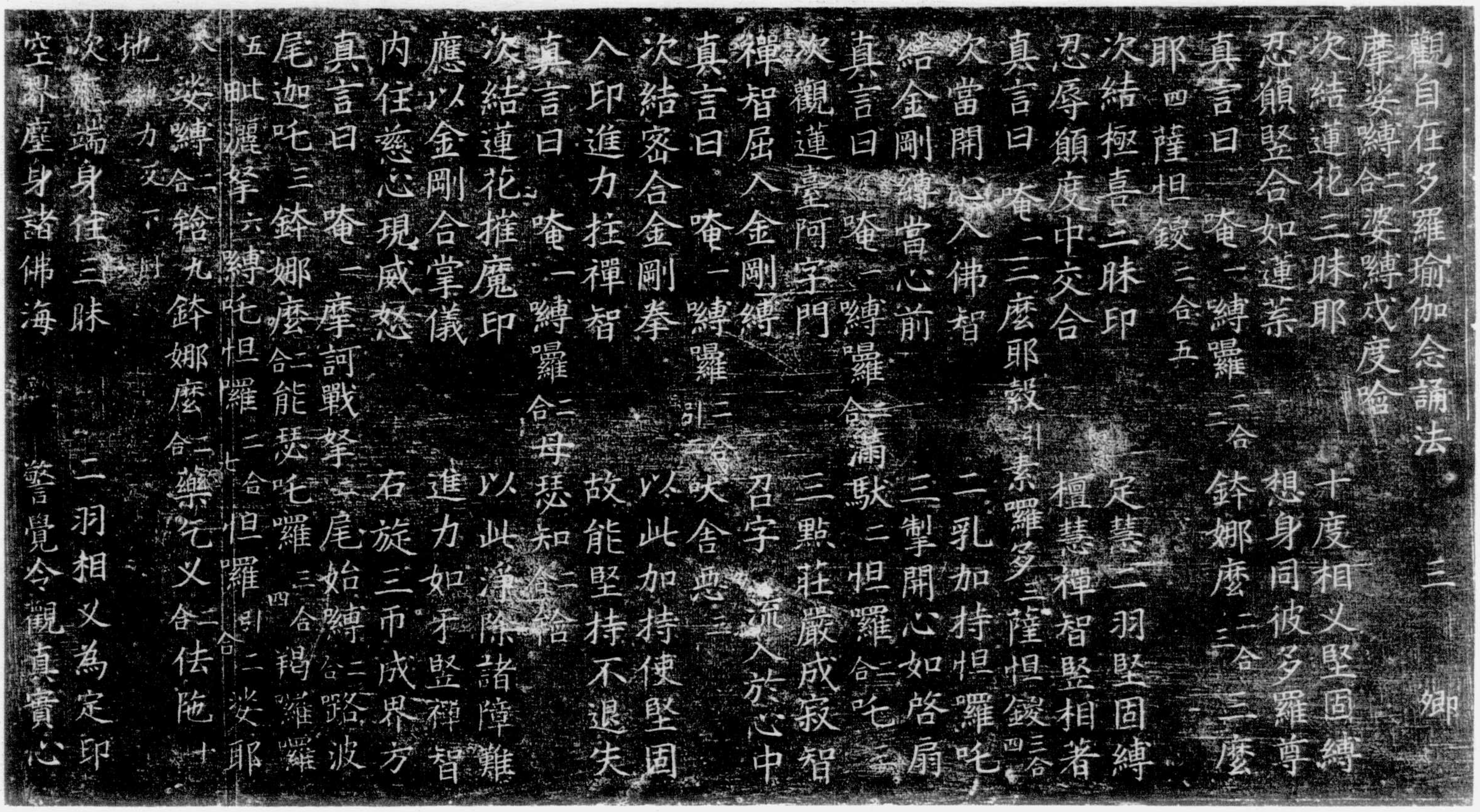


觀自在如意輪菩薩念誦法
觀自在多羅瑜伽念誦法一卷　卿字号
（特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯）
歸命瑜伽自在王　善住如幻三昧者
普於淨染諸刹海　能示種種隨類身
我依蓮花相應門　開示多羅大悲法
為令修習三昧者　離於二乘無悲定
速具神通波羅蜜　即能頓證如來位
行者應發普賢心　從師具受金剛戒
不顧身命起慈心　乃能堪入解脫輪
應從師受三摩耶　契印密語如經說
敬阿闍梨如佛想　於同學所殷重心
或於山間阿練若　流泉浴池悅意處
山峯石窟逈樹邊　建立壇場如法則
莊嚴精室置本尊　隨力供養一心住
遍觀十方諸佛海　懺悔發願皆如教
為成三業金剛故　當於二手舌心中
吽字想成五智杵　猶是加持能悉地
次應結契名警覺　二手皆作金剛拳
檀慧相鈎竪進力　二度相拄名起印
真言曰　唵嚩日路（二合）底瑟吒（二合）
次應敬礼阿閦尊　捨身求請不退轉
金剛合掌舒頂上　全身著地以心礼
真言曰　唵（一）薩嚩怛他（引）蘖多（二）布儒波
薩他那夜（引）答麼（二合）南（三）涅哩夜（二合）多夜
弭（四）薩嚩怛他（引）蘖多（五）嚩囉（二合）薩怛嚩（二合）（六）
地瑟咤（二合）薩嚩（二合）鋡（引）
次礼南方寶生尊　捨身求請灌頂位

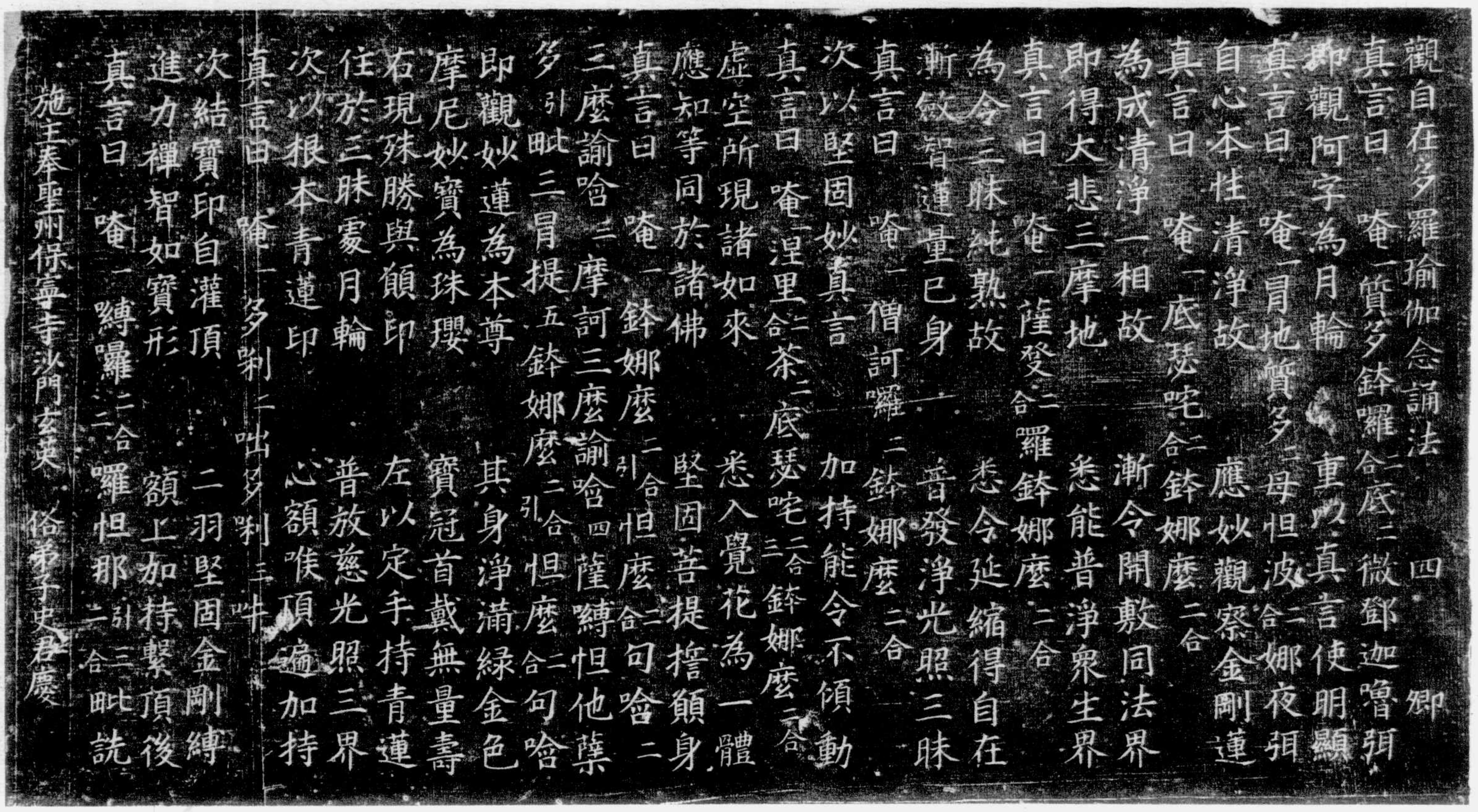


觀自在多羅瑜伽念誦法　二　卿
金剛合掌當於心　以額著地虔誠礼
真言曰　唵（一）薩嚩怛他（引）蘖多（二）布惹毗曬迦
耶怛麼（二合）南（三）涅哩夜（二合）多夜弭（四）薩嚩怛他
蘖多（五）嚩囉（二合）囉怛娜（二合）阿毗詵者鋡（引）
次礼觀自在王尊　捨身求請三摩地
金剛合掌置頂上　以口著地虔心請
真言曰　唵（一）薩嚩怛他（引）蘖多（二）布惹鉢
囉（二合）韈嘌多（二合）娜耶（引）怛摩（二合）南（三）涅哩夜
（二合）多夜弭（四）薩嚩怛他蘖多（五）嚩囉（二合）達摩
（六）鉢囉（二合）韈嘌多（二合）夜鋡（七引）
次礼不空成就尊　捨身求請善巧智
金剛合掌安於心　以頂著地稽首請
真言曰　唵（一）薩嚩怛他（引）蘖多（二）布惹羯
麼（上）尼阿怛摩（二合）南（三）涅哩夜（二合）多夜弭（四）
薩嚩怛他（引）蘖多（五）嚩囉（二合）羯麼句盧鋡（六）
次觀諸佛遍虛空　當結持印普礼足
禪慧檀智叉相叉　右膝著地置頂上
真言曰　唵嚩囉（二合）微（入）微（一）叉
次以成就妙真言　普願衆生同悉地
一切如來稱讚法　當願加持速成就
真言曰　唵（一）薩嚩怛他蘖多悉多（二）薩
嚩薩怛嚩（二合）南（三）薩嚩悉馱藥（四）三鉢睍躭
（五）怛他蘖多失者（引）地底瑟綻（二合）躭（六）
次當結跏端身坐　淨除三業令清淨
諸法本性清淨故　願令自他悉無垢
真言曰　唵（一）娑嚩（二合）娑嚩戍馱（二）薩嚩達
（施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶）

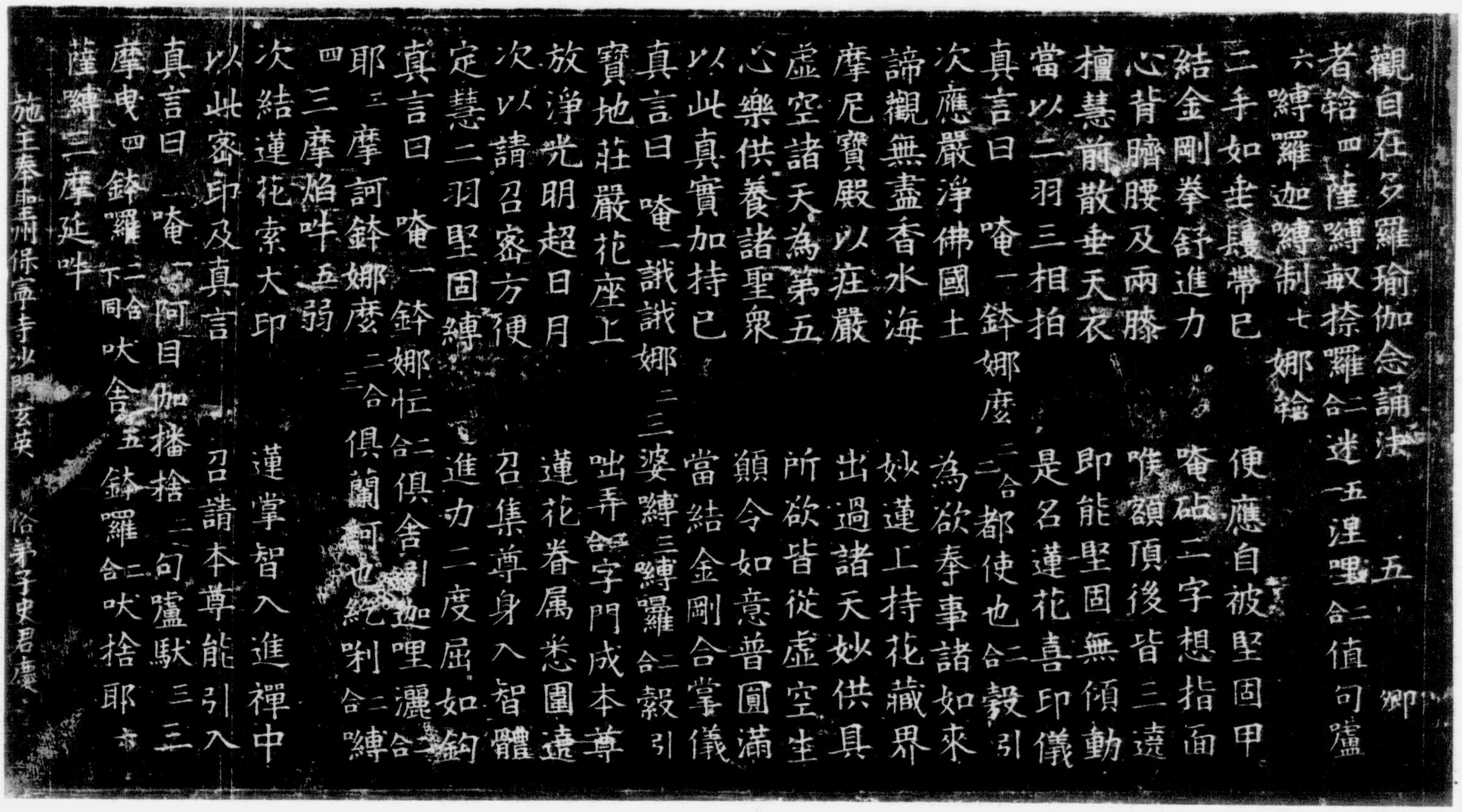
塔下一五〇六



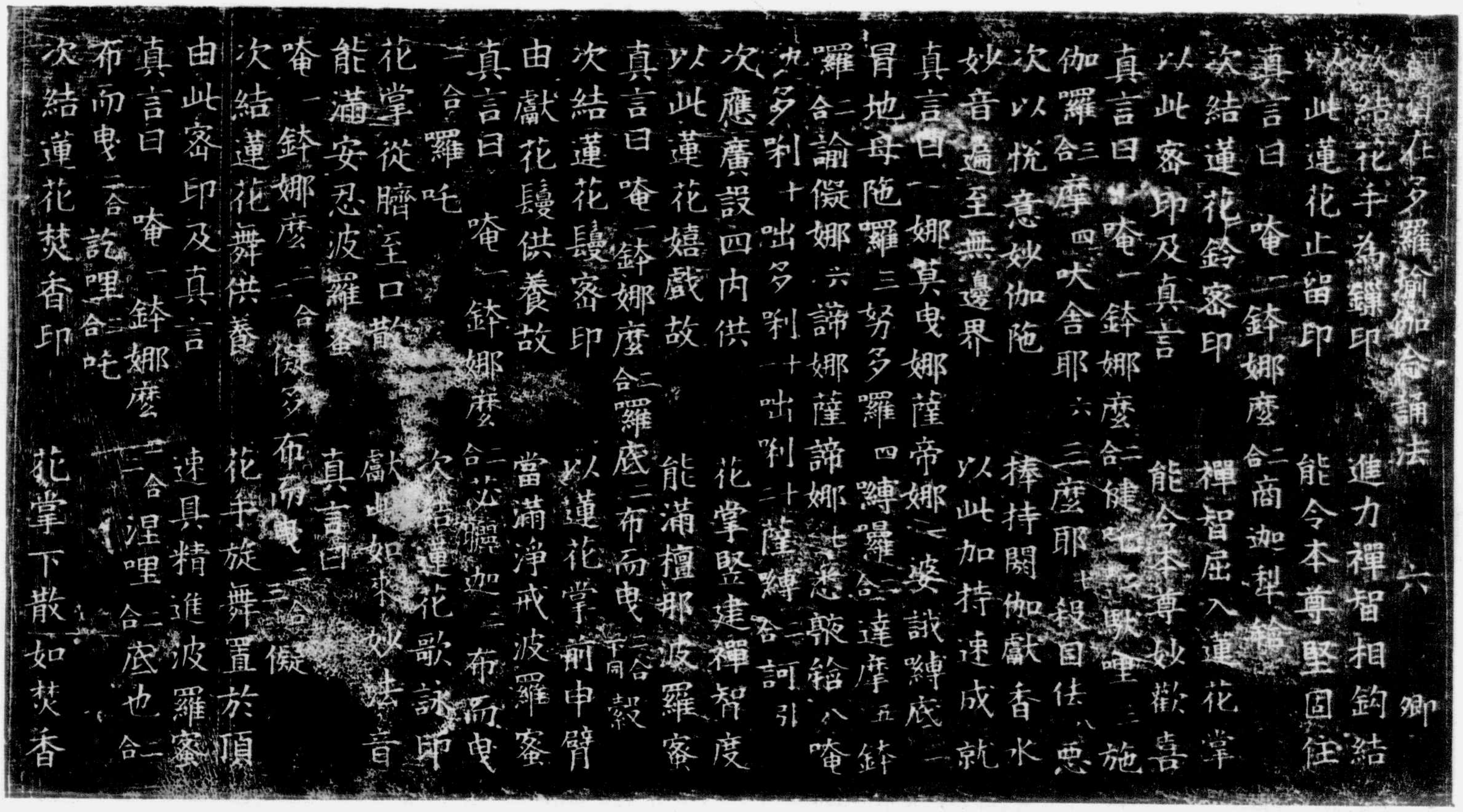
觀自在多羅瑜伽念誦法　三　卿
摩娑嚩（二合）娑嚩戌度唅
次結蓮花三昧耶　十度相叉堅固縛
忍願竪合如蓮菜　想身同彼多羅尊
真言曰　唵（一）嚩曪（二合）鉢娜麼（二合三）三麼
耶（四）薩怛鍐（三合五）
次結極喜三昧印　定慧二羽堅固縛
忍辱願度中交合　檀慧禪智竪相著
真言曰　唵（一）三麼耶穀（引）素囉多（三）薩怛鍐（三合四）
次當開心入佛智　二乳加持怛囉吒
結金剛縛當心前　三掣開心如啓扇
真言曰　唵（一）嚩曪（二合）滿馱（二）怛囉（二合）吒（三）
次觀蓮臺阿字門　三點莊嚴成寂智
禪智屈入金剛縛　召字流入於心中
真言曰　唵（一）嚩曪（引二合）吠舍惡（三）
次結密合金剛拳　以此加持使堅固
入印進力拄禪智　故能堅持不退失
真言曰　唵（一）嚩曪（二合二）母瑟知（二合）鍐
次結蓮花摧魔印　以此淨除諸障難
應以金剛合掌儀　進力如牙竪禪智
內住慈心現威怒　右旋三帀成界方
真言曰　唵（一）摩訶戰拏（二）尾始嚩（二合）路波
尾迦吒（三）鉢娜麼（二合）能瑟吒囉（三合四）羯囉囉
（五）毗灑拏（六）嚩吒怛囉（二合七）怛囉（引二）娑耶
（八）娑嚩（二合）鎝（九）鉢娜麼（二合）藥乞叉（二合）佉陁（十）
地[illegible]力叉下月
次應端身住三昧　二羽相叉為定印
空界塵身諸佛海　警覺令觀真實心



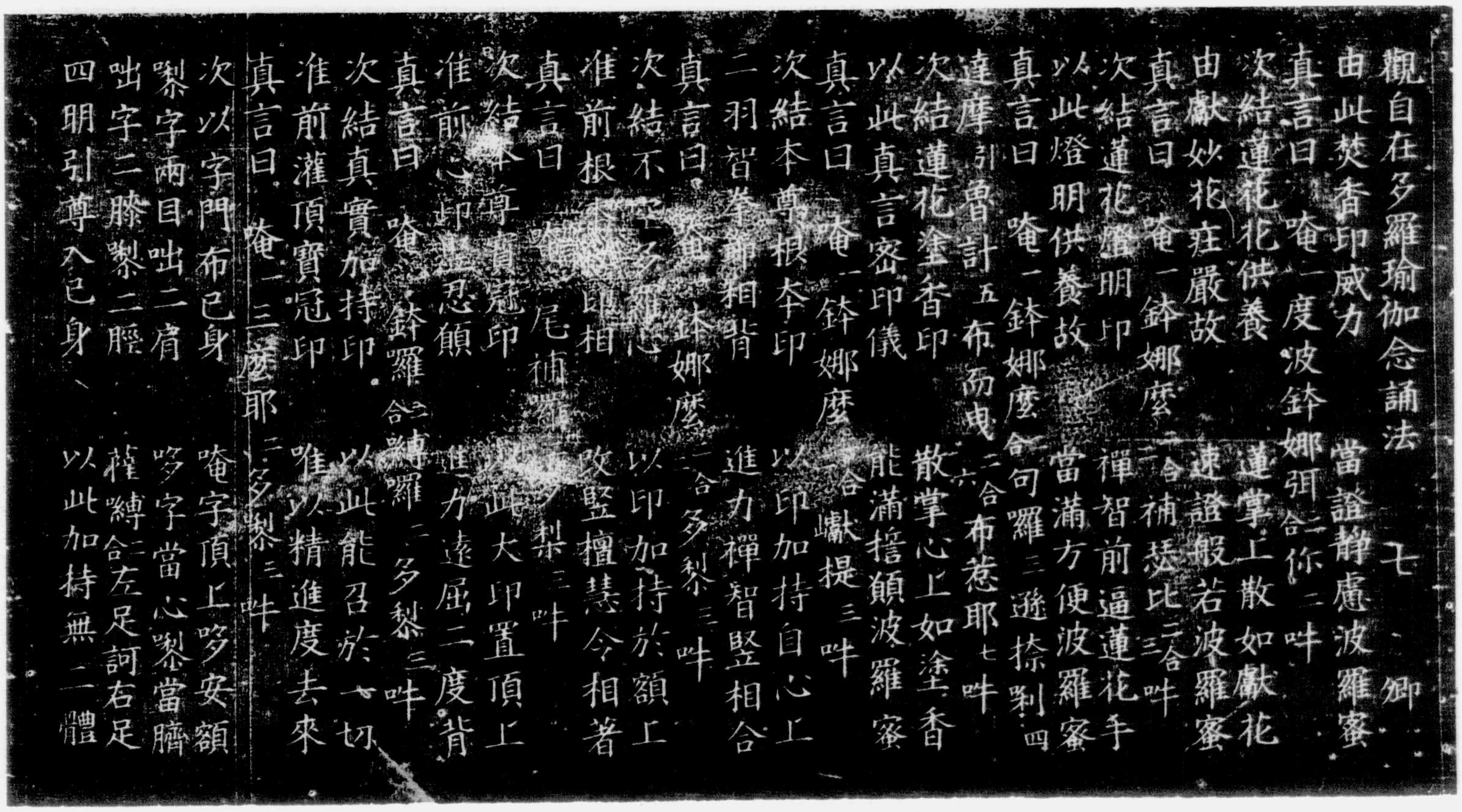
觀自在多羅瑜伽念誦法　四　卿
真言曰　唵（一）質多鉢囉（二合）底（二）微鄧迦嚕弭
即觀阿字為月輪　重以真言使明顯
真言曰　唵（一）冐地質多（二）母怛波（二合）娜夜弭
自心本性清淨故　應妙觀察金剛蓮
真言曰　唵（一）底瑟吒（二合）鉢娜麼（二合）
為成清淨一相故　漸令開敷同法界
即得大悲三摩地　悉能普淨衆生界
真言曰　唵（一）薩癹（二合）囉鉢娜麼（二合）
為令三昧純熟故　悉令延縮得自在
漸斂智蓮量己身　普發淨光照三昧
真言曰　唵（一）僧訶囉（二）鉢娜麼（二合）
次以堅固妙真言　加持能令不傾動
真言曰　唵（一）涅里（二合）荼（二）底瑟吒（二合三）鉢娜麼（二合）
虛空所現諸如來　悉入覺花為一體
應知等同於諸佛　堅固菩提擠願身
真言曰　唵（一）鉢娜麼（二合引）怛麼（二合）句唅（二）
三麼諭唅（三）摩訶三麼諭唅（四）薩嚩怛他蘗
多（引）毗三冐提（五）鉢娜麼（二合引）怛麼（二合）句唅
即觀妙蓮為本尊　其身淨滿綠金色
摩尼妙寶為珠瓔　寶冠首戴無量壽
右現殊勝與願印　左以定手持青蓮
住於三昧處月輪　普放慈光照三界
次以根本青蓮印　心額喉頂遍加持
真言曰　唵（一）多剝（二）咄多剝（三）咩
次結寶印自灌頂　二羽堅固金剛縛
進力禪智如寶形　額上加持繫頂後
真言曰　唵（一）嚩曪（二合）囉怛那（二引三合）毗詵
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶



觀自在多羅瑜伽念誦法　五　卿
者鈴（四）薩嚩斂捺羅（二合）迷（五）涅哩（二合）儞句盧
（六）嚩羅迦嚩制（七）娜鈴
二手如垂鬘帶已　便應自被堅固甲
結金剛拳舒進力　唵砧二字想指面
心背臍腰及兩膝　喉頷頂後背三遶
檀慧前散垂天衣　即能堅固無傾動
當以二羽三相拍　是名蓮花喜印儀
真言曰　唵（一）鉢娜麼（二合二）都使也（二合）穀（引）
次應嚴淨佛國土　為欲奉事諸如來
諦觀無盡香水海　妙蓮上持花藏界
摩尼寶殿以莊嚴　出過諸天妙供具
虛空諸天為第五　所欲皆從虛空生
心樂供養諸聖眾　願令如意普圓滿
以此真實加持已　當結金剛合掌儀
真言曰　唵（一）誐誐娜（二）三婆嚩（三）嚩囉（二合）穀（引）
寶地莊嚴花座上　咄弄（二合）字門成本尊
放淨光明超日月　蓮花眷屬悉圍遶
次以請召密方便　召集尊身入智體
定慧二羽堅固縛　進力二度屈如鉤
真言曰　唵（一）鉢娜忙（二合）俱舍（引）迦哩灑（二合）
耶（三）摩訶鉢娜麼（二合三）俱蘭阿也紇唎（二合）嚩
（四）三摩焰吽（五）弱
次結蓮花索大印　蓮掌智入進禪中
以此密印及真言　召請本尊能引入
真言曰　唵（一）阿目伽播捨（二）句盧馱（三）三
摩曳（四）鉢囉（二合）（下同）吠舍（五）鉢囉（二合）吠捨耶（六）
薩嚩三摩延吽
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶



觀自在多羅瑜伽念誦法　六　卿
次結花手為鏁印　進力禪智相鉤結
以此蓮花止留印　能令本尊堅固住
真言曰　唵（一）鉢娜麼（二合）商迦犁鈴
次結蓮花鈴密印　禪智屈入蓮花掌
以此密印及真言　能令本尊妙歡喜
真言曰　唵（一）鉢娜麼（二合）健吒（二）馱哩（三）施
伽囉（二合三）摩（四）吠舍耶（六）三麼耶（七）殺曰佉（八）惡
次以悅意妙伽陁　捧持閼伽獻香水
妙音遍至無邊界　以此加持速成就
真言曰（一）娜莫曳娜薩帝娜（二）婆誐嚩底（一）
冒地母陁囉（三）努多囉（四）嚩囉（二合）達摩（五）鉢
囉（二合）諭儗娜（六）諦娜薩諦娜（七）悉馱鈴（八）唵
（九）多唎（十）咄多唎（十一）咄唎（十二）薩嚩（二合）訶（引）
次應廣設四內供　花掌豎建禪智度
以此蓮花嬉戲故　能滿檀那波羅蜜
真言曰　唵（一）鉢娜麼（二合）囉底（二）布而曳（二合）（下同）穀
次結蓮花鬘密印　以蓮花掌前申臂
由獻花鬘供養故　當滿淨戒波羅蜜
真言曰　唵（一）鉢娜麼（二合）苾牘迦（二）布而曳
（二合）囉吒　次結蓮花歌詠印
花掌從臍至口散　獻此如來妙法音
能滿安忍波羅蜜　真言曰
唵（一）鉢娜麼（二合）儗多布而曳（二合三）儗
次結蓮花舞供養　花手旋舞置於頂
由此密印及真言　速具精進波羅蜜
真言曰　唵（一）鉢娜麼（二合三）涅哩（二合）底也（二合）
布而曳（二合）訖哩（二合）吒
次結蓮花焚香印　花掌下散如焚香



觀自在多羅瑜伽念誦法　七　卿

由此焚香印威力　當證靜慮波羅蜜

真言曰　唵（一）度波鉢娜弭（二合）你（二）吽

次結蓮花供養　蓮掌上散如獻花

由獻妙花莊嚴故　速證般若波羅蜜

真言曰　唵（一）鉢娜麼（二合）補瑟比（三合）吽

次結蓮花燈明印　禪智前逼蓮花手

以此燈明供養故　當滿方便波羅蜜

真言曰　唵（一）鉢娜麼（二合）句囉（三）遜捺剝（四）

達摩（引）魯計（五）布而电（二合六）布惹耶（七）吽

次結蓮花塗香印　散掌心上如塗香

以此真言密印儀　能滿揞願波羅蜜

真言曰　唵（一）鉢娜麼（二合）獻提（三）吽

次結本尊根本印　以印加持自心上

二羽智拳節相背　進力禪智豎相合

真言曰　唵（一）鉢娜麼（二合）多梨（三）吽

次結不[illegible]多羅心　以印加持於額上

准前根本印相　改豎檀慧令相著

真言曰　唵（一）尾補羅（二）多梨（三）吽

次結本尊寶冠印　以此大印置頂上

准前心印屈忍願　進力遠屈二度背

真言曰　唵（一）鉢羅（二合）縛囉（二）多梨（三）吽

次結真實加持印　以此能召於一切

准前灌頂寶冠印　唯以精進度去來

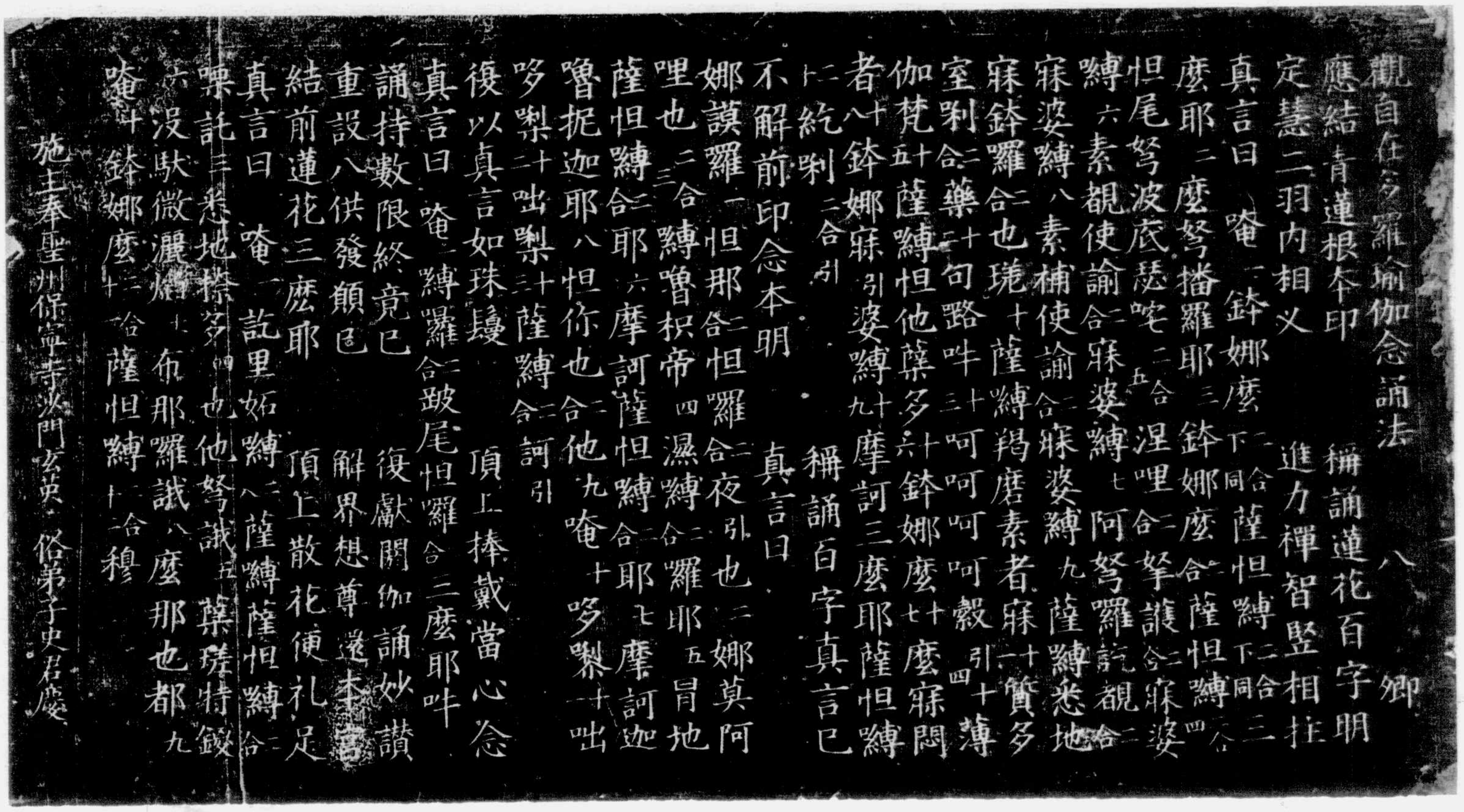
真言曰　唵（一）三麼耶（二）多嚟（三）吽

次以字門布己身　唵字頂上哆安額

嚟字兩目咄二肩　哆字當心嚟當臍

咄字二膝嚟二脛　薩縛（二合）左足訶右足

四明引尊入己身、　以此加持無二體



觀自在多羅瑜伽念誦法　八　卿

應結青蓮根本印　稱誦蓮花百字明

定慧二羽內相叉　進力禪智豎相拄

真言曰　唵（一）鉢娜麼（二合下同）薩怛嚩（二合下同）三

麼耶（二）麼弩播羅耶（三）鉢娜麼（二合）薩怛嚩（二合四）

怛尾弩波底瑟姹（二合五）涅哩（二合）拏護（二合）寐婆

嚩（六）素覩使諭（二合）寐婆嚩（七）阿弩囉訖覩（二合）

寐婆嚩（八）素補使諭（二合）寐婆嚩（九）薩嚩悉地

寐鉢囉（二合）也瑳（十）薩嚩羯磨素者寐（十一）質多

室唎（二合）藥（十二）句路吽（十三）呵呵呵呵穀（引十四）薄

伽梵（十五）薩嚩怛他蘖多（十六）鉢娜麼（十七）麼寐悶

者（十八）鉢娜寐（引）婆嚩（十九）摩訶三麼耶薩怛嚩

（二十）紇唎（二合引）　稱誦百字真言已

不解前印念本明　真言曰

娜謨囉（一）怛那（二合）怛囉（二合）夜（引）也（二）娜莫阿

哩也（二合三）嚩魯枳帝（四）濕嚩（二合）囉耶（五）冒地

薩怛嚩（二合）耶（六）摩訶薩怛嚩（二合）耶（七）摩訶迦

嚕抳迦耶（八）怛你也（二合）他（九）唵（十）哆嚟（十一）咄

哆嚟（十二）咄嚟（十三）薩嚩（二合）訶（引）

復以真言如珠鬘　頂上捧戴當心念

真言曰　唵（一）嚩囉（二合）跛尾怛囉（二合）三麼耶吽

誦持數限終竟已　復獻閼伽誦妙讚

重設八供發願已　解界想尊還本宮

結前蓮花三麼耶　頂上散花便礼足

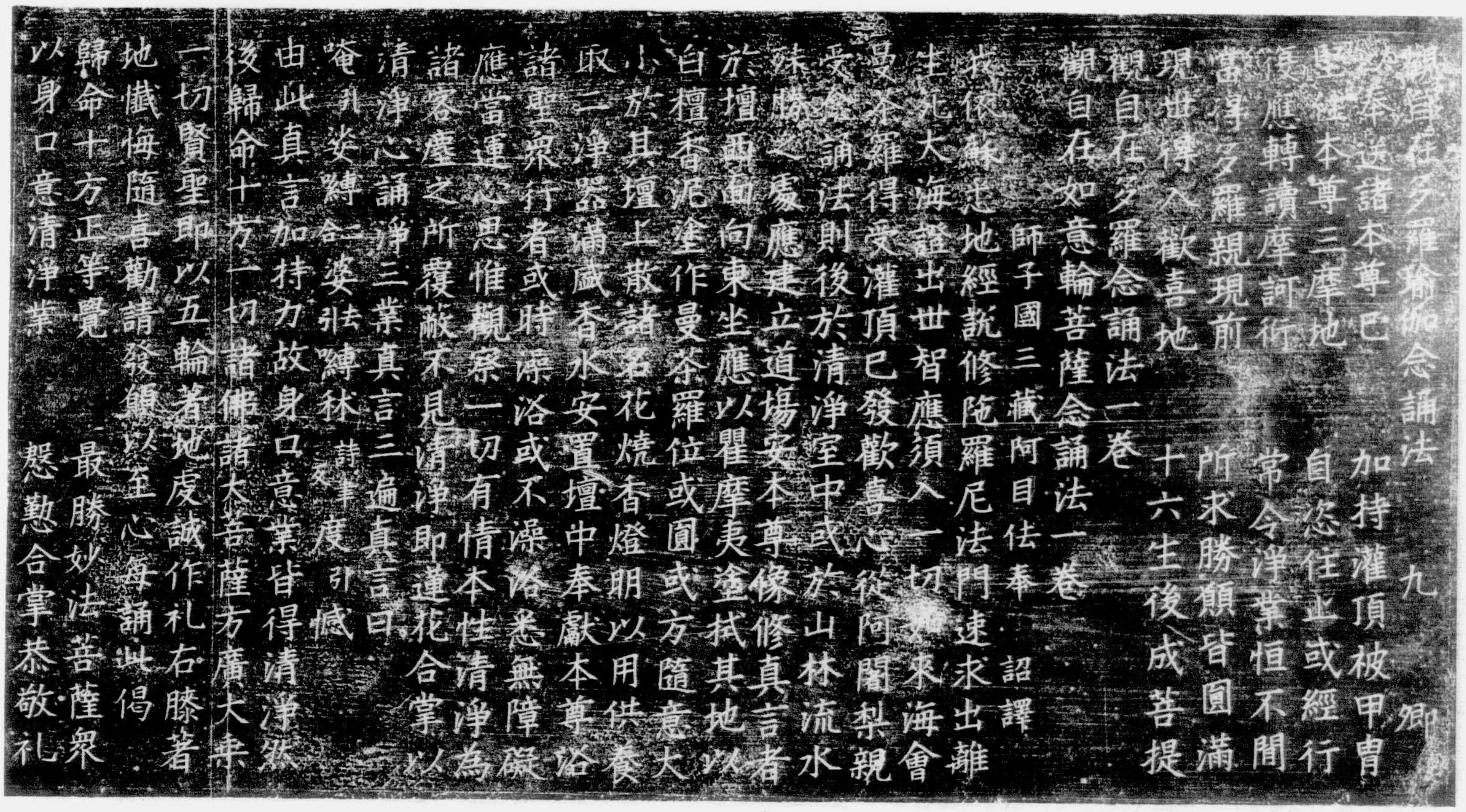
真言曰　唵（一）訖里姤嚩（二）薩嚩薩怛嚩（二合）

喇託（三）悉地捺多（四）也他弩誐（五）蘖瑳特鏺

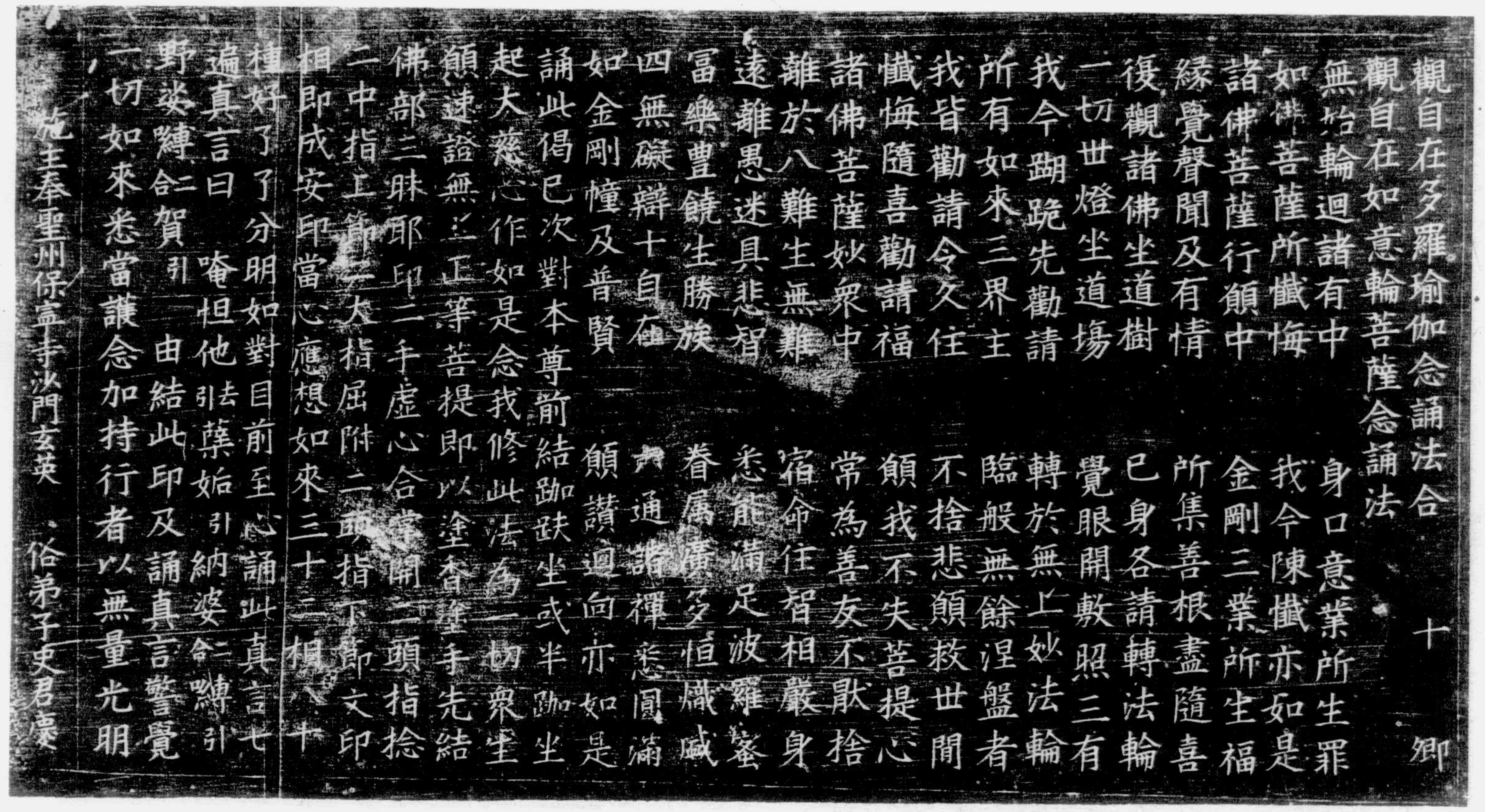
（六）沒馱微灑爤（七）布那羅誐（八）麼那也都（九）

唵（十）鉢娜麼（二合十一）薩怛嚩（二合十二）穆

施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

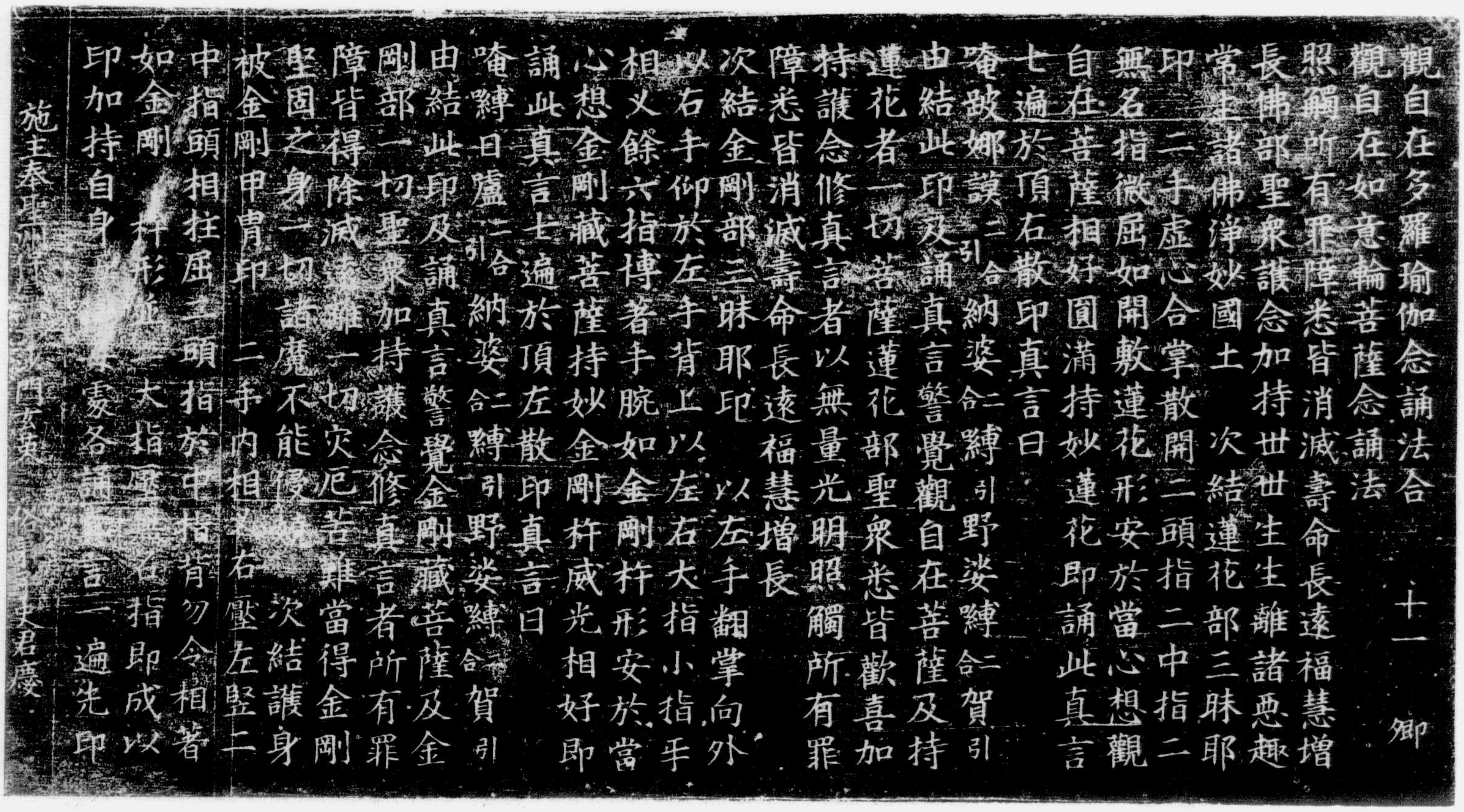


觀自在多羅瑜伽念誦法　九　卿
奉送諸本尊已　加持灌頂被甲冑
坐經本尊三摩地　自恣住止或經行
復應轉讀摩訶衍　常令淨業恒不間
當得多羅親現前　所求勝願皆圓滿
現世得入歡喜地　十六生後成菩提
觀自在多羅念誦法一卷
觀自在如意輪菩薩念誦法一卷
師子國三藏阿目佉奉　詔譯
我依蘇悉地經說修陀羅尼法門速求出離
生死大海證出世智應須入一切如來海會
曼荼羅得受灌頂已發歡喜心從阿闍梨親
受念誦法則後於清淨室中或於山林流水
殊勝之處應建立道場安本尊像修真言者
於壇西面向東坐應以瞿摩夷塗拭其地以
白檀香泥塗作曼荼羅位或圓或方隨意大
小於其壇上散諸名花燒香燈明以用供養
取二淨器滿盛香水安置壇中奉獻本尊浴
諸聖衆行者或時澡浴或不澡浴悉無障礙
應當運心思惟觀察一切有情本性清淨為
諸客塵之所覆蔽不見清淨即蓮花合掌以
清淨心誦淨三業真言三遍真言曰
唵（引）娑嚩（二合）婆（去引）嚩秫（[illegible]）度（引）憾
由此真言加持力故身口意業皆得清淨然
後歸命十方一切諸佛諸大菩薩方廣大乘
一切賢聖即以五輪著地虔誠作礼右膝著
地懺悔隨喜勸請發願以至心每誦此偈
歸命十方正等覺　最勝妙法菩薩衆
以身口意清淨業　慇懃合掌恭敬礼

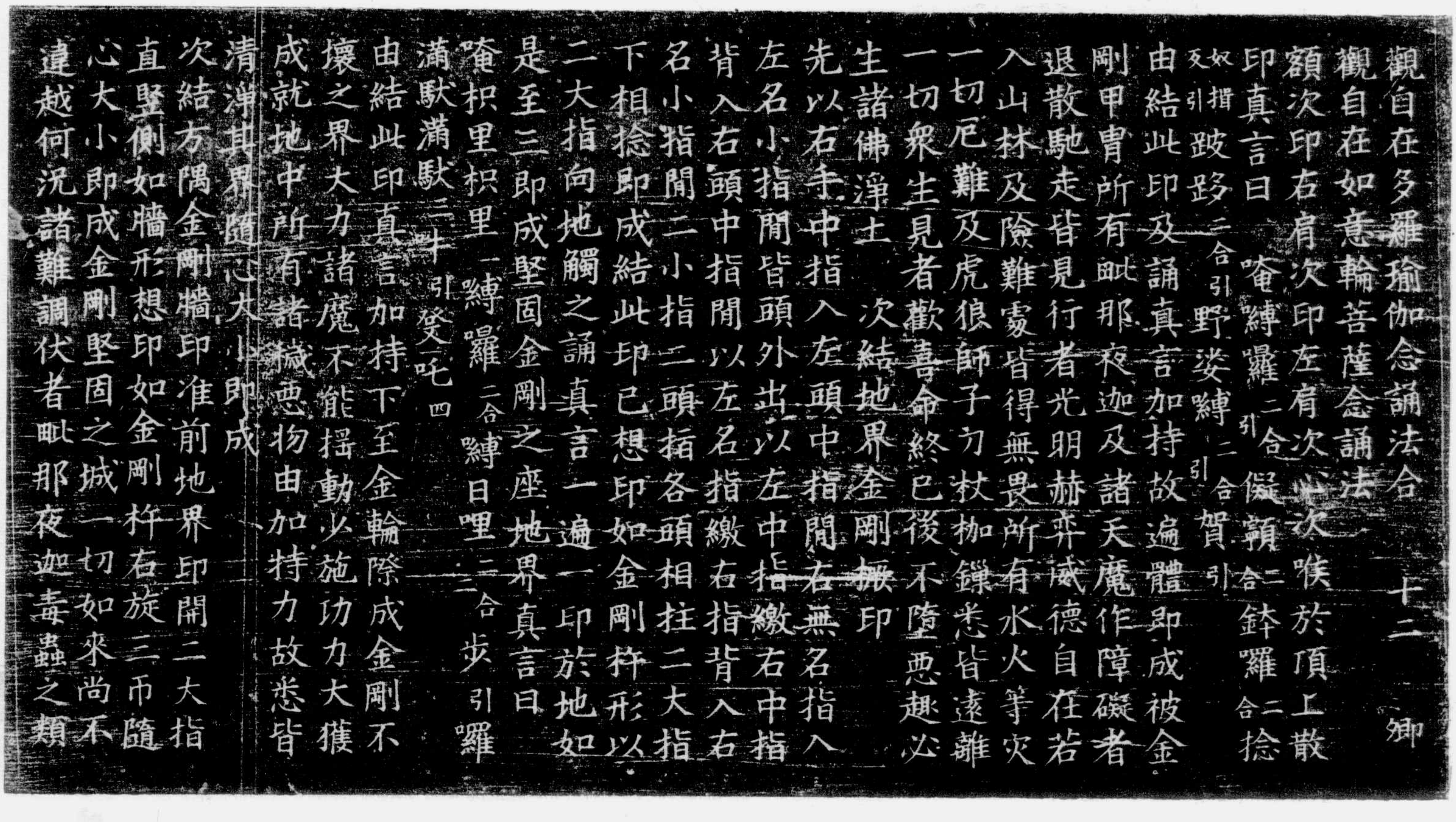


觀自在多羅瑜伽念誦法合　十　卿
觀自在如意輪菩薩念誦法
無始輪迴諸有中　身口意業所生罪
如佛菩薩所懺悔　我今陳懺亦如是
諸佛菩薩行願中　金剛三業所生福
緣覺聲聞及有情　所集善根盡隨喜
復觀諸佛坐道樹　已身各請轉法輪
一切世燈坐道場　覺眼開敷照三有
我今胡跪先勸請　轉於無上妙法輪
所有如來三界主　臨般無餘涅盤者
我皆勸請令久住　不捨悲願救世間
懺悔隨喜勸請福　願我不失菩提心
諸佛菩薩妙衆中　常為善友不猒捨
離於八難生無難　宿命住智相嚴身
遠離愚迷具悲智　悉能滿足波羅蜜
富樂豐饒生勝族　眷屬廣多恒熾盛
四無礙辯十自在　六通諸禪悉圓滿
如金剛幢及普賢　願讚迴向亦如是
誦此偈已次對本尊前結跏趺坐或半跏坐
起大慈心作如是念我修此法為一切衆生
願速證無上正等菩提即以塗香塗手先結
佛部三昧耶印二手虛心合掌開二頭指捻
二中指上節二大指屈附二頭指下節文印
相即成安印當心應想如來三十二相八十
種好了了分明如對目前至心誦此真言七
遍真言曰　唵怛他（去引）蘖始（引）納婆（二合）嚩（引）
野娑嚩（二合）賀（引）　由結此印及誦真言警覺
一切如來悉當護念加持行者以無量光明
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

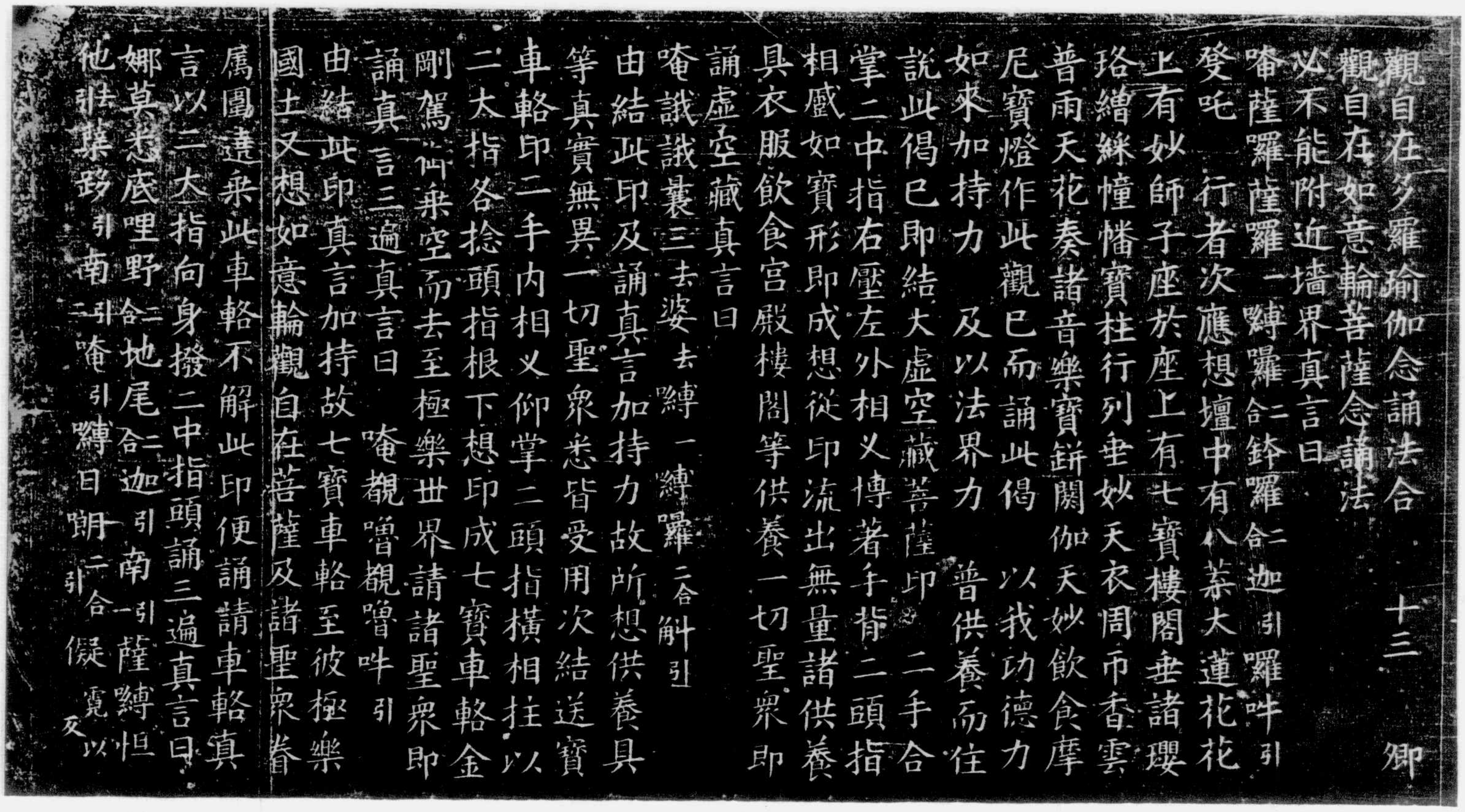
塔下一五〇五



觀自在多羅瑜伽念誦法合　十一　御
觀自在如意輪菩薩念誦法
照觸所有罪障悉皆消滅壽命長遠福慧增
長佛部聖衆護念加持世世生生離諸惡趣
常生諸佛淨妙國土　次結蓮花部三昧耶
印二手虛心合掌散開二頭指二中指二
無名指微屈如開敷蓮花形安於當心想觀
自在菩薩相好圓滿持妙蓮花即誦此真言
七遍於頂右散印真言曰
唵跛娜謨（二合引）納婆（二合）縛（引）野娑縛（二合）賀（引）
由結此印及誦真言警覺觀自在菩薩及持
蓮花者一切菩薩蓮花部聖衆悉皆歡喜加
持護念修真言者以無量光明照觸所有罪
障悉皆消滅壽命長遠福慧增長
次結金剛部三昧耶印以左手翻掌向外
以右手仰於左手背上以左右大指小指互
相叉餘六指博著手腕如金剛杵形安於當
心想金剛藏菩薩持妙金剛杵威光相好即
誦此真言七遍於頂左散印真言曰
唵縛日盧（二合引）納婆（二合）縛（引）野娑縛（二合）賀（引）
由結此印及誦真言警覺金剛藏菩薩及金
剛部一切聖衆加持護念修真言者所有罪
障皆得除滅遠離一切災厄苦難當得金剛
堅固之身一切諸魔不能侵嬈　次結護身
被金剛甲冑印二手內相叉右壓左豎二
中指頭相拄屈二頭指於中指背勿令相著
如金剛杵形並二大指壓二名指即成以
印加持自身[illegible]處各誦[illegible]言一遍先印
施主奉聖州住[illegible][illegible]沙門玄英俗[illegible][illegible]史君慶



觀自在多羅瑜伽念誦法合　十二　御
觀自在如意輪菩薩念誦法
額次印右肩次印左肩次心次喉於頂上散
印真言曰　唵縛囉（二合引）儗穎（二合）鉢羅（二合）捻
（奴攝反引）跛路（二合引）野娑縛（二合引）賀（引）
由結此印及誦真言加持故遍體即成被金
剛甲冑所有毗那夜迦及諸天魔作障礙者
退散馳走皆見行者光明赫奕威德自在若
入山林及險難處皆得無畏所有水火等災
一切厄難及虎狼師子刀杖枷鏁悉皆遠離
一切衆生見者歡喜命終已後不墮惡趣必
生諸佛淨土　次結地界金剛橛印
先以右手中指入左頭中指間右無名指入
左名小指間皆頭外出以左中指縱右中指
背入右頭中指間以左名指縱右指背入右
名小指間二小指二頭指各頭相拄二大指
下相捻即成結此印已想印如金剛杵形以
二大指向地觸之誦真言一遍一印於地如
是至三即成堅固金剛之座地界真言曰
唵枳里枳里（一）縛囉（二合）縛日哩（二合）步（引）囉
滿馱滿馱（三）吽（引）發吒（四）
由結此印真言加持下至金輪際成金剛不
壞之界大力諸魔不能搖動以施功力大獲
成就地中所有諸穢惡物由加持力故悉皆
清淨其界隨心大小即成
次結方隅金剛牆印准前地界印開二大指
直豎側如牆形想印如金剛杵右旋三帀隨
心大小即成金剛堅固之城一切如來尚不
違越何況諸難調伏者毗那夜迦毒蟲之類



觀自在多羅瑜伽念誦法合　十三　卿

觀自在如意輪菩薩念誦法

以不能附近墻界真言曰

唵薩囉薩囉（一）嚩曪（二合）鉢囉（二合）迦（引）囉吽（引）

發吒　行者次應想壇中有八葉大蓮花花

上有妙師子座於座上有七寶樓閣垂諸瓔

珞繒絲幢幡寶柱行列垂妙天衣周帀香雲

普雨天花奏諸音樂寶缾閼伽天妙飲食摩

尼寶燈作此觀已而誦此偈　以我功德力

如來加持力　及以法界力　普供養而住

說此偈已即結大虛空藏菩薩印　二手合

掌二中指右壓左外相叉博著手背二頭指

相蹙如寶形即成想從印流出無量諸供養

具衣服飲食宮殿樓閣等供養一切聖衆即

誦虛空藏真言曰

唵誐誐曩三（去）婆（去）嚩（一）嚩曪（二合）斛（引）

由結此印及誦真言加持力故所想供養具

等真實無異一切聖衆悉皆受用次結送寶

車輅印二手內相叉仰掌二頭指橫相拄以

二大指各捻頭指根下想印成七寶車輅金

剛駕御乘空而去至極樂世界請諸聖衆即

誦真言三遍真言曰　唵覩嚕覩嚕吽（引）

由結此印真言加持故七寶車輅至彼極樂

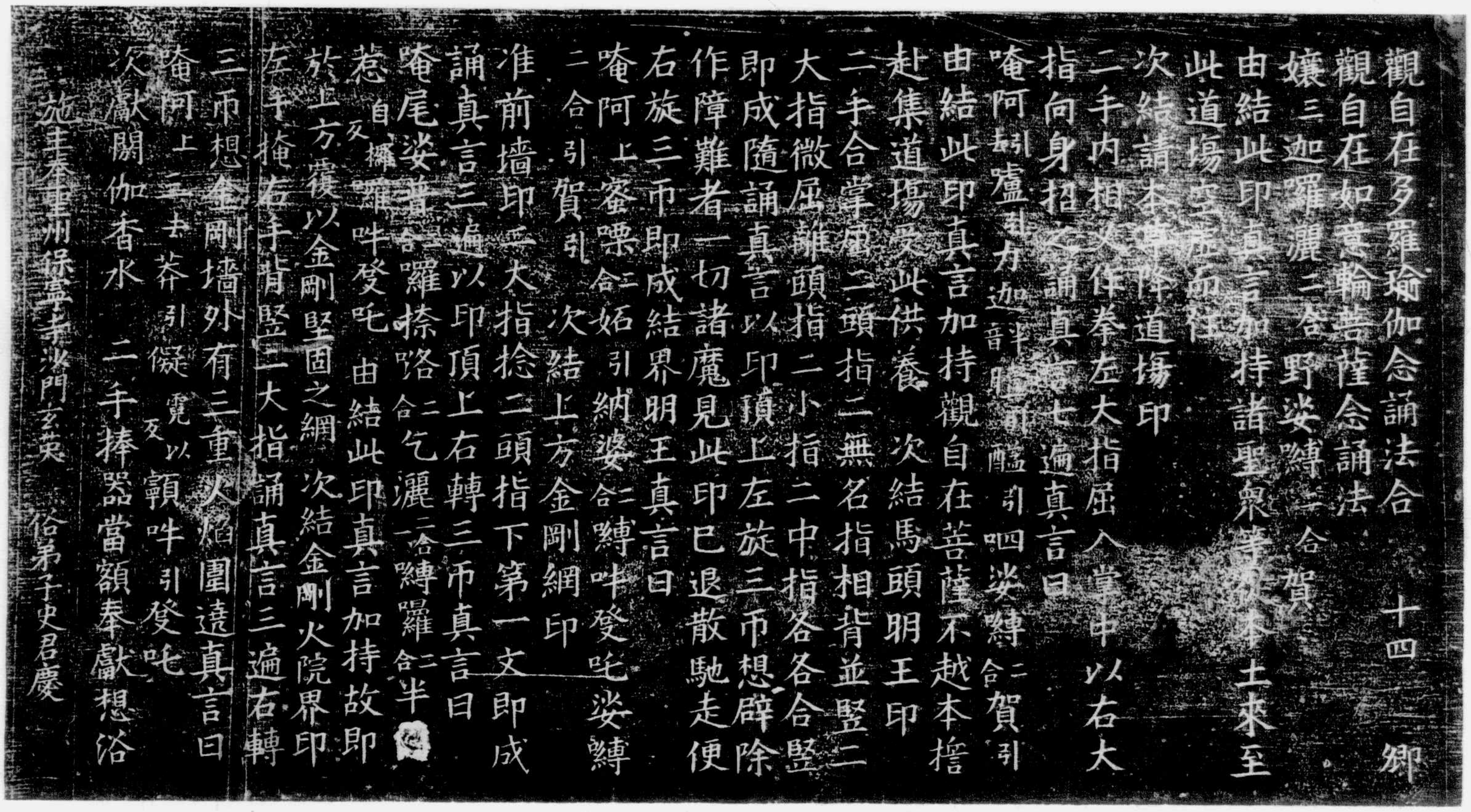
國土又想如意輪觀自在菩薩及諸聖衆眷

屬圍遶乘此車輅不解此印便誦請車輅真

言以二大指向身撥二中指頭誦三遍真言曰

娜莫悉底哩野（二合）地尾（二合）迦（引）南（一引）薩嚩怛

他（去）孽哆（引）南（二引）唵（引）嚩日朗（二合引）儗（寬以反）



觀自在多羅瑜伽念誦法合　十四　卿

觀自在如意輪菩薩念誦法

孃（三）迦囉灑（二合）野娑嚩（二合）賀

由結此印真言加持諸聖衆等從本土來至

此道場空中而住

次結請本尊降道場印

二手內相叉作拳左大指屈入掌中以右大

指向身招之誦真言七遍真言曰

唵阿（引）嚧（引）力迦（引）翳醯（引）呬（引）娑嚩（二合）賀（引）

由結此印真言加持觀自在菩薩不越本誓

赴集道場受此供養　次結馬頭明王印

二手合掌屈二頭指二無名指相背並竪二

大指微屈離頭指二小指二中指各各合竪

即成隨誦真言以印頂上左旋三帀想辟除

作障難者一切諸魔見此印已退散馳走便

右旋三帀即成結界明王真言曰

唵阿（上）蜜㗚（二合）妬（引）納婆（二合）嚩吽發吒娑嚩

（二合引）賀（引）　次結上方金剛網印

准前墻印二大指捻二頭指下第一文即成

誦真言三遍以印頂上右轉三帀真言曰

唵尾娑普（二合）囉捺囉（二合）乞灑（二合一）嚩曪（二合）半

惹（自攞反）囉吽發吒　由結此印真言加持故即

於上方覆以金剛堅固之網　次結金剛火院界印

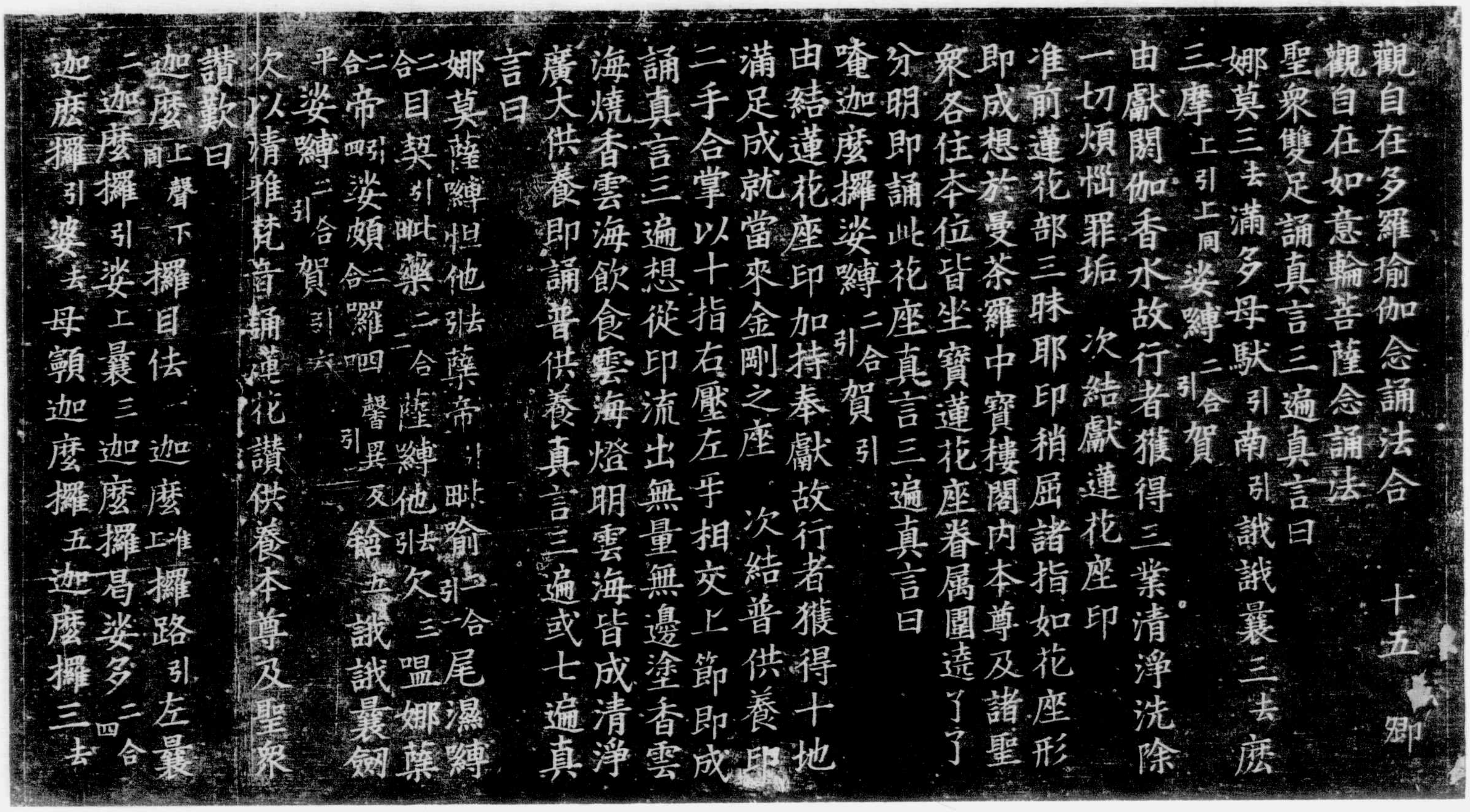
左手掩右手背竪二大指誦真言三遍右轉

三帀想金剛墻外有三重火焰圍遶真言曰

唵阿（上）三（去）莽（引）儗（寬以反）顊吽（引）發吒

次獻閼伽香水　二手捧器當額奉獻想浴

施主奉聖州保壽寺沙門玄英　俗弟子史君慶



觀自在多羅瑜伽念誦法合　十五　卿

觀自在如意輪菩薩念誦法

聖衆雙足誦真言三遍真言曰

娜莫三（去）滿多母馱（引）南（引）誐誐曩（三去）麽三摩（上引上同）娑嚩（二合引）賀

由獻閼伽香水故行者獲得三業清淨洗除一切煩惱罪垢　次結獻蓮花座印

准前蓮花部三昧耶印稍屈諸指如花座形即成想於曼荼羅中寶樓閣內本尊及諸聖衆各住本位皆坐寶蓮花座眷屬圍遶了了分明即誦此花座真言三遍真言曰

唵迦麼攞娑嚩（二合引）賀（引）

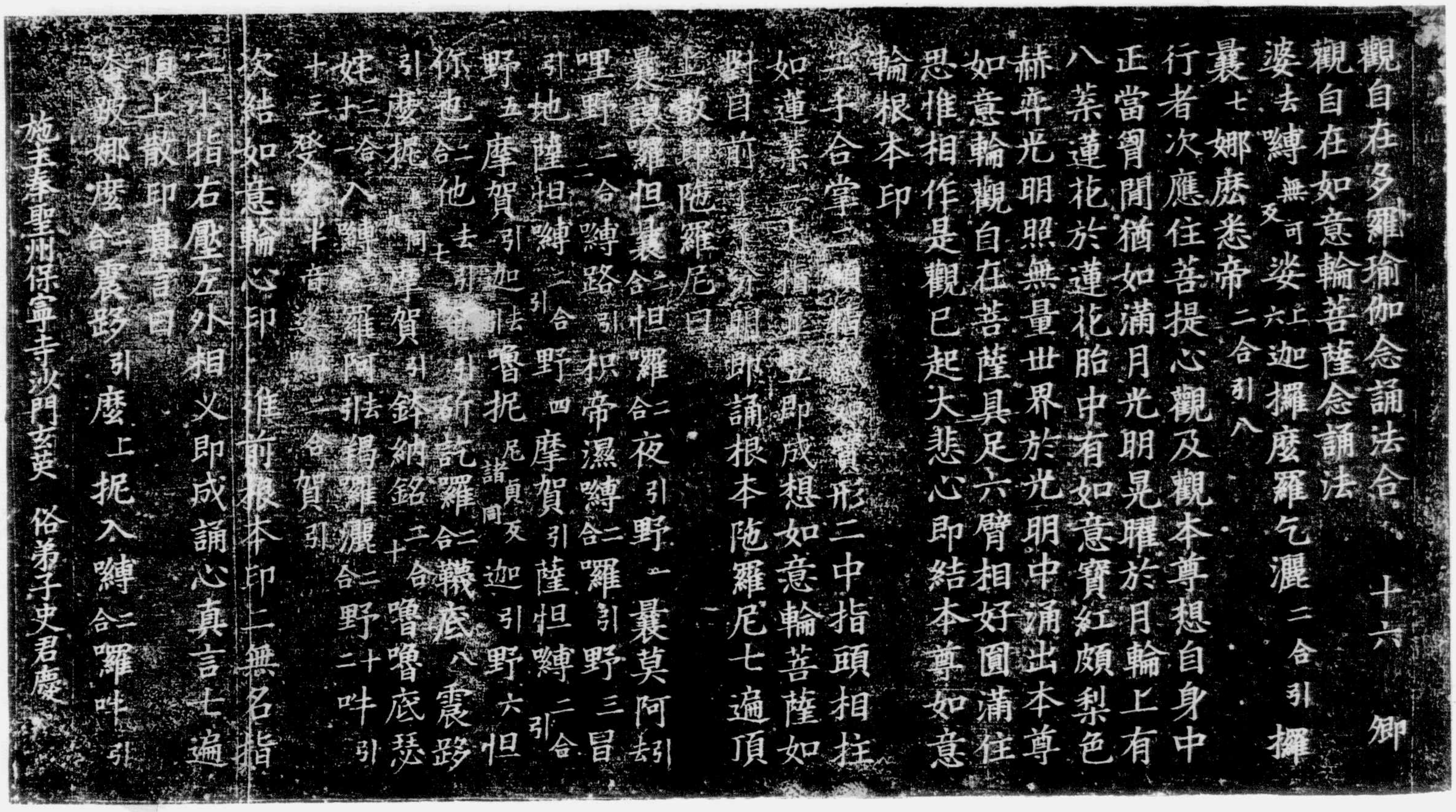
由結蓮花座印加持奉獻故行者獲得十地滿足成就當來金剛之座　次結普供養印

二手合掌以十指右壓左手相交上節即成誦真言三遍想從印流出無量無邊塗香雲海燒香雲海飲食雲海燈明雲海皆成清淨廣大供養即誦普供養真言三遍或七遍真言曰

娜莫薩嚩怛他（引去）蘖帝（引）毗（上）瑜（引二合）尾濕嚩（二合）目契（引）毗（上）藥（二合）薩嚩他（引去）欠（三）嗢娜蘖（二合）帝（四引）娑頗（二合）囉呬（馨異反引）翰（五）誐誐曩劍（平）娑嚩（二合引）賀（引六）

次以清雅梵音誦蓮花讚供養本尊及聖衆讚歎曰

迦麼（上聲下同）攞目佉（一）迦麼（上准）攞路（引）左曩（二）迦麼攞（引）娑（上）曩（三）迦麼攞曷娑多（二合四）迦麼攞（引）婆（去）母顭迦麼攞（五）迦麼攞三（去）



觀自在多羅瑜伽念誦法合　十六　卿

觀自在如意輪菩薩念誦法

婆（去）嚩（無可反）娑（上六）迦攞麼羅乞灑（二合引）攞曩（七）娜麽迷帝（二合引八）

行者次應住菩提心觀及觀本尊想自身中正當胷間猶如滿月光明晃耀於月輪上有八葉蓮花於蓮花胎中有如意寶紅頗梨色赫弈光明照無量世界於光明中涌出本尊如意輪觀自在菩薩具足六臂相好圓滿住思惟相作是觀已起大悲心即結本尊如意輪根本印

二手合掌二頭指屈如寶形二中指頭相拄如蓮葉（二大指並豎）即成想如意輪菩薩如對目前了了分明即誦根本陁羅尼七遍頂上散即陁羅尼曰

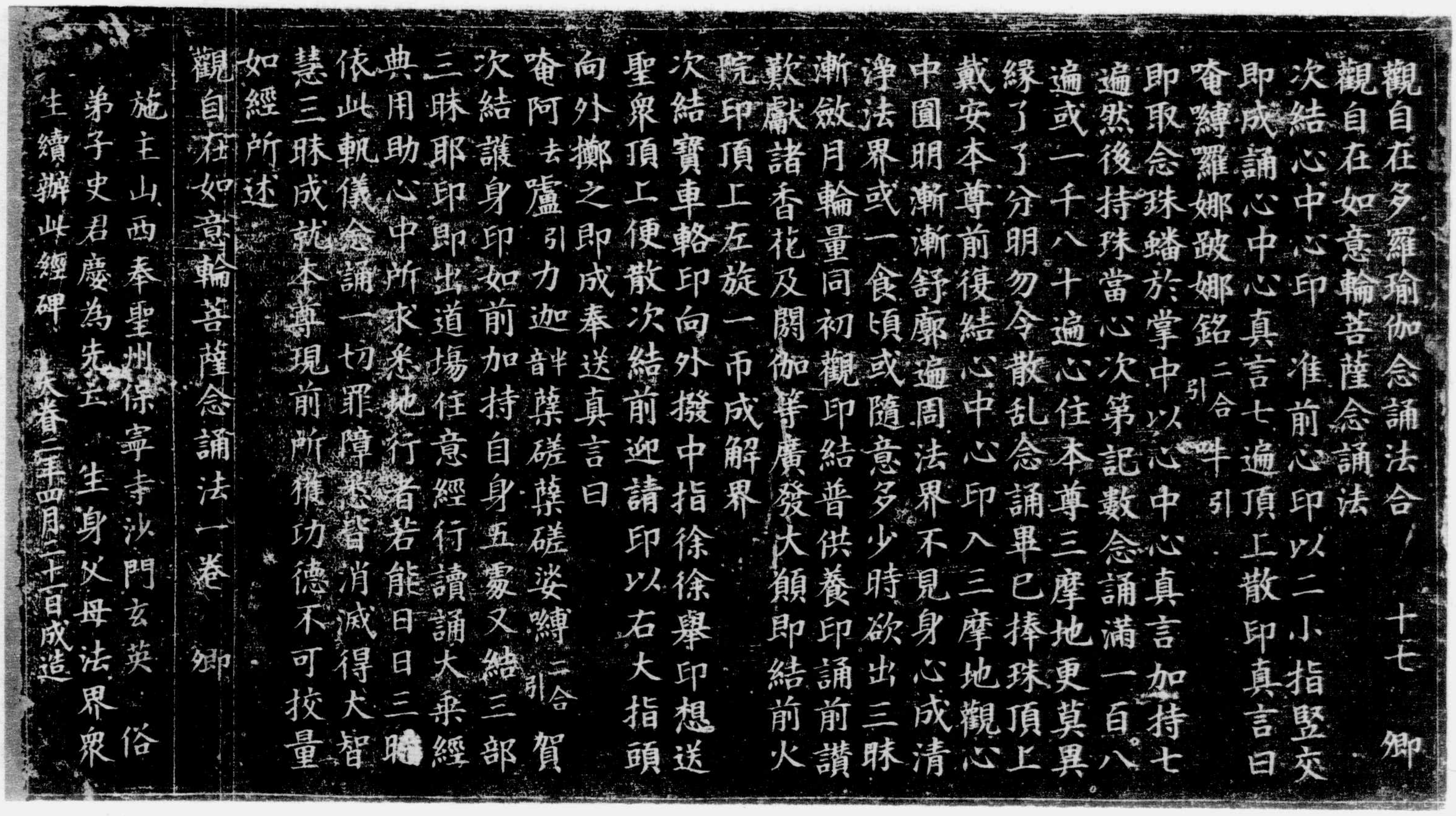
曩謨囉怛曩（二合）怛囉（二合）夜（引）野（一）曩莫阿（去引）哩野（二合）嚩路（引）枳帝濕嚩（二合）囉（引）野（三）冐地薩怛嚩（二合引）野（四）摩賀（引）薩怛嚩（二合引）野（五）摩賀（引）迦（引）嚕抳（尼貞反）迦（引）野（六）怛你也（二合）他（去引七）唵（引）斫訖囉（二合）韈底（八）震跢（引）麼抳（上同）摩賀（引）鉢納銘（二合十）嚕嚕底瑟姹（十一）入嚩（二合）攞阿（引）羯囉灑（二合）野（十二）吽（引十三）發吒（半音）娑嚩（二合）賀（引）

次結如意輪心印准前根本印二無名指二小指右壓左外相叉即成誦心真言七遍頂上散印真言曰

唵跛娜麼（二合）震跢（引）麼（上）抳入嚩（二合）攞吽（引）

施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

塔下一五〇四



觀自在多羅瑜伽念誦法合 十七 卿

觀自在如意輪菩薩念誦法

次結心中心印准前心印以二小指竪交即成誦心中心真言七遍頂上散印真言曰

唵縛羅娜跛娜銘（二合引）吽（引）

即取念珠蟠於掌中以心中心真言加持七遍然後持珠當心次第記數念誦滿一百八遍或一千八十遍心住本尊三摩地更莫異緣了了分明勿令散乱念誦畢已捧珠頂上戴安本尊前復結心中心印入三摩地觀心中圓明漸漸舒廓遍周法界不見身心成清淨法界或一食頃或隨意多少時欲出三昧漸斂月輪量同初觀印結普供養印誦前讚歎獻諸香花及閼伽等廣發大願即結前火院印頂上左旋一帀成解界

次結寶車輅印向外撥中指徐徐舉印想送聖衆頂上便散次結前迎請印以右大指頭向外擲之即成奉送真言曰

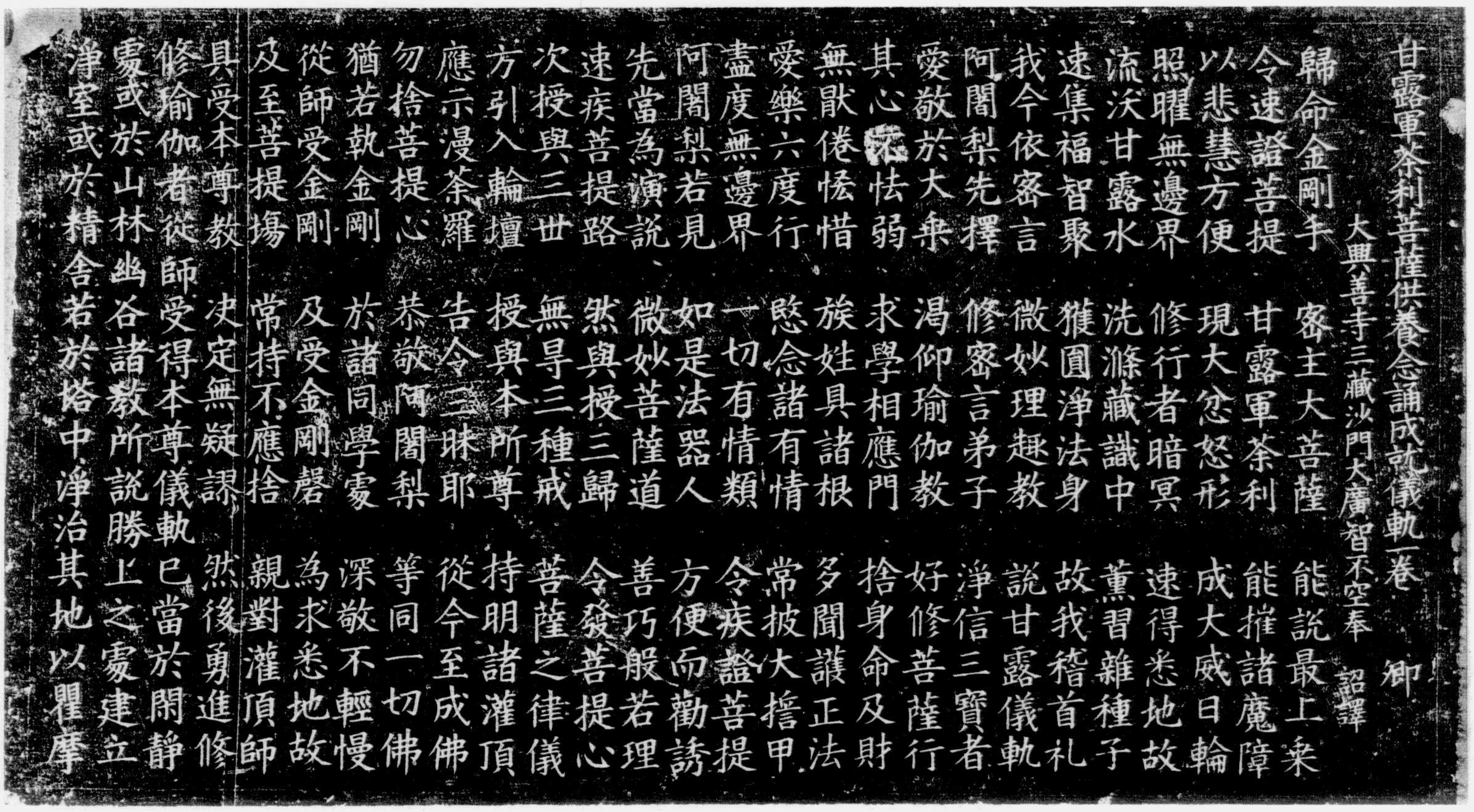
唵阿（去）嚧（引）力迦（吽音）蘗嗟蘗嗟娑嚩（二合引）賀

次結護身印如前加持自身五處又結三部三昧耶印即出道場任意經行讀誦大乘經典用助心中所求悉地行者若能日日三時依此軌儀念誦一切罪障悉皆消滅得大智慧三昧成就本尊現前所獲功德不可挍量如經所述

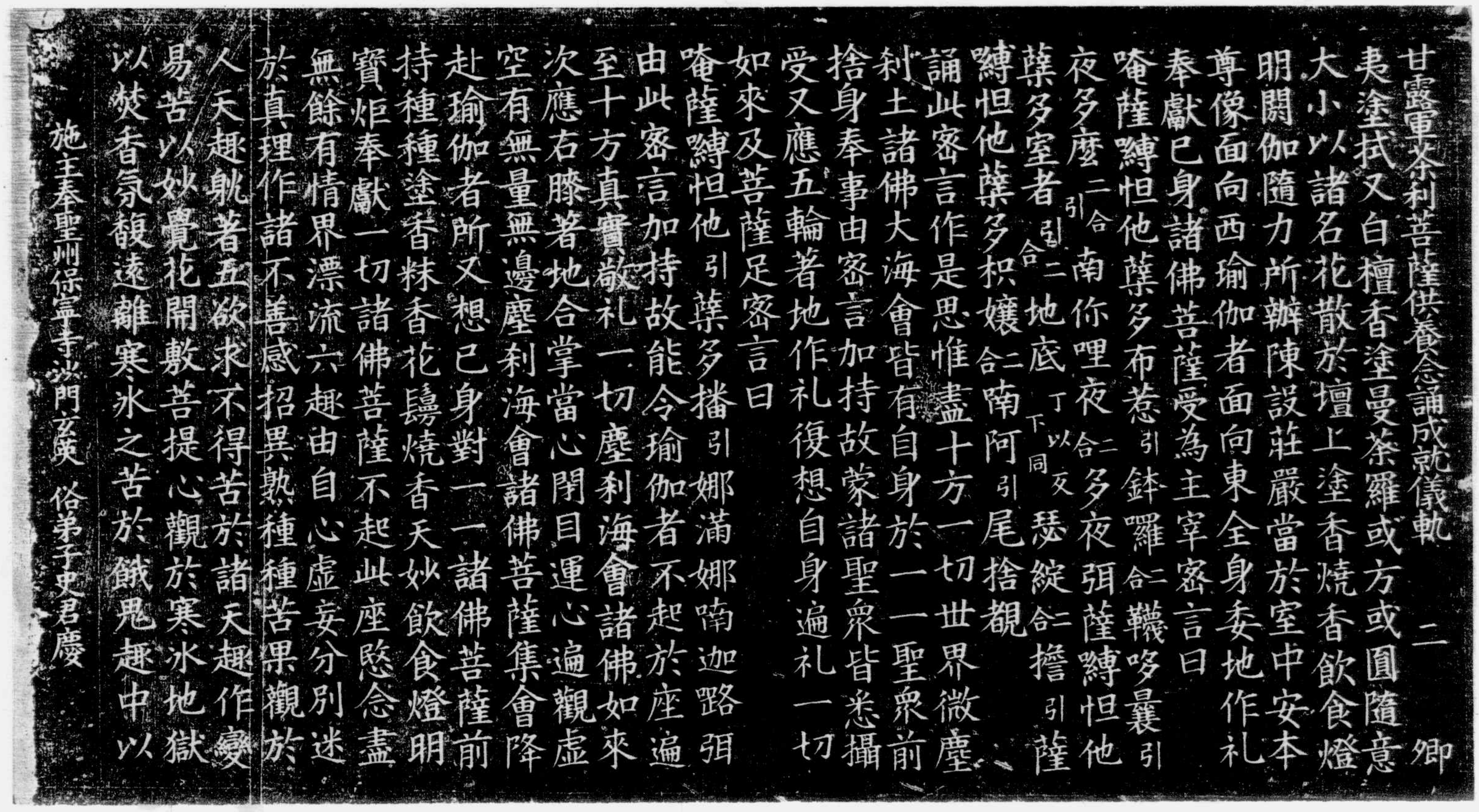
觀自在如意輪菩薩念誦法一卷 卿

施主山西奉聖州保寧寺沙門玄英 俗弟子史君慶為先亡 生身父母法界衆生續辦此經碑 天眷二年四月二十日成造

塔下一七七〇

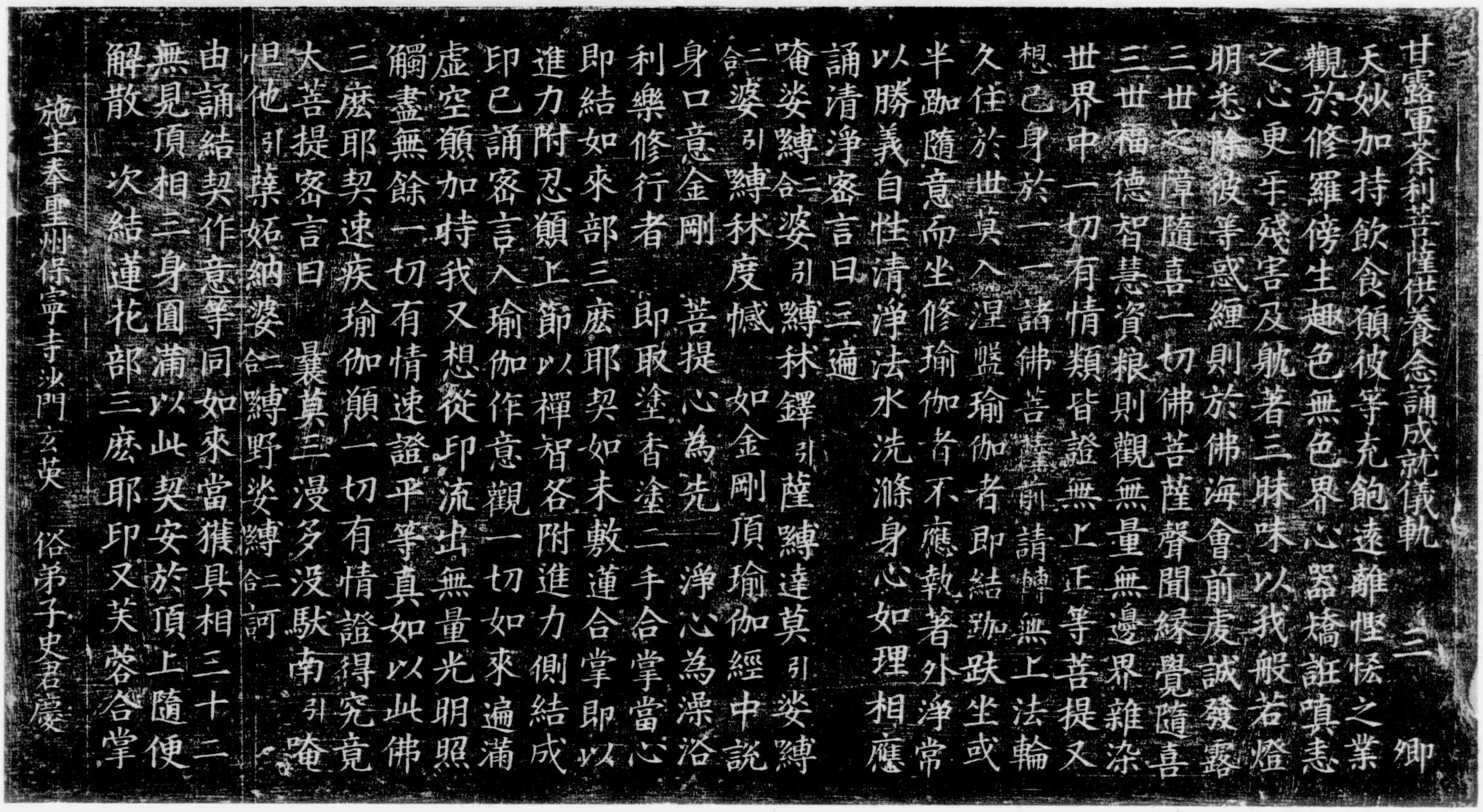


甘露軍荼利菩薩供養念誦成就儀軌一卷 卿
大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯
歸命金剛手 密主大菩薩 能説最上乘
令速證菩提 甘露軍荼利 能摧諸魔障
以悲慧方便 現大忿怒形 成大威日輪
照曜無邊界 修行者暗冥 速得悉地故
流沃甘露水 洗滌藏識中 薰習雜種子
速集福智聚 獲圓淨法身 故我稽首礼
我今依密言 微妙理趣教 説甘露儀軌
阿闍梨先擇 修密言弟子 淨信三寶者
愛敬於大乘 渴仰瑜伽教 好修菩薩行
其心[illegible]怯弱 求學相應門 捨身命及財
無猒倦悋惜 族姓具諸根 多聞讓正法
愛樂六度行 慇念諸有情 常披大擔甲
盡度無邊界 一切有情類 令疾證菩提
阿闍梨若見 如是法器人 方便而勸誘
先當為演説 微妙菩薩道 善巧般若理
速疾菩提路 然與授三歸 令發菩提心
次授與三世 無㝵三種戒 菩薩之律儀
方引入輪壇 授與本所尊 持明諸灌頂
應示漫荼羅 告令三昧耶 從今至成佛
勿捨菩提心 恭敬阿闍梨 等同一切佛
猶若執金剛 於諸同學處 深敬不輕慢
從師受金剛 及受金剛磬 為求悉地故
及至菩提場 常持不應捨 親對灌頂師
具受本尊教 决定無疑謀 然後勇進修
修瑜伽者從師受得本尊儀軌已當於閑靜
處或於山林幽谷諸教所説勝上之處建立
淨室或於精舍若於塔中淨治其地以瞿摩

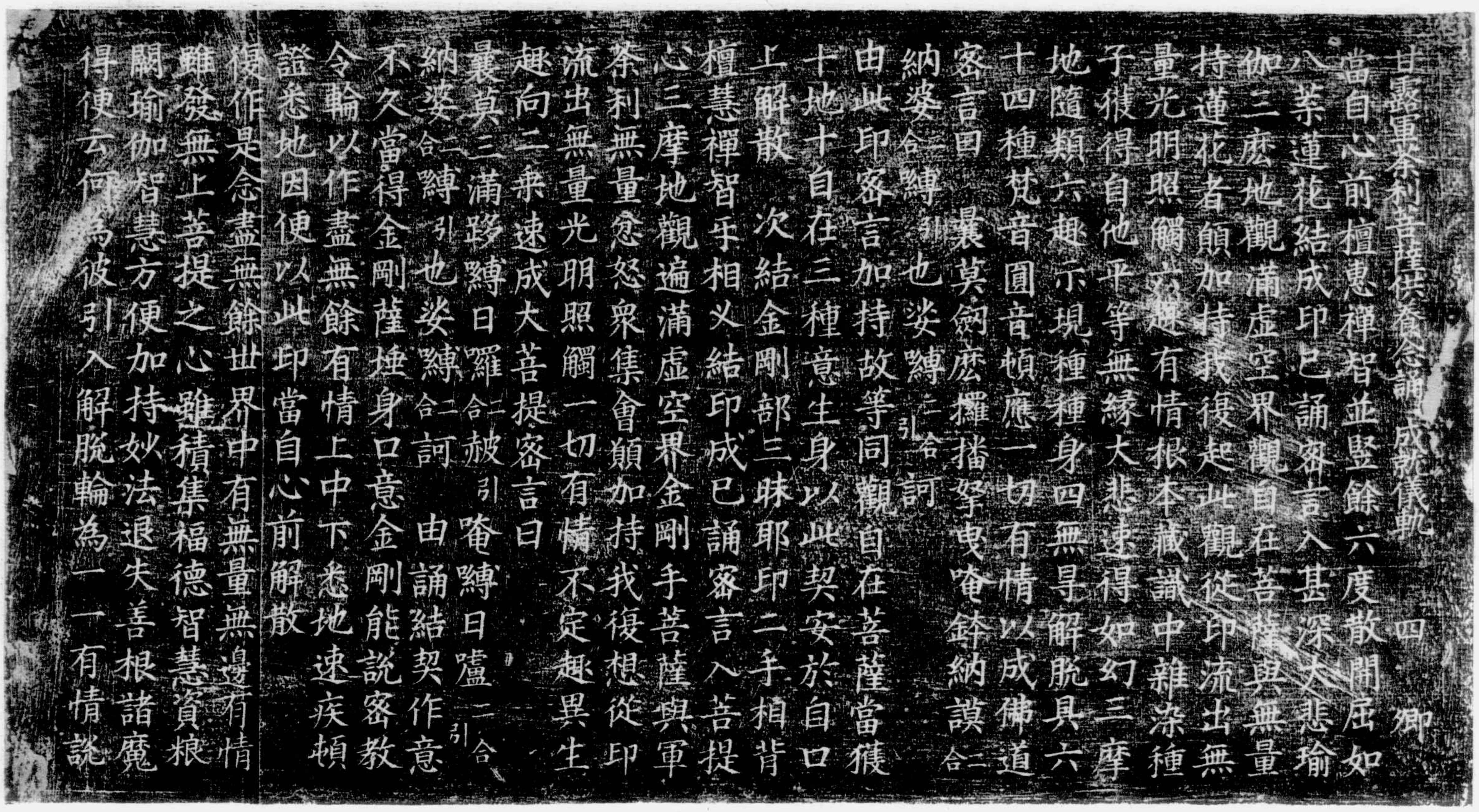


甘露軍荼利菩薩供養念誦成就儀軌 二 卿
夷塗拭又白檀香塗曼荼羅或方或圓隨意
大小以諸名花散於壇上塗香燒香飲食燈
明閼伽隨力所辦陳設莊嚴當於室中安本
尊像面向西瑜伽者面向東全身委地作礼
奉獻已身諸佛菩薩受為主宰密言曰
唵薩嚩怛他蘖多布惹（引）鉢囉（二合）韈哆曩（引）
夜多磨（二合引）南你哩夜（二合）多夜弭薩嚩怛他
蘖多室者（二合引）地底（丁以反下同）瑟綻（二合）擔（引）薩
嚩怛他蘖多枳孃（二合）南阿（引）尾捨覩
誦此密言作是思惟盡十方一切世界微塵
刹土諸佛大海會皆有自身於一一聖衆前
捨身奉事由密言加持故蒙諸聖衆皆悉攝
受又應五輪著地作礼復想自身遍礼一切
如來及菩薩足密言曰
唵薩嚩怛他（引）蘖多播（引）娜滿娜喃迦路弭
由此密言加持故能令瑜伽者不起於座遍
至十方真實敬礼一切塵刹海會諸佛如來
次應右膝著地合掌當心閉目運心遍觀虛
空有無量無邊塵刹海會諸佛菩薩集會降
赴瑜伽者所又想已身對一一諸佛菩薩前
持種種塗香粖香花鬘燒香天妙飲食燈明
寶炬奉獻一切諸佛菩薩不起此座慇念盡
無餘有情界漂流六趣由自心虛妄分別迷
於真理作諸不善感招異熟種種苦果觀於
人天趣耽著五欲求不得苦於諸天趣作變
易苦以妙覺花開敷菩提心觀於寒冰地獄
以焚香氛馥遠離寒冰之苦於餓鬼趣中以
施主奉聖州保寧寺沙門玄英 俗弟子史君慶

塔下一七六九

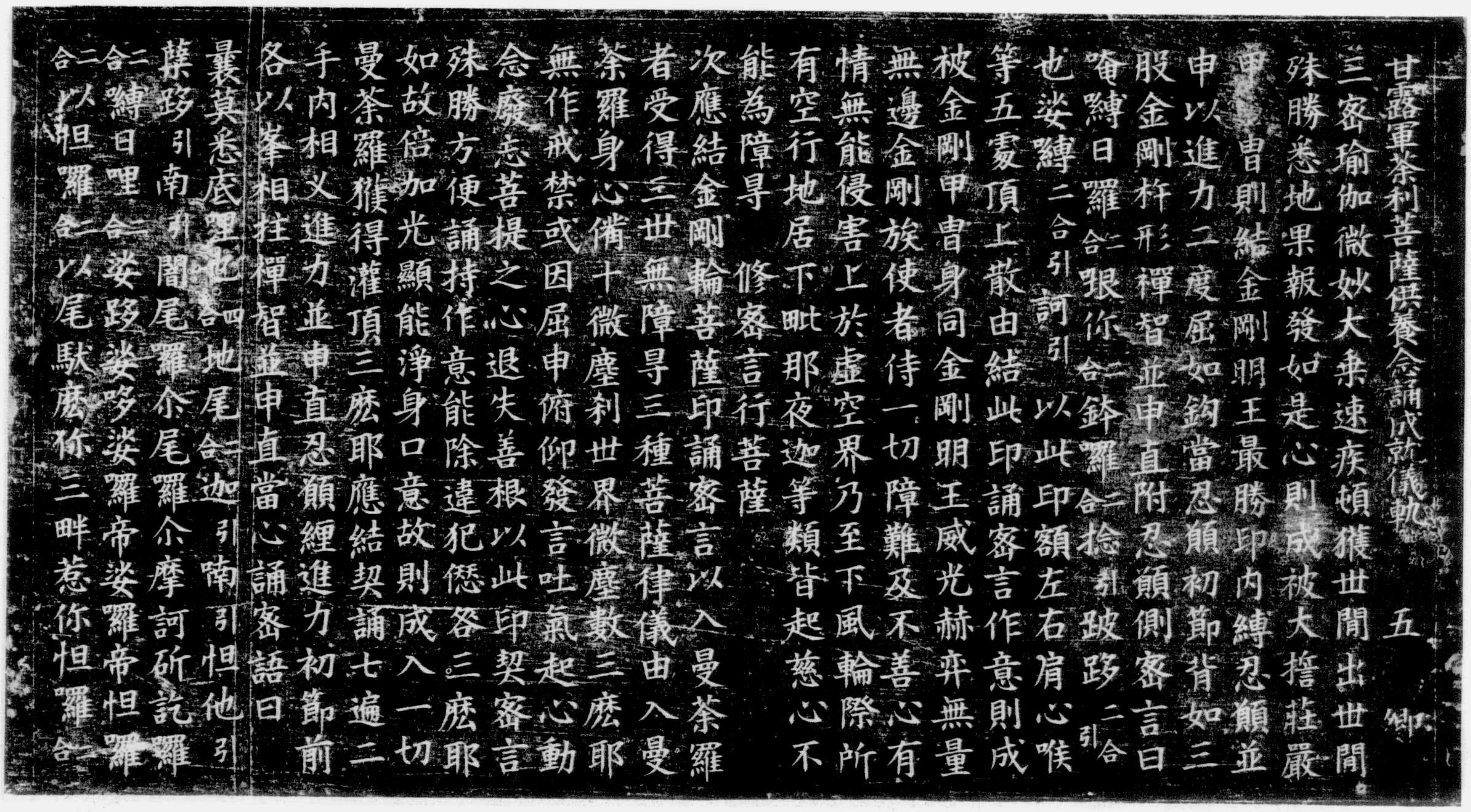


甘露軍荼利菩薩供養念誦成就儀軌　三　卿
天妙加持飲食願彼等充飽遠離慳悋之業
觀於修羅傍生趣色無色界心器矯誑嗔恚
之心更互殘害及躭著三昧味以我般若燈
明悉除彼等惑纏則於佛海會前虔誠發露
三世之障隨喜一切佛菩薩聲聞緣覺隨喜
三世福德智慧資粮則觀無量無邊界雜染
世界中一切有情類皆證無上正等菩提又
想己身於一一諸佛菩薩前請轉無上法輪
久住於世莫入涅槃瑜伽者即結跏趺坐或
半跏隨意而坐修瑜伽者不應執著外淨常
以勝義自性清淨法水洗滌身心如理相應
誦清淨密言曰三遍
唵娑嚩（二合）婆（引）嚩秫鐸（引）薩嚩達莫（引）娑嚩
（二合）婆（引）嚩秫度憾　如金剛頂瑜伽經中說
身口意金剛　菩提心為先　淨心為澡浴
利樂修行者　即取塗香塗二手合掌當心
即結如來部三麽耶契如未敷蓮合掌即以
進力附忍願上節以禪智各附進力側結成
印已誦密言入瑜伽作意觀一切如來遍滿
虛空願加持我又想從印流出無量光明照
觸盡無餘一切有情速證平等真如以此佛
三麽耶契速疾瑜伽願一切有情證得究竟
大菩提密言曰　曩莫三漫多沒馱南（引）唵
怛他（引）蘗妬納婆（二合）嚩野娑嚩（二合）訶
由誦結契作意等同如來當獲具相三十二
無見頂相二身圓滿以此契安於頂上隨便
解散　次結蓮花部三麽耶印又芙蓉合掌
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶



甘露軍荼利菩薩供養念誦成就儀軌　四　卿
當自心前檀惠禪智並竪餘六度散開屈如
八葉蓮花結成印已誦密言入甚深大悲瑜
伽三麽地觀滿虛空界觀自在菩薩與無量
持蓮花者願加持我復起此觀從印流出無
量光明照觸六趣有情根本藏識中雜染種
子獲得自他平等無緣大悲速得如幻三摩
地隨類六趣示現種種身四無畏解脫具六
十四種梵音圓音頓應一切有情以成佛道
密言曰　曩莫鈎麽攞播孥曳唵鉢納謨（二合）
納婆（二合）嚩（引）也娑嚩（二合引）訶
由此印密言加持故等同觀自在菩薩當獲
十地十自在三種意生身以此契安於自口
上解散　次結金剛部三昧耶印二手相背
檀慧禪智手相叉結印成已誦密言入菩提
心三摩地觀遍滿虛空界金剛手菩薩與軍
荼利無量忿怒衆集會願加持我復想從印
流出無量光明照觸一切有情不定趣異生
趣向二乘速成大菩提密言曰
曩莫三滿跢嚩日囉（二合）赧（引）唵嚩日嚧（二合引）
納婆（二合）嚩（引）也娑嚩（二合）訶　由誦結契作意
不久當得金剛薩埵身口意金剛能說密教
令輪以作盡無餘有情上中下悉地速疾頓
證悉地因便以此印當自心前解散
復作是念盡無餘世界中有無量無邊有情
雖發無上菩提之心雖積集福德智慧資粮
闕瑜伽智慧方便加持妙法退失善根諸魔
得便云何為彼引入解脫輪為一一有情說

塔下一六三五



甘露軍荼利菩薩供養念誦成就儀軌　五　卿

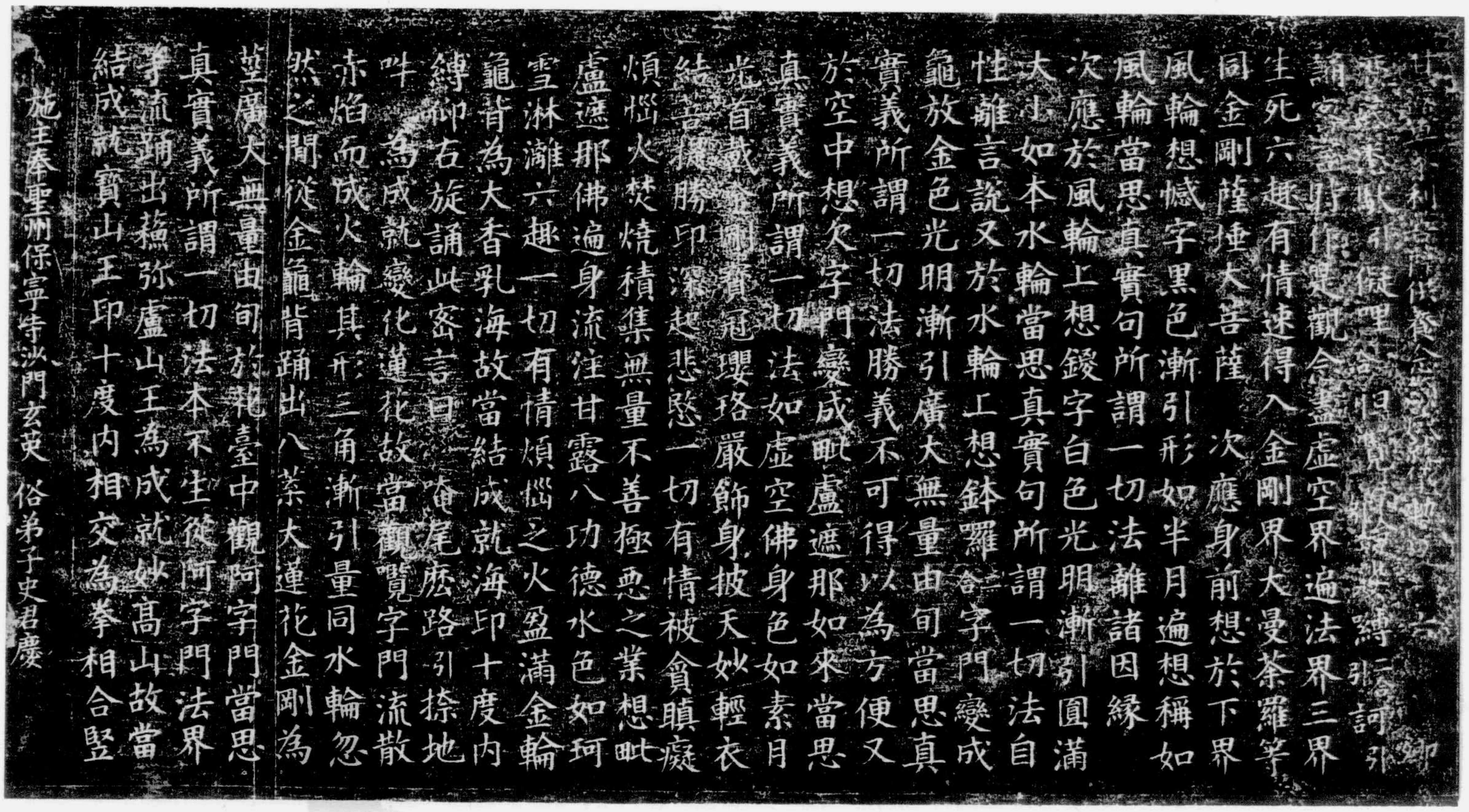
三密瑜伽微妙大乘速疾頓獲世間出世間殊勝悉地果報發如是心則成被大擐莊嚴甲冑則結金剛明王最勝印内縛忍願並申以進力二度屈如鉤當忍願初節背如三股金剛杵形禪智並申直附忍願側密言曰

唵縛日羅（二合）俍你（二合）鉢羅（二合）捻（引）跛路（二合引）也娑縛（二合引）訶（引）

以此印額左右肩心喉等五處頂上散由結此印誦密言作意則成被金剛甲冑身同金剛明王威光赫弈無量無邊金剛族使者侍一切障難及不善心有情無能侵害上於虛空界乃至下風輪際所有空行地居下毗那夜迦等類皆起慈心不能為障㝵修密言行菩薩

次應結金剛輪菩薩印誦密言以入曼荼羅者受得三世無障㝵三種菩薩律儀由入曼荼羅身心備十微塵剎世界微塵數三麽耶無作戒禁或因屈申俯仰發言吐氣起心動念廢忘菩提之心退失善根以此印契密言殊勝方便誦持作意能除違犯愆咎三麽耶如故倍加光顯能淨身口意故則成入一切曼荼羅獲得灌頂三麽耶應結契誦七遍二手内相叉進力並申直忍願纏進力初節前各以峯相拄禪智並申直當心誦密語曰

曩莫悉底哩也（四合）地尾（二合）迦（引）喃（引）怛他（引）蘖路（引）南（引）闍尾羅介尾羅介摩訶斫訖羅（二合）縛日哩（二合）娑路娑哆娑羅帝娑羅帝怛羅（二合）以怛羅（二合）以尾馱麽你三畔惹你怛羅（二合）



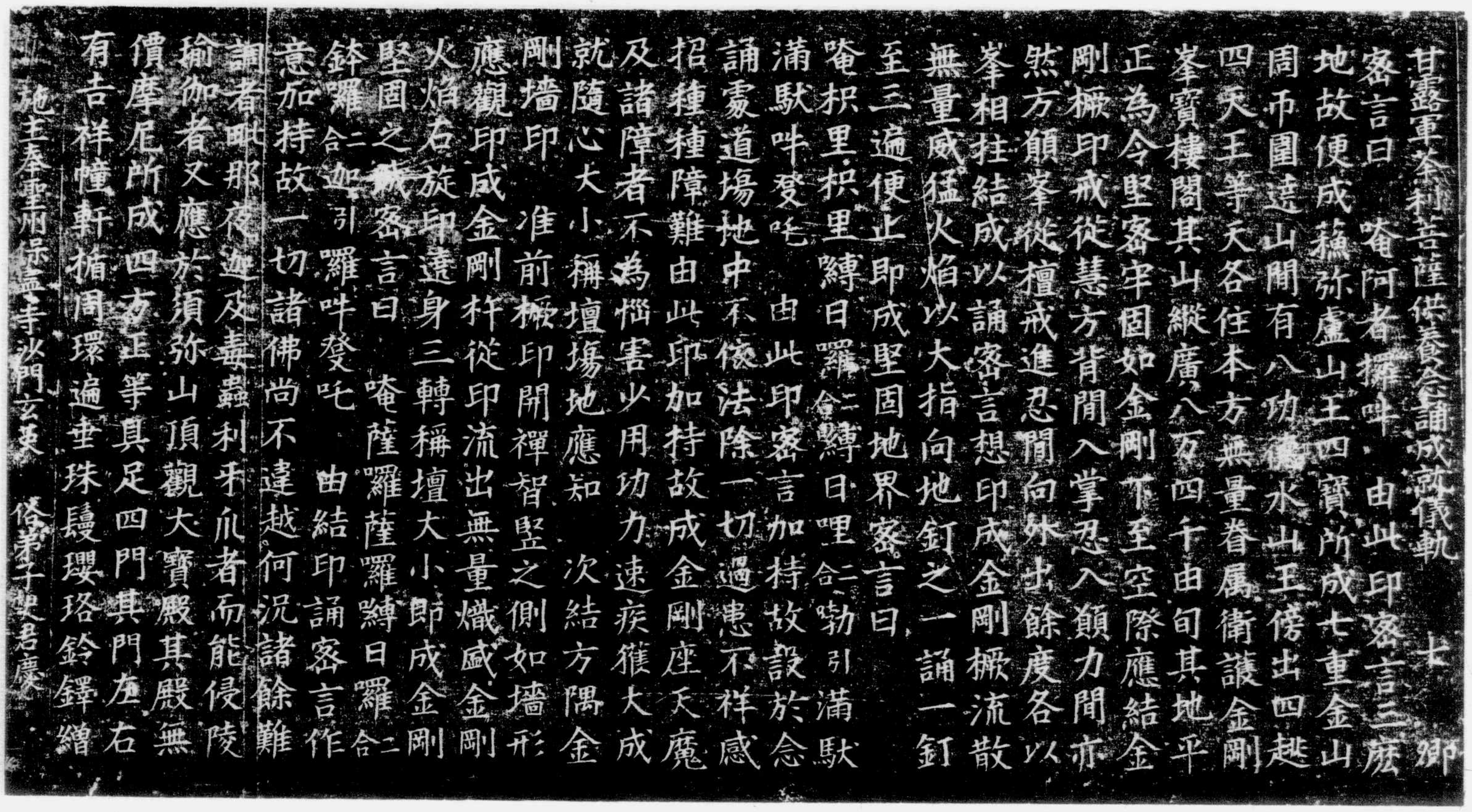
甘露軍荼利菩薩供養念誦成就儀軌　六　卿

[illegible]馱（引）儗哩（二合）怛[illegible]娑縛（二合引）訶（引）

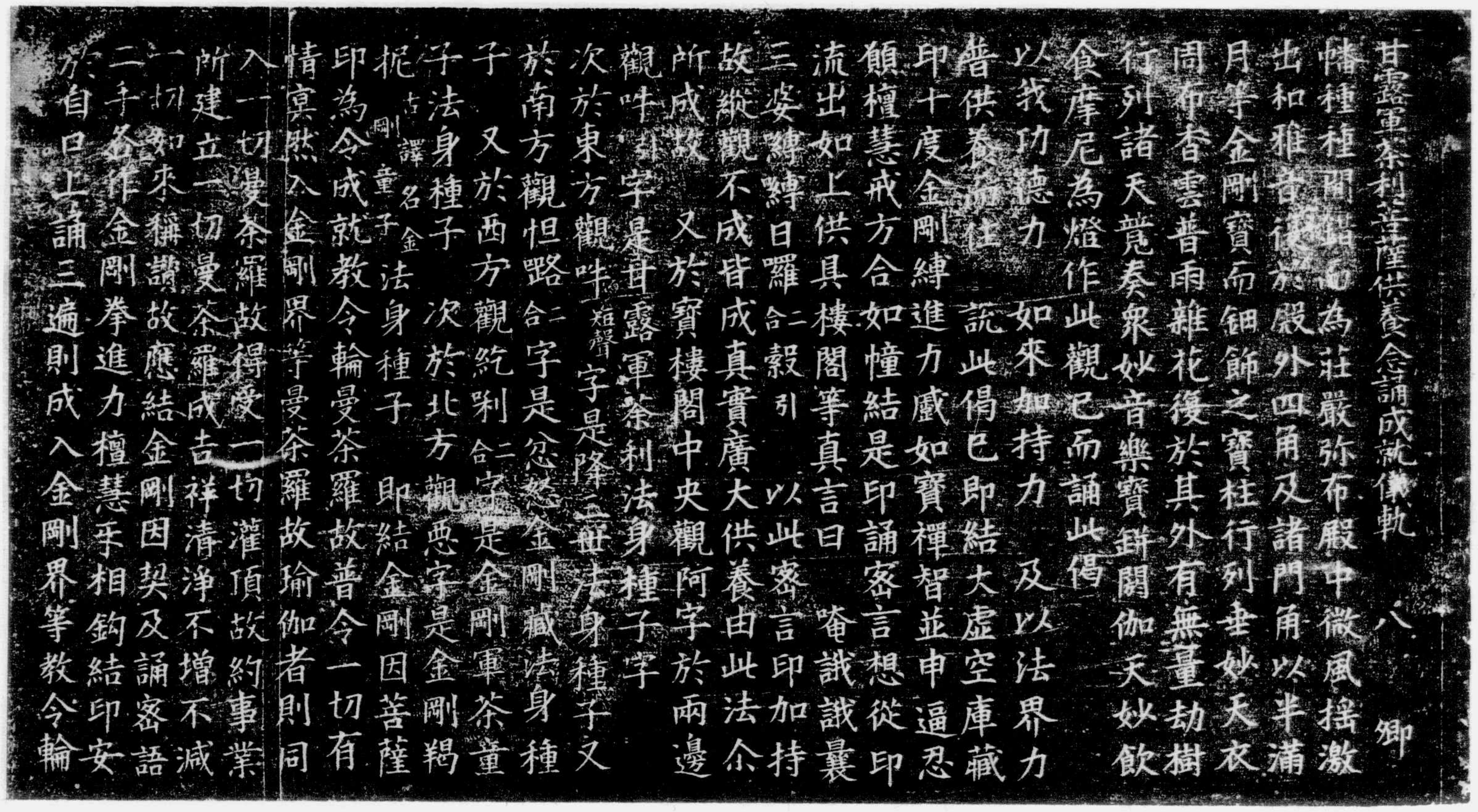
誦密言時作是觀令盡虛空界遍法界三界生死六趣有情速得入金剛界大曼荼羅等同金剛薩埵大菩薩　次應身前想於下界風輪想憾字黑色漸引形如半月遍想稱如風輪當思真實句所謂一切法離諸因緣　次應於風輪上想鑁字白色光明漸引圓滿大小如本水輪當思真實句所謂一切法自性離言說又於水輪上想鉢羅（二合）字門變成龜放金色光明漸引廣大無量由旬當思真實義所謂一切法勝義不可得以為方便又於空中想欠字門變成毗盧遮那如來當思真實義所謂一切法如虛空佛身色如素月光首戴金剛寶冠瓔珞嚴飾身披天妙輕衣結菩提勝印深起悲愍一切有情被貪瞋癡煩惱火焚燒積集無量不善極惡之業想毗盧遮那佛遍身流注甘露八功德水色如珂雪淋灑六趣一切有情煩惱之火盈滿金輪龜背為大香乳海故當結成就海印十度内縛仰右旋誦此密言曰唵尾麽路（引）捺地吽為成就變化蓮花故當觀覽字門流散赤焰而成火輪其形三角漸引量同水輪忽然之間從金龜背踊出八葉大蓮花金剛為莖廣大無量由旬於花臺中觀阿字門當思真實義所謂一切法本不生從阿字門法界等流踊出蘇弥盧山王為成就妙高山故當結成就寶山王印十度内相交為拳相合豎

施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

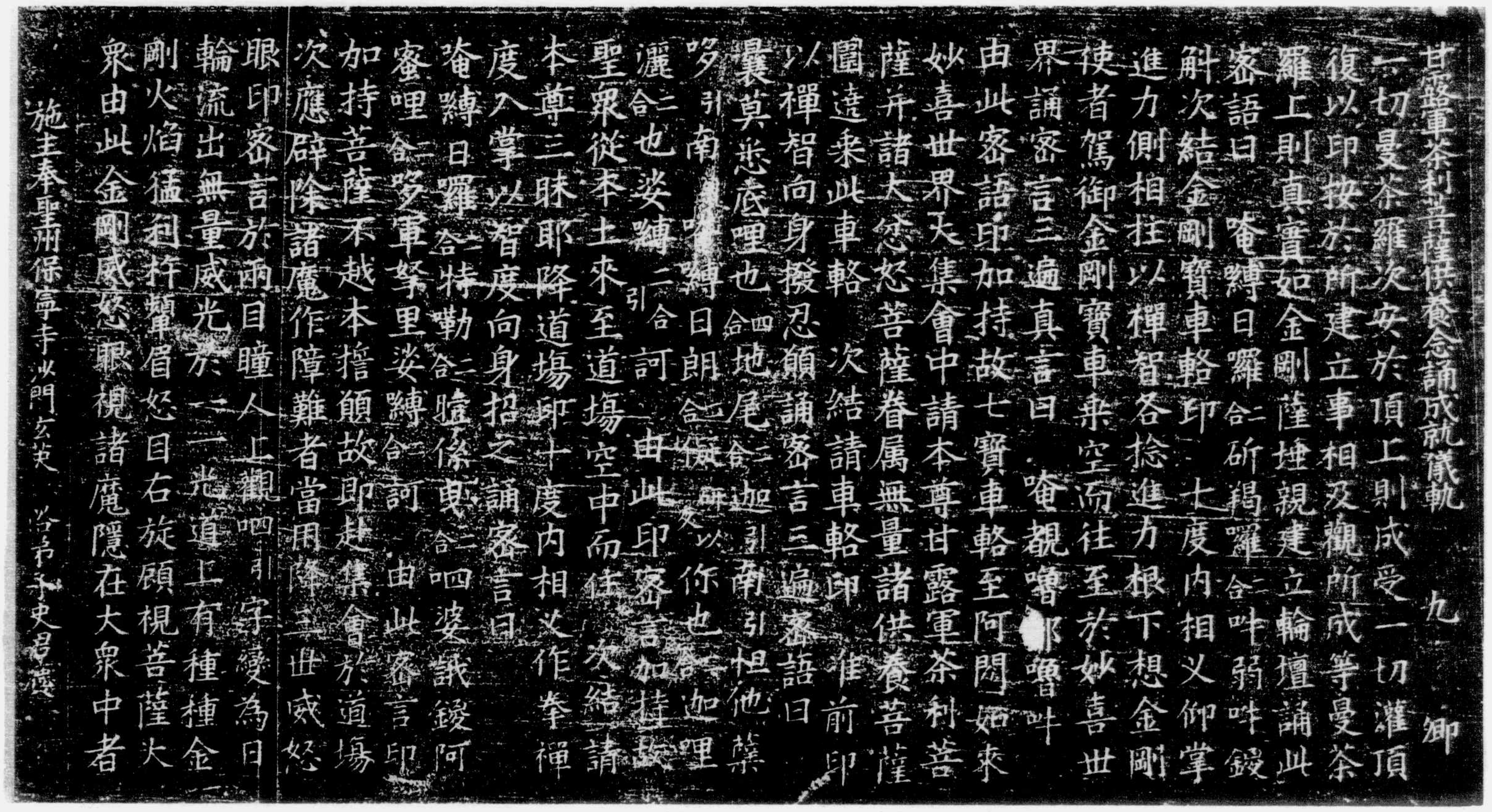
塔下一五〇〇



甘露軍荼利菩薩供養念誦成就儀軌　七　鄉
密言曰　唵阿者攞吽　由此印密言三麼
地故便成蘇弥盧山王四寶所成七重金山
周帀圍遶山間有八功德水山王傍出四埵
四天王等天各住本方無量眷屬衛護金剛
峯寶樓閣其山縱廣八万四千由旬其地平
正為令堅密牢固如金剛下至空際應結金
剛橛印戒從慧方背間入掌忍入願力間亦
然方願峯從檀戒進忍間向外出餘度各以
峯相拄結成以誦密言想印成金剛橛流散
無量威猛火焰以大指向地釘之一誦一釘
至三遍便止即成堅固地界密言曰
唵枳里枳里縛日囉（合二）縛日哩（合二）勃（引）滿馱
滿馱吽發吒　由此印密言加持故設於念
誦處道場地中不依法除一切過患不祥感
招種種障難由此印加持故成金剛座天魔
及諸障者不為惱害少用功力速疾獲大成
就隨心大小稱壇場地應知　次結方隅金
剛墻印　准前橛印開禪智豎之側如墻形
應觀印成金剛杵從印流出無量熾盛金剛
火焰右旋印遶身三轉稱壇大小即成金剛
堅固之城密言曰　唵薩囉薩囉縛日囉（合二）
鉢囉（合二）迦（引）囉吽發吒　由結印誦密言作
意加持故一切諸佛尚不違越何況諸餘難
調者毗那夜迦及毒蟲利牙爪者而能侵陵
瑜伽者又應於須弥山頂觀大寶殿其殿無
價摩尼所成四方正等具足四門其門左右
有吉祥幢軒楯周環遍垂珠鬘瓔珞鈴鐸繒
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶



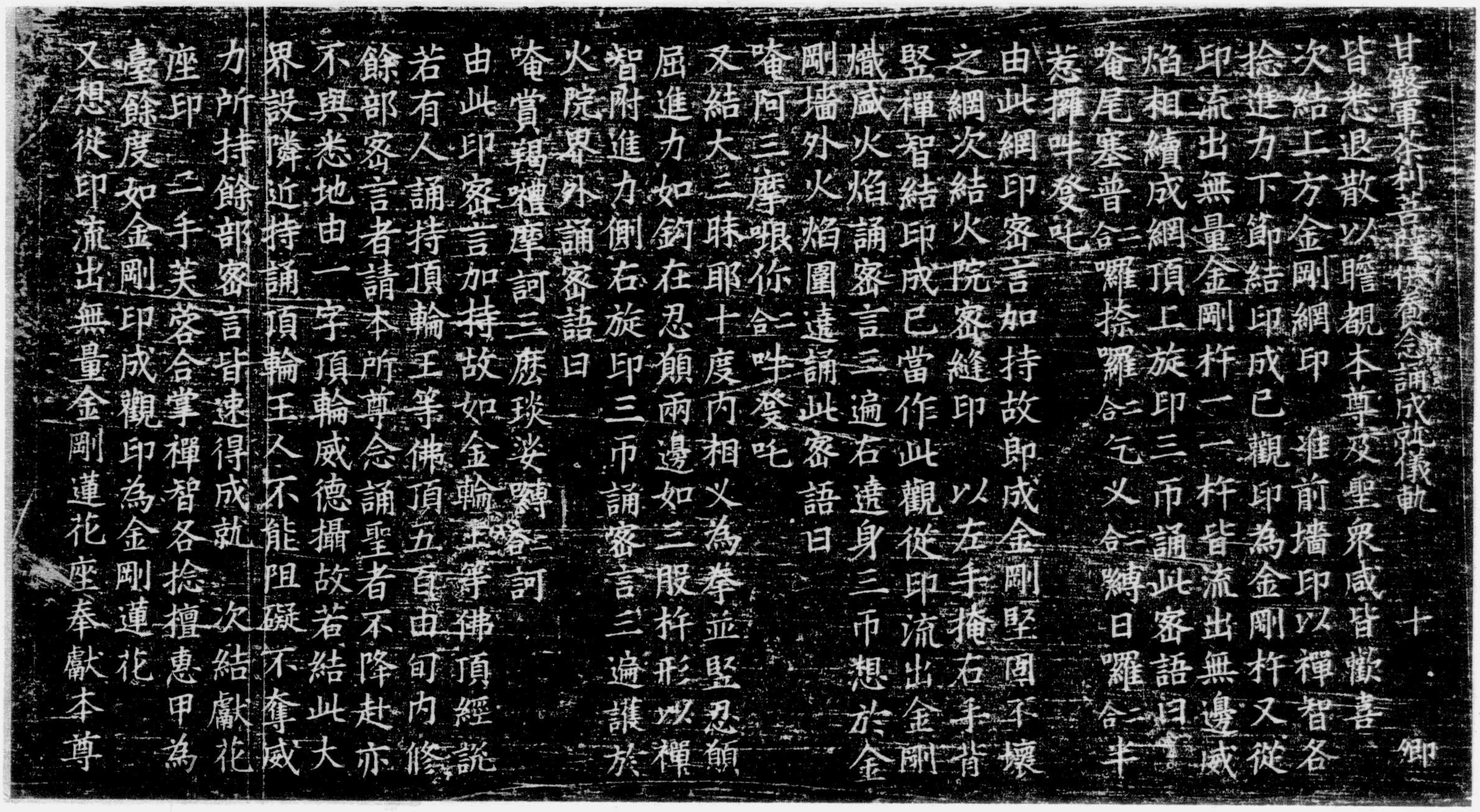
甘露軍荼利菩薩供養念誦成就儀軌　八　鄉
幡種種間錯以為莊嚴弥布殿中微風搖激
出和雅音復於殿外四角及諸門角以半滿
月等金剛寶而鈿飾之寶柱行列垂妙天衣
周布香雲普雨雜花復於其外有無量劫樹
行列諸天覺奏衆妙音樂寶鉼閼伽天妙飲
食摩尼為燈作此觀已而誦此偈
以我功德力　如來加持力　及以法界力
普供養而住　誦此偈已即結大虛空庫藏
印十度金剛縛進力戲如寶禪智並申逼忍
願檀慧戒方合如幢結是印誦密言想從印
流出如上供具樓閣等真言曰　唵誐誐曩
三婆縛縛日囉（合二）穀（引）　以此密言印加持
故縱觀不成皆成真實廣大供養由此法尒
所成故　又於寶樓閣中央觀阿字於兩邊
觀吽（引）字是甘露軍荼利法身種子字
次於東方觀吽（短聲）字是降三世法身種子又
於南方觀怛路（合二）字是忿怒金剛藏法身種
子　又於西方觀紇唎（合二）字是金剛軍荼童
子法身種子　次於北方觀惡字是金剛羯
抳（古譯名金剛童子）法身種子　即結金剛因菩薩
印為令成就教令輪曼荼羅故普令一切有
情寘然入金剛界等曼荼羅故瑜伽者則同
入一切曼荼羅故得受一切灌頂故約事業
所建立一切曼荼羅成吉祥清淨不增不減
一切如來稱讚故應結金剛因契及誦密語
二手各作金剛拳進力檀慧手相鉤結印安
於自口上誦三遍則成入金剛界等教令輪



甘露軍茶利菩薩供養念誦成就儀軌　九　御

一切曼茶羅次安於頂上則成受一切灌頂復以印按於所建立事相及觀所成等曼茶羅上則真實姮金剛薩埵親建立輪壇誦此密語曰唵嚩日囉（二合）斫羯囉（二合）吽弱吽鑁斛次結金剛寶車輅印二七度內相叉仰掌進力側相拄以禪智各捻進力根下想金剛使者駕御金剛寶車乘空而往至於妙喜世界誦密言三遍真言曰・唵覩嚕[illegible]嚕吽由此密語印加持故七寶車輅至阿閦如來妙喜世界天集會中請本尊甘露軍茶利菩薩并諸大忿怒菩薩眷屬無量諸供養菩薩圍遶乘此車輅　次結請車輅印　准前印以禪智向身撥忍願誦密言三遍密語曰曩莫悉底哩也（四合）地尾（二合）迦（引）南（引）怛他蘖哆（引）南唵嚩日朗（二合）儗（研以反）你也（二合）迦哩灑（二合）也娑嚩（二合引）訶　由此印密言加持故聖眾從本土來至道場空中而住　次結請本尊三昧耶降道場印十度內相叉作拳禪度入掌以智度向身招之誦密言曰唵嚩日囉（二合）特勒（二合）嚧係曳（二合）呬娑誐鑁阿蜜哩（二合）哆軍拏里娑嚩（二合）訶　由此密言印加持菩薩不越本誓願故即赴集會於道場次應辟除諸魔作障難者當用降三世威怒眼印密言於兩目瞳人上觀呬（引）字變為日輪流出無量威光於一一光道上有種種金剛火焰猛利杵攢眉怒目右旋顧視菩薩大眾由此金剛威怒眼視諸魔隱在大眾中者

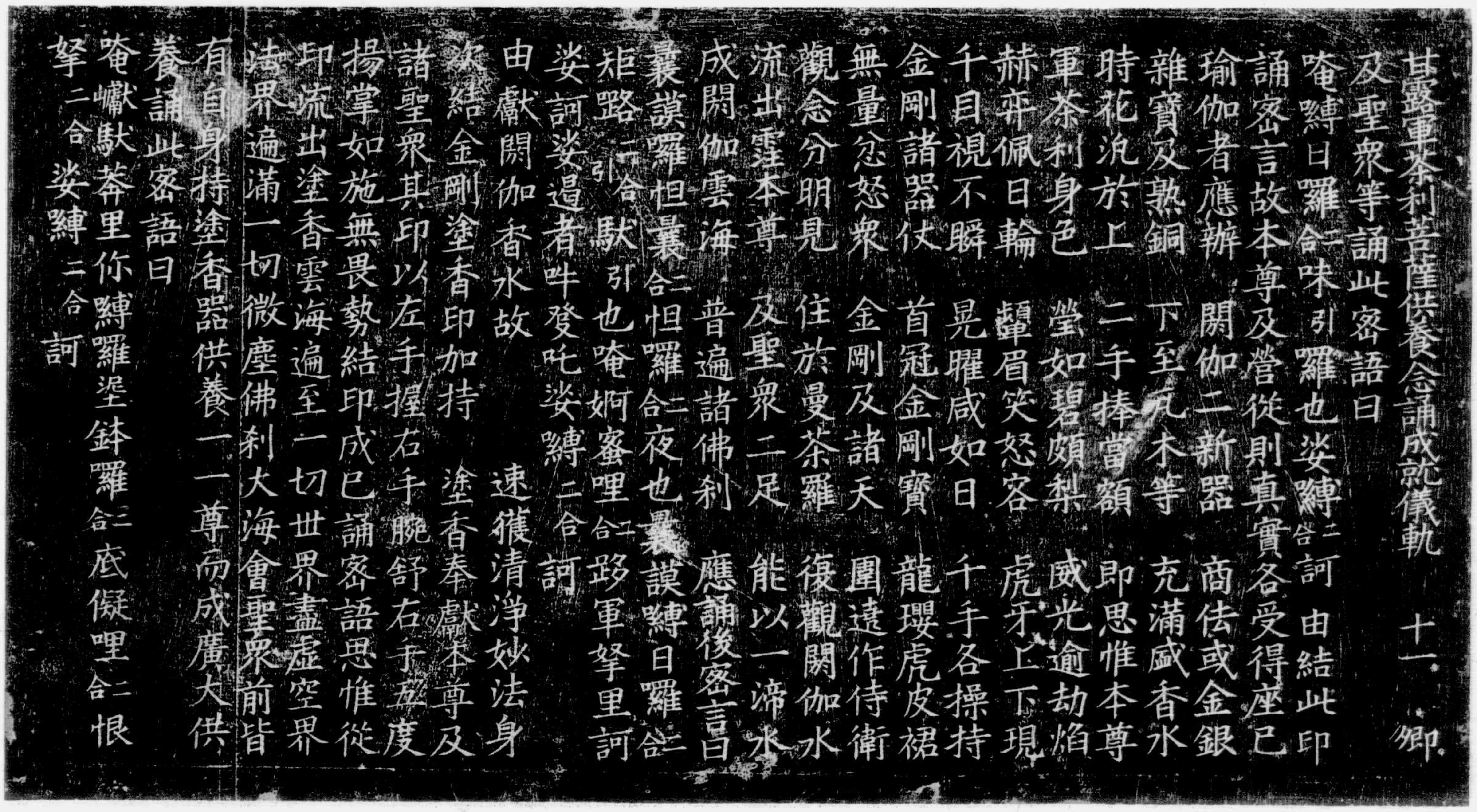
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君遷



甘露軍茶利菩薩供養念誦成就儀軌　十　御

皆悉退散以瞻覩本尊及聖眾咸皆歡喜次結上方金剛網印准前墻印以禪智各捻進力下節結印成已觀印為金剛杵又從印流出無量金剛杵一一杵皆流出無邊威焰相續成網頂上旋印三帀誦此密語曰唵尾塞普（二合）囉捺囉（二合）乞叉（二合）嚩日囉（二合）半惹攞吽發吒由此網印密言加持故即成金剛堅固不壞之網次結火院密縫印以左手掩右手背竪禪智結印成已當作此觀從印流出金剛熾盛火焰誦密言三遍右遶身三帀想於金剛墻外火焰圍遶誦此密語曰唵阿三摩哏你（二合）吽發吒又結大三昧耶十度內相叉為拳並竪忍願屈進力如鉤在忍願兩邊如三股杵形以禪智附進力側右旋印三帀誦密言三遍護於火院界外誦密語曰唵賞羯禮摩訶三麽琰娑嚩（二合）訶由此印密言加持故如金輪王等佛頂經說若有人誦持頂輪王等佛頂五百由旬內修餘部密言者請本所尊念誦聖者不降赴亦不與悉地由一字頂輪威德攝故若結此大界設隣近持誦頂輪王人不能阻礙不奪威力所持餘部密言皆速得成就　次結獻花座印二手芙蓉合掌禪智各捻檀惠甲為臺餘度如金剛印成觀印為金剛蓮花又想從印流出無量金剛蓮花座奉獻本尊

塔下一五〇二



甘露軍荼利菩薩供養念誦成就儀軌　十一　鄉

及聖衆等誦此密語曰

唵嚩日囉（二合）味（引）囉也娑嚩（二合）訶　由結此印

誦密言故本尊及營從則真實各受得座已

瑜伽者應辦閼伽二新器　商佉或金銀

雜寶及熟銅　下至瓦木等　充滿盛香水

時花汎於上　二手捧當額　即思惟本尊

軍荼利身色　瑩如碧頗梨　威光逾劫焰

赫弈佩日輪　顰眉笑怒容　虎牙上下現

千目視不瞬　晃曜咸如日　千手各操持

金剛諸器仗　首冠金剛寶　龍瓔虎皮裙

無量忿怒衆　金剛及諸天　圍遶作侍衛

觀念分明見　住於曼荼羅　復觀閼伽水

流出霑本尊　及聖衆二足　能以一滴水

成閼伽雲海　普遍諸佛剎　應誦後密言曰

曩謨囉怛曩（二合）怛囉（二合）夜也曩謨嚩日囉（二合）

拒路（二合引）馱（引）也唵婀蜜哩（二合）路軍拏里訶

娑訶娑遏者吽發吒娑嚩（二合）訶

由獻閼伽香水故　速獲清淨妙法身

次結金剛塗香印加持　塗香奉獻本尊及

諸聖衆其印以左手握右手腕舒右手五度

揚掌如施無畏勢結印成已誦密語思惟從

印流出塗香雲海遍至一切世界盡虛空界

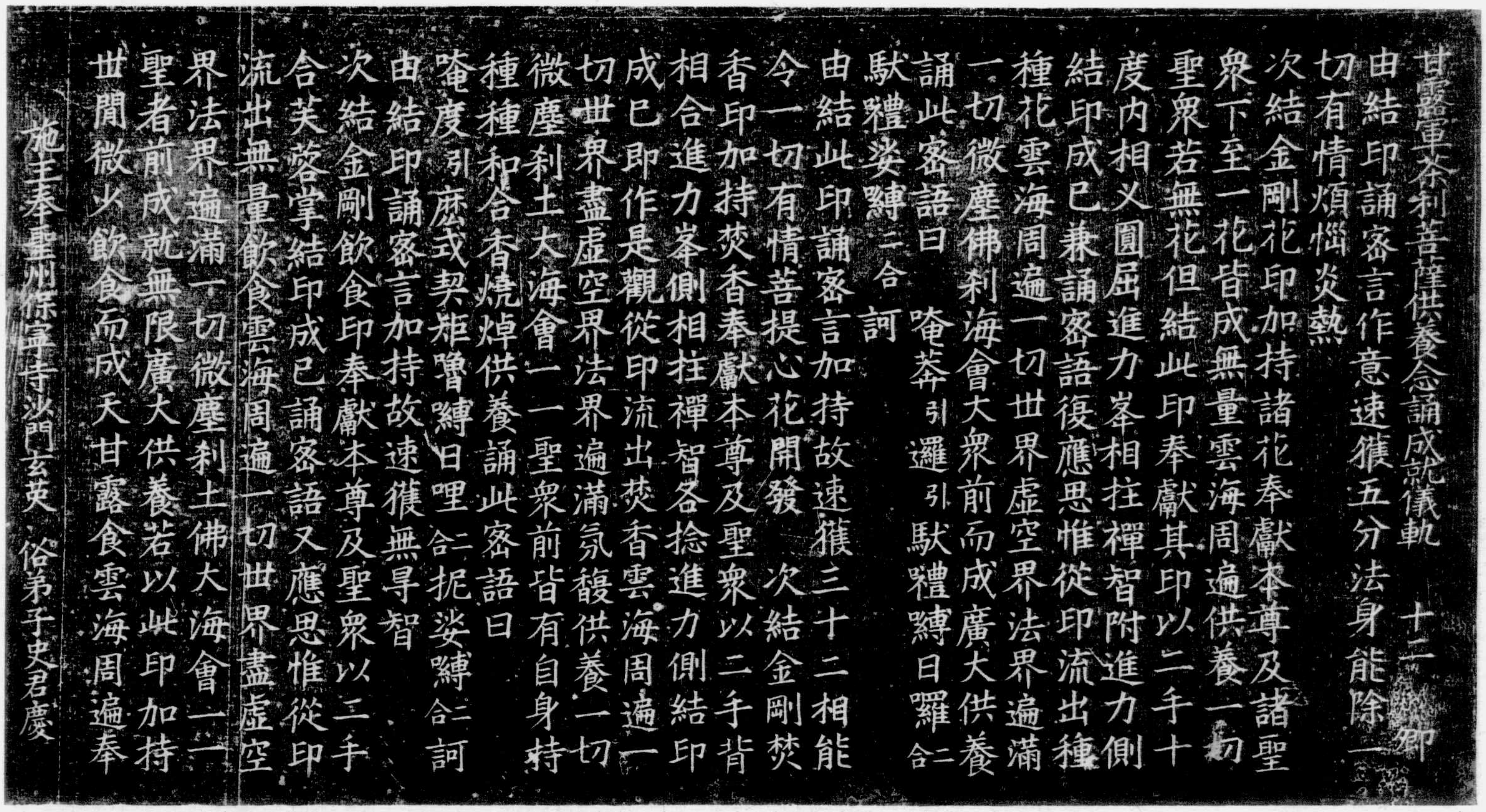
法界遍滿一切微塵佛剎大海會聖衆前皆

有自身持塗香器供養一一尊而成廣大供

養誦此密語曰

唵囐馱莽里你嚩囉（二合）鉢囉（二合）底儗哩（二合）恨

拏（二合）娑嚩（二合）訶



甘露軍荼利菩薩供養念誦成就儀軌　十二　鄉

由結印誦密言作意速獲五分法身能除一

切有情煩惱炎熱

次結金剛花印加持諸花奉獻本尊及諸聖

衆下至一花皆成無量雲海周遍供養一切

聖衆若無花但結此印奉獻其印以二手十

度內相叉圓屈進力峯相拄禪智附進力側

結印成已兼誦密語復應思惟從印流出種

種花雲海周遍一切世界虛空界法界遍滿

一切微塵佛剎海會大衆前而成廣大供養

誦此密語曰　唵莽（引）邏（引）馱禮嚩日囉（二合）

馱禮娑嚩（二合）訶

由結此印誦密言加持故速獲三十二相能

令一切有情菩提心花開發　次結金剛焚

香印加持焚香奉獻本尊及聖衆以二手背

相合進力峯側相拄禪智各捻進力側結印

成已即作是觀從印流出焚香雲海周遍一

切世界盡虛空界法界遍滿氛馥供養一切

微塵剎土大海會一一聖衆前皆有自身持

種種和合香燒焯供養誦此密語曰

唵度（引）麽或契矩嚕嚩日哩（二合）抳娑嚩（二合）訶

由結印誦密言加持故速獲無㝵智

次結金剛飲食印奉獻本尊及聖衆以二手

合芙蓉掌結印成已誦密語又應思惟從印

流出無量飲食雲海周遍一切世界盡虛空

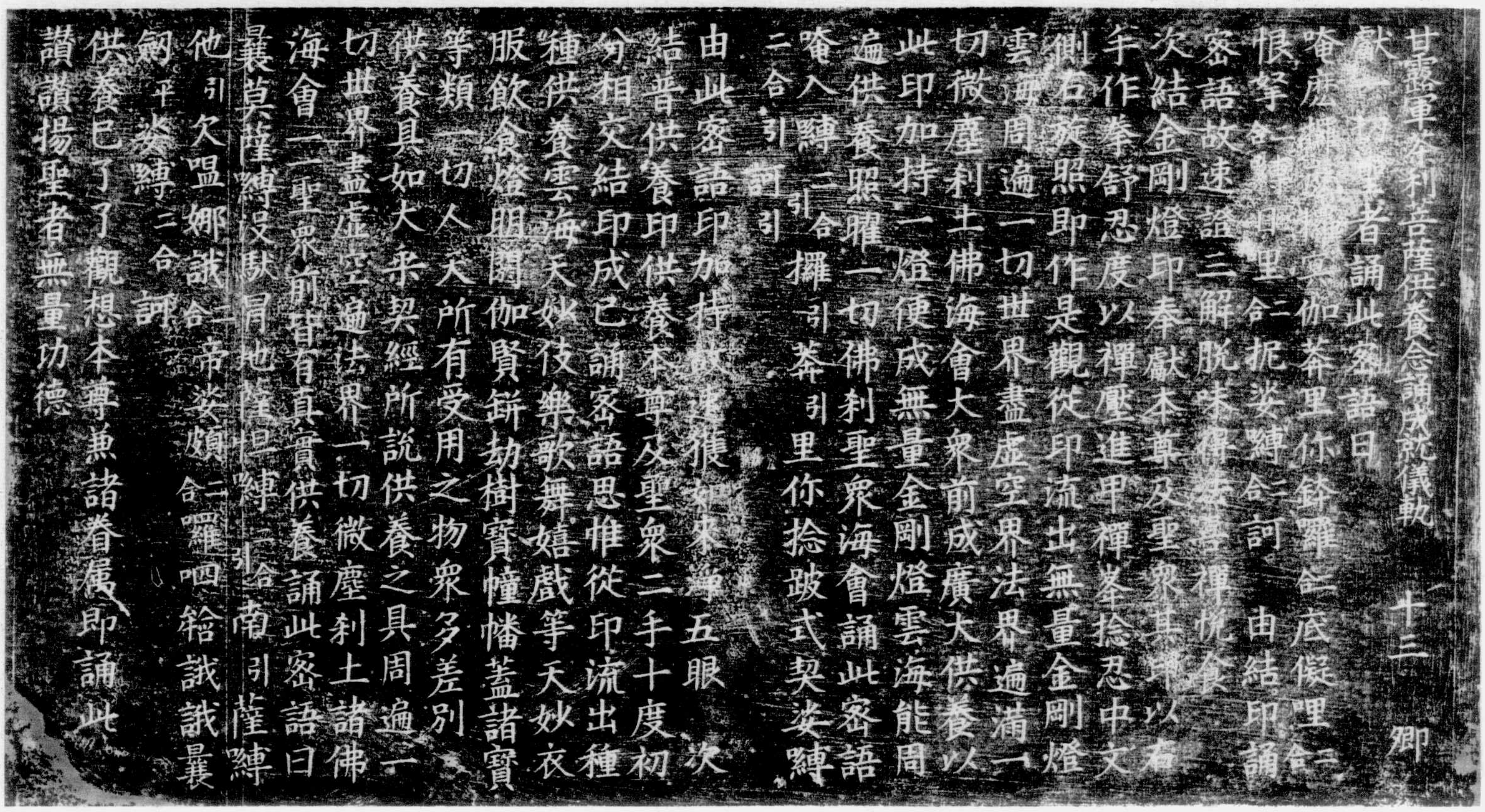
界法界遍滿一切微塵剎土佛大海會一一

聖者前成就無限廣大供養若以此印加持

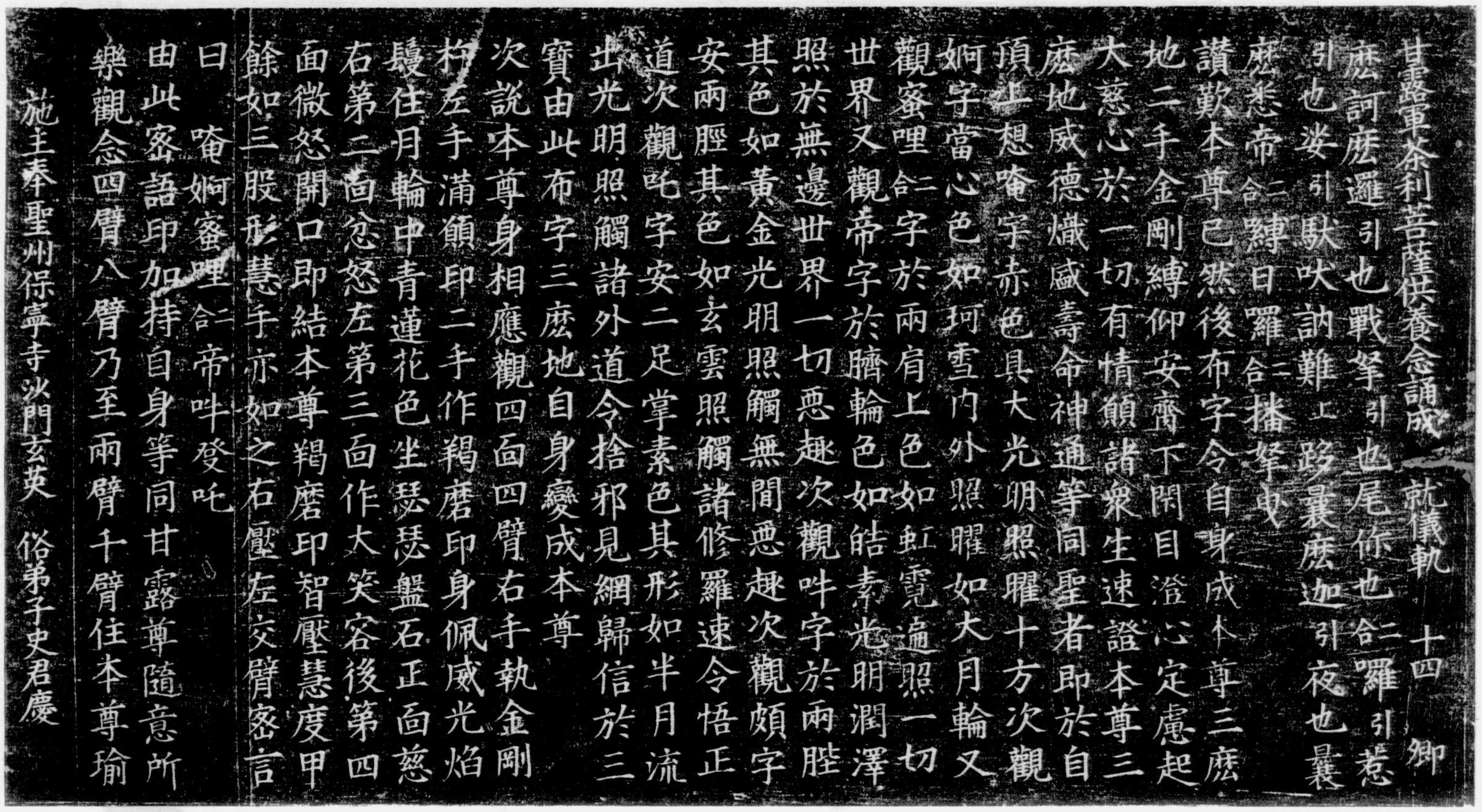
世間微少飲食而成天甘露食雲海周遍奉

施主奉靈州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

塔下一六三四

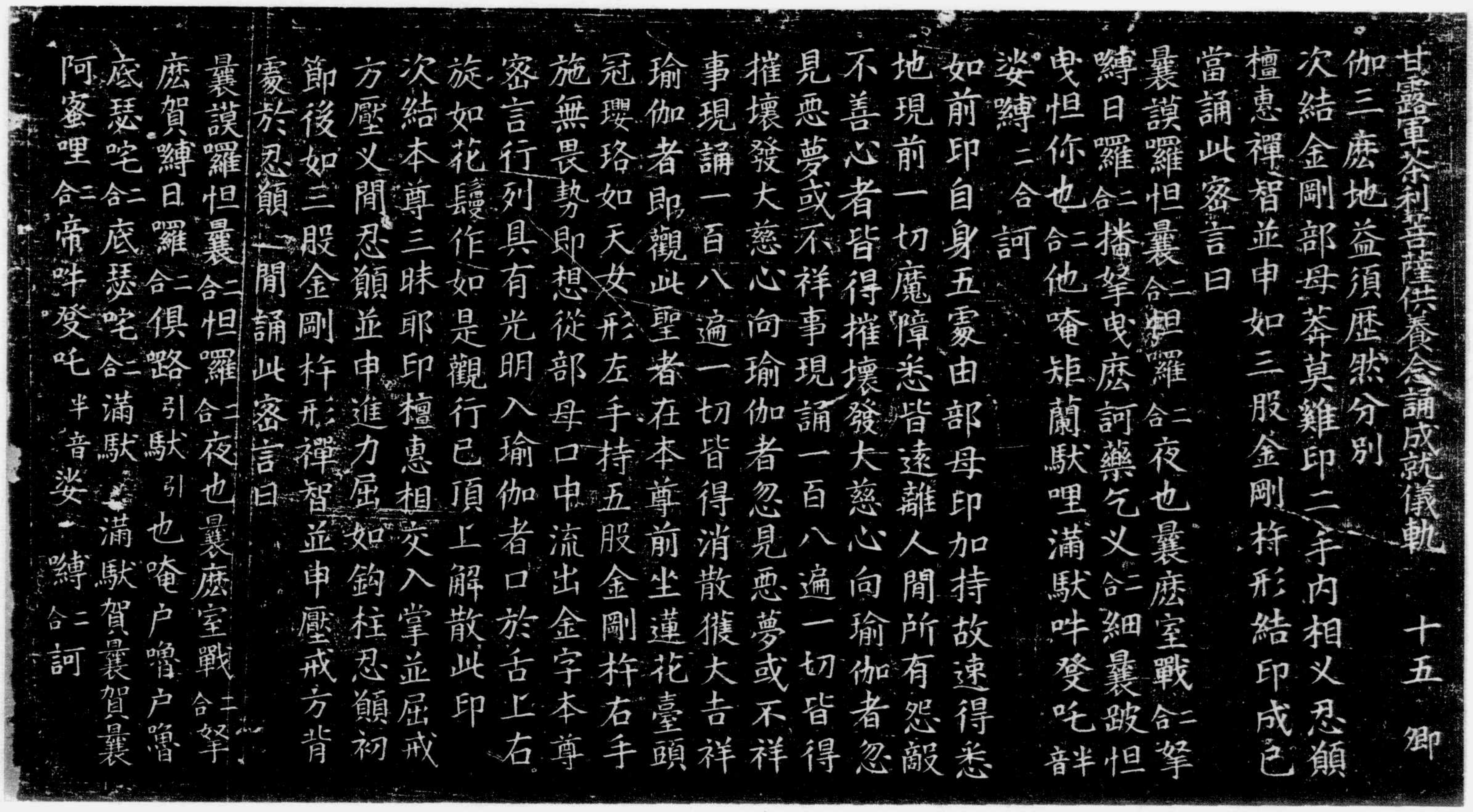


甘露軍荼利菩薩供養念誦成就儀軌　十三　卿
獻一切聖者誦此密語曰
唵麼擺[illegible]曳伽莽里你鈐羅（合二）底儗哩（合二）
恨拏（合二）日里（合二）抳娑縛（合二）訶　由結印誦
密語故速證三解脫味得法喜禪悅食
次結金剛燈印奉獻本尊及聖衆其燈以右
手作拳舒忍度以禪壓進甲禪峯捻忍中文
側右旋照即作是觀從印流出無量金剛燈
雲海周遍一切世界盡虛空界法界遍滿一
切微塵剎土佛海會大衆前成廣大供養以
此印加持一燈便成無量金剛燈雲海能周
遍供養照曜一切佛剎聖衆海會誦此密語
唵（入）縛（二合引）擺（引）莽（引）里你捻跛式契娑縛
（二合引）訶（引）
由此密語印加持故速獲如來淨五眼　次
結普供養印供養本尊及聖衆二手十度初
分相交結印成已誦密語思惟從印流出種
種供養雲海天妙伎樂歌舞嬉戲等天妙衣
服飲食燈明閼伽賢缾劫樹寶幢幡蓋諸寶
等類一切人天所有受用之物衆多差別
供養具如大乘契經所說供養之具周遍一
切世界盡虛空遍法界一切微塵剎土諸佛
海會一一聖衆前皆有真實供養誦此密語曰
曩莫薩縛沒馱冐地薩怛縛（二合引）南（引）薩縛
他（引）欠嗢娜誐（二合）帝娑頗（二合）囉呬鉿誐誐曩
劍（平）娑縛（二合）訶
供養已了觀想本尊兼諸眷屬即誦此
讚讚揚聖者無量功德

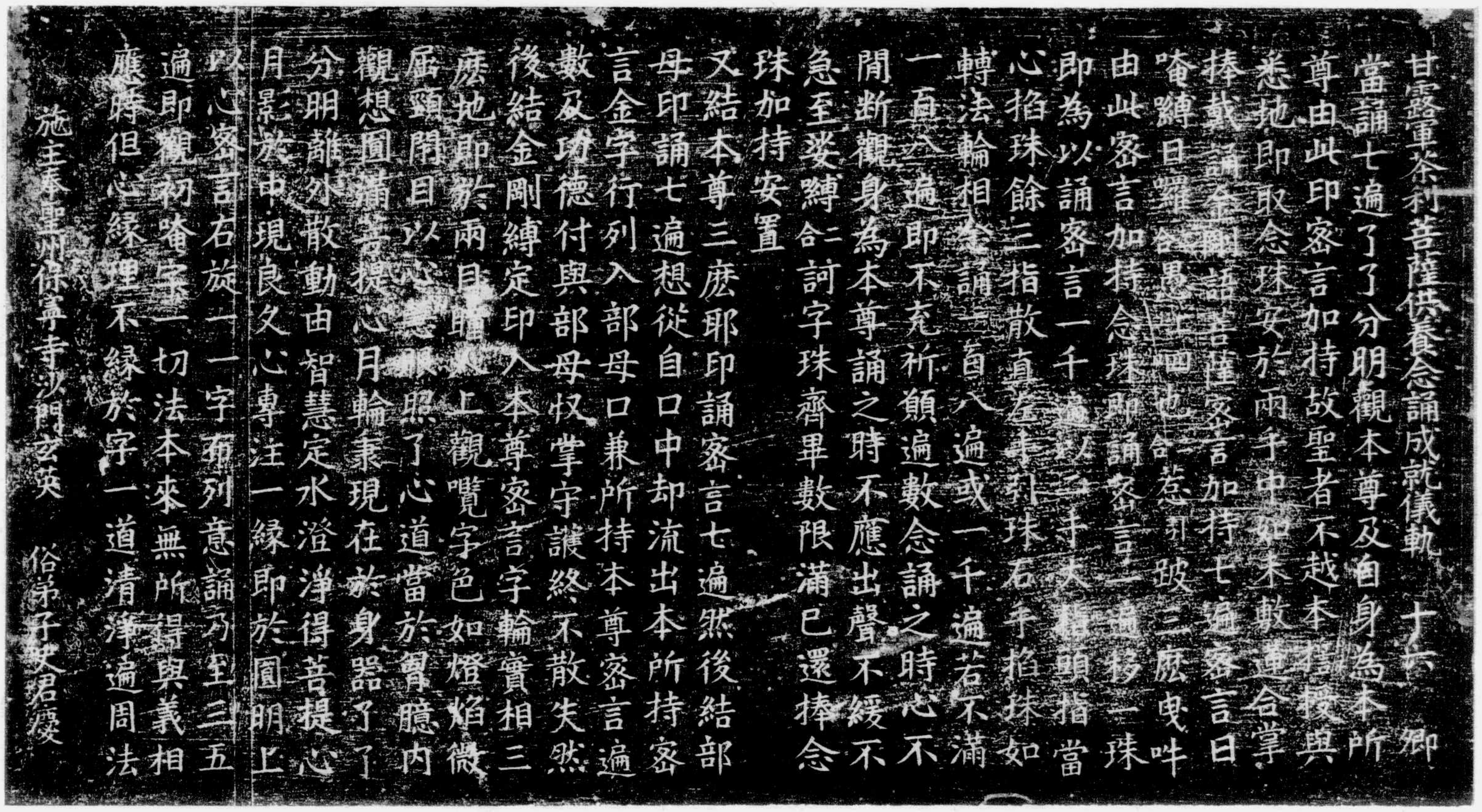


甘露軍荼利菩薩供養念誦成就儀軌　十四　卿
麼訶麼邏（引）也戰拏（引）也尾你也（二合）囉（引）惹
（引）也娑（引）馱吠訥難（上）路曩麼迦（引）夜也曩
麼悉帝（二合）縛日羅（二合）播拏曳
讚歎本尊已然後布字令自身成本尊三麼
地二手金剛縛仰安齊下閉目澄心定處起
大慈心於一切有情願諸衆生速證本尊三
麼地威德熾盛壽命神通等同聖者即於自
頂上想唵字赤色具大光明照曜十方次觀
婀字當心色如珂雪內外照曜如大月輪又
觀蜜哩（合二）字於兩肩上色如虹霓遍照一切
世界又觀帝字於臍輪色如皓素光明潤澤
照於無邊世界一切惡趣次觀吽字於兩脛
其色如黃金光明照觸無間惡趣次觀頗字
安兩脛其色如玄雲照觸諸修羅速令悟正
道次觀吒字安二足掌素色其形如半月流
出光明照觸諸外道令捨邪見歸信於三
寶由此布字三麼地自身變成本尊
次說本尊身相應觀四面四臂右手執金剛
杵左手滿願印二手作羯磨印身佩威光焰
鬘住月輪中青蓮花色坐瑟瑟盤石正面慈
右第二面忿怒左第三面作大笑容後第四
面微怒開口即結本尊羯磨印智壓慧度甲
餘如三股形慧手亦如之右壓左交臂密言
曰　唵婀蜜哩（合二）帝吽發吒
由此密語印加持自身等同甘露尊隨意所
樂觀念四臂八臂乃至兩臂千臂住本尊瑜
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

塔下一四九九

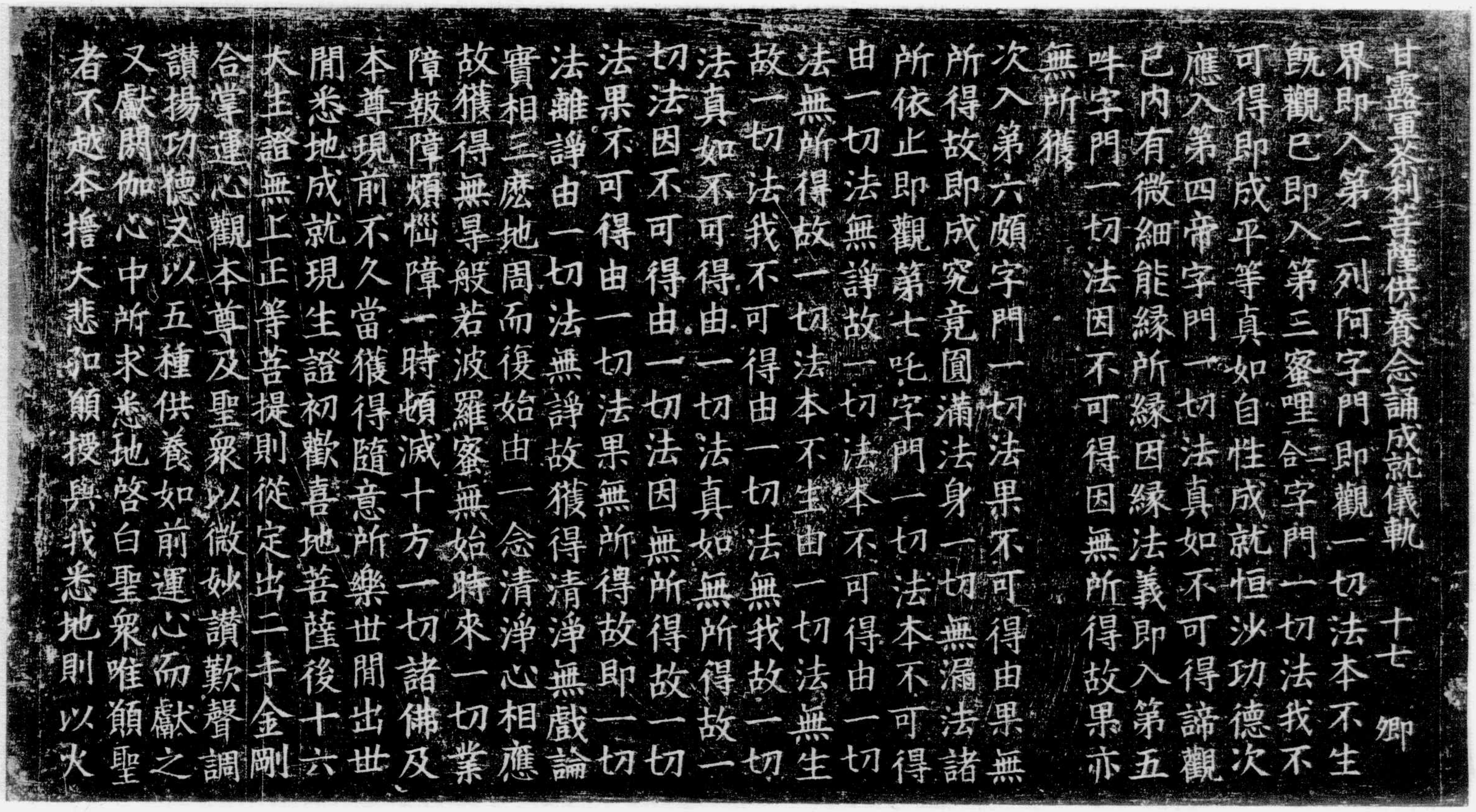


甘露軍荼利菩薩供養念誦成就儀軌　十五　御
伽三麼地益須歷然分別
次結金剛部母蕣莫雞印二手內相叉忍願
檀惠禪智並申如三股金剛杵形結印成已
當誦此密言曰
曩謨囉怛曩（合二）怛羅（合二）夜也曩麼室戰（合二）拏
嚩日囉（合二）播拏曳麼訶藥乞叉（合二）細曩跛怛
曳怛你也（合二）他唵矩蘭馱哩滿馱吽發吒（半音）
娑嚩（二合）訶
如前印自身五處由部母印加持故速得悉
地現前一切魔障悉皆遠離人間所有怨敵
不善心者皆得摧壞發大慈心向瑜伽者忽
見惡夢或不祥事現誦一百八遍一切皆得
摧壞發大慈心向瑜伽者忽見惡夢或不祥
事現誦一百八遍一切皆得消散獲大吉祥
瑜伽者即觀此聖者在本尊前坐蓮花臺頭
冠瓔珞如天女形左手持五股金剛杵右手
施無畏勢即想從部母口中流出金字本尊
密言行列具有光明入瑜伽者口於舌上右
旋如花鬘作如是觀行已頂上解散此印
次結本尊三昧耶印檀惠相交入掌並屈戒
方壓叉間忍願並申進力屈如鉤柱忍願初
節後如三股金剛杵形禪智並申壓戒方背
處於忍願一間誦此密言曰
曩謨囉怛曩（合二）怛囉（合二）夜也曩麼室戰（合二）拏
麼賀嚩日囉（合二）俱路（引）馱（引）也唵户嚕户嚕
底瑟姹（合二）底瑟姹（合二）滿馱滿馱賀曩賀曩
阿蜜哩（合二）帝吽發吒（半音）娑嚩（合二）訶

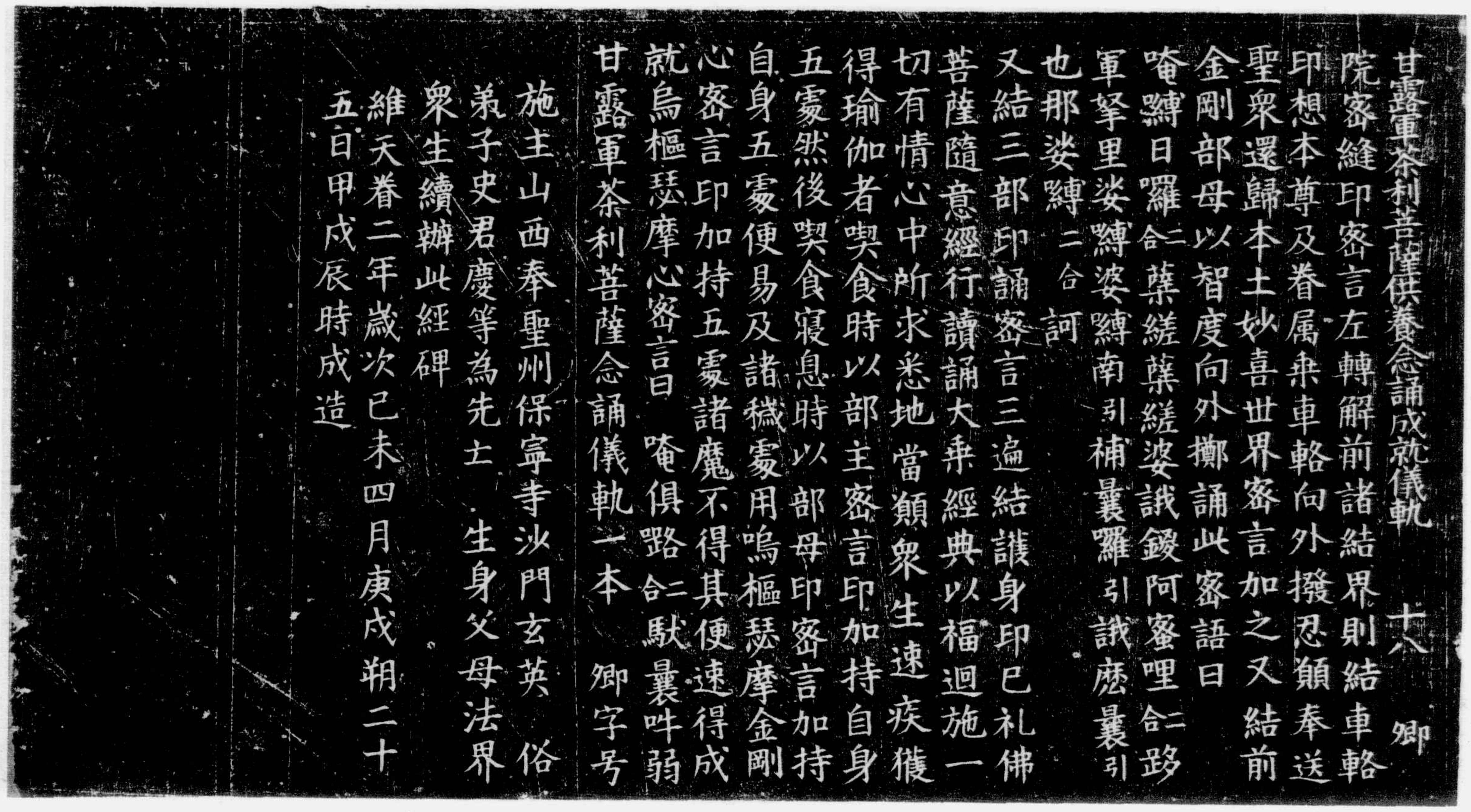


甘露軍荼利菩薩供養念誦成就儀軌　十六　御
當誦七遍了了分明觀本尊及自身為本所
尊由此印密言加持故聖者不越本誓與
悉地即取念珠安於兩手中如未敷蓮合掌
捧戴誦金剛語菩薩密言加持七遍密言曰
唵嚩日囉（合二）愚（上）四也（合二）惹（引）跛三麼曳吽
由此密言加持念珠即誦密言一遍移一珠
即為以誦密言一千遍以二手大指頭指當
心掐珠餘三指散直左手引珠右手掐珠如
轉法輪相念誦一百八遍或一千遍若不滿
一百八遍即不充祈願遍數念誦之時心不
間斷觀身為本尊誦之時不應出聲不緩不
急至娑嚩（合二）訶字珠齊畢數限滿已還捧念
珠加持安置
又結本尊三麼耶印誦密言七遍然後結部
母印誦七遍想從自口中却流出本所持密
言金字行列入部母口兼所持本尊密言遍
數及功德付與部母收掌守護終不散失然
後結金剛縛定印入本尊密言字輪實相三
麼地即於兩目瞳人上觀覽字色如燈焰微
屈頸閉目以心慧眼照了心道當於胷臆內
觀想圓滿菩提心月輪隶現在於身器了了
分明離外散動由智慧定水澄淨得菩提心
月影於中現良久心專注一緣即於圓明上
以心密言右旋一一字布列意誦乃至三五
遍即觀初唵字一切法本來無所得與義相
應時但心緣理不緣於字一道清淨遍周法
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子安君慶

塔下一四九八



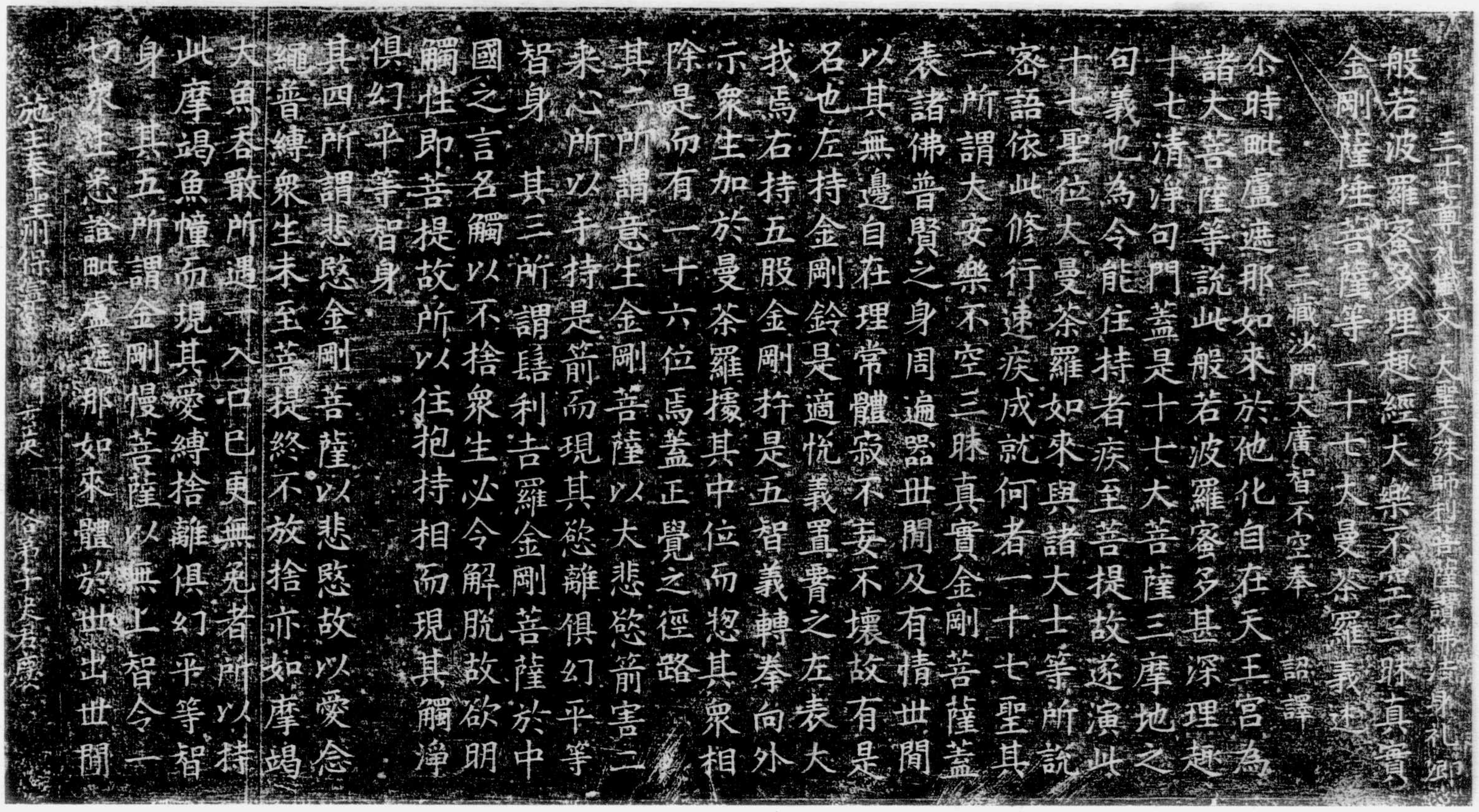
甘露軍荼利菩薩供養念誦成就儀軌　十七　卿
界即入第二列阿字門即觀一切法本不生
旣觀已即入第三蜜哩（二合）字門一切法我不
可得即成平等真如自性成就恒沙功德次
應入第四啇字門一切法真如不可得諦觀
已內有微細能緣所緣因緣法義即入第五
吽字門一切法因不可得因無所得故果亦
無所獲
次入第六頗字門一切法果不可得由果無
所得故即成究竟圓滿法身一切無漏法諸
所依止即觀第七吒字門一切法本不可得
由一切法無諍故一切法本不可得由一切
法無所得故一切法本不生由一切法無生
故一切法我不可得由一切法無我故一切
法真如不可得由一切法真如無所得故一
切法因不可得由一切法因無所得故一切
法果不可得由一切法果無所得故即一切
法離諍由一切法無諍故獲得清淨無戲論
實相三歷地周而復始由一念清淨心相應
故獲得無㝵般若波羅蜜無始時來一切業
障報障煩惱障一時頓滅十方一切諸佛及
本尊現前不久當獲得隨意所樂世間出世
間悉地成就現生證初歡喜地菩薩後十六
大生證無上正等菩提則從定出二手金剛
合掌運心觀本尊及聖衆以微妙讚歎聲調
讚揚功德又以五種供養如前運心而獻之
又獻閼伽心中所求悉地啓白聖衆唯願聖
者不越本擔大悲加願授與我悉地則以火



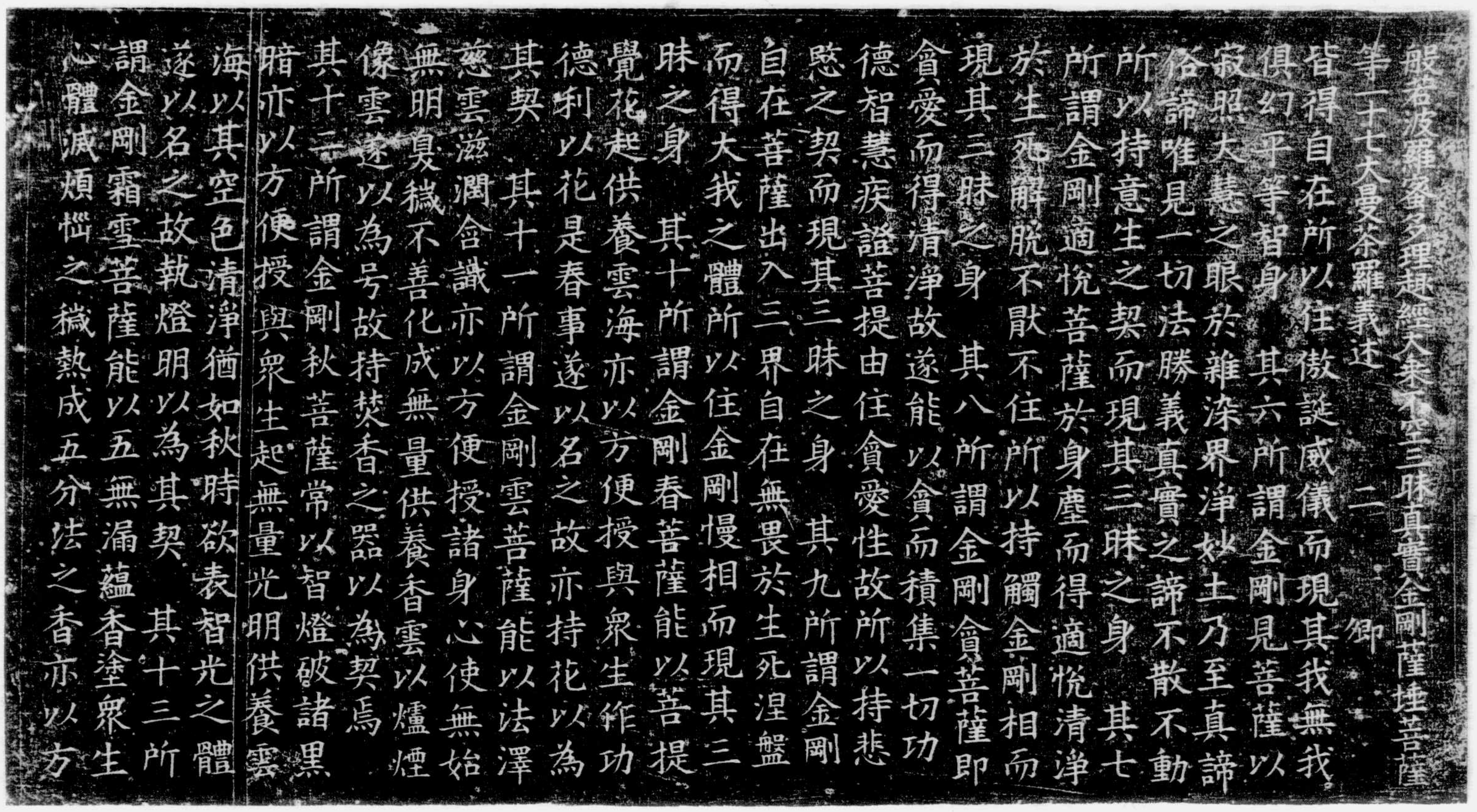
甘露軍荼利菩薩供養念誦成就儀軌　十八　卿
院密縫印密言左轉解前諸結界則結車輅
印想本尊及眷屬乘車輅向外撥忍願奉送
聖衆還歸本土妙喜世界密言加之又結前
金剛部母以智度向外擲誦此密語曰
唵嚩日囉（二合）葉縒葉縒婆誐鑁阿蜜哩（二合）跢
軍拏里娑嚩婆嚩南（引）補曩囉（引）誐麽曩（引）
也那娑嚩（二合）訶
又結三部印誦密言三遍結護身印已礼佛
菩薩隨意經行讀誦大乘經典以福迴施一
切有情心中所求悉地當願衆生速疾獲
得瑜伽者喫食時以部主密言印加持自身
五處然後喫食寢息時以部母印密言加持
自身五處便易及諸穢處用嗚樞瑟摩金剛
心密言印加持五處諸魔不得其便速得成
就烏樞瑟摩心密言曰　唵俱路（二合）馱曩吽弱
甘露軍荼利菩薩念誦儀軌一本　卿字号

施主山西奉聖州保寧寺沙門玄英　俗
弟子史君慶等為先亡　生身父母法界
衆生續辦此經碑
維天眷二年歲次己未四月庚戌朔二十
五日甲戌辰時成造

塔下一六四四

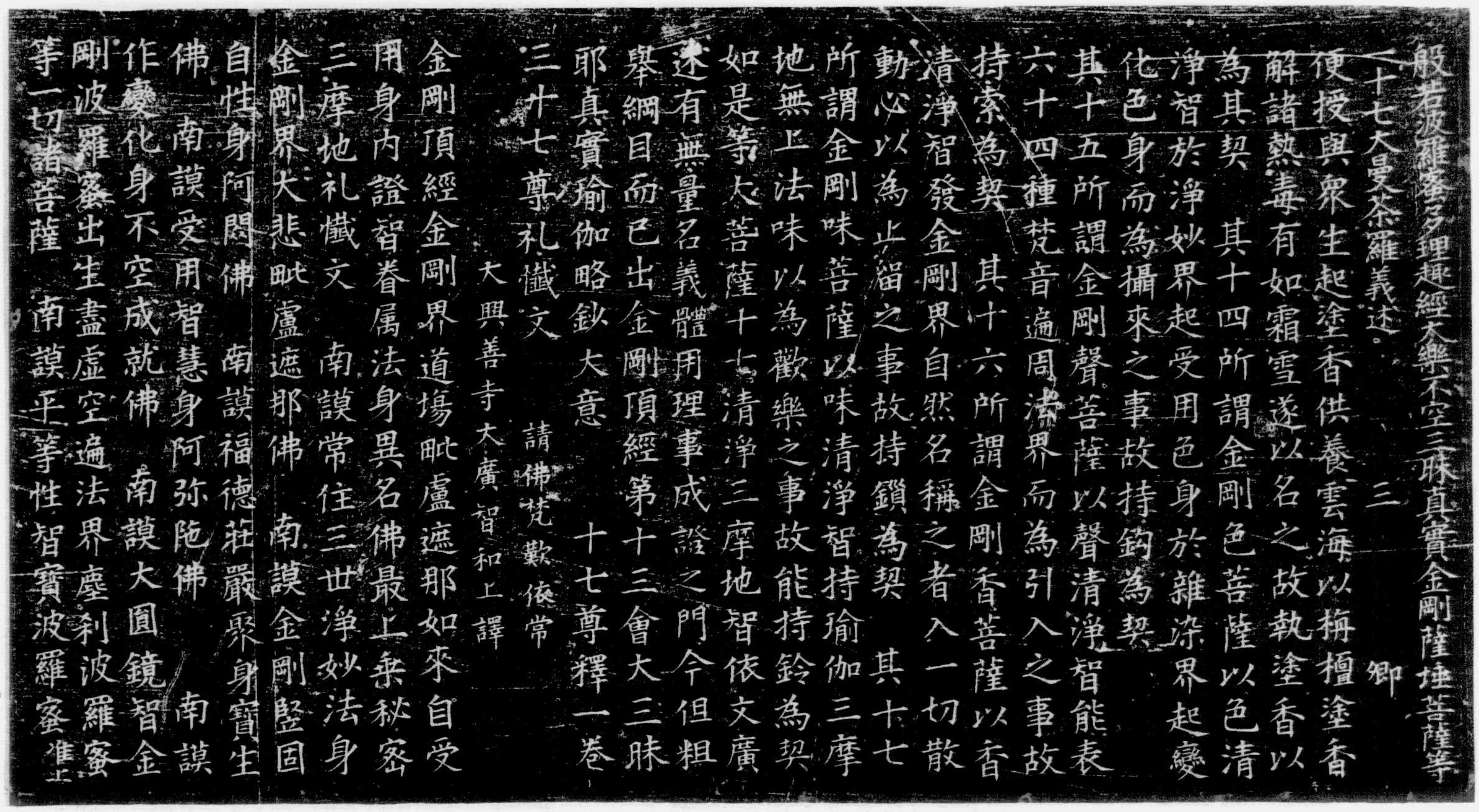


三十七尊礼懺文　大聖文殊師利菩薩讃佛法身礼[illegible]
般若波羅蜜多理趣經大樂不空三昧真實
金剛薩埵菩薩等一十七大曼茶羅義述
三藏沙門大廣智不空奉　詔譯
尒時毗盧遮那如來於他化自在天王宮為
諸大菩薩等說此般若波羅蜜多甚深理趣
十七清淨句門蓋是十七大菩薩三摩地之
句義也為令能住持者疾至菩提故遂演此
十七聖位大曼茶羅如來與諸大士等所說其
密語依此修行速疾成就何者一十七聖蓋
一所謂大安樂不空三昧真實金剛菩薩蓋
表諸佛普賢之身周遍器世間及有情世間
以其無邊自在理常體寂不妄不壞故有是
名也左持金剛鈴是適悅義置胷之左表大
我焉右持五股金剛杵是五智義轉拳向外
示衆生加於曼茶羅據其中位而惣其衆相
除是而有一十六位焉蓋正覺之徑路
其二所謂意生金剛菩薩以大悲慾箭害二
乘心所以手持是箭而現其慾離俱幻平等
智身　其三所謂髻利吉羅金剛菩薩於中
國之言名觸以不捨衆生必令解脫故欲明
觸性即菩提故所以住抱持相而現其觸淨
俱幻平等智身
其四所謂悲慾金剛菩薩以悲慾故以愛念
繩普縛衆生未至菩提終不放捨亦如摩竭
大魚吞噉所遇一入口已更無免者所以持
此摩竭魚幢而現其愛縛捨離俱幻平等智
身　其五所謂金剛慢菩薩以無上智令一
切衆生悉證毗盧遮那如來體於世出世間
施主奉聖州保寧[illegible]沙門[illegible]英　俗弟子史君慶

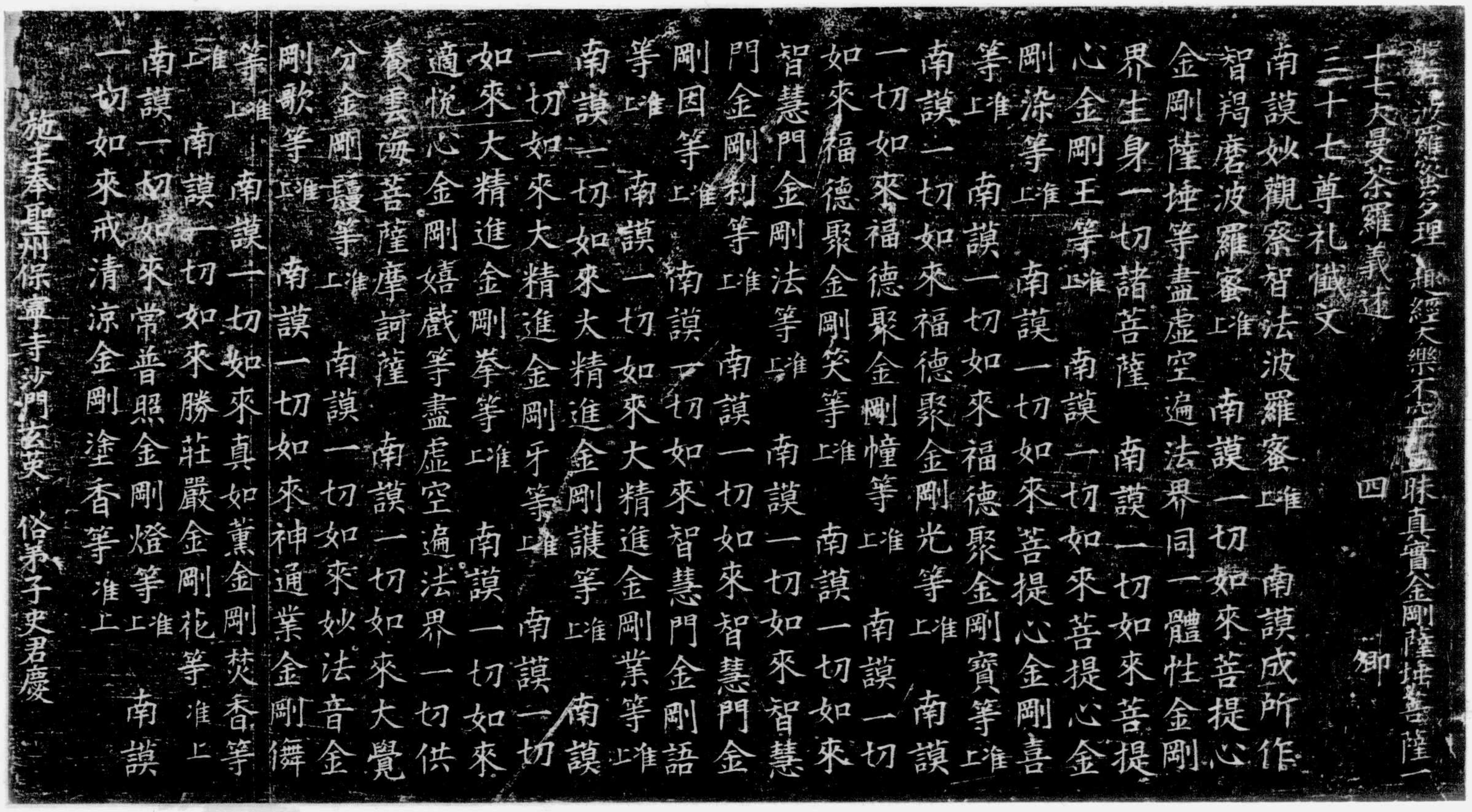


般若波羅蜜多理趣經大樂不空三昧真實金剛薩埵菩薩
等一十七大曼茶羅義述　二　御
皆得自在所以住傲誕威儀而現其我無我
俱幻平等智身　其六所謂金剛見菩薩以
寂照大慧之眼於雜染界淨妙土乃至真諦
俗諦唯見一切法勝義真實之諦不散不動
所以持意生之契而現其三昧之身　其七
所謂金剛適悅菩薩於身塵而得適悅清淨
於生死解脫不猒不住所以持觸金剛相而
現其三昧之身　其八所謂金剛貪菩薩即
貪愛而得清淨故遂能以貪而積集一切功
德智慧疾證菩提由住貪愛性故所以持悲
慜之契而現其三昧之身　其九所謂金剛
自在菩薩出入三界自在無畏於生死涅盤
而得大我之體所以住金剛慢相而現其三
昧之身　其十所謂金剛春菩薩能以菩提
覺花起供養雲海亦以方便授與衆生作功
德利以花是春事遂以名之故亦持花以為
其契　其十一所謂金剛雲菩薩能以法澤
慈雲滋潤含識亦以方便授諸身心使無始
無明臭穢不善化成無量供養香雲以爐煙
像雲遂以為号故持焚香之器以為契焉
其十二所謂金剛秋菩薩常以智燈破諸黑
暗亦以方便授與衆生起無量光明供養雲
海以其空色清淨猶如秋時欲表智光之體
遂以名之故執燈明以為其契　其十三所
謂金剛霜雪菩薩能以五無漏蘊香塗衆生
心體滅煩惱之穢熱成五分法之香亦以方

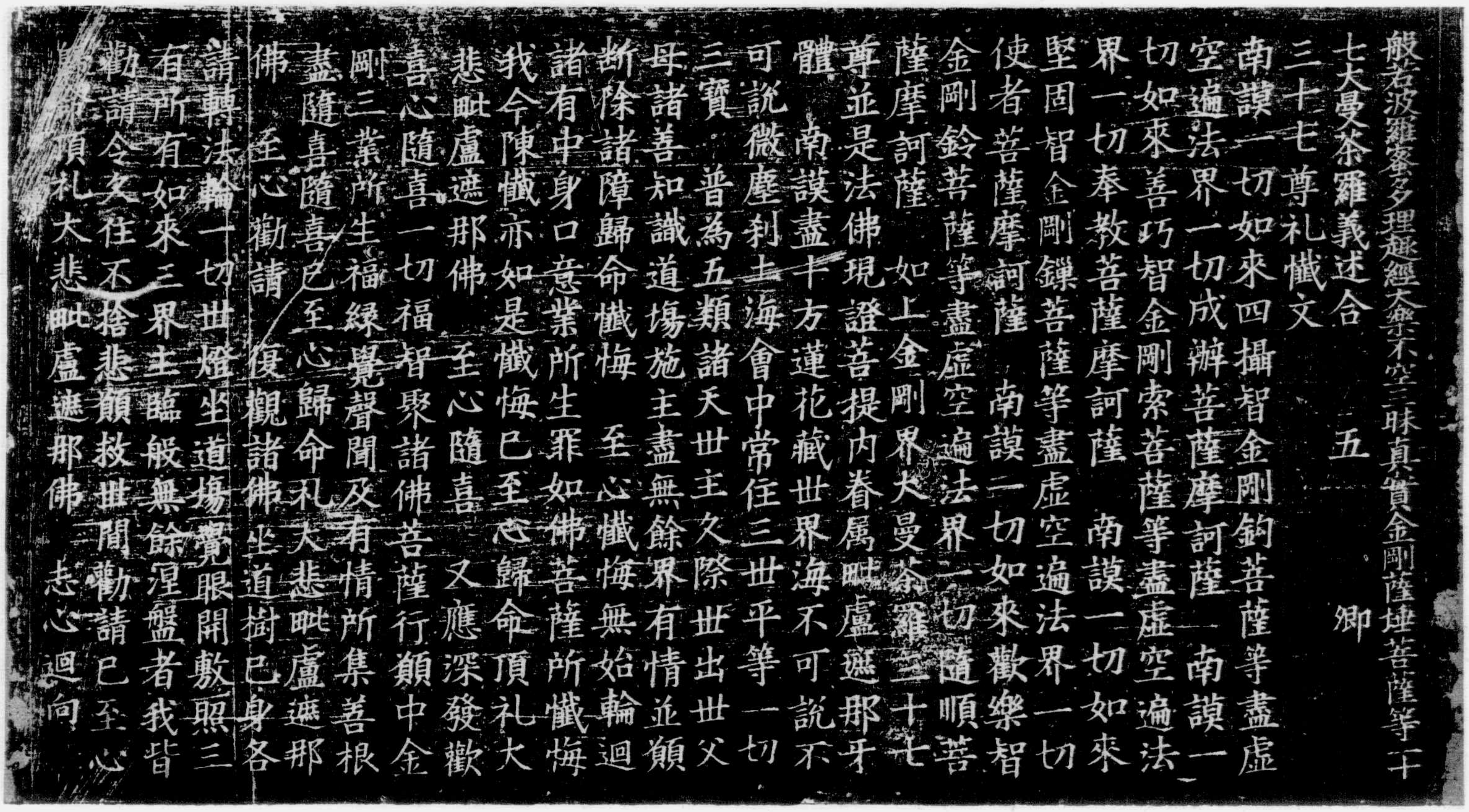
塔下一七七六



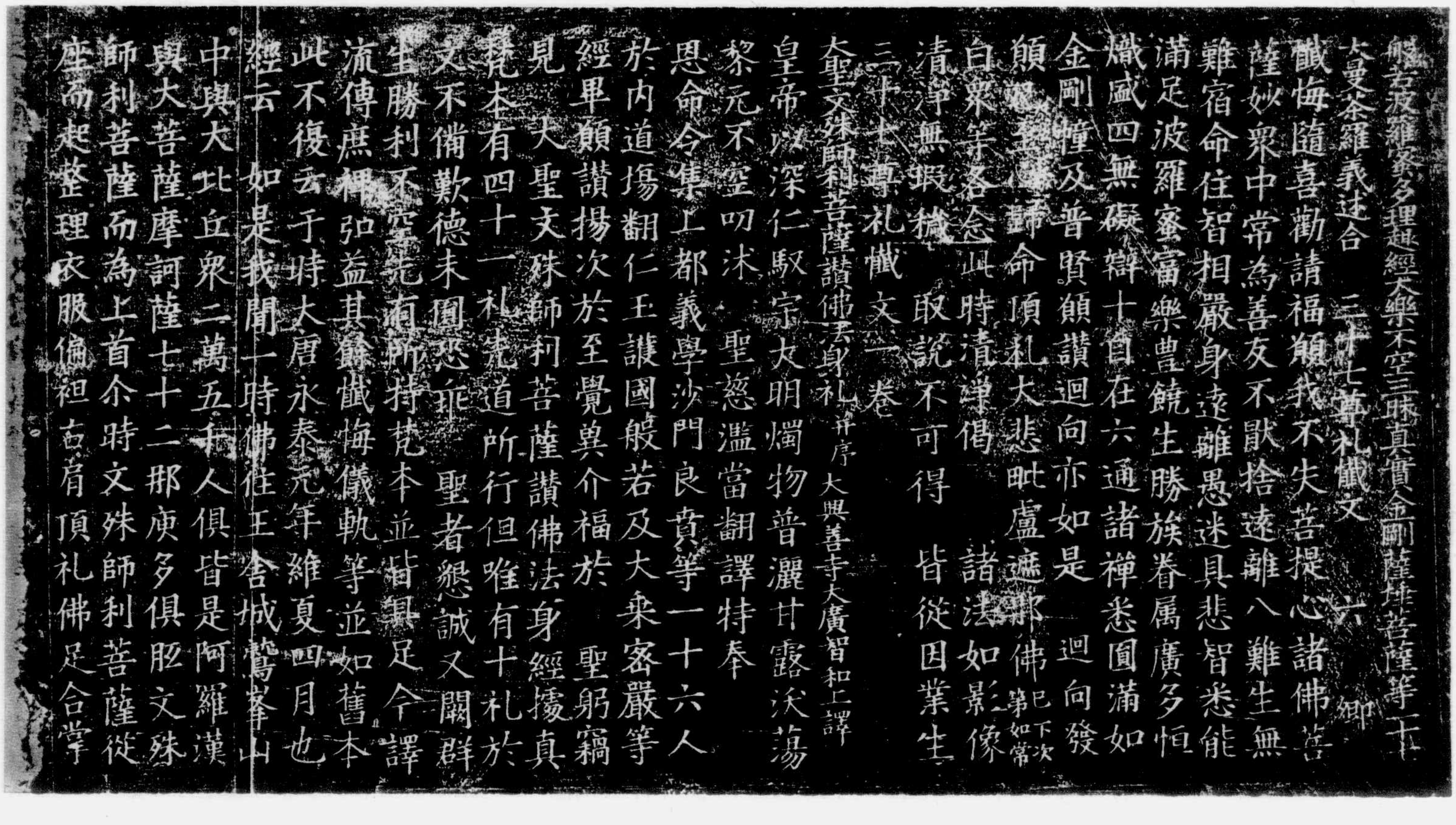
般若波羅蜜多理趣經大樂不空三昧真實金剛薩埵菩薩等
一十七大曼荼羅義述　三　御
便授與衆生起塗香供養雲海以栴檀塗香
解諸熱毒有如霜雪遂以名之故執塗香以
為其契　其十四所謂金剛色菩薩以色清
淨智於淨妙界起受用色身於雜涂界起變
化色身而為攝來之事故持鈎為契
其十五所謂金剛聲菩薩以聲清淨智能表
六十四種梵音遍周法界而為引入之事故
持索為契　其十六所謂金剛香菩薩以香
清淨智發金剛界自然名稱之者入一切散
動心以為止留之事故持鎖為契　其十七
所謂金剛味菩薩以味清淨智持瑜伽三摩
地無上法味以為歡樂之事故能持鈴為契
如是等大菩薩十七清淨三摩地智依文廣
述有無量名義體用理事成證之門今但粗
舉綱目而已出金剛頂經第十三會大三昧
耶真實瑜伽略釹大意　十七尊釋一卷
三十七尊礼懺文　請佛梵歎依常
大興善寺大廣智和上譯
金剛頂經金剛界道場毗盧遮那如來自受
用身内證智眷屬法身異名佛最上乘秘密
三摩地礼懺文　南謨常住三世淨妙法身
金剛界大悲毗盧遮那佛　南謨金剛堅固
自性身阿閦佛　南謨福德莊嚴聚身寶生
佛　南謨受用智慧身阿弥陁佛　南謨
作變化身不空成就佛　南謨大圓鏡智金
剛波羅蜜出生盡虛空遍法界塵刹波羅蜜
等一切諸菩薩　南謨平等性智寶波羅蜜（准上）



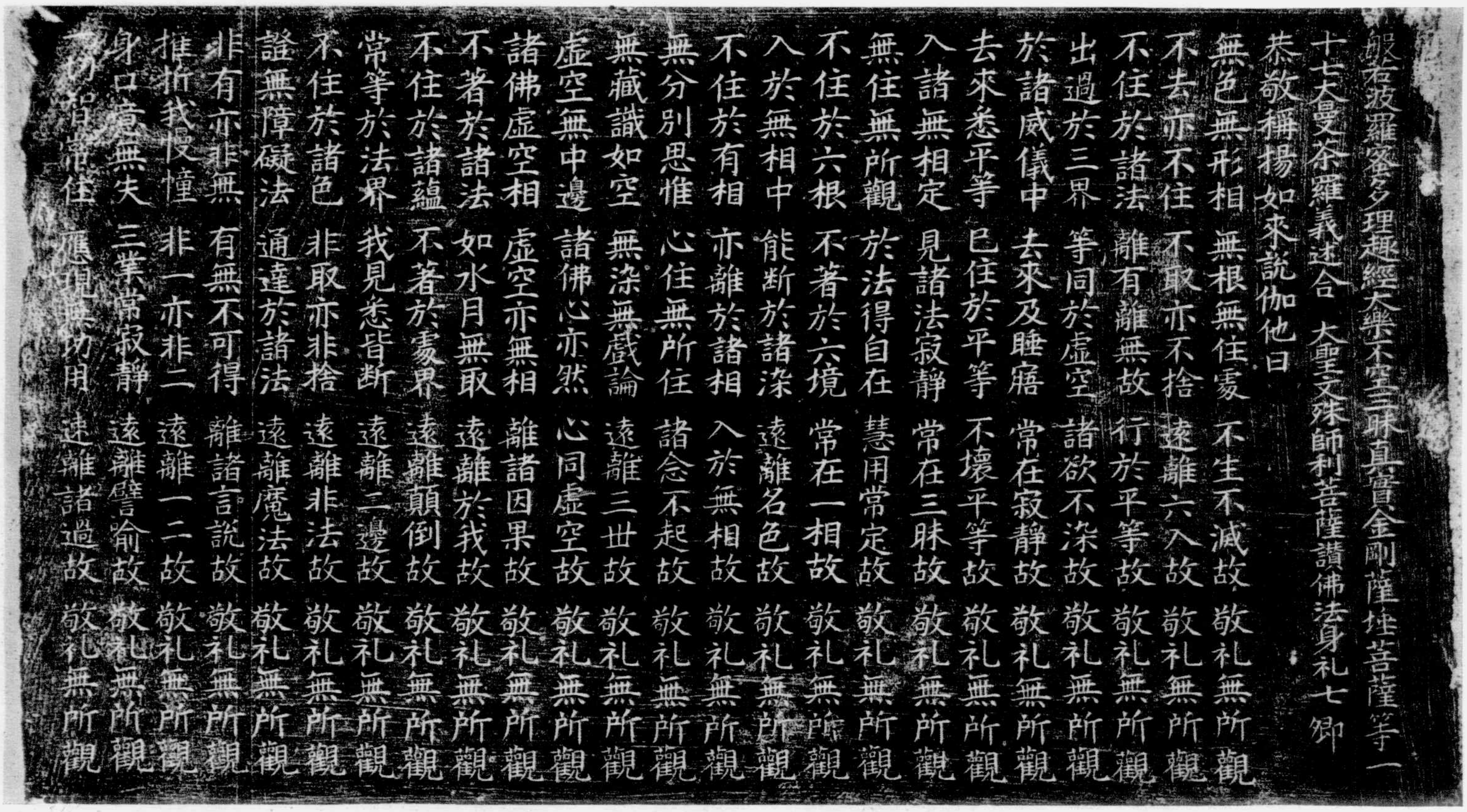
般若波羅蜜多理趣經大樂不空三昧真實金剛薩埵菩薩一
十七大曼荼羅義述　四　御
三十七尊礼懺文
南謨妙觀察智法波羅蜜（准上）　南謨成所作
智羯磨波羅蜜（准上）　南謨一切如來菩提心
金剛薩埵等盡虛空遍法界同一體性金剛
界生身一切諸菩薩　南謨一切如來菩提
心金剛王等（准上）　南謨一切如來菩提心金
剛涂等（准上）　南謨一切如來菩提心金剛喜
等（准上）　南謨一切如來福德聚金剛寶等（准上）
南謨一切如來福德聚金剛光等（准上）　南謨
一切如來福德聚金剛幢等（准上）　南謨一切
如來福德聚金剛笑等（准上）　南謨一切如來
智慧門金剛法等（准上）　南謨一切如來智慧
門金剛利等（准上）　南謨一切如來智慧門金
剛因等（准上）　南謨一切如來智慧門金剛語
等（准上）　南謨一切如來大精進金剛業等（准上）
南謨一切如來大精進金剛護等（准上）　南謨
一切如來大精進金剛牙等（准上）　南謨一切
如來大精進金剛拳等（准上）　南謨一切如來
適悅心金剛嬉戲等盡虛空遍法界一切供
養雲海菩薩摩訶薩　南謨一切如來大覺
分金剛鬘等（准上）　南謨一切如來妙法音金
剛歌等（准上）　南謨一切如來神通業金剛儛
等（准上）　南謨一切如來真如薰金剛焚香等
（准上）　南謨一切如來勝莊嚴金剛花等（准上）
南謨一切如來常普照金剛燈等（准上）　南謨
一切如來戒清涼金剛塗香等（准上）
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶



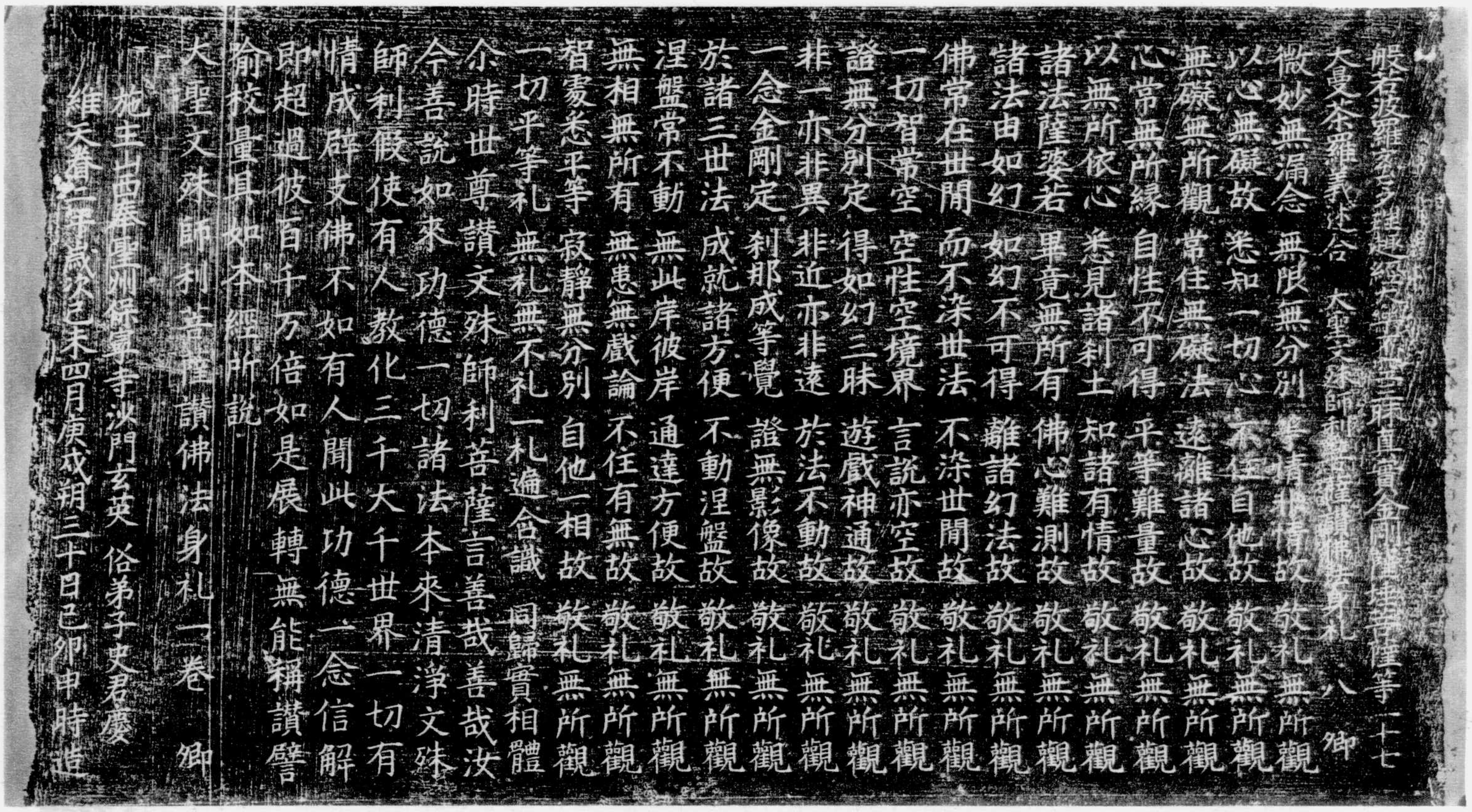
般若波羅蜜多理趣經大樂不空三昧真實金剛薩埵菩薩等十
七大曼荼羅義述合　五　卿
三十七尊礼懺文
南謨一切如來四攝智金剛鉤菩薩等盡虛
空遍法界一切成辦菩薩摩訶薩　南謨一
切如來善巧智金剛索菩薩等盡虛空遍法
界一切奉教菩薩摩訶薩　南謨一切如來
堅固智金剛鏁菩薩等盡虛空遍法界一切
使者菩薩摩訶薩　南謨一切如來歡樂智
金剛鈴菩薩等盡虛空遍法界一切隨順菩
薩摩訶薩　如上金剛界大曼荼羅三十七
尊並是法佛現證菩提内眷屬毗盧遮那牙
體　南謨盡十方蓮花藏世界海不可說不
可說微塵剎土海會中常住三世平等一切
三寶　普為五類諸天世主久際世出世父
母諸善知識道場施主盡無餘界有情並願
斷除諸障歸命懺悔　至心懺悔無始輪迴
諸有中身口意業所生罪如佛菩薩所懺悔
我今陳懺亦如是懺悔已至心歸命頂礼大
悲毗盧遮那佛　至心隨喜又應深發歡
喜心隨喜一切福智聚諸佛菩薩行願中金
剛三業所生福緣覺聲聞及有情所集善根
盡隨喜隨喜已至心歸命礼大悲毗盧遮那
佛　至心勸請　復觀諸佛坐道樹已身各
請轉法輪一切世燈坐道場覺眼開敷照三
有　所有如來三界主臨般無餘涅盤者我皆
勸請令久住不捨悲願救世間勸請已至心
歸命頂礼大悲毗盧遮那佛　志心迴向



般若波羅蜜多理趣經大樂不空三昧真實金剛薩埵菩薩等十七
大曼荼羅義述合　三十七尊礼懺文　六　卿
懺悔隨喜勸請福願我不失菩提心諸佛菩
薩妙眾中常為善友不猒捨遠離八難生無
難宿命住智相嚴身遠離愚迷具悲智悉能
滿足波羅蜜富樂豐饒生勝族眷屬廣多恒
熾盛四無礙辯十自在六通諸禪悉圓滿如
金剛幢及普賢願讃迴向亦如是　迴向發
願已至心歸命頂礼大悲毗盧遮那佛（已下次第如常）
白眾等各念此時清淨偈　諸法如影像
清淨無瑕穢　取說不可得　皆從因業生
三十七尊礼懺文一卷
大聖文殊師利菩薩讃佛法身礼（并序　大興善寺大廣智和上譯）
皇帝以深仁馭宇大明燭物普灑甘露沃蕩
黎元不空叨沐　聖慈濫當翻譯特奉
恩命令集上都義學沙門良賁等一十六人
於内道場翻仁王護國般若及大乘密嚴等
經畢願讃揚次於至覺冀介福於　聖躬竊
見大聖文殊師利菩薩讃佛法身經據真
梵本有四十一礼先道所行但唯有十礼於
文不備歎德未圓恐乖　聖者懇誠又闕群
生勝利不空先有所持梵本並皆具足今譯
流傳庶裨弘益其餘懺悔儀軌等並如舊本
此不復云于時大唐永泰元年維夏四月也
經云　如是我聞一時佛在王舍城鷲峯山
中與大比丘眾二萬五千人俱皆是阿羅漢
與大菩薩摩訶薩七十二那庾多俱胝文殊
師利菩薩而為上首尒時文殊師利菩薩從
座而起整理衣服偏袒右肩頂礼佛足合掌

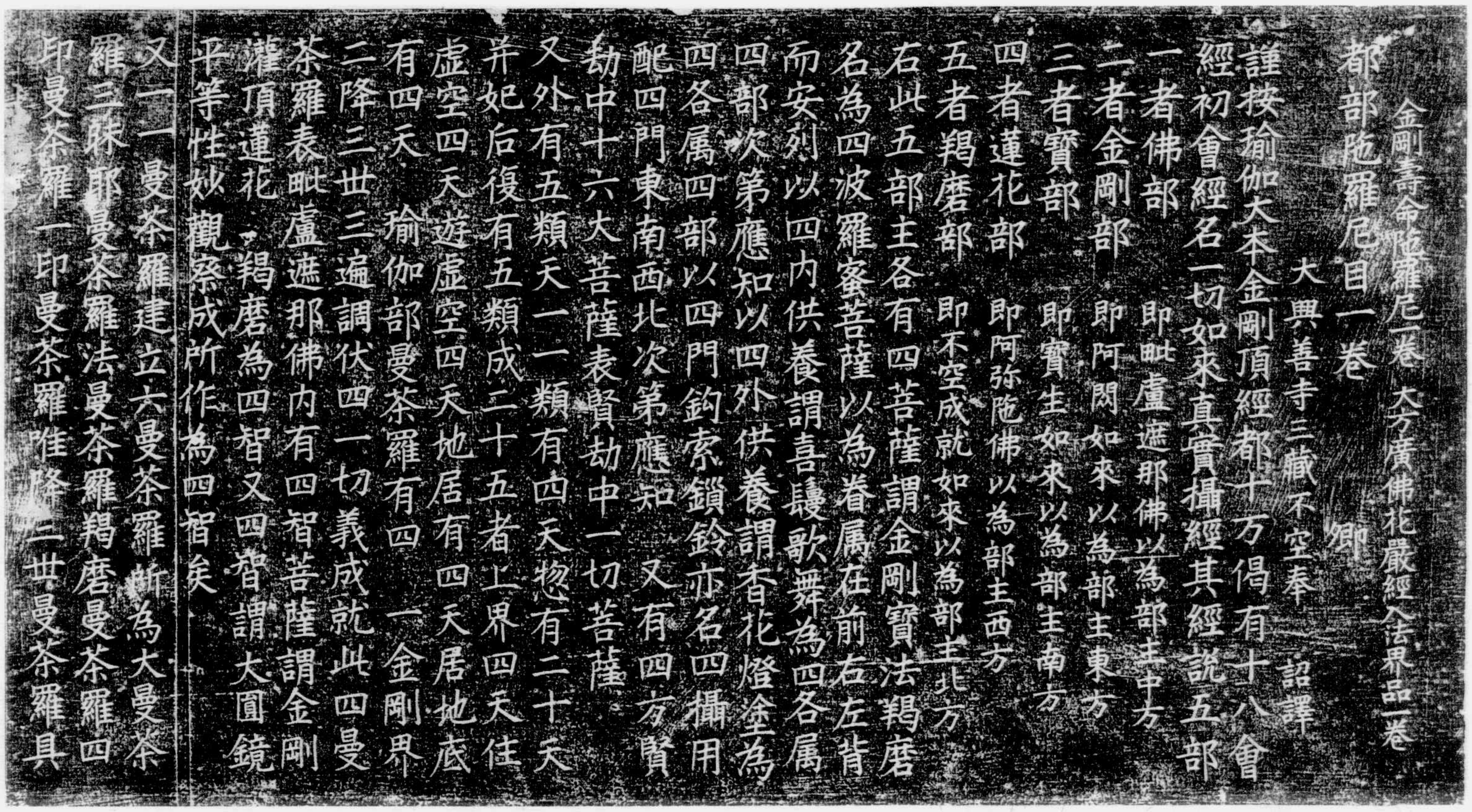


般若波羅蜜多理趣經大樂不空三昧真實金剛薩埵菩薩等一
十七大曼荼羅義述合　大聖文殊師利菩薩讚佛法身礼七　御
恭敬稱揚如來說伽他曰
無色無形相　無根無住處　不生不滅故　敬礼無所觀
不去亦不住　不取亦不捨　遠離六入故　敬礼無所觀
不住於諸法　離有離無故　行於平等故　敬礼無所觀
出過於三界　等同於虛空　諸欲不染故　敬礼無所觀
於諸威儀中　去來及睡寤　常在寂靜故　敬礼無所觀
去來悉平等　已住於平等　不壞平等故　敬礼無所觀
入諸無相定　見諸法寂靜　常在三昧故　敬礼無所觀
無住無所觀　於法得自在　慧用常定故　敬礼無所觀
不住於六根　不著於六境　常在一相故　敬礼無所觀
入於無相中　能斷於諸染　遠離名色故　敬礼無所觀
不住於有相　亦離於諸相　入於無相故　敬礼無所觀
無分別思惟　心住無所住　諸念不起故　敬礼無所觀
無藏識如空　無染無戲論　遠離三世故　敬礼無所觀
虛空無中邊　諸佛心亦然　心同虛空故　敬礼無所觀
諸佛虛空相　虛空亦無相　離諸因果故　敬礼無所觀
不著於諸法　如水月無取　遠離於我故　敬礼無所觀
不住於諸蘊　不著於處界　遠離顛倒故　敬礼無所觀
常等於法界　我見悉皆斷　遠離二邊故　敬礼無所觀
不住於諸色　非取亦非捨　遠離非法故　敬礼無所觀
證無障礙法　通達於諸法　遠離魔法故　敬礼無所觀
非有亦非無　有無不可得　離諸言說故　敬礼無所觀
摧折我慢幢　非一亦非二　遠離一二故　敬礼無所觀
身口意無失　三業常寂靜　遠離譬喻故　敬礼無所觀
一切智常住　應現無功用　遠離諸過故　敬礼無所觀

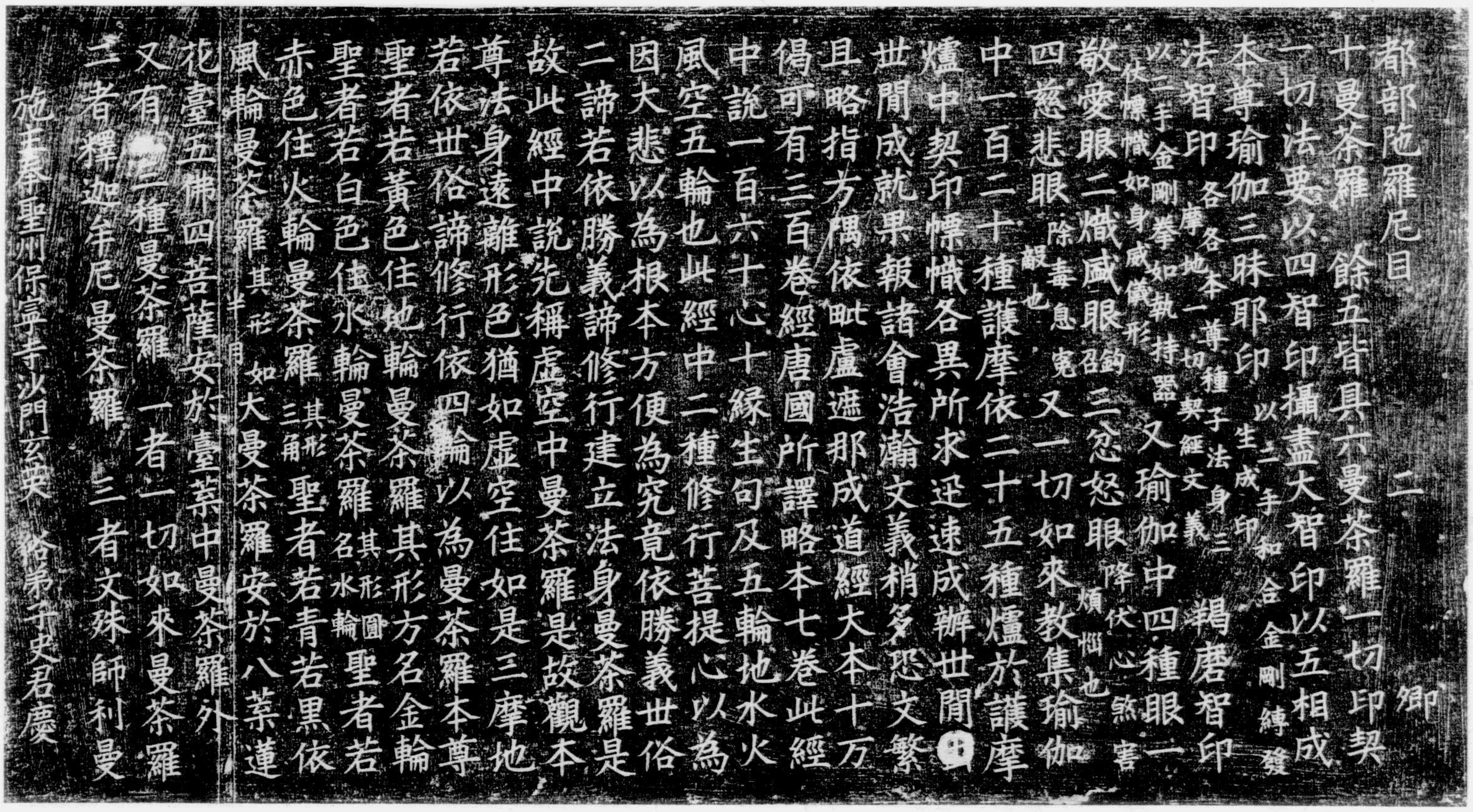


般若波羅蜜多理趣經大樂不空三昧真實金剛薩埵菩薩等一十七
大曼荼羅義述合　大聖文殊師利菩薩讚佛法身礼　八　御
微妙無漏念　無限無分別　等情非情故　敬礼無所觀
以心無礙故　悉知一切心　不住自他故　敬礼無所觀
無礙無所觀　常住無礙法　遠離諸心故　敬礼無所觀
心常無所緣　自性不可得　平等難量故　敬礼無所觀
以無所依心　悉見諸刹土　知諸有情故　敬礼無所觀
諸法薩婆若　畢竟無所有　佛心難測故　敬礼無所觀
諸法由如幻　如幻不可得　離諸幻法故　敬礼無所觀
佛常在世間　而不染世法　不染世間故　敬礼無所觀
一切智常空　空性空境界　言說亦空故　敬礼無所觀
證無分別定　得如幻三昧　遊戲神通故　敬礼無所觀
非一亦非異　非近亦非遠　於法不動故　敬礼無所觀
一念金剛定　刹那成等覺　證無影像故　敬礼無所觀
於諸三世法　成就諸方便　不動涅盤故　敬礼無所觀
涅盤常不動　無此岸彼岸　通達方便故　敬礼無所觀
無相無所有　無患無戲論　不住有無故　敬礼無所觀
智處悉平等　寂靜無分別　自他一相故　敬礼無所觀
一切平等礼　無礼無不礼　一礼遍含識　同歸實相體
尒時世尊讚文殊師利菩薩言善哉善哉汝
今善說如來功德一切諸法本來清淨文殊
師利假使有人教化三千大千世界一切有
情成辟支佛不如有人聞此功德一念信解
即超過彼百千万倍如是展轉無能稱讚譬
喻校量具如本經所說
大聖文殊師利菩薩讚佛法身礼一卷　御
施主山西奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶
維天眷二年歲次己未四月庚戌朔三十日己卯申時造

塔下一七七四

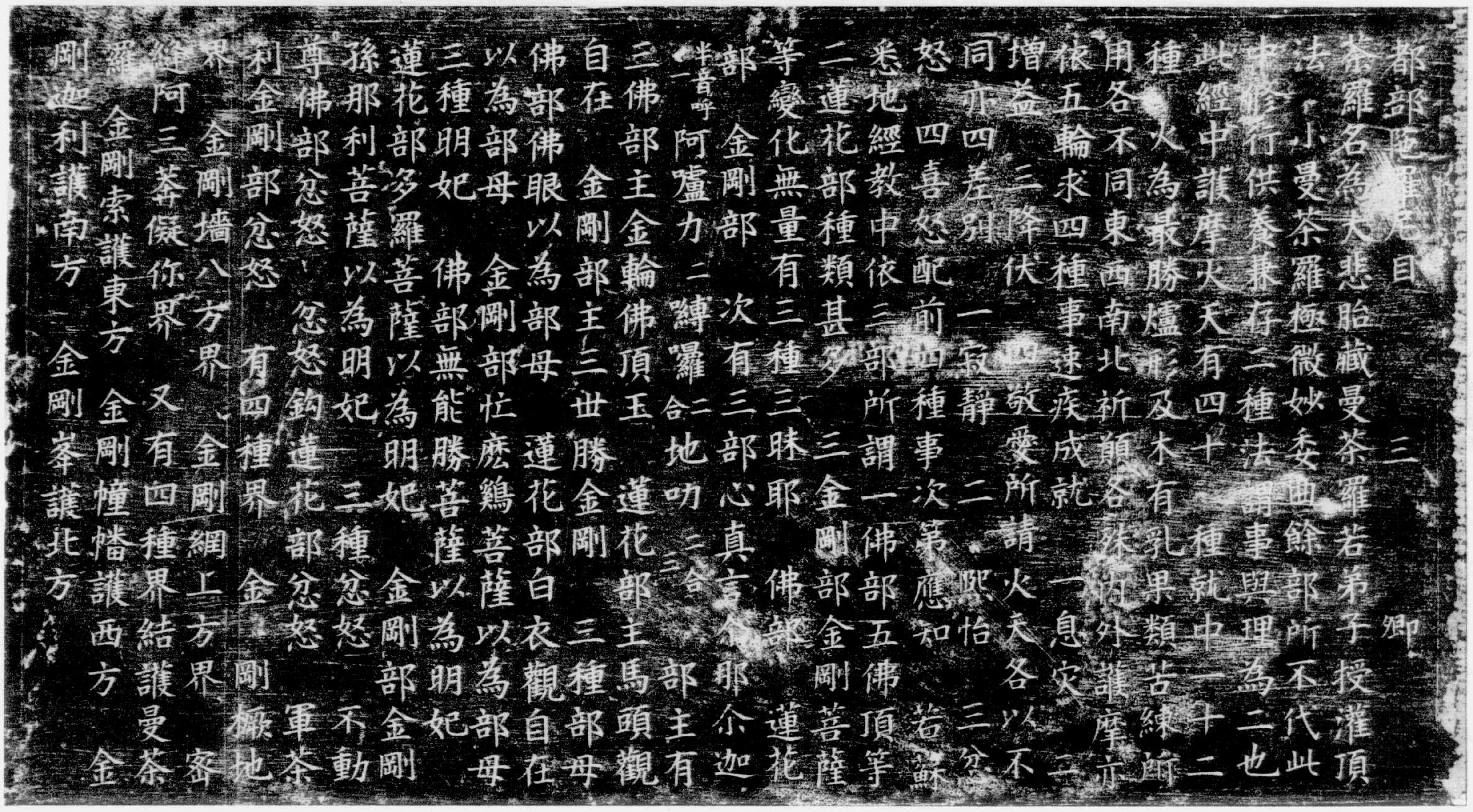


金剛壽命陀羅尼一卷　大方廣佛花嚴經入法界品一卷
都部陀羅尼目一卷　卿
大興善寺三藏不空奉　詔譯
謹按瑜伽大本金剛頂經都十万偈有十八會
經初會經名一切如來真實攝經其經說五部
一者佛部　即毗盧遮那佛以為部主中方
二者金剛部　即阿閦如來以為部主東方
三者寶部　即寶生如來以為部主南方
四者蓮花部　即阿弥陀佛以為部主西方
五者羯磨部　即不空成就如來以為部主北方
右此五部主各有四菩薩謂金剛寶法羯磨
名為四波羅蜜菩薩以為眷屬在前右左背
而安列以四內供養謂喜鬘歌舞為四各屬
四部次第應知以四外供養謂香花燈塗為
四各屬四部以四門鈎索鎖鈴亦名四攝用
配四門東南西北次第應知又有四方賢
劫中十六大菩薩表賢劫中一切菩薩
又外有五類天一一類有四天惣有二十天
并妃后復有五類成二十五者上界四天住
虛空四天遊虛空四天地居有四天居地底
有四天　瑜伽部曼荼羅有四　一金剛界
二降三世三遍調伏四一切義成就此四曼
荼羅表毗盧遮那佛內有四智菩薩謂金剛
灌頂蓮花羯磨為四智又四智謂大圓鏡
平等性妙觀察成所作為四智矣
又一一曼荼羅建立六曼荼羅所為大曼荼
羅三昧耶曼荼羅法曼荼羅羯磨曼荼羅四
印曼荼羅一印曼荼羅唯降三世曼荼羅具

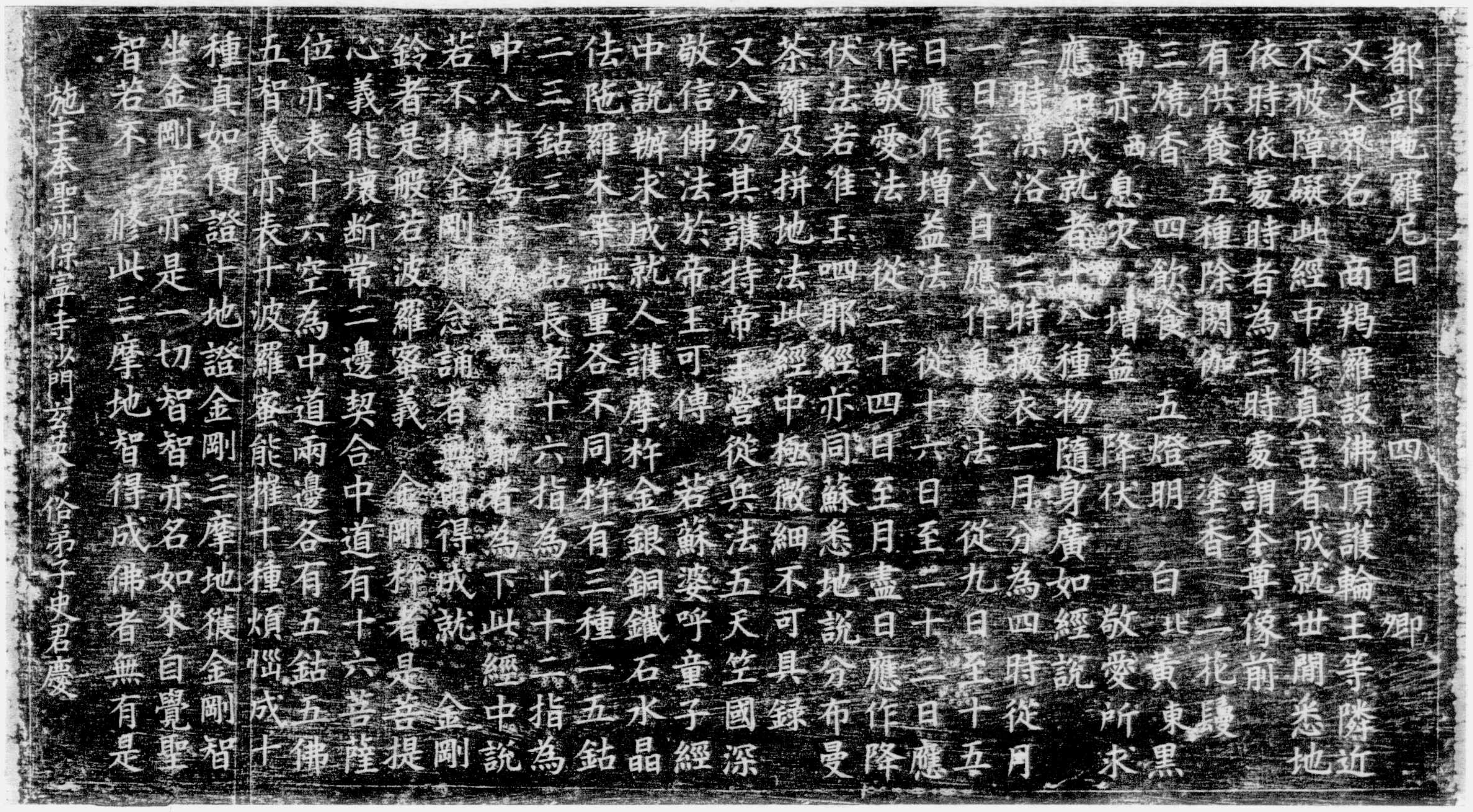


都部陀羅尼目　二　卿
十曼荼羅餘五皆具六曼荼羅一切印契
一切法要以四智印攝盡大智印以五相成
本尊瑜伽三昧耶印（以二手和合金剛縛發生成印）
法智印（各各本尊種子法身三摩地一切契經文義）羯磨智印
（以二手金剛拳如執持器仗幖幟如身威儀形）又瑜伽中四種眼一
敬愛眼二熾盛眼（鈎召）三忿怒眼（降伏心煞害煩惱也）
四慈悲眼（除毒息寃殺也）又一切如來教集瑜伽
中一百二十種護摩依二十五種爐於護摩
爐中契印幖幟各異所求迅速成辦世間[illegible]
世間成就果報諸會浩瀚文義稍多恐文繁
且略指方偶依毗盧遮那成道經大本十万
偈可有三百卷經唐國所譯略本七卷此經
中說一百六十心十緣生句及五輪地水火
風空五輪也此經中二種修行菩提心以為
因大悲以為根本方便為究竟依勝義世俗
二諦若依勝義諦修行建立法身曼荼羅是
故此經中說先稱虛空中曼荼羅是故觀本
尊法身遠離形色猶如虛空住如是三摩地
若依世俗諦修行依四輪以為曼荼羅本尊
聖者若黃色住地輪曼荼羅其形方名金輪
聖者若白色住水輪曼荼羅（其形圓名水輪）聖者若
赤色住火輪曼荼羅（其形三角）聖者若青若黑依
風輪曼荼羅（其形半月）如大曼荼羅安於八葉蓮
花臺五佛四菩薩安於臺蘂中曼荼羅外
又有三種曼荼羅　一者一切如來曼荼羅
二者釋迦牟尼曼荼羅　三者文殊師利曼
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

塔下一七七五

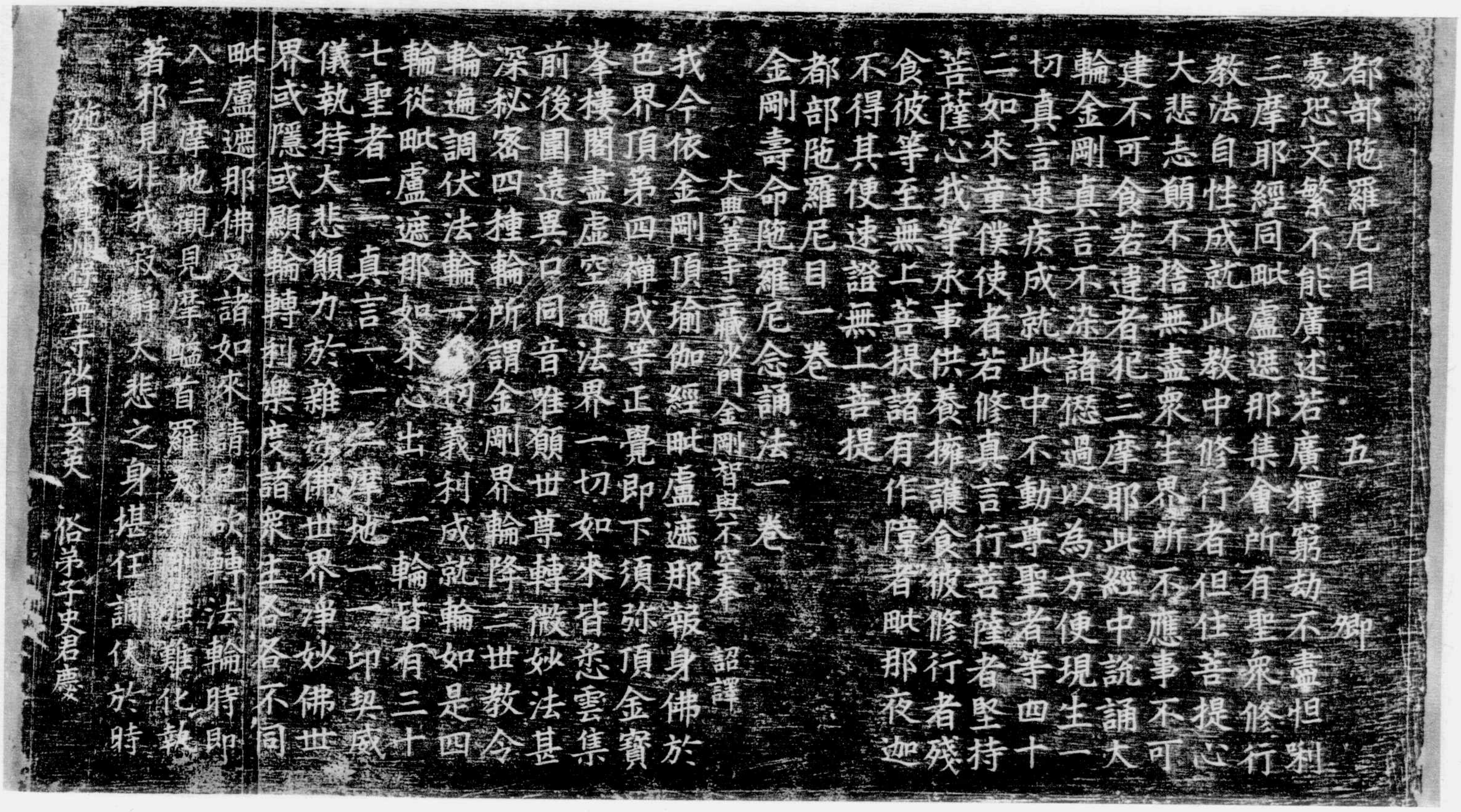


都部陀羅尼目　三　卿
茶羅名為大悲胎藏曼茶羅若弟子授灌頂
法小曼茶羅極微妙委曲餘部所不代此
中修行供養兼存二種法謂事與理為二也
此經中護摩天有四十種就中一十二
種火為最勝爐形及木有乳果類苦練節
用各不同東西南北祈願各殊內外護摩亦
依五輪求四種事速疾成就　一息災　二
增益　三降伏　四敬愛所請火天各以不
同亦四差別　一寂靜　二熙怡　三忿
怒　四喜怒配前四種事次第應知若蘇
悉地經教中依三部所謂一佛部五佛頂等
二蓮花部種類甚多　三金剛部金剛菩薩
等變化無量有三種三昧耶　佛部蓮花
部金剛部次有三部心真言佘那介迦
（半音呼一）阿盧力（二）縛囉（二合）地叨（二合三）部主有
三佛部主金輪佛頂王　蓮花部主馬頭觀
自在　金剛部主三世勝金剛　三種部母
佛部佛眼以為部母　蓮花部白衣觀自在
以為部母　金剛部忙麽鷄菩薩以為部母
三種明妃　佛部無能勝菩薩以為明妃
蓮花部多羅菩薩以為明妃　金剛部金剛
孫那利菩薩以為明妃　三種忿怒　不動
尊佛部忿怒　忿怒鈎蓮花部忿怒　軍茶
利金剛部忿怒　有四種界　金剛橛地
界　金剛牆八方界　金剛網上方界　密
縫阿三莽儗你界　又有四種界結護曼茶
羅　金剛索護東方　金剛幢幡護西方　金
剛迦利護南方　金剛峯護北方

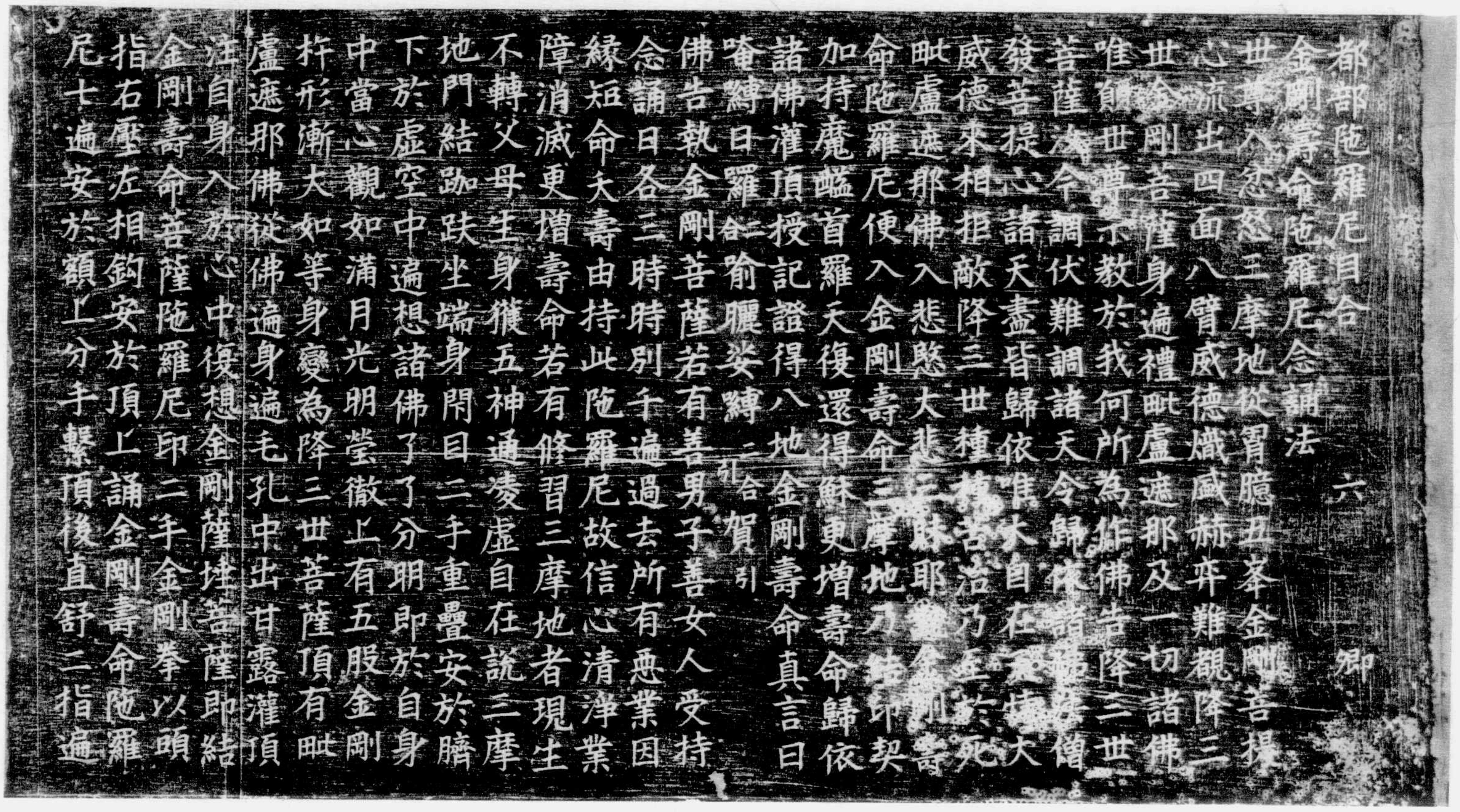


都部陀羅尼目　四　卿
又大界名商羯羅設佛頂護輪王等隣近
不被障礙此經中修真言者成就世間悉地
依時依處時者為三時處謂本尊像前
有供養五種除閼伽　一塗香　二花鬘
三燒香　四飲食　五燈明　白　北黃　東黑
南赤　西　息災　增益　降伏　敬愛所求
應知成就者十八種物隨身廣如經說
三時澡浴　三時換衣　一月分為四時從月
一日至八日應作息災法　從九日至十五
日應作增益法　從十六日至二十三日應
作敬愛法　從二十四日至月盡日應作降
伏法若准王四耶經亦同蘇悉地說分布曼
茶羅及拼地法此經中極微細不可具錄
又八方其護持帝王營從兵法五天竺國深
敬信佛法於帝王可傳　若蘇婆呼童子經
中說辦求成就人護摩杵金銀銅鐵石水晶
佉陀羅木等無量各不同杵有三種一五鈷
二三鈷三一鈷長者十六指為上十二指為
中八指為下[illegible]至[illegible]者為下此經中說
若不持金剛杵念誦者無由得成就金剛
鈴者是般若波羅蜜義金剛杵者是菩提
心義能壞斷常二邊契合中道有十六菩薩
位亦表十六空為中道兩邊各有五鈷五佛
五智義亦表十波羅蜜能摧十種煩惱成十
種真如便證十地證金剛三摩地獲金剛智
坐金剛座亦是一切智智亦名如來自覺聖
智若不修此三摩地智得成佛者無有是
施主奉聖州保寧寺沙門玄英俗弟子史君慶

塔下一五一一

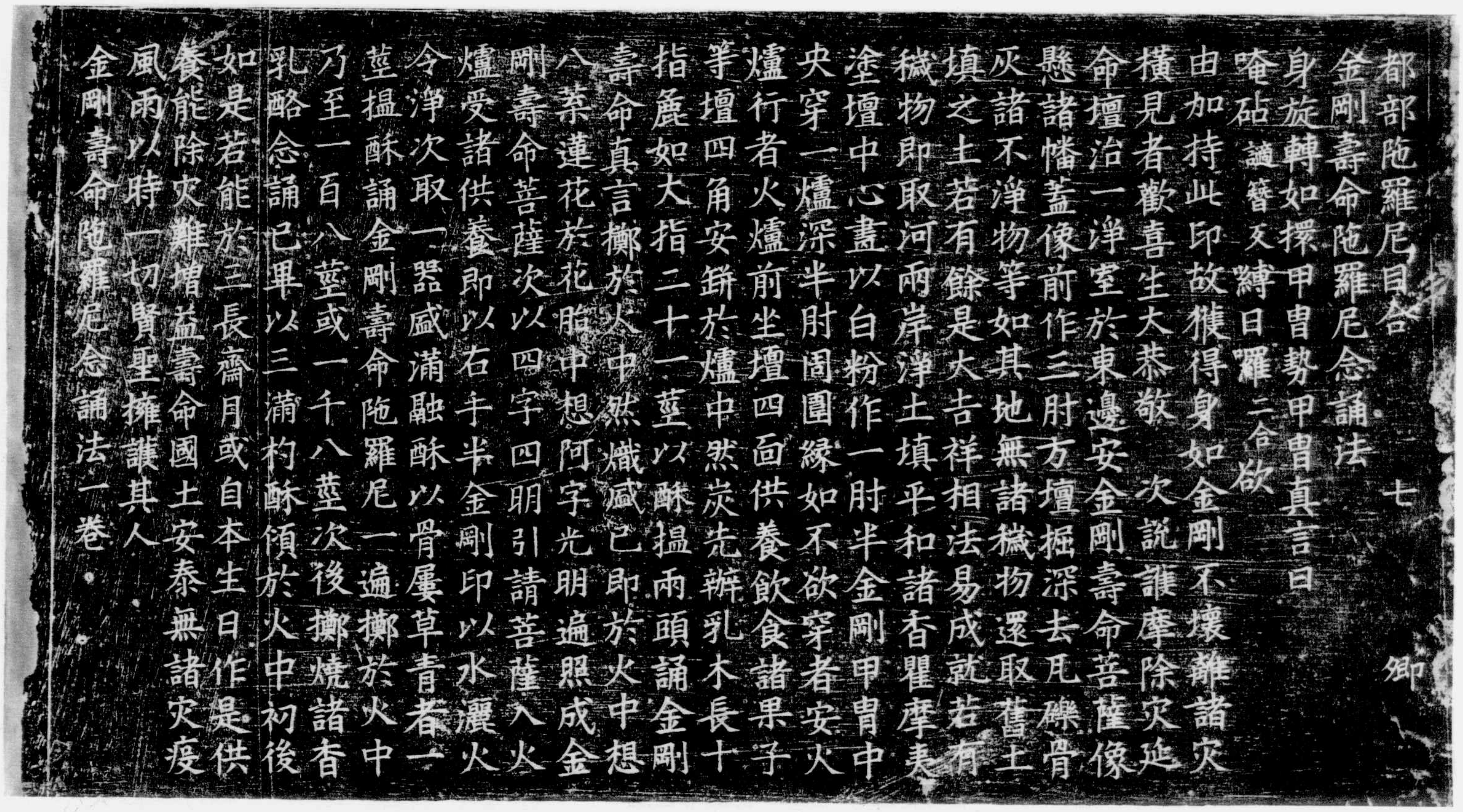


都部陀羅尼目　五　御
處恐文繁不能廣述若廣釋窮劫不盡但剎
三摩耶經同毗盧遮那集會所有聖眾修行
教法自性成就此教中修行者但住菩提心
大悲志願不捨無盡眾生界所不應事不可
建不可食若違者犯三摩耶此經中說誦大
輪金剛真言不染諸愆過以為方便現生一
切真言速疾成就此中不動尊聖者等四十
二如來童僕使者若修真言行菩薩者堅持
菩薩心我等承事供養擁護食彼修行者殘
食彼等至無上菩提諸有作障者毗那夜迦
不得其便速證無上菩提
都部陀羅尼目一卷
金剛壽命陀羅尼念誦法一卷
大興善寺三藏沙門金剛智與不空奉　詔譯
我今依金剛頂瑜伽經毗盧遮那報身佛於
色界頂第四禪成等正覺即下須弥頂金寶
峯樓閣盡虛空遍法界一切如來皆悉雲集
前後圍遶異口同音請願世尊轉微妙法甚
深秘密四種輪所謂金剛界輪降三世教令
輪遍調伏法輪一切義利成就輪如是四
輪從毗盧遮那如來心出一一輪皆有三十
七聖者一一真言一一三摩地一一印契威
儀執持大悲願力於雜染佛世界淨妙佛世
界或隱或顯輪轉利樂度諸眾生各各不同
毗盧遮那佛受諸如來請已欲轉法輪時即
入三摩地觀見摩醯首羅天等難調難化執
著邪見非我寂靜大悲之身堪任調伏於時
施主[illegible]寺沙門玄英　俗弟子史君慶



都部陀羅尼目合　六　御
金剛壽命陀羅尼念誦法
世尊入忿怒三摩地從胃臆五峯金剛菩提
心流出四面八臂威德熾盛赫奕難觀降三
世金剛菩薩身遍禮毗盧遮那及一切諸佛
唯願世尊示教於我何所為作佛告降三世
菩薩汝令調伏難調諸天令歸依諸[illegible]僧
發菩提心諸天盡皆歸依唯大自在天[illegible]大
威德來相拒敵降三世種[illegible]苦治乃至於死
毗盧遮那佛入悲愍大悲三昧耶[illegible]金剛壽
命陀羅尼便入金剛壽命三摩地乃結印契
加持魔醯首羅天復還得穌更增壽命歸依
諸佛灌頂授記證得八地金剛壽命真言曰
唵縛日羅（二合）踰曬娑縛（二合）賀（引）
佛告執金剛菩薩若有善男子善女人受持
念誦日各三時時別千遍過去所有惡業因
緣短命夭壽由持此陀羅尼故信心清淨業
障消滅更增壽命若有修習三摩地者現生
不轉父母生身獲五神通凌虛自在說三摩
地門結跏趺坐端身閉目二手重疊安於臍
下於虛空中遍想諸佛了了分明即於自身
中當心觀如滿月光明瑩徹上有五股金剛
杵形漸大如等身變為降三世菩薩頂有毗
盧遮那佛從佛遍身遍毛孔中出甘露灌頂
注自身入於心中復想金剛薩埵菩薩即結
金剛壽命菩薩陀羅尼印二手金剛拳以頭
指右壓左相鉤安於頂上誦金剛壽命陀羅
尼七遍安於額上分手繫頂後直舒二指遍

塔下一五一二



都部陁羅尼目合　七　卿

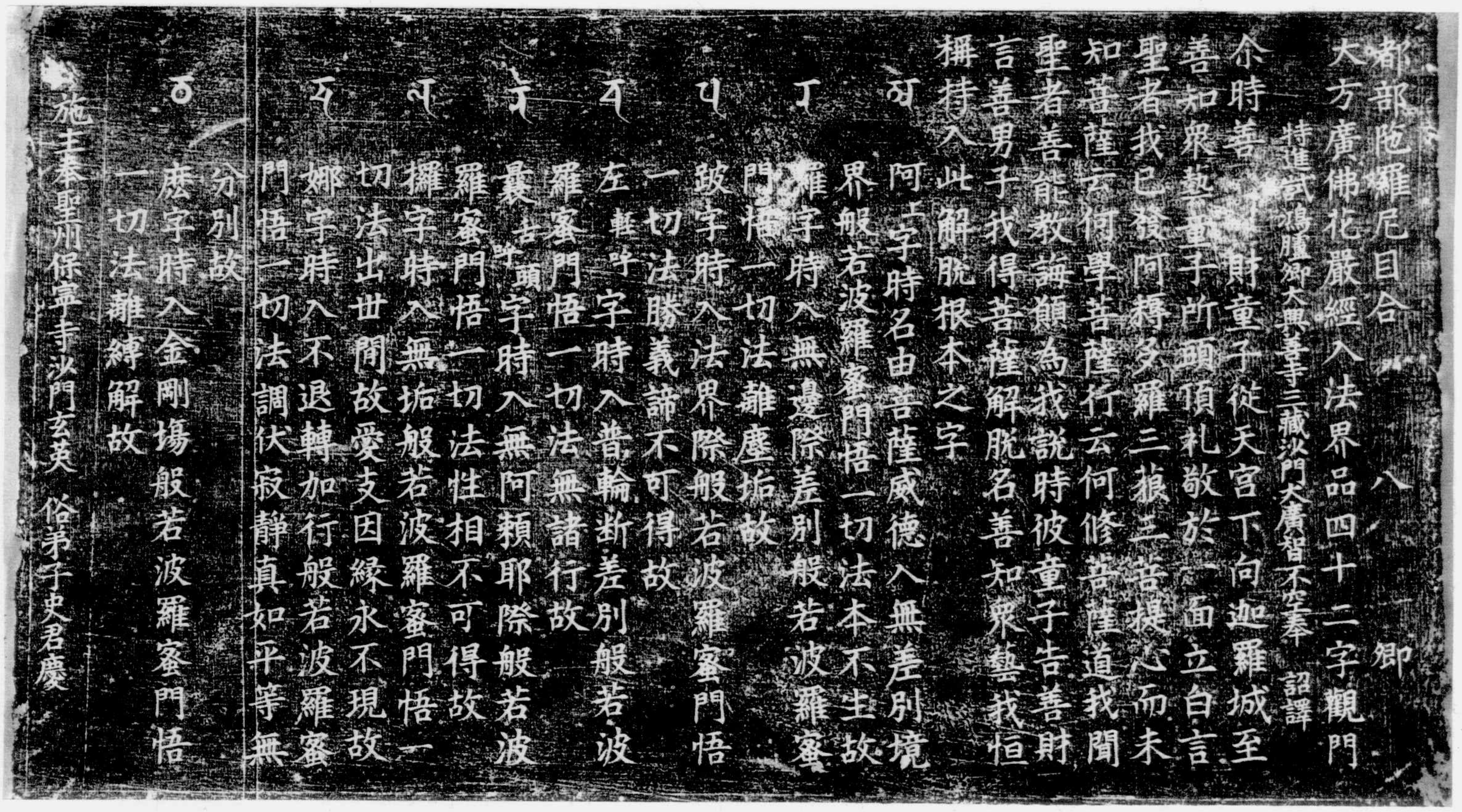
金剛壽命陁羅尼念誦法

身旋轉如擐甲冑勢甲冑真言曰

唵砧（謫簪反）縛日羅（二合）欲

由加持此印故獲得身如金剛不壞離諸災横見者歡喜生大恭敬　次說護摩除災延命壇治一淨室於東邊安金剛壽命菩薩像懸諸幡蓋像前作三肘方壇掘深去瓦礫骨灰諸不淨物等如其地無諸穢物還取舊土填之土若有餘是大吉祥相法易成就若有穢物即取河兩岸淨土填平和諸香瞿摩夷塗壇中心畫以白粉作一肘半金剛甲冑中央穿一爐深半肘周圓緣如不欲穿者安火爐行者火爐前坐壇四面供養飲食諸果子等壇四角安缾於爐中然炭先辦乳木長十指麁如大指二十一莖以酥搵兩頭誦金剛壽命真言擲於火中然熾盛已即於火中想八葉蓮花於花胎中想阿字光明遍照成金剛壽命菩薩次以四字四明引請菩薩入火爐受諸供養即以右手半金剛印以水灑火令淨次取一器盛滿融酥以骨屢草青者一莖搵酥誦金剛壽命陁羅尼一遍擲於火中乃至一百八莖或一千八莖次後擲燒諸香乳酪念誦已畢以三滿杓酥傾於火中初後如是若能於三長齋月或自本生日作是供養能除災難增益壽命國土安泰無諸災疫風雨以時一切賢聖擁護其人

金剛壽命陁羅尼念誦法一卷



都部陁羅尼目合　八　卿

大方廣佛花嚴經入法界品四十二字觀門

特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

尒時善財童子從天宮下向迦羅城至善知衆藝童子所頭頂礼敬於一面立白言聖者我已發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云何學菩薩行云何修菩薩道我聞聖者善能教誨願為我說時彼童子告善財言善男子我得菩薩解脫名善知衆藝我恒稱持入此解脫根本之字

𑖀 阿（上）字時名由菩薩威德入無差別境界般若波羅蜜門悟一切法本不生故

𑖨 羅字時入無邊際差別般若波羅蜜門悟一切法離塵垢故

𑖢 跛字時入法界際般若波羅蜜門悟一切法勝義諦不可得故

𑖓 左（輕呼）字時入普輪斷差別般若波羅蜜門悟一切法無諸行故

𑖡 曩（去呼頭）字時入無阿賴耶際般若波羅蜜門悟一切法性相不可得故

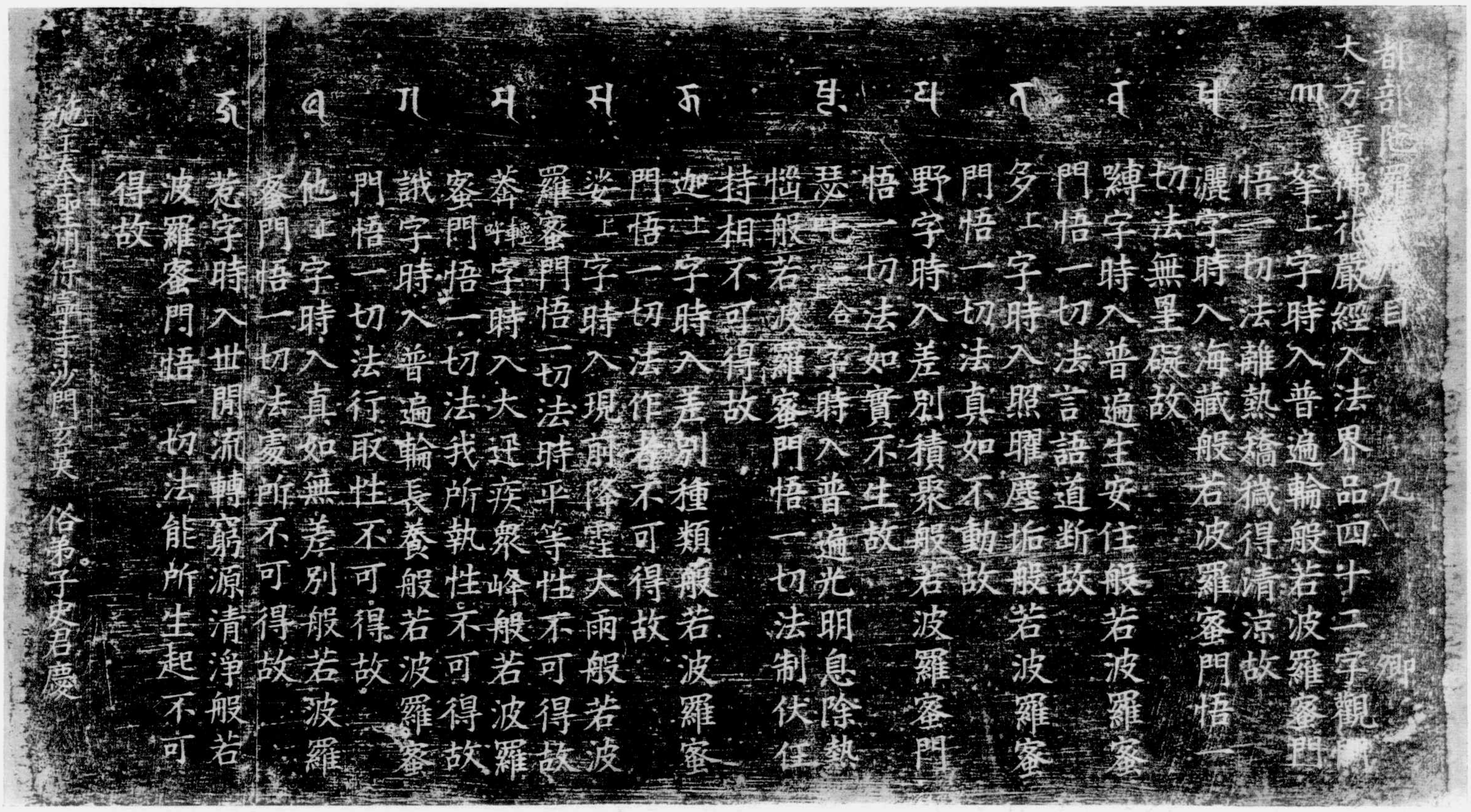
𑖩 攞字時入無垢般若波羅蜜門悟一切法出世間故愛支因緣永不現故

𑖟 娜字時入不退轉加行般若波羅蜜門悟一切法調伏寂靜真如平等無分別故

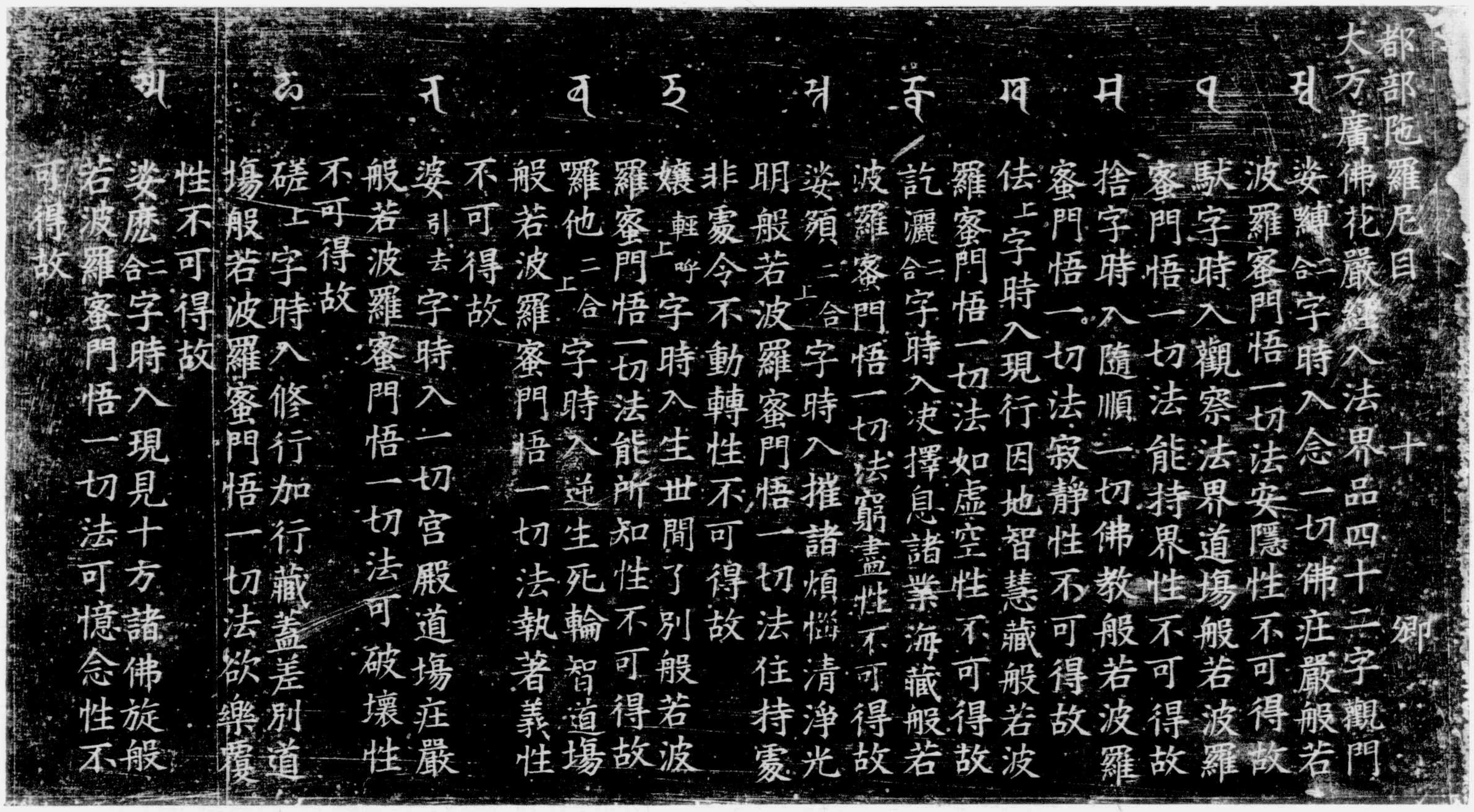
𑖤 麼字時入金剛場般若波羅蜜門悟一切法離縛解故

施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

塔下一七七九

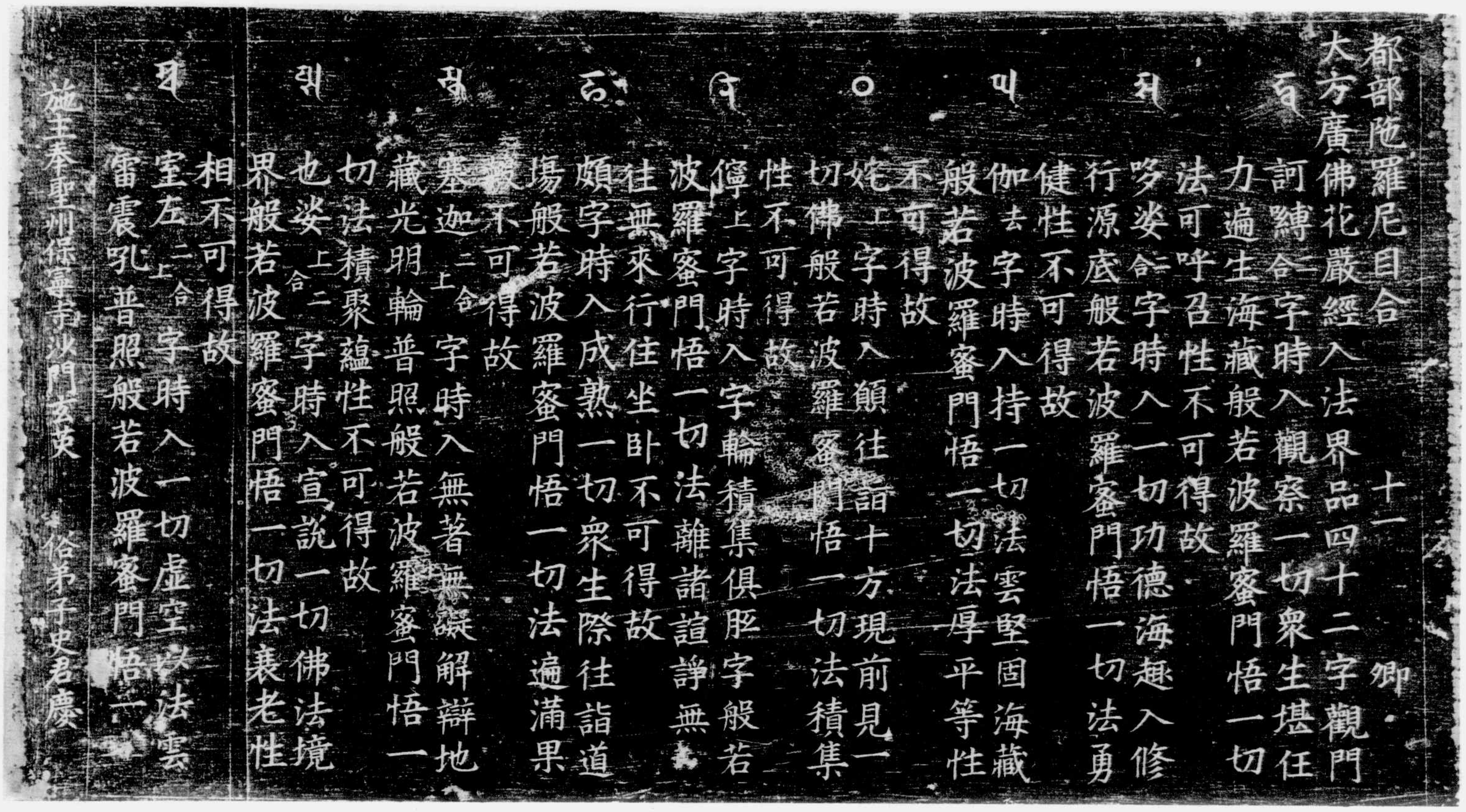


都部陀羅尼目　九　鄉
大方廣佛花嚴經入法界品四十二字觀門
拏（上）字時入普遍輪般若波羅蜜門
悟一切法離熱矯織得清涼故
灑字時入海藏般若波羅蜜門悟一
切法無罣礙故
縛字時入普遍生安住般若波羅蜜
門悟一切法言語道斷故
多（上）字時入照曜塵垢般若波羅蜜
門悟一切法真如不動故
野字時入差別積聚般若波羅蜜門
悟一切法如實不生故
瑟吒（二合）字時入普遍光明息除熱
惱般若波羅蜜門悟一切法制伏任
持相不可得故
迦（上）字時入差別種類般若波羅蜜
門悟一切法作者不可得故
娑（上）字時入現前降霔大雨般若波
羅蜜門悟一切法時平等性不可得故
莽（輕呼）字時入大迅疾衆峰般若波羅
蜜門悟一切法我所執性不可得故
誐字時入普遍輪長養般若波羅蜜
門悟一切法行取性不可得故
他（上）字時入真如無差別般若波羅
蜜門悟一切法處所不可得故
惹字時入世間流轉窮源清淨般若
波羅蜜門悟一切法能所生起不可
得故
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶



都部陀羅尼目　十　鄉
大方廣佛花嚴經入法界品四十二字觀門
娑縛（二合）字時入念一切佛莊嚴般若
波羅蜜門悟一切法安隱性不可得故
馱字時入觀察法界道場般若波羅
蜜門悟一切法能持界性不可得故
捨字時入隨順一切佛教般若波羅
蜜門悟一切法寂靜性不可得故
佉（上）字時入現行因地智慧藏般若波
羅蜜門悟一切法如虛空性不可得故
訖灑（二合）字時入決擇息諸業海藏般若
波羅蜜門悟一切法窮盡性不可得故
娑頗（二合上）字時入摧諸煩惱清淨光
明般若波羅蜜門悟一切法住持處
非處令不動轉性不可得故
孃（輕呼上）字時入生世間了別般若波
羅蜜門悟一切法能所知性不可得故
囉他（二合上）字時入逆生死輪智道場
般若波羅蜜門悟一切法執著義性
不可得故
婆（引去）字時入一切宮殿道場莊嚴
般若波羅蜜門悟一切法可破壞性
不可得故
磋（上）字時入修行加行藏蓋差別道
場般若波羅蜜門悟一切法欲樂覆
性不可得故
娑麼（二合）字時入現見十方諸佛旋般
若波羅蜜門悟一切法可憶念性不
可得故

塔下一六四五



都部陁羅尼目合　十一　卿

大方廣佛花嚴經入法界品四十二字觀門

訶縛（合二）字時入觀察一切衆生堪任
力遍生海藏般若波羅蜜門悟一切
法可呼召性不可得故

哆娑（合二）字時入一切功德海趣入修
行源底般若波羅蜜門悟一切法勇
健性不可得故

伽（去）字時入持一切法雲堅固海藏
般若波羅蜜門悟一切法厚平等性
不可得故

姹（上）字時入願往詣十方現前見一
切佛般若波羅蜜門悟一切法積集
性不可得故

儜（上）字時入字輪積集俱胝字般若
波羅蜜門悟一切法離諸諠諍無無
往無來行住坐臥不可得故

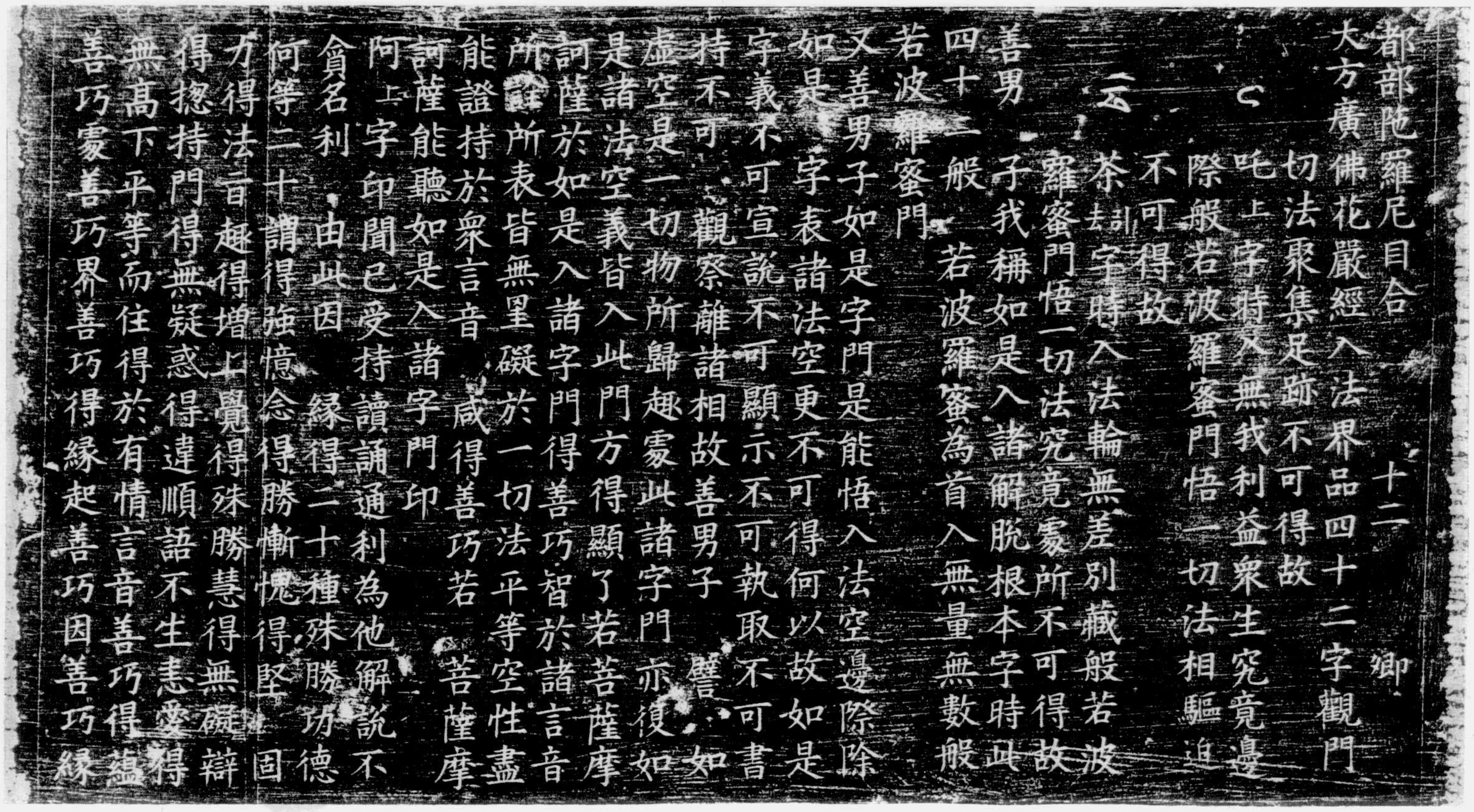
頗字時入成熟一切衆生際往詣道
場般若波羅蜜門悟一切法遍滿果
報不可得故

塞迦（上二合）字時入無著無礙解辯地
藏光明輪普照般若波羅蜜門悟一
切法積聚蘊性不可得故

也娑（上二合）字時入宣說一切佛法境
界般若波羅蜜門悟一切法衰老性
相不可得故

室左（上二合）字時入一切虛空以法雲
雷震吼普照般若波羅蜜門悟一

施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶



都部陁羅尼目合　十二　卿

大方廣佛花嚴經入法界品四十二字觀門

切法聚集足跡不可得故

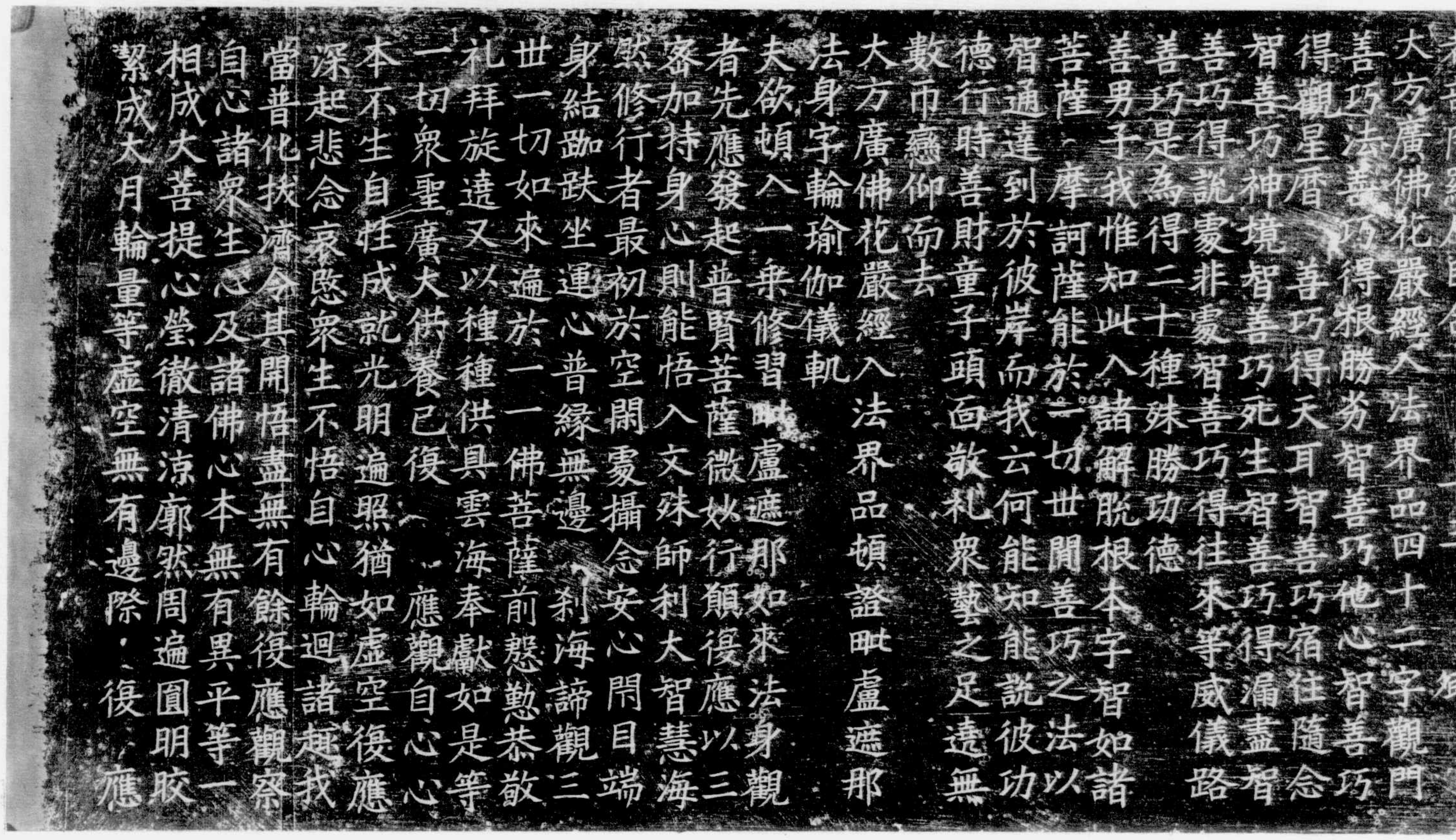
吒（上）字時入無我利益衆生究竟邊
際般若波羅蜜門悟一切法相驅迫
不可得故

茶（去引）字時入法輪無差別藏般若波
羅蜜門悟一切法究竟處所不可得故

善男　子我稱如是入諸解脫根本字時此
四十二　般若波羅蜜為首入無量無數般
若波羅蜜門

又善男子如是字門是能悟入法空邊際除
如是字表諸法空更不可得何以故如是
字義不可宣說不可顯示不可執取不可書
持不可觀察離諸相故善男子譬如
虛空是一切物所歸趣處此諸字門亦復如
是諸法空義皆入此門方得顯了若菩薩摩
訶薩於如是入諸字門得善巧智於諸言音
所詮所表皆無罣礙於一切法平等空性盡
能證持於衆言音咸得善巧若菩薩摩
訶薩能聽如是入諸字門印
阿（上）字印聞已受持讀誦通利為他解說不
貪名利由此因緣得二十種殊勝功德
何等二十謂得強憶念得勝慚愧得堅固
力得法旨趣得增上覺得殊勝慧得無礙辯
得揔持門得無疑惑得違順語不生恚愛得
無高下平等而住得於有情言音善巧得蘊
善巧處善巧界善巧得緣起善巧因善巧緣

塔下一七八〇



都部陁羅尼目合　十三　鄉

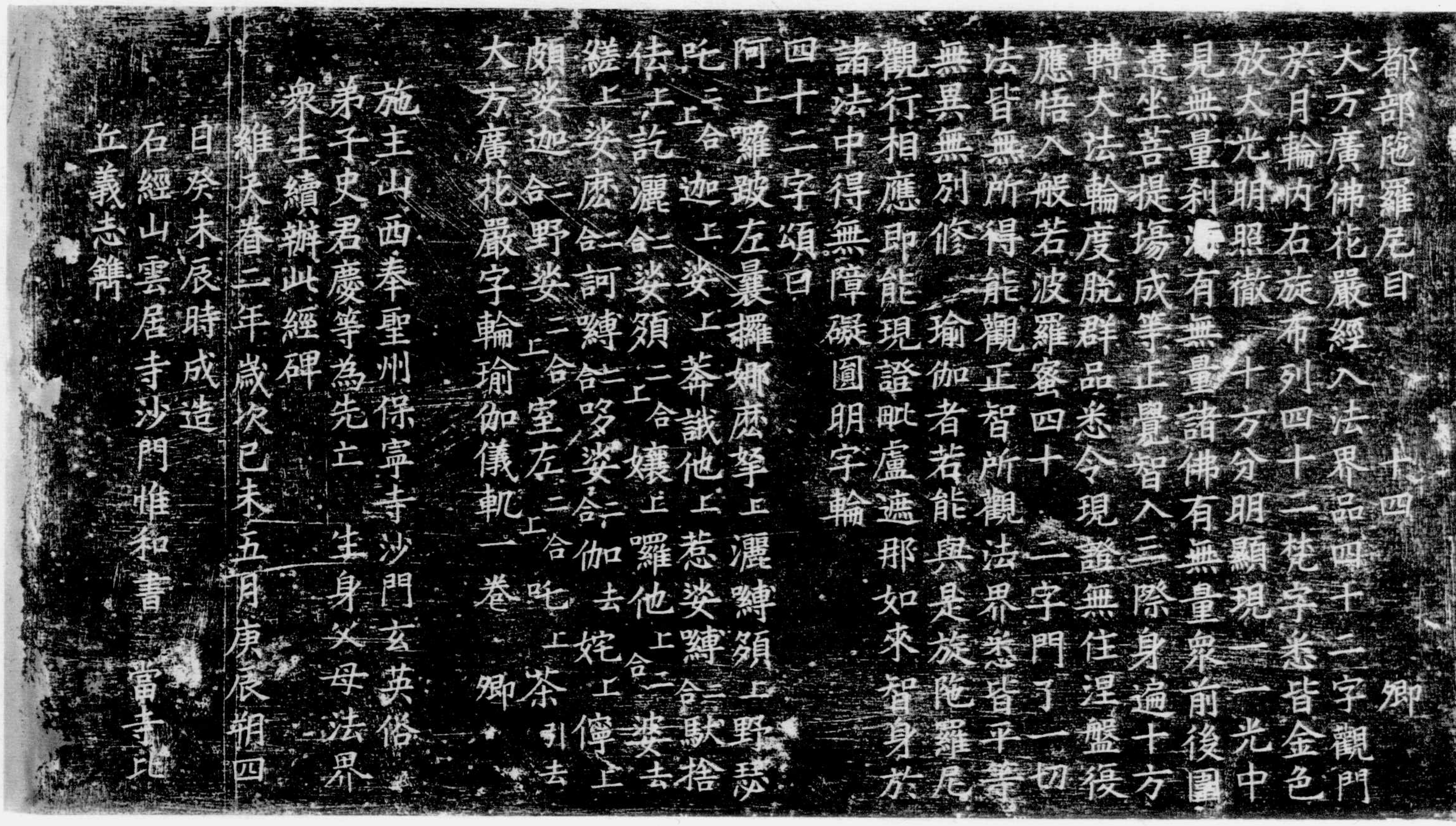
大方廣佛花嚴經入法界品四十二字觀門

善巧法善巧得根勝劣智善巧他心智善巧得觀星曆善巧得天耳智善巧宿往隨念智善巧神境智善巧死生智善巧得漏盡智善巧得說處非處智善巧得往來等威儀路善巧是爲得二十種殊勝功德

善男子我惟知此入諸解脫根本字智如諸菩薩摩訶薩能於一切世間善巧之法以智通達到於彼岸而我云何能知能說彼功德行時善財童子頭面敬礼衆藝之足遶無數帀戀仰而去

大方廣佛花嚴經入法界品頓證毗盧遮那法身字輪瑜伽儀軌

夫欲頓入一乘修習毗盧遮那如來法身觀者先應發起普賢菩薩微妙行願復應以三密加持身心則能悟入文殊師利大智慧海然修行者最初於空閑處攝念安心閉目端身結跏趺坐運心普緣無邊剎海諦觀三世一切如來遍於一一佛菩薩前慇懃恭敬礼拜旋遶又以種種供具雲海奉獻如是等一切衆聖廣大供養已復應觀自心心本不生自性成就光明遍照猶如虛空復應深起悲念哀愍衆生不悟自心輪迴諸趣我當普化拔濟令其開悟盡無有餘復應觀察自心諸衆生心及諸佛心本無有異平等一相成大菩提心瑩徹清涼廓然周遍圓明皎絜成大月輪量等虛空無有邊際復應



都部陁羅尼目　十四　鄉

大方廣佛花嚴經入法界品四十二字觀門

於月輪內右旋布列四十二梵字悉皆金色放大光明照徹十方分明顯現一一光中見無量剎海有無量諸佛有無量衆前後圍遶坐菩提場成等正覺智入三際身遍十方轉大法輪度脫群品悉令現證無住涅盤復應悟入般若波羅蜜四十二字門了一切法皆無所得能觀正智所觀法界悉皆平等無異無別修一瑜伽者若能與是旋陁羅尼觀行相應即能現證毗盧遮那如來智身於諸法中得無障礙圓明字輪

四十二字頌曰

阿（上）囉跛左曩攞娜麽拏（上）灑嚩頦（上）野瑟吒（二合上）迦（上）娑（上）莽誐他（上）惹娑嚩（二合）馱捨佉（上）訖灑（二合）娑頦（二合上）孃（上）囉他（上二合）婆（去）縒（上）娑麽（二合）訶嚩（二合）哆娑（二合）伽（去）姹（上）儜（上）頗娑迦（二合）野娑（二合上）室左（二合上）吒（上）茶（引去）

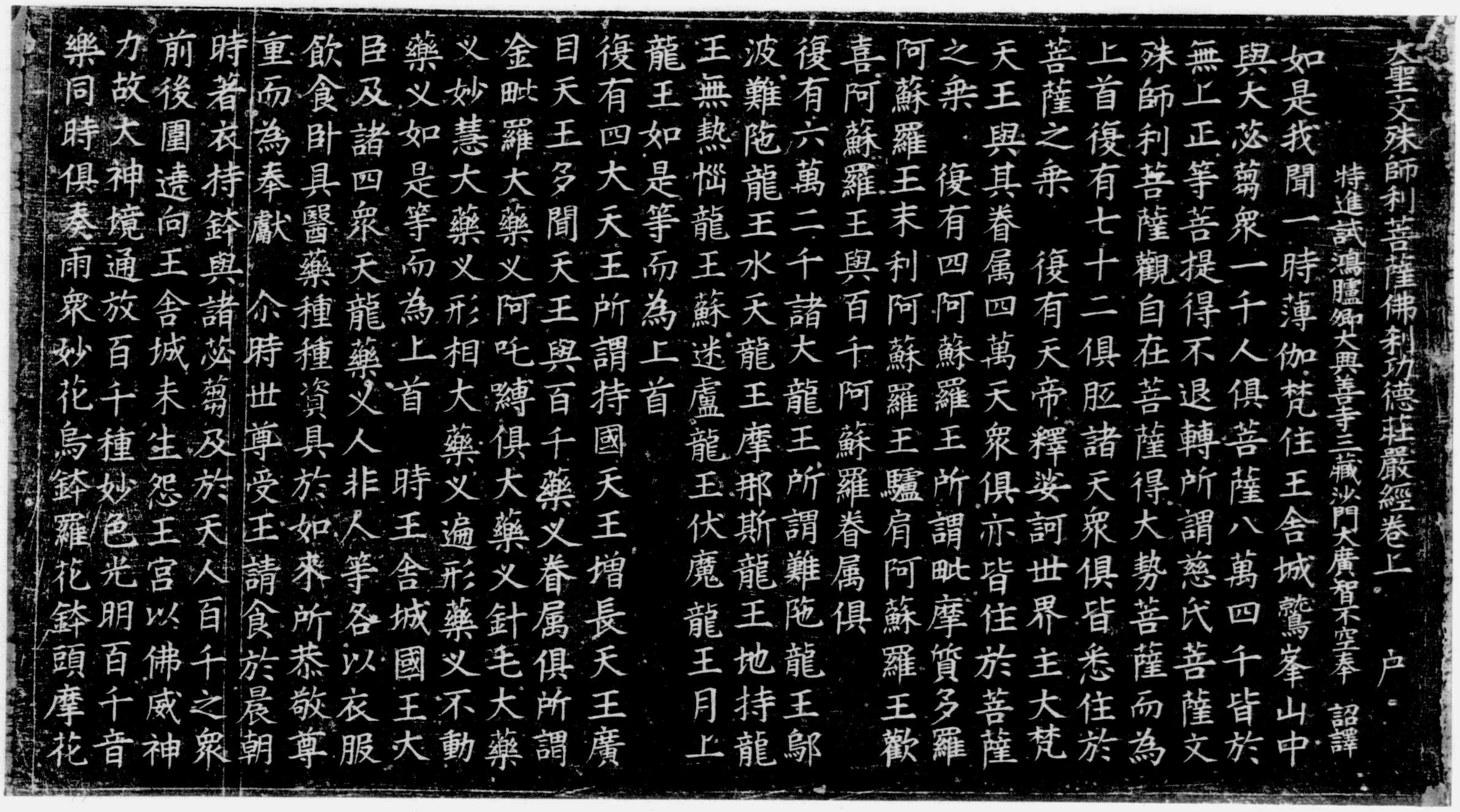
大方廣花嚴字輪瑜伽儀軌一卷　鄉

施主山西奉聖州保寧寺沙門玄英俗弟子史君慶等為先亡　生身父母法界衆生續辦此經碑

維天眷二年歲次己未五月庚辰朔四日癸未辰時成造

石經山雲居寺沙門惟和書　當寺比丘義志鐫

塔下一六四六



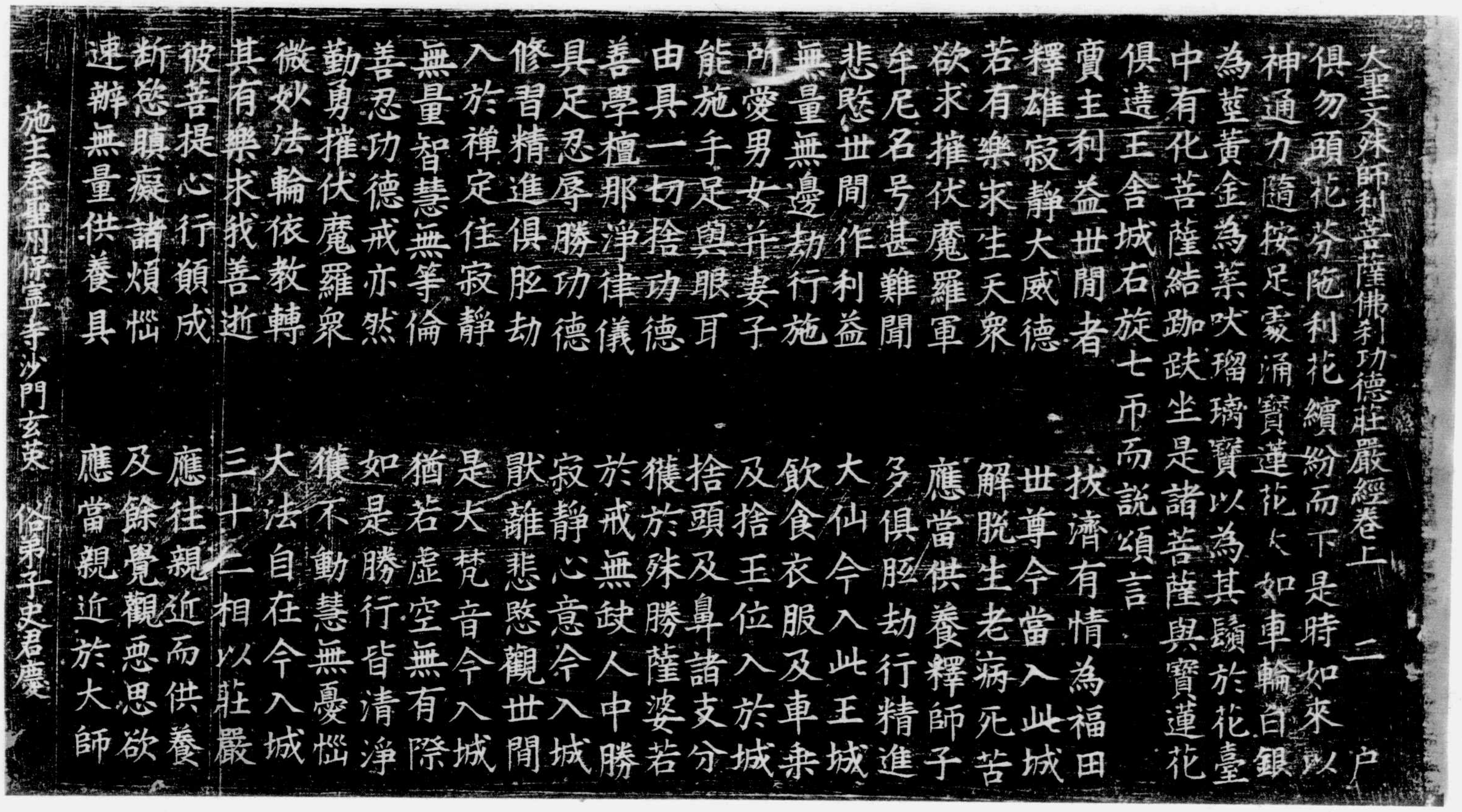
大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經卷上　户

特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵住王舍城鷲峯山中與大苾蒭衆一千人倶菩薩八萬四千皆於無上正等菩提得不退轉所謂慈氏菩薩文殊師利菩薩觀自在菩薩得大勢菩薩而為上首復有七十二倶胝諸天衆倶皆悉住於菩薩之乗　復有天帝釋娑訶世界主大梵天王與其眷屬四萬天衆倶亦皆住於菩薩之乗　復有四阿蘇羅王所謂毗摩質多羅阿蘇羅王末利阿蘇羅王驢肩阿蘇羅王歡喜阿蘇羅王與百千阿蘇羅眷屬倶

復有六萬二千諸大龍王所謂難陁龍王鄔波難陁龍王水天龍王摩那斯龍王地持龍王無熱惱龍王蘇迷盧龍王伏魔龍王月上龍王如是等而為上首

復有四大天王所謂持國天王增長天王廣目天王多聞天王與百千藥叉眷屬倶所謂金毗羅大藥叉阿吒縛倶大藥叉針毛大藥叉妙慧大藥叉形相大藥叉遍形藥叉不動藥叉如是等而為上首　時王舍城國王大臣及諸四衆天龍藥叉人非人等各以衣服飲食卧具醫藥種種資具於如來所恭敬尊重而為奉獻　尒時世尊受王請食於晨朝時著衣持鉢與諸苾蒭及於天人百千之衆前後圍遶向王舍城未生怨王宮以佛威神力故大神境通放百千種妙色光明百千音樂同時倶奏雨衆妙花烏鉢羅花鉢頭摩花

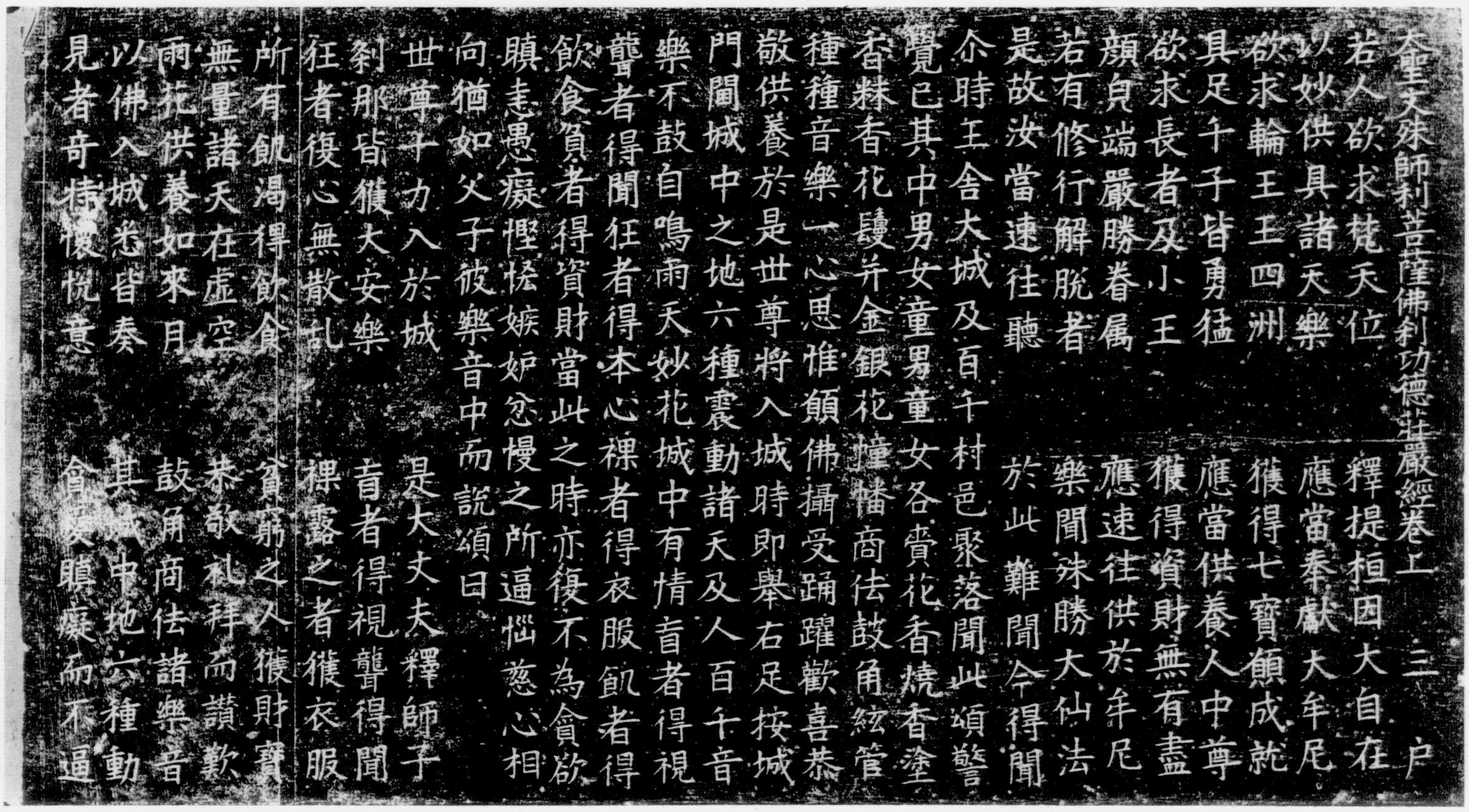


大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經卷上　二　户

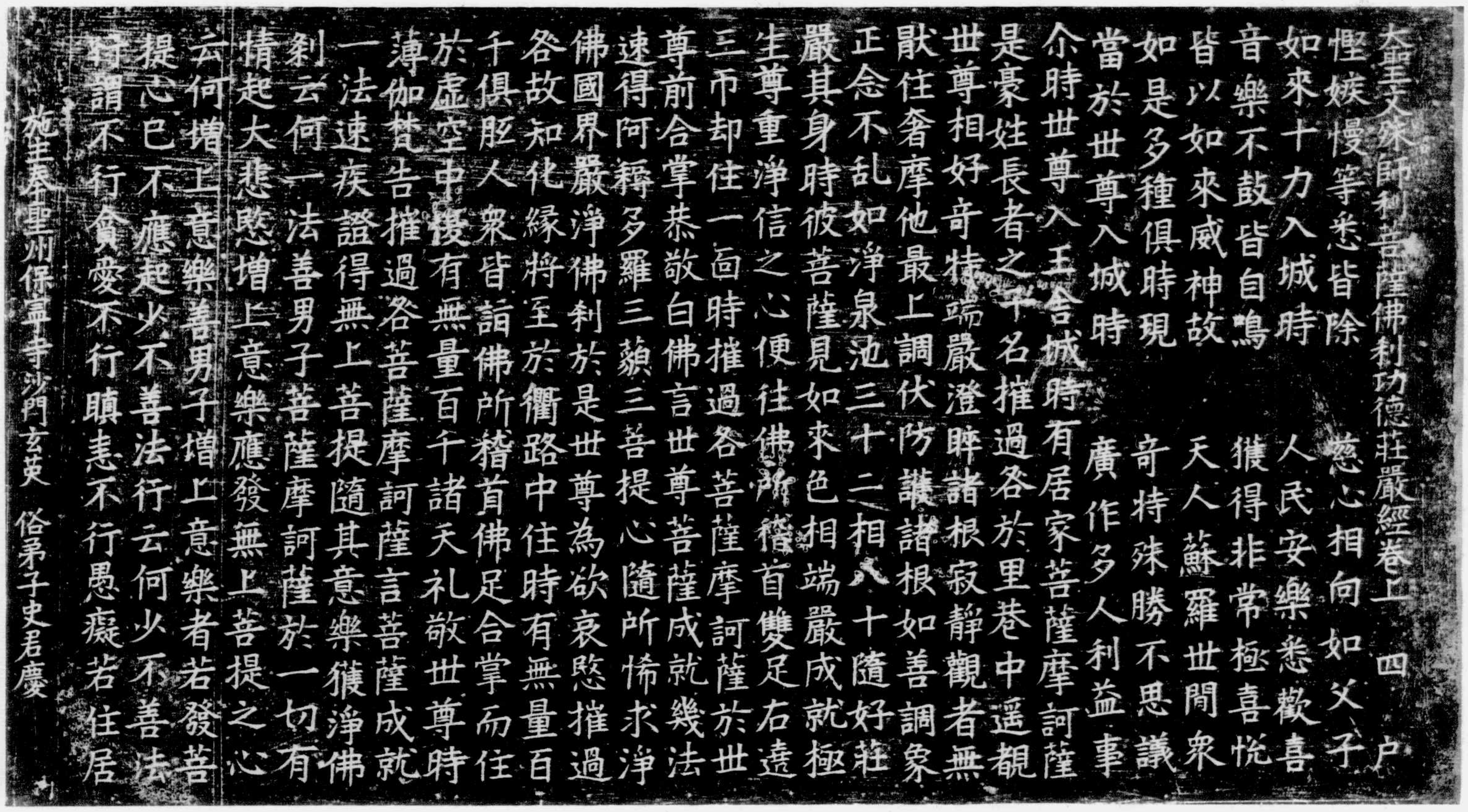
倶勿頭花芬陁利花繽紛而下是時如來以神通力隨按足處涌寶蓮花大如車輪白銀為莖黄金為葉吠瑠璃寶以為其鬚於花臺中有化菩薩結跏趺坐是諸菩薩與寶蓮花倶遶王舍城右旋七帀而說頌言

寶主利益世間者　拔濟有情為福田
釋雄寂靜大威德　世尊今當入此城
若有樂求生天衆　解脫生老病死苦
欲求摧伏魔羅軍　應當供養釋師子
牟尼名号甚難聞　多倶胝劫行精進
悲愍世間作利益　大仙今入此王城
無量無邊劫行施　飲食衣服及車乗
所愛男女并妻子　及捨王位入於城
能施手足與眼耳　捨頭及鼻諸支分
由具一切捨功德　獲於殊勝薩婆若
善學檀那淨律儀　於戒無缺人中勝
具足忍辱勝功德　寂靜心意今入城
修習精進倶胝劫　猒離悲愍觀世間
入於禪定住寂靜　是大梵音今入城
無量智慧無等倫　猶若虚空無有際
善忍功德戒亦然　如是勝行皆清淨
勤勇摧伏魔羅衆　獲不動慧無憂惱
微妙法輪依教轉　大法自在今入城
其有樂求我善逝　三十二相以莊嚴
彼菩提心行願成　應往親近而供養
斷慾瞋癡諸煩惱　及餘覺觀惡思欲
連辦無量供養具　應當親近於大師

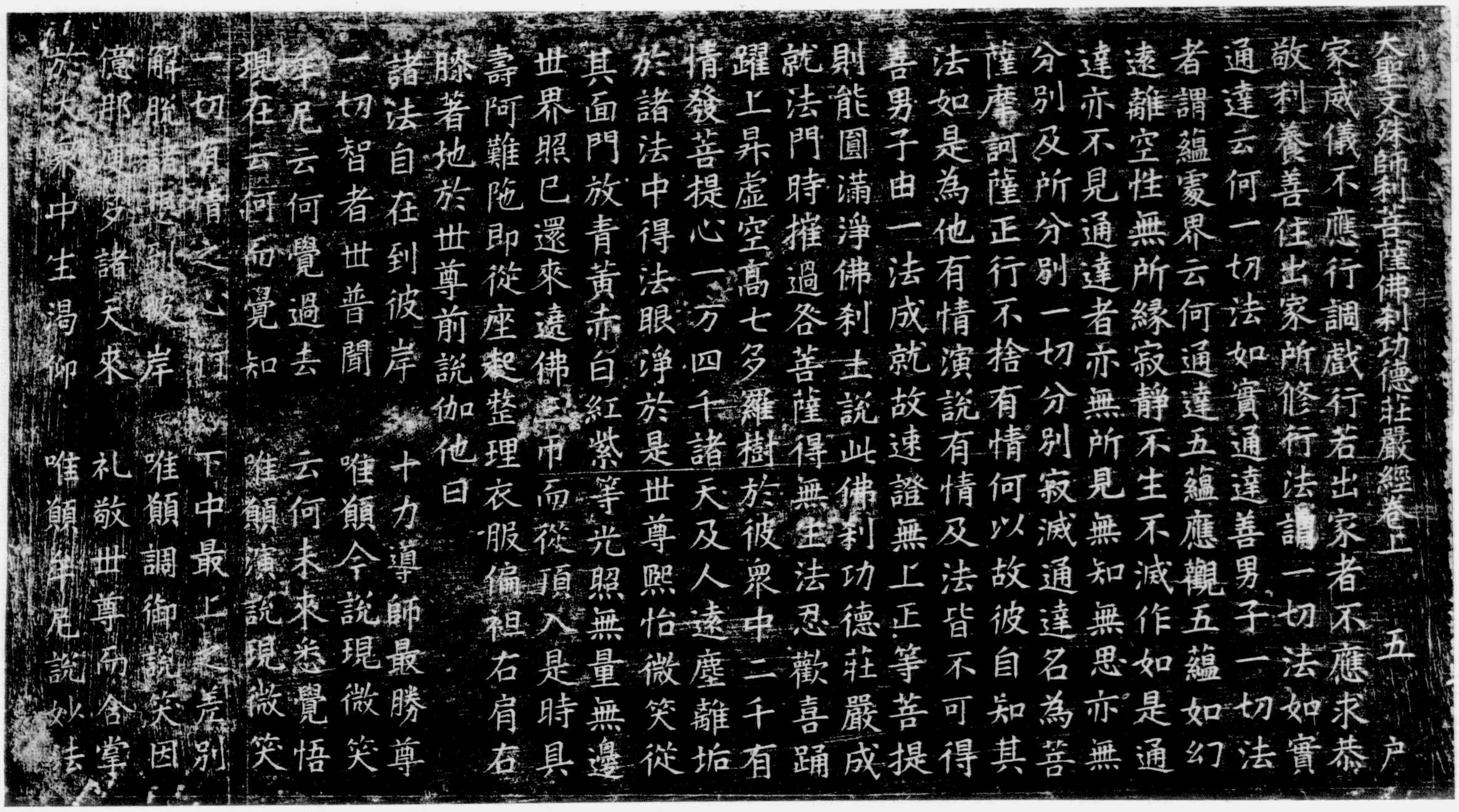
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶



大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經卷上　三　户
若人欲求梵天位　釋提桓因大自在
以妙供具諸天樂　應當奉獻大牟尼
欲求輪王王四洲　獲得七寶願成就
具足千子皆勇猛　應當供養人中尊
欲求長者及小王　獲得資財無有盡
顏貌端嚴勝眷屬　應速往供於牟尼
若有修行解脫者　樂聞殊勝大仙法
是故汝當速往聽　於此難聞今得聞
尒時王舍大城及百千村邑聚落聞此頌警
覺已其中男女童男童女各賫花香燒香塗
香粖香花鬘并金銀花幢幡商佉鼓角絃管
種種音樂一心思惟願佛攝受踊躍歡喜恭
敬供養於是世尊將入城時即舉右足按城
門閫城中之地六種震動諸天及人百千音
樂不鼓自鳴雨天妙花城中有情盲者得視
聾者得聞狂者得本心裸者得衣服飢者得
飲食貧者得資財當此之時亦復不為貪欲
瞋恚愚癡慳悋嫉妒忿慢之所逼惱慈心相
向猶如父子彼樂音中而說頌曰
世尊十力入於城　是大丈夫釋師子
剎那皆獲大安樂　盲者得視聾得聞
狂者復心無散亂　裸露之者獲衣服
所有飢渴得飲食　貧窮之人獲財寶
無量諸天在虛空　恭敬礼拜而讚歎
雨花供養如來月　鼓角商佉諸樂音
以佛入城悉皆奏　其城中地六種動
見者奇特懷悅意　貪恚瞋癡而不逼



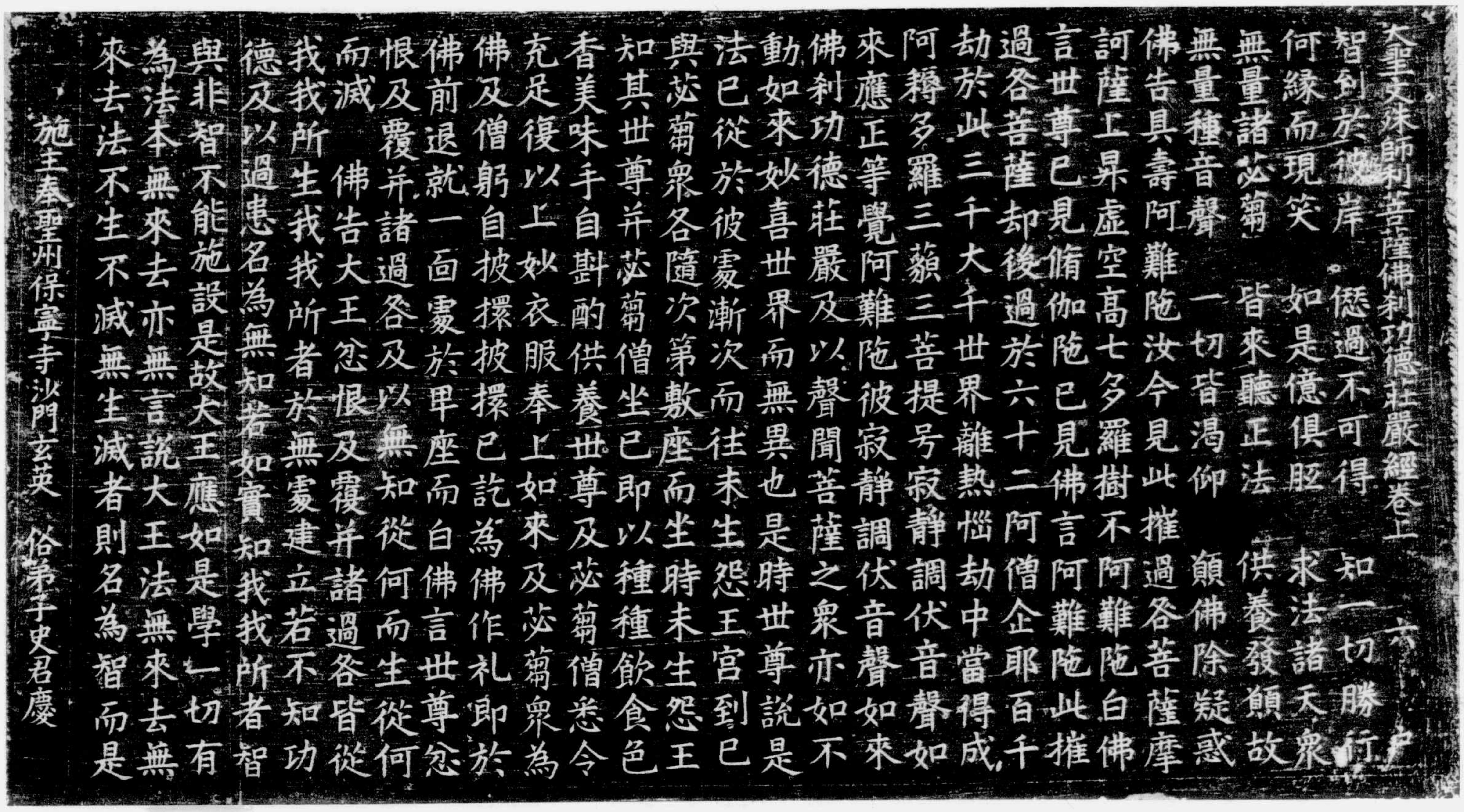
大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經卷上　四　户
慳嫉慢等悉皆除　慈心相向如父子
如來十力入城時　人民安樂悉歡喜
音樂不鼓皆自鳴　獲得非常極喜悅
皆以如來威神故　天人蘇羅世間衆
如是多種俱時現　奇特殊勝不思議
當於世尊入城時　廣作多人利益事
尒時世尊入王舍城時有居家菩薩摩訶薩
是豪姓長者之子名摧過咎於里巷中遥覩
世尊相好奇特端嚴澄睟諸根寂靜觀者無
猒住奢摩他最上調伏防護諸根如善調象
正念不乱如淨泉池三十二相八十隨好莊
嚴其身時彼菩薩見如來色相端嚴成就極
生尊重淨信之心便往佛所稽首雙足右遶
三帀却住一面時摧過咎菩薩摩訶薩於世
尊前合掌恭敬白佛言世尊菩薩成就幾法
速得阿耨多羅三藐三菩提心隨所悕求淨
佛國界嚴淨佛剎於是世尊為欲哀愍摧過
咎故知化緣將至於衢路中住時有無量百
千俱胝人衆皆詣佛所稽首佛足合掌而住
於虛空中復有無量百千諸天礼敬世尊時
薄伽梵告摧過咎菩薩摩訶薩言菩薩成就
一法速疾證得無上菩提隨其意樂獲淨佛
剎云何一法善男子菩薩摩訶薩於一切有
情起大悲愍增上意樂應發無上菩提之心
云何增上意樂善男子增上意樂者若發菩
提心已不應起少不善法行云何少不善法
所謂不行貪愛不行瞋恚不行愚癡若住居
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶



大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經卷上　五　户

家咸儀不應行調戲行若出家者不應求恭敬利養善住出家所修行法謂一切法如實通達云何一切法如實通達善男子一切法者謂蘊處界云何通達五蘊應觀五蘊如幻遠離空性無所緣寂靜不生不滅作如是通達亦不見通達者亦無所見無知無思亦無分別及所分別一切分別寂滅通達名為菩薩摩訶薩正行不捨有情何以故彼自知其法如是為他有情演說有情及法皆不可得善男子由一法成就故速證無上正等菩提則能圓滿淨佛刹土說此佛刹功德莊嚴成就法門時摧過咎菩薩得無生法忍歡喜踊躍上昇虛空高七多羅樹於彼衆中二千有情發菩提心一万四千諸天及人遠塵離垢於諸法中得法眼淨於是世尊熙怡微笑從其面門放青黃赤白紅紫等光照無量無邊世界照已還來遶佛三帀而從頂入是時具壽阿難陁即從座起整理衣服偏袒右肩右膝著地於世尊前說伽他曰

諸法自在到彼岸　十力導師最勝尊
一切智者世普聞　唯願今說現微笑
牟尼云何覺過去　云何未來悉覺悟
現在云何而覺知　唯願演說現微笑
一切有情之心行　下中最上之差別
解脫諸根別彼岸　唯願調御說笑因
億那庾多諸天來　礼敬世尊而合掌
於大衆中生渴仰　唯願牟尼說妙法



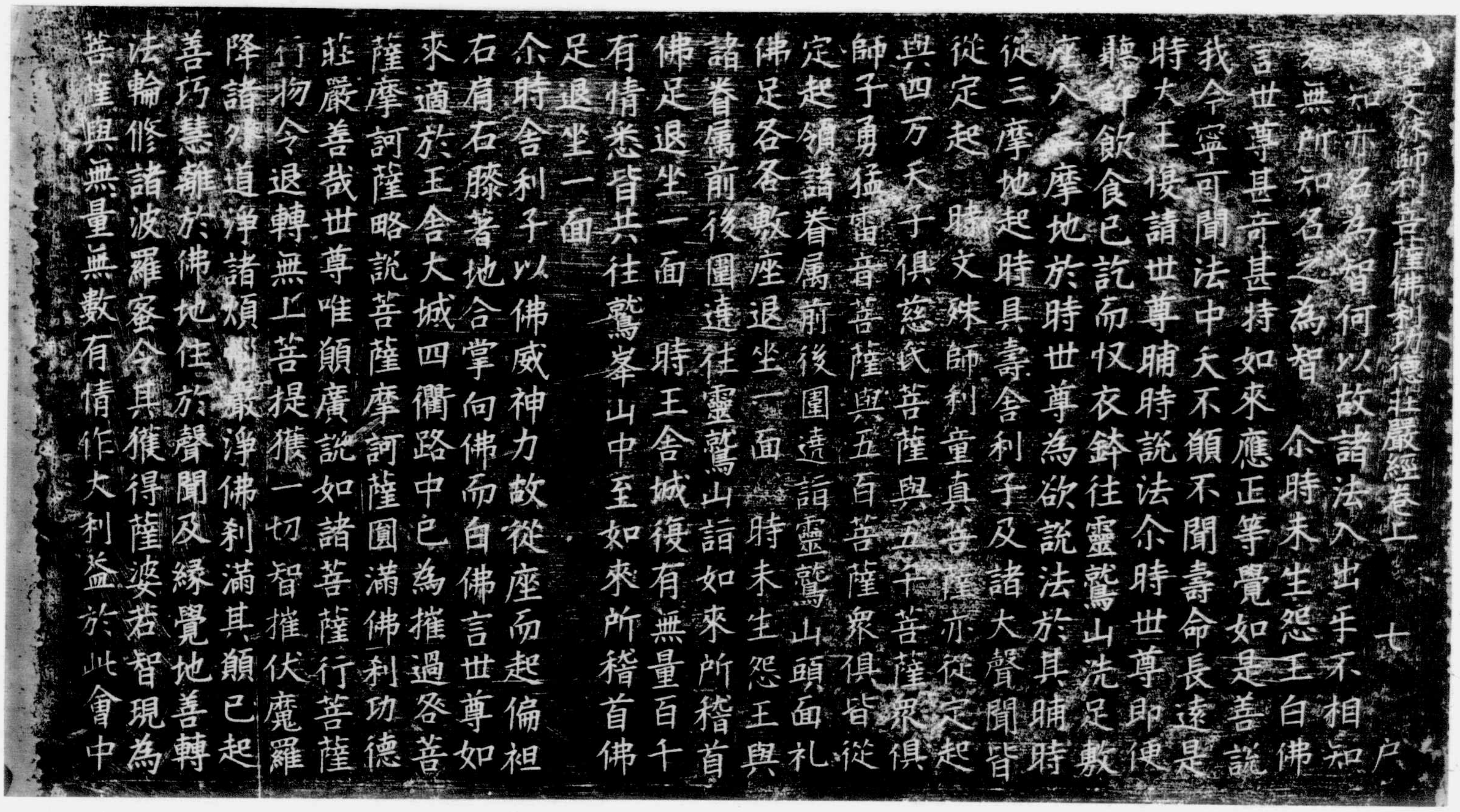
大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經卷上　六　户

智到於彼岸　愆過不可得　知一切勝行
何緣而現笑　如是億俱胝　求法諸天衆
無量諸苾蒭　皆來聽正法　供養發願故
無量種音聲　一切皆渴仰　願佛除疑惑

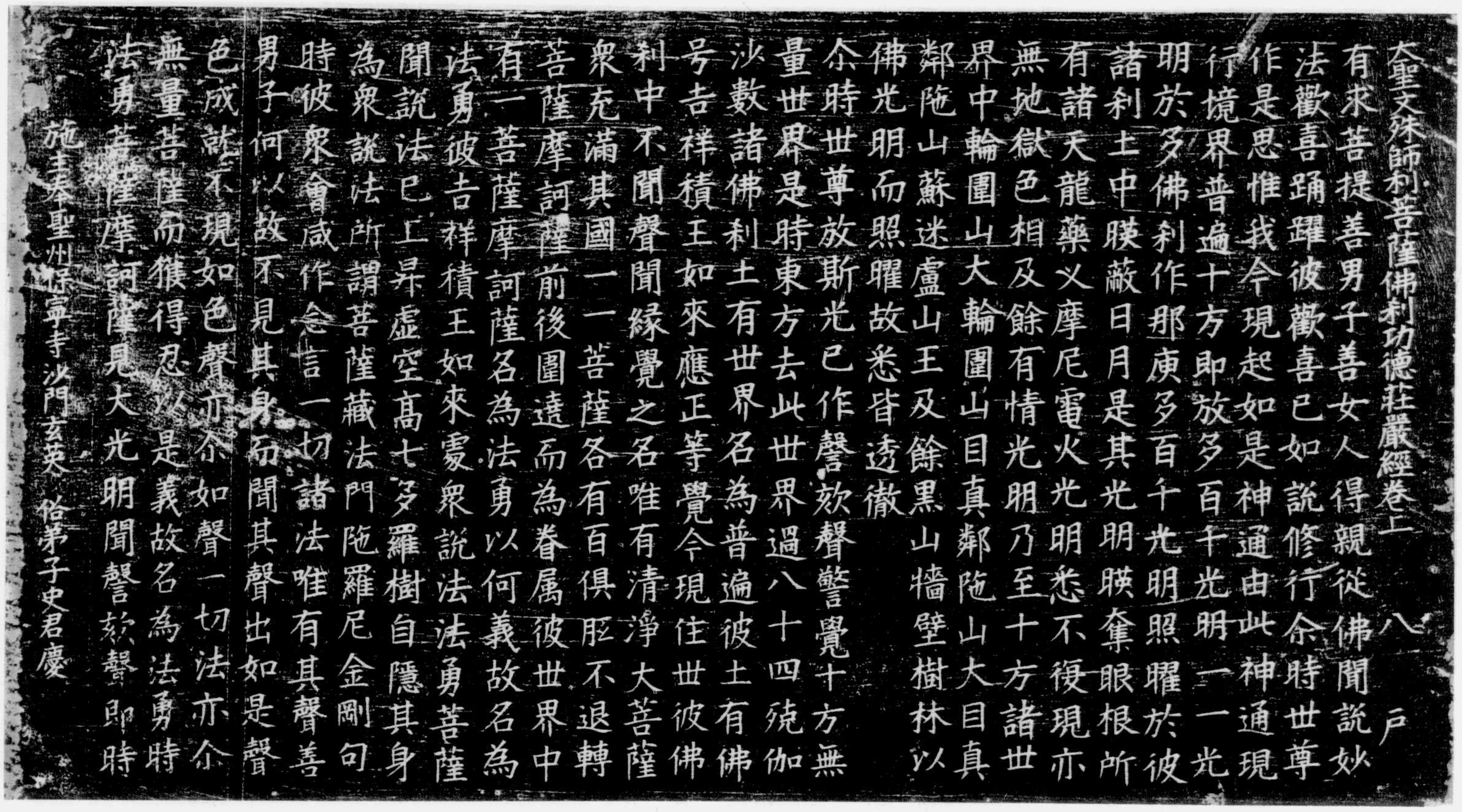
佛告具壽阿難陁汝今見此摧過咎菩薩摩訶薩上昇虛空高七多羅樹不阿難陁白佛言世尊已見脩伽陁已見佛言阿難陁此摧過咎菩薩却後過於六十二阿僧企耶百千劫於此三千大千世界離熱惱劫中當得成阿耨多羅三藐三菩提号寂靜調伏音聲如來應正等覺阿難陁彼寂靜調伏音聲如來佛刹功德莊嚴及以聲聞菩薩之衆亦如不動如來妙喜世界而無異也是時世尊說是法已從於彼處漸次而往未生怨王宮到已與苾蒭衆各隨次第敷座而坐時未生怨王知其世尊并苾蒭僧坐已即以種種飲食色香美味手自斟酌供養世尊及苾蒭僧悉令充足復以上妙衣服奉上如來及苾蒭衆為佛及僧躬自披擐披擐已訖為佛作礼即於佛前退就一面處於卑座而白佛言世尊忿恨及覆并諸過咎及以無知從何而生從何而滅　佛告大王忿恨及覆并諸過咎皆從我我所生我我所者於無處建立若不知功德及以過患名為無知若如實知我我所者智與非智不能施設是故大王應如是學一切有為法本無來去亦無言說大王法無來去無來去法不生不滅無生滅者則名為智而是

施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

塔下一五一三

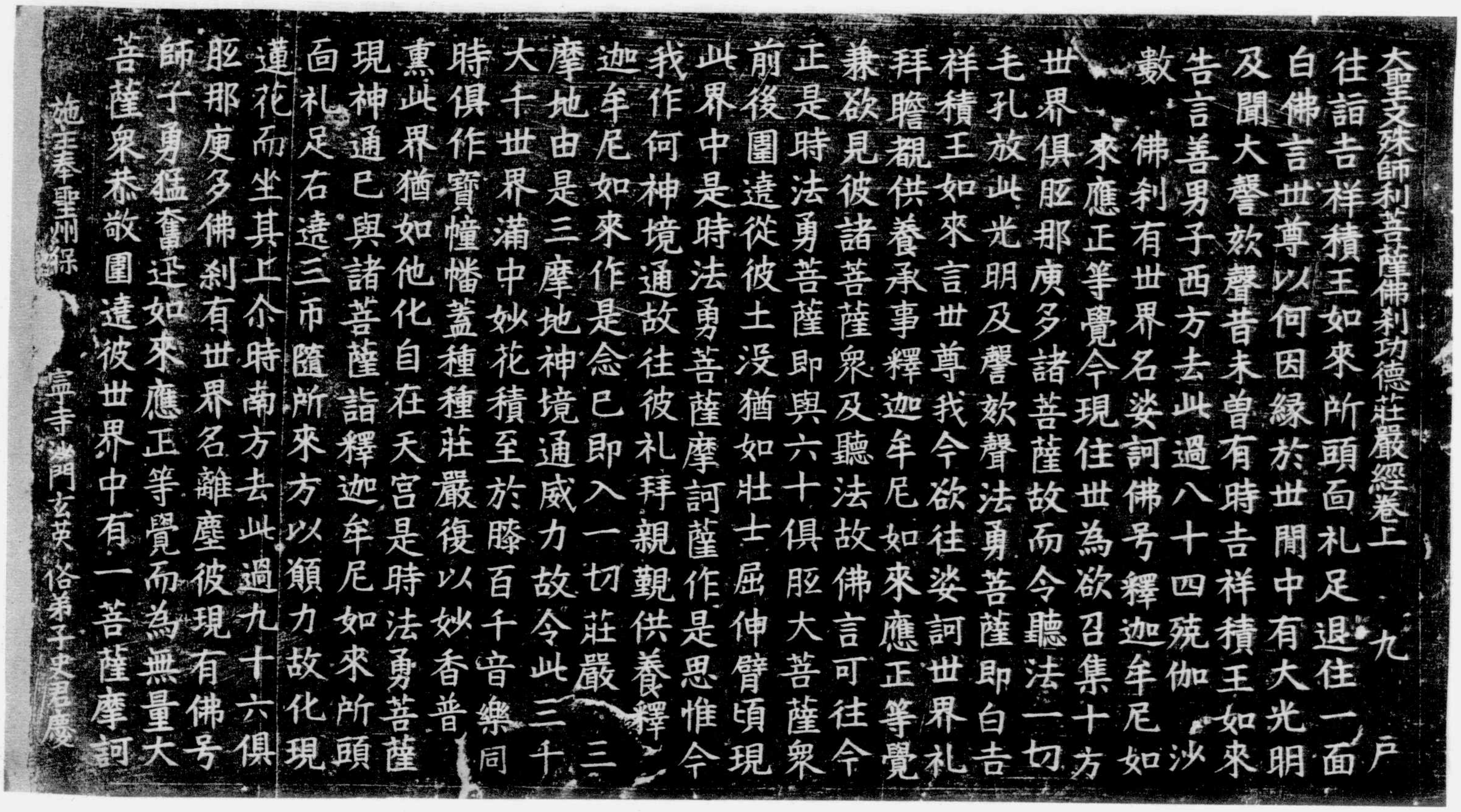


大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經卷上　七　户
知亦名為智何以故諸法入出手不相知
無所知名之為智　尒時未生怨王白佛
言世尊甚奇甚持如來應正等覺如是善說
我今寧可聞法中夭不顚不聞壽命長遠是
時大王復請世尊晡時說法尒時世尊即便
聽許飲食已訖而收衣鉢往靈鷲山洗足敷
座入三摩地於時世尊為欲說法於其晡時
從三摩地起時具壽舍利子及諸大聲聞皆
從定起時文殊師利童真菩薩亦從定起
與四万天子俱慈氏菩薩與五千菩薩衆俱
師子勇猛雷音菩薩與五百菩薩衆俱皆從
定起領諸眷屬前後圍遶詣靈鷲山頭面礼
佛足各各敷座退坐一面　時未生怨王與
諸眷屬前後圍遶往靈鷲山詣如來所稽首
佛足退坐一面　時王舍城復有無量百千
有情悉皆共往鷲峯山中至如來所稽首佛
足退坐一面
尒時舍利子以佛威神力故從座而起偏袒
右肩右膝著地合掌向佛而白佛言世尊如
來適於王舍大城四衢路中已為摧過咎菩
薩摩訶薩略說菩薩摩訶薩圓滿佛刹功德
莊嚴善哉世尊唯願廣說如諸菩薩行菩薩
行物令退轉無上菩提獲一切智摧伏魔羅
降諸外道淨諸煩惱嚴淨佛刹滿其願已起
善巧慧離於佛地住於聲聞及緣覺地善轉
法輪修諸波羅蜜令其獲得薩婆若智現為
菩薩與無量無數有情作大利益於此會中

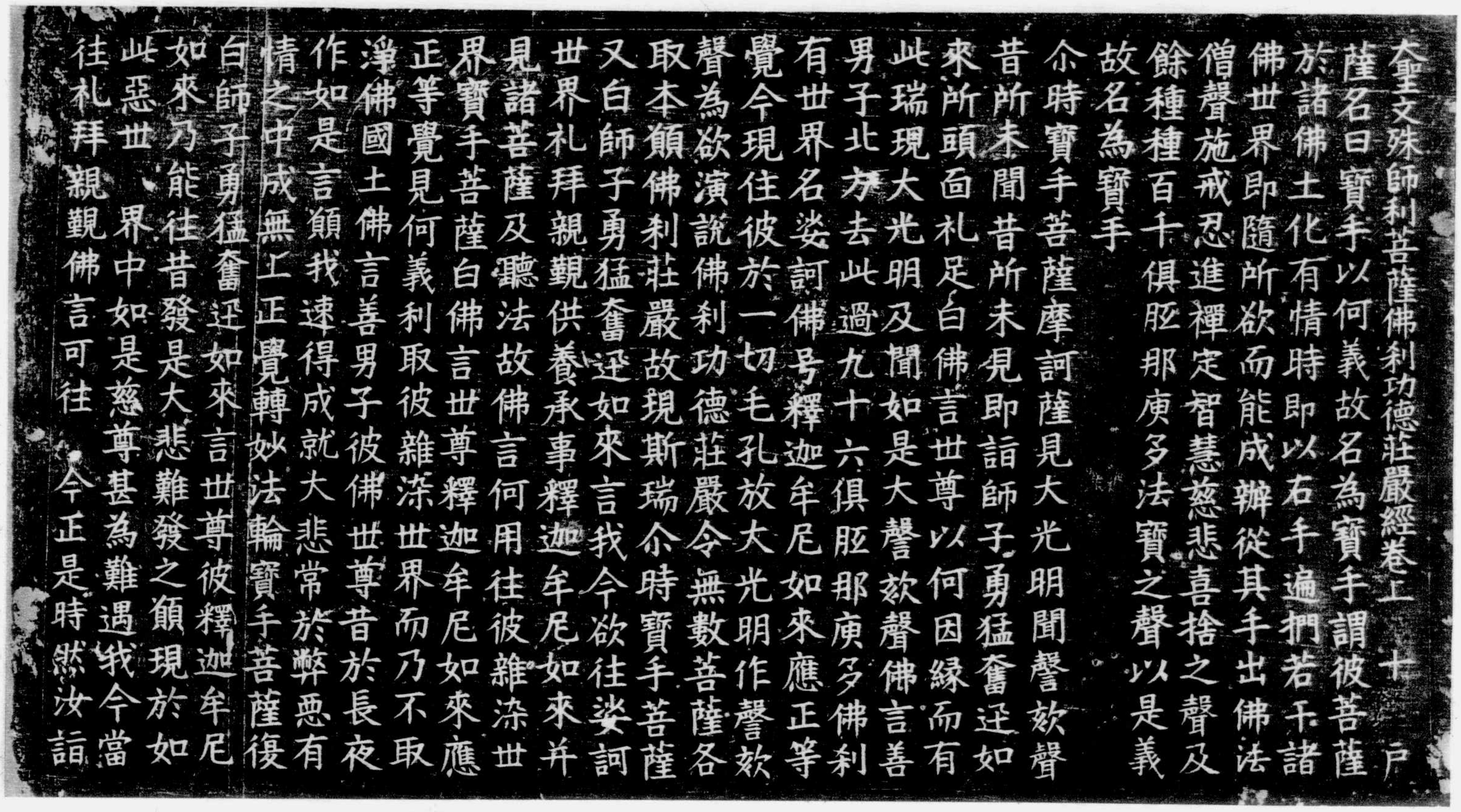


大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經卷上　八　户
有求菩提善男子善女人得親從佛聞說妙
法歡喜踊躍彼歡喜已如說修行尒時世尊
作是思惟我今現起如是神通由此神通現
行境界普遍十方即放多百千光明一一光
明於多佛刹作那庾多百千光明照曜於彼
諸刹土中映蔽日月是其光明映奪眼根所
有諸天龍藥义摩尼電火光明悉不復現亦
無地獄色相及餘有情光明乃至十方諸世
界中輪圍山大輪圍山目真鄰陁山大目真
鄰陁山蘇迷盧山王及餘黑山牆壁樹林以
佛光明而照曜故悉皆透徹
尒時世尊放斯光已作謦欬聲警覺十方無
量世界是時東方去此世界過八十四殑伽
沙數諸佛刹土有世界名為普遍彼土有佛
号吉祥積王如來應正等覺今現住世彼佛
刹中不聞聲聞緣覺之名唯有清淨大菩薩
衆充滿其國一一菩薩各有百俱胝不退轉
菩薩摩訶薩前後圍遶而為眷屬彼世界中
有一菩薩摩訶薩名為法勇以何義故名為
法勇彼吉祥積王如來處衆說法法勇菩薩
聞說法已上昇虛空高七多羅樹自隱其身
為衆說法所謂菩薩藏法門陁羅尼金剛句
時彼衆會咸作念言一切諸法唯有其聲善
男子何以故不見其身而聞其聲出如是聲
色成就不現如色聲亦尒如聲一切法亦尒
無量菩薩而獲得忍以是義故名為法勇時
法勇菩薩摩訶薩見大光明聞謦欬聲即時
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

塔下一五一四

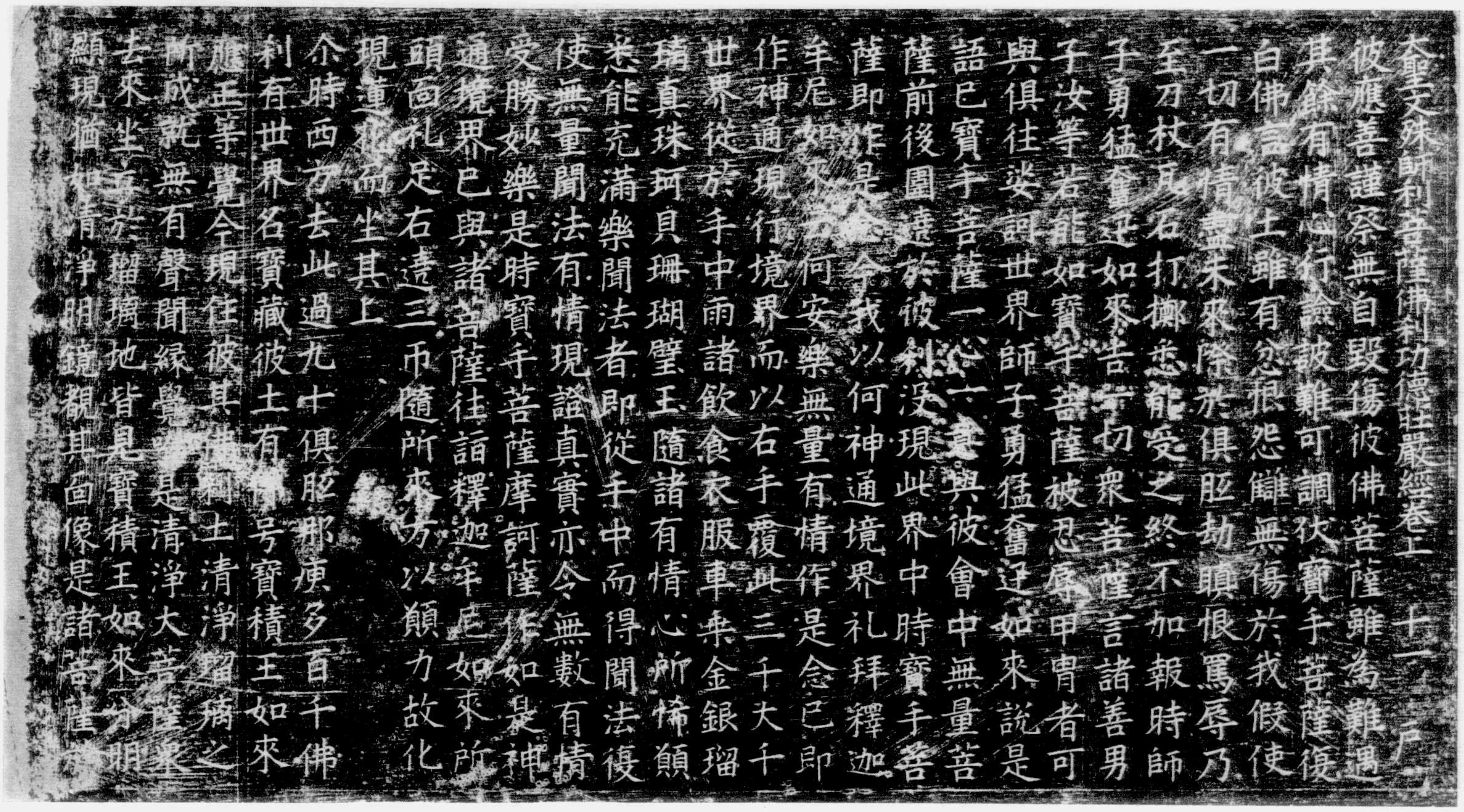


大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經卷上　九　户
往詣吉祥積王如來所頭面礼足退住一面
白佛言世尊以何因緣於世間中有大光明
及聞大聲欬聲昔未曾有時吉祥積王如來
告言善男子西方去此過八十四殑伽沙
數佛刹有世界名娑訶佛号釋迦牟尼如
來應正等覺今現住世為欲召集十方
世界俱胝那庾多諸菩薩故而令聽法一切
毛孔放此光明及謦欬聲法勇菩薩即白吉
祥積王如來言世尊我今欲往娑訶世界礼
拜瞻覲供養承事釋迦牟尼如來應正等覺
兼欲見彼諸菩薩衆及聽法故佛言可往今
正是時法勇菩薩即與六十俱胝大菩薩衆
前後圍遶從彼土沒猶如壯士屈伸臂頃現
此界中是時法勇菩薩摩訶薩作是思惟今
我作何神境通故往彼礼拜親覲供養釋
迦牟尼如來作是念已即入一切莊嚴三
摩地由是三摩地神境通威力故令此三
大千世界滿中妙花積至於膝百千音樂同
時俱作寶幢幡蓋種種莊嚴復以妙香普
熏此界猶如他化自在天宮是時法勇菩薩
現神通已與諸菩薩詣釋迦牟尼如來所頭
面礼足右遶三帀隨所來方以願力故化現
蓮花而坐其上尒時南方去此過九十六俱
胝那庾多佛刹有世界名離塵彼現有佛号
師子勇猛奮迅如來應正等覺而為無量大
菩薩衆恭敬圍遶彼世界中有一菩薩摩訶
施主奉聖州保　寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

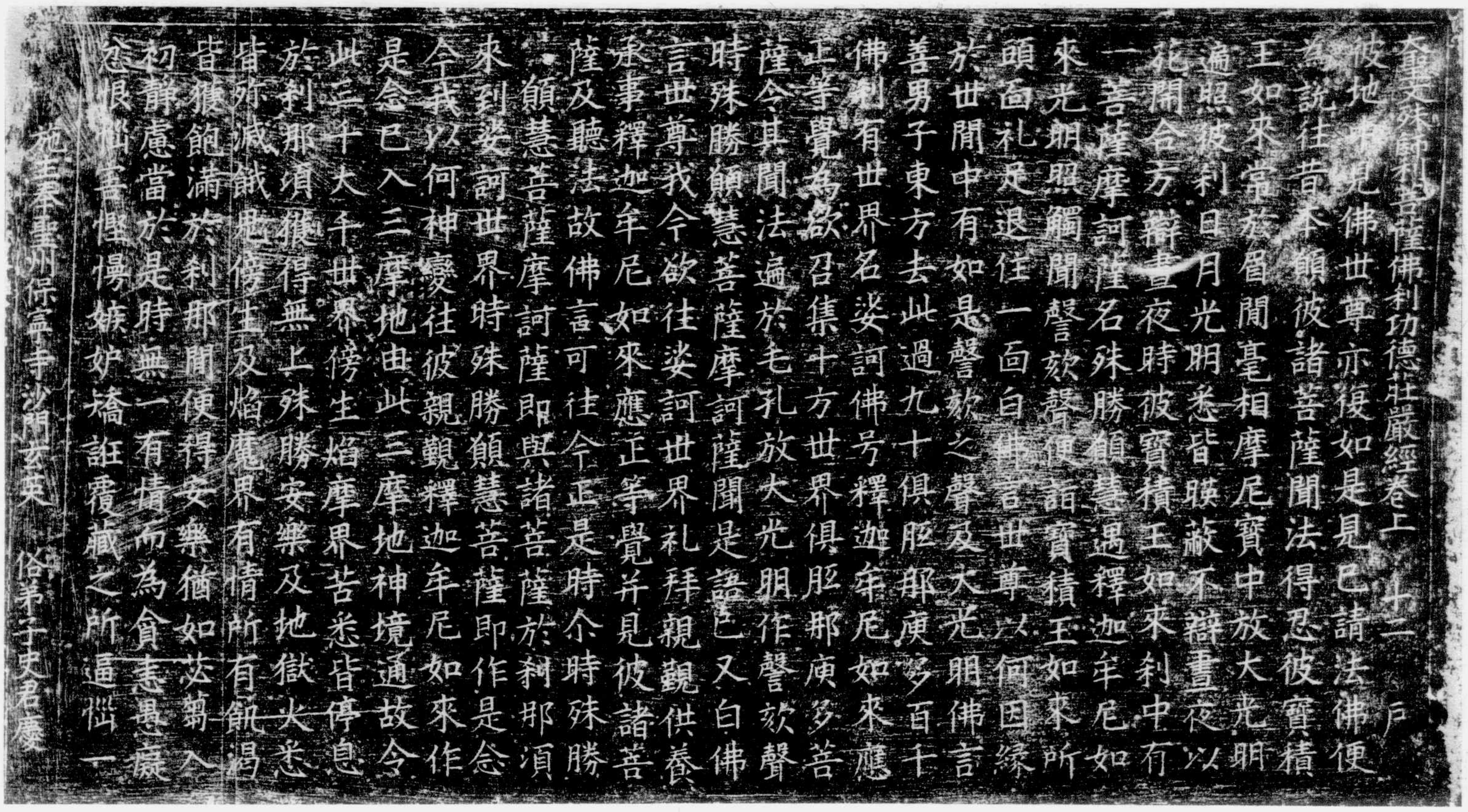


大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經卷上　十　户
薩名曰寶手以何義故名為寶手謂彼菩薩
於諸佛土化有情時即以右手遍捫若干諸
佛世界即隨所欲而能成辦從其手出佛法
僧聲施戒忍進禪定智慧慈悲喜捨之聲及
餘種種百千俱胝那庾多法寶之聲以是義
故名為寶手
尒時寶手菩薩摩訶薩見大光明聞謦欬聲
昔所未聞昔所未見即詣師子勇猛奮迅如
來所頭面礼足白佛言世尊以何因緣而有
此瑞現大光明及聞如是大謦欬聲佛言善
男子北方去此過九十六俱胝那庾多佛刹
有世界名娑訶佛号釋迦牟尼如來應正等
覺今現住彼於一切毛孔放大光明作謦欬
聲為欲演說佛刹功德莊嚴令無數菩薩各
取本願佛刹莊嚴故現斯瑞尒時寶手菩薩
又白師子勇猛奮迅如來言我今欲往娑訶
世界礼拜親覲供養承事釋迦牟尼如來并
見諸菩薩及聽法故佛言何用往彼雜染世
界寶手菩薩白佛言世尊釋迦牟尼如來應
正等覺見何義利取彼雜染世界而乃不取
淨佛國土佛言善男子彼佛世尊昔於長夜
作如是言願我速得成就大悲常於弊惡有
情之中成無上正覺轉妙法輪寶手菩薩復
白師子勇猛奮迅如來言世尊彼釋迦牟尼
如來乃能往昔發是大悲難發之願現於如
此惡世　界中如是慈尊甚為難遇我今當
往礼拜親覲佛言可往　今正是時然汝詣

塔下一七八二

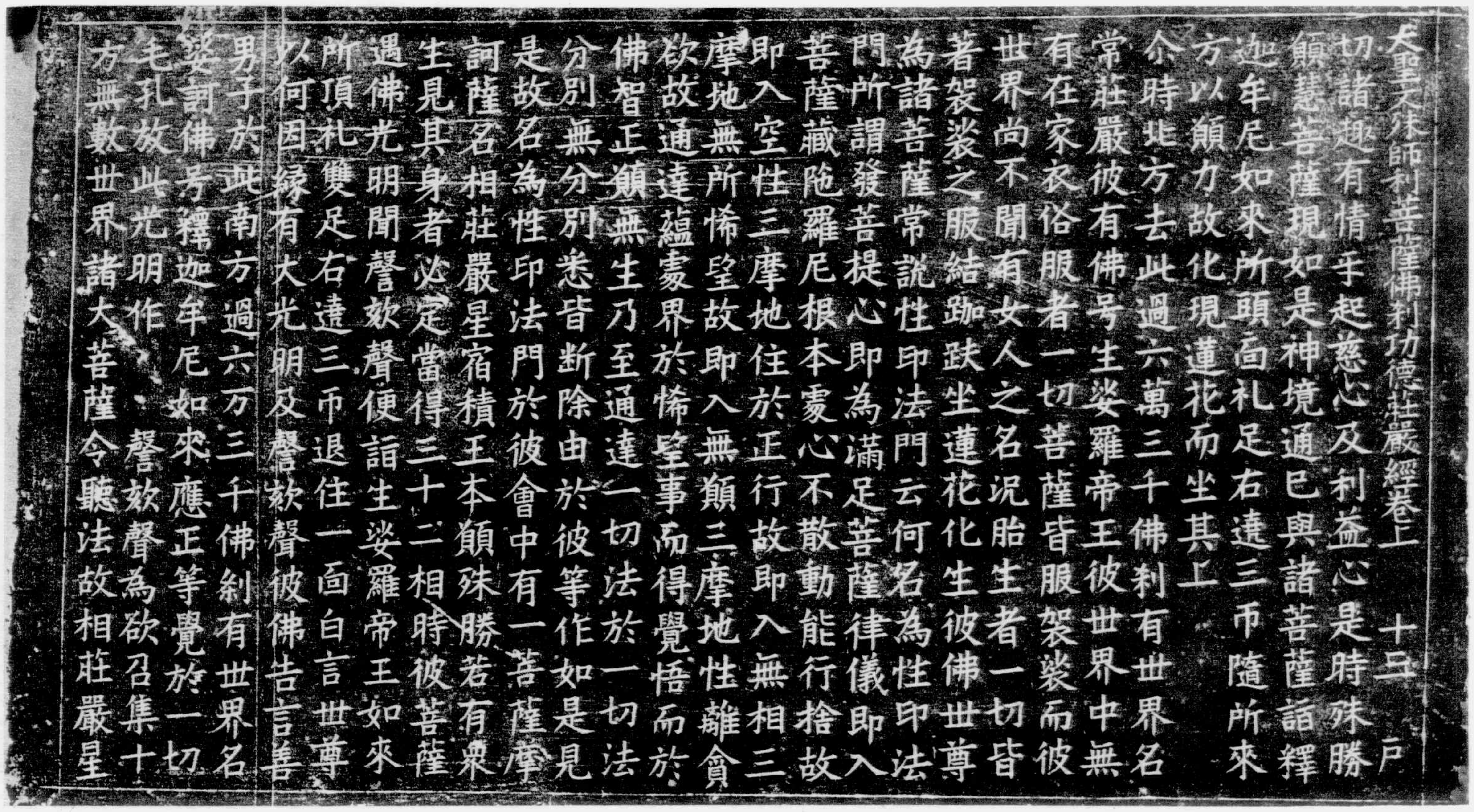


大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經卷上　十一　戶
彼應善諦察無自毀傷彼佛菩薩雖為難遇
其餘有情心行險詖難可調伏寶手菩薩復
白佛言彼土雖有忿恨怨讎無傷於我假使
一切有情盡未來際於俱胝劫瞋恨罵辱乃
至刀杖瓦石打擲悉能受之終不加報時師
子勇猛奮迅如來告一切衆菩薩言諸善男
子汝等若能如寶手菩薩被忍辱甲冑者可
與俱往娑訶世界師子勇猛奮迅如來說是
語已寶手菩薩一心一意與彼會中無量菩
薩前後圍遶於彼刹没現此界中時寶手菩
薩即作是念今我以何神通境界礼拜釋迦
牟尼如來云何安樂無量有情作是念已即
作神通現行境界而以右手覆此三千大千
世界從於手中雨諸飲食衣服車乘金銀瑠
璃真珠珂貝珊瑚璧玉隨諸有情心所悕願
悉能充滿樂聞法者即從手中而得聞法復
使無量聞法有情現證真實亦令無數有情
受勝妙樂是時寶手菩薩摩訶薩作如是神
通境界已與諸菩薩往詣釋迦牟尼如來所
頭面礼足右遶三帀隨所來方以願力故化
現蓮花而坐其上
尒時西方去此過九十俱胝那庾多百千佛
刹有世界名寶藏彼土有佛号寶積王如來
應正等覺今現住彼其佛刹土清淨瑠璃之
所成就無有聲聞緣覺是清淨大菩薩衆
去來坐立於瑠璃地皆見寶積王如來分明
顯現猶如清淨明鏡覩其面像是諸菩薩衆

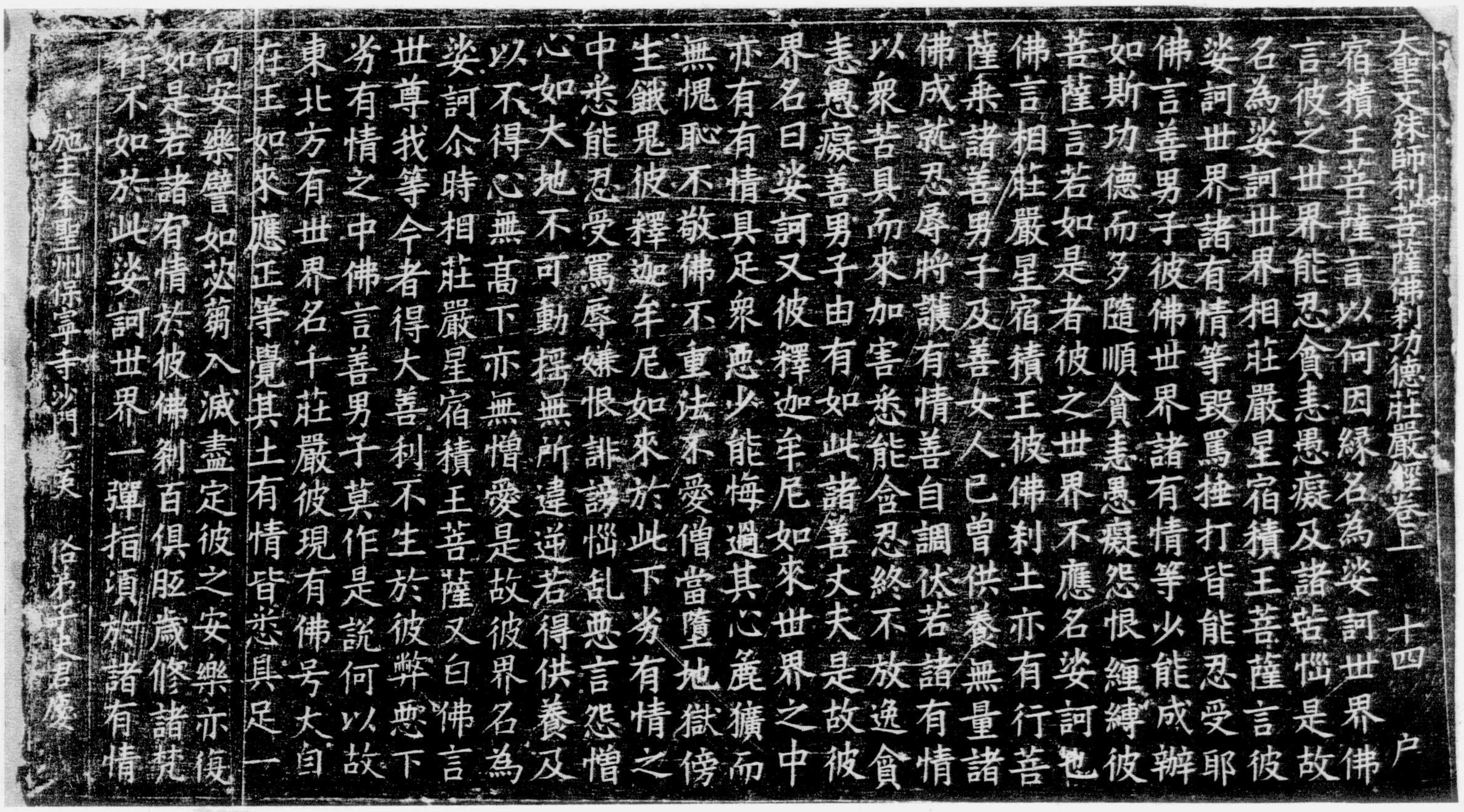


大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經卷上　十二　戶
彼地中見佛世尊亦復如是見已請法佛便
為說往昔本願彼諸菩薩聞法得忍彼寶積
王如來常於眉間毫相摩尼寶中放大光明
遍照彼刹日月光明悉皆暎蔽不辯晝夜以
花開合方辯晝夜時彼寶積王如來刹中有
一菩薩摩訶薩名殊勝願慧遇釋迦牟尼如
來光明照觸聞謦欬聲便詣寶積王如來所
頭面礼足退住一面白佛言世尊以何因緣
於世間中有如是謦欬之聲及大光明佛言
善男子東方去此過九十俱胝那庾多百千
佛刹有世界名娑訶佛号釋迦牟尼如來應
正等覺為欲召集十方世界俱胝那庾多菩
薩令其聞法遍於毛孔放大光明作謦欬聲
時殊勝願慧菩薩摩訶薩聞是語已又白佛
言世尊我今欲往娑訶世界礼拜親覲供養
承事釋迦牟尼如來應正等覺并見彼諸菩
薩及聽法故佛言可往今正是時尒時殊勝
願慧菩薩摩訶薩即與諸菩薩於刹那須
來到娑訶世界時殊勝願慧菩薩即作是念
今我以何神變往彼親覲釋迦牟尼如來作
是念已入三摩地由此三摩地神境通故令
此三千大千世界傍生焰摩界苦悉皆停息
於刹那須獲得無上殊勝安樂及地獄火悉
皆殄滅餓鬼傍生及焰魔界有情所有飢渴
皆獲飽滿於刹那間便得安樂猶如苾芻入
初靜慮當於是時無一有情而為貪恚愚癡
忿恨惱害慳慢嫉妒矯誑覆藏之所逼惱一
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

塔下一六四八

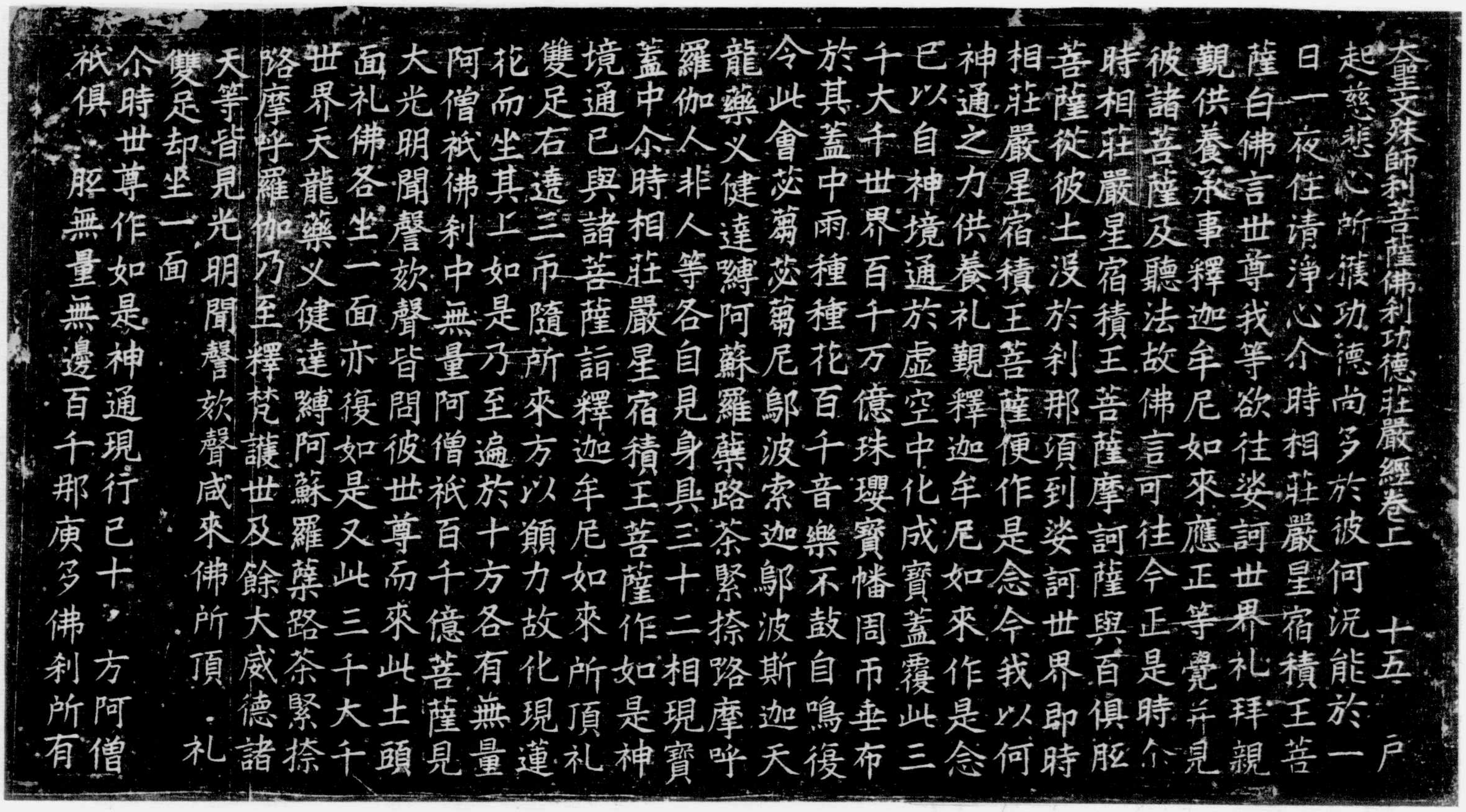


大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經卷上　十三　戶
切諸趣有情手起慈心及利益心是時殊勝
願慧菩薩現如是神境通已與諸菩薩詣釋
迦牟尼如來所頭面礼足右遶三帀隨所來
方以願力故化現蓮花而坐其上
尒時北方去此過六萬三千佛刹有世界名
常莊嚴彼有佛号生娑羅帝王彼世界中無
有在家衣俗服者一切菩薩皆服袈裟而彼
世界尚不聞有女人之名況胎生者一切皆
著袈裟之服結跏趺坐蓮花化生彼佛世尊
為諸菩薩常說性印法門云何名為性印法
門所謂發菩提心即為滿足菩薩律儀即入
菩薩藏陁羅尼根本處心不散動能行捨故
即入空性三摩地住於正行故即入無相三
摩地無所悕望故即入無願三摩地性離貪
欲故通達蘊處界於悕望事而得覺悟而於
佛智正願無生乃至通達一切法於一切法
分別無分別悉皆斷除由於彼等作如是見
是故名為性印法門於彼會中有一菩薩摩
訶薩名相莊嚴星宿積王本願殊勝若有衆
生見其身者必定當得三十二相時彼菩薩
遇佛光明聞謦欬聲便詣生娑羅帝王如來
所頂礼雙足右遶三帀退住一面白言世尊
以何因緣有大光明及謦欬聲彼佛告言善
男子於此南方過六万三千佛刹有世界名
娑訶佛号釋迦牟尼如來應正等覺於一切
毛孔放此光明作謦欬聲為欲召集十
方無數世界諸大菩薩令聽法故相莊嚴星



大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經卷上　十四　戶
宿積王菩薩言以何因緣名為娑訶世界佛
言彼之世界能忍貪恚愚癡及諸苦惱是故
名為娑訶世界相莊嚴星宿積王菩薩言彼
娑訶世界諸有情等毀罵捶打皆能忍受耶
佛言善男子彼佛世界諸有情等少能成辦
如斯功德而多隨順貪恚愚癡怨恨纏縛彼
菩薩言若如是者彼之世界不應名娑訶也
佛言相莊嚴星宿積王彼佛刹土亦有行菩
薩乘諸善男子及善女人已曾供養無量諸
佛成就忍辱將護有情善自調伏若諸有情
以衆苦具而來加害悉能含忍終不放逸貪
恚愚癡善男子由有如此諸善丈夫是故彼
界名曰娑訶又彼釋迦牟尼如來世界之中
亦有有情具足衆惡少能悔過其心麁獷而
無愧恥不敬佛不重法不愛僧當墮地獄傍
生餓鬼彼釋迦牟尼如來於此下劣有情之
中悉能忍受罵辱嫌恨誹謗惱乱惡言怨憎
心如大地不可動搖無所違逆若得供養及
以不得心無高下亦無憎愛是故彼界名為
娑訶尒時相莊嚴星宿積王菩薩又白佛言
世尊我等今者得大善利不生於彼弊惡下
劣有情之中佛言善男子莫作是說何以故
東北方有世界名千莊嚴彼現有佛号大自
在王如來應正等覺其土有情皆悉具足一
向安樂譬如苾芻入滅盡定彼之安樂亦復
如是若諸有情於彼佛刹百俱胝歲修諸梵
行不如於此娑訶世界一彈指頃於諸有情
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

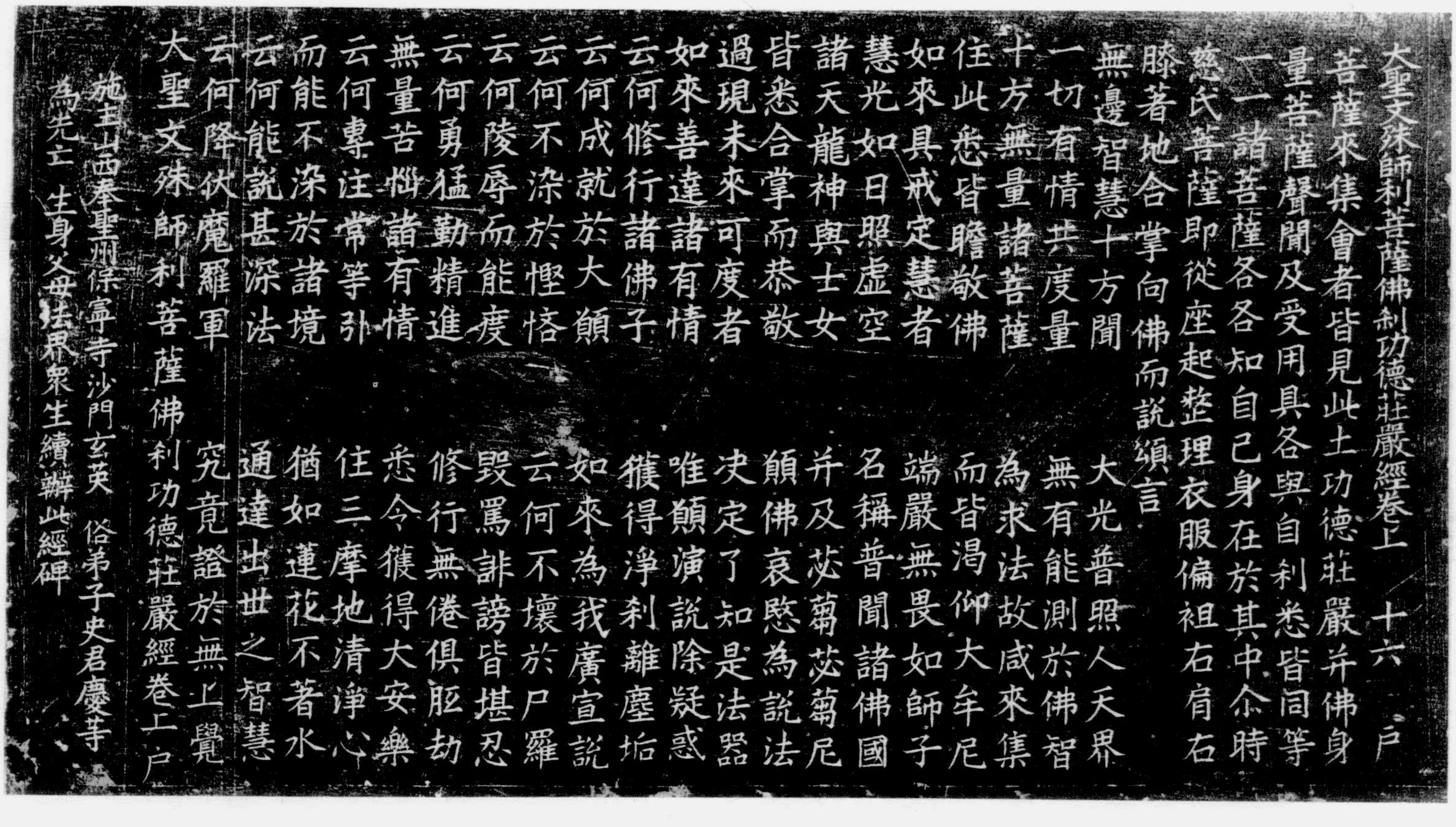
塔下一五一五



大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經卷上　十五　戶

起慈悲心所獲功德尚多於彼何況能於一日一夜住清淨心尒時相莊嚴星宿積王菩薩白佛言世尊我等欲往娑訶世界礼拜親覲供養承事釋迦牟尼如來應正等覺并見彼諸菩薩及聽法故佛言可往今正是時尒時相莊嚴星宿積王菩薩摩訶薩與百俱胝菩薩從彼土沒於刹那須到娑訶世界即時相莊嚴星宿積王菩薩便作是念今我以何神通之力供養礼覲釋迦牟尼如來作是念已以自神境通於虛空中化成寶蓋覆此三千大千世界百千万億珠瓔寶幡周帀垂布於其蓋中雨種種花百千音樂不鼓自鳴復令此會苾蒭苾蒭尼鄔波索迦鄔波斯迦天龍藥义健達縛阿蘇羅蘖路茶緊捺路摩呼羅伽人非人等各自見身具三十二相現寶蓋中尒時相莊嚴星宿積王菩薩作如是神境通已與諸菩薩詣釋迦牟尼如來所頂礼雙足右遶三帀隨所來方以願力故化現蓮花而坐其上如是乃至遍於十方各有無量阿僧祇佛刹中無量阿僧祇百千億菩薩見大光明聞謦欬聲皆問彼世尊而來此土頭面礼佛各坐一面亦復如是又此三千大千世界天龍藥义健達縛阿蘇羅蘖路茶緊捺路摩呼羅伽乃至釋梵護世及餘大威德諸天等皆見光明聞謦欬聲咸來佛所頂礼雙足却坐一面

尒時世尊作如是神通現行已十方阿僧祇俱胝無量無邊百千那庾多佛刹所有



大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經卷上　十六　戶

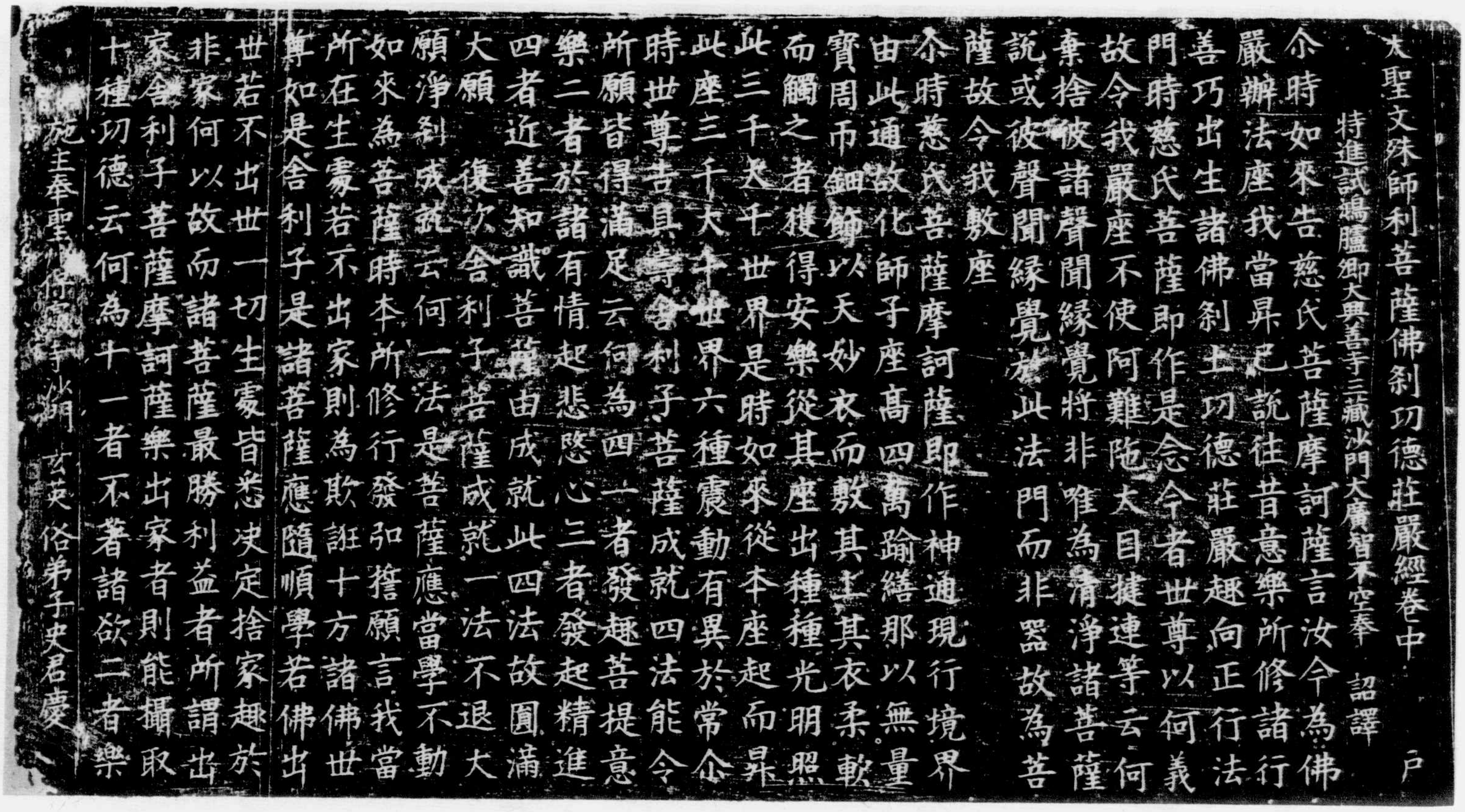
菩薩來集會者皆見此土功德莊嚴并佛身量菩薩聲聞及受用具各與自刹悉皆同等一一諸菩薩各各知自己身在於其中尒時慈氏菩薩即從座起整理衣服偏袒右肩右膝著地合掌向佛而說頌言

無邊智慧十方聞　大光普照人天界
一切有情共度量　無有能測於佛智
十方無量諸菩薩　為求法故咸來集
住此悉皆瞻敬佛　而皆渴仰大牟尼
如來具戒定慧者　端嚴無畏如師子
慧光如日照虛空　名稱普聞諸佛國
諸天龍神與士女　并及苾蒭苾蒭尼
皆悉合掌而恭敬　願佛哀愍為說法
過現未來可度者　決定了知是法器
如來善達諸有情　唯願演說除疑惑
云何修行諸佛子　獲得淨刹離塵垢
云何成就於大願　如來為我廣宣說
云何不染於慳恪　云何不壞於尸羅
云何陵辱而能度　毀罵誹謗皆堪忍
云何勇猛勤精進　修行無倦俱胝劫
無量苦惱諸有情　悉令獲得大安樂
云何專注常等引　住三摩地清淨心
而能不染於諸境　猶如蓮花不著水
云何能說甚深法　通達出世之智慧
云何降伏魔羅軍　究竟證於無上覺

大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經卷上　戶

施主山西奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶等
為先亡　生身父母法界眾生續辦此經碑

塔下一七八三



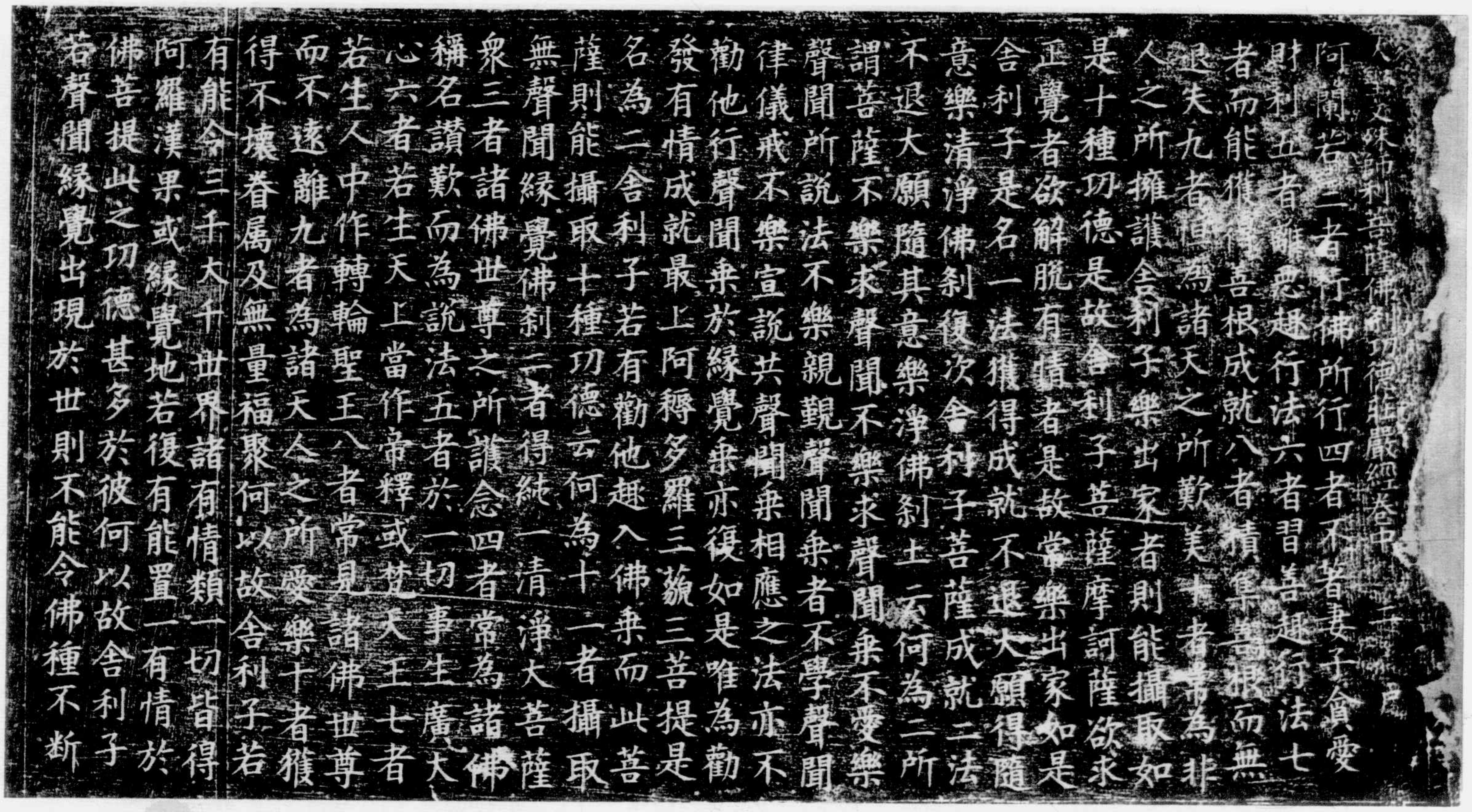
大聖文殊師利菩薩佛剎功德莊嚴經卷中　户

特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

尒時如來告慈氏菩薩摩訶薩言汝今為佛嚴辦法座我當昇已說往昔意樂所修諸行善巧出生諸佛剎土功德莊嚴趣向正行法門時慈氏菩薩即作是念今者世尊以何義故令我嚴座不使阿難陀大目揵連等云何棄捨彼諸聲聞緣覺將非唯為清淨諸菩薩說或彼聲聞緣覺於此法門而非器故為菩薩故令我敷座

尒時慈氏菩薩摩訶薩即作神通現行境界由此通故化師子座高四萬踰繕那以無量寶周帀錮飾以天妙衣而敷其上其衣柔軟而觸之者獲得安樂從其座出種種光明照此三千大千世界是時如來從本座起而昇此座三千大千世界六種震動有異於常尒時世尊告具壽舍利子菩薩成就四法能令所願皆得滿足云何為四一者發趣菩提意樂二者於諸有情起悲愍心三者發起精進四者近善知識菩薩由成就此四法故圓滿大願　復次舍利子菩薩成就一法不退大願淨剎成就云何一法是菩薩應當學不動如來為菩薩時本所修行發弘誓願言我當所在生處若不出家則為欺誑十方諸佛世尊如是舍利子是諸菩薩應隨順學若佛出世若不出世一切生處皆悉決定捨家趣於非家何以故而諸菩薩最勝利益者所謂出家舍利子菩薩摩訶薩樂出家者則能攝取十種功德云何為十一者不著諸欲二者樂

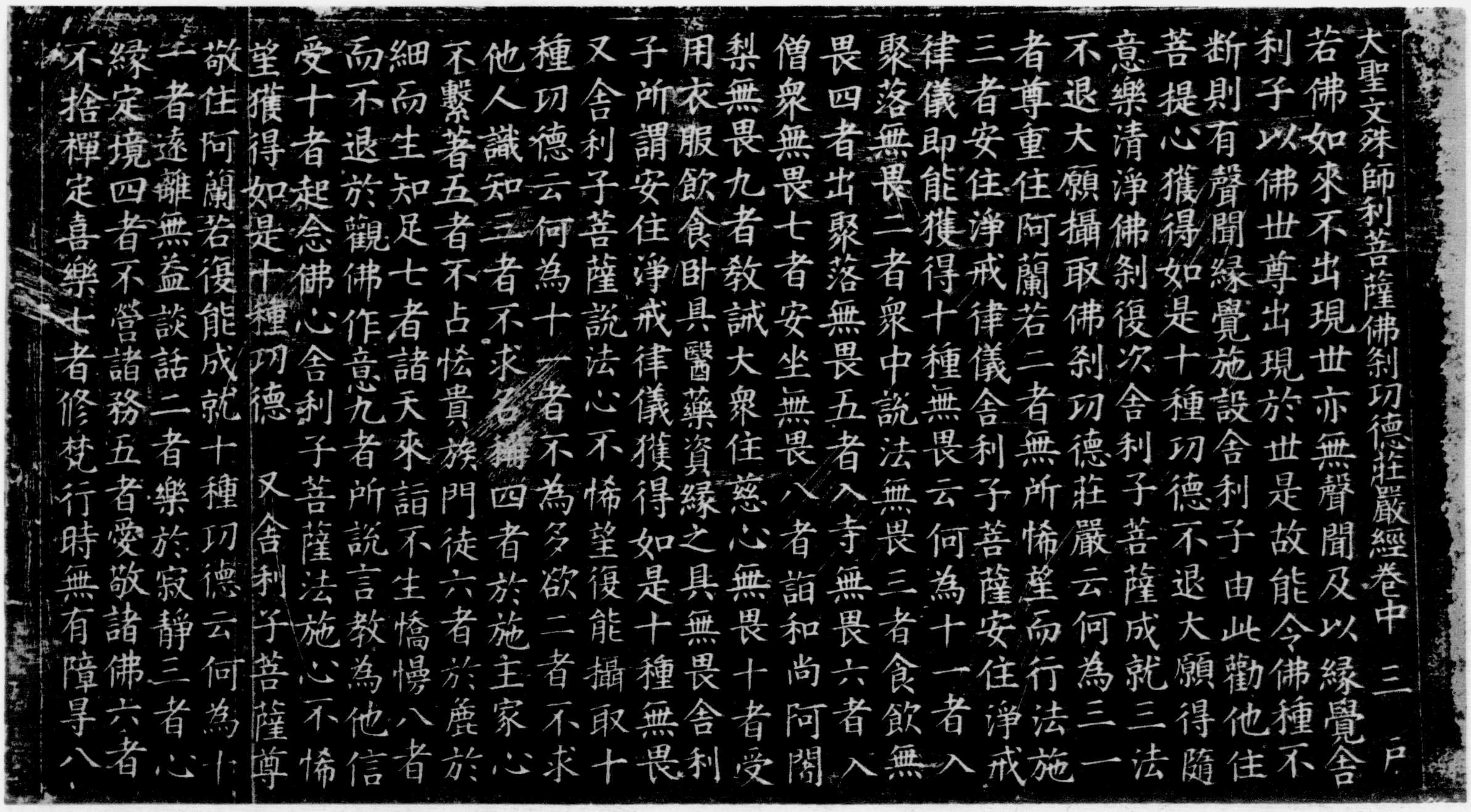
施主奉聖州保寧寺沙門　玄英　俗弟子史君慶



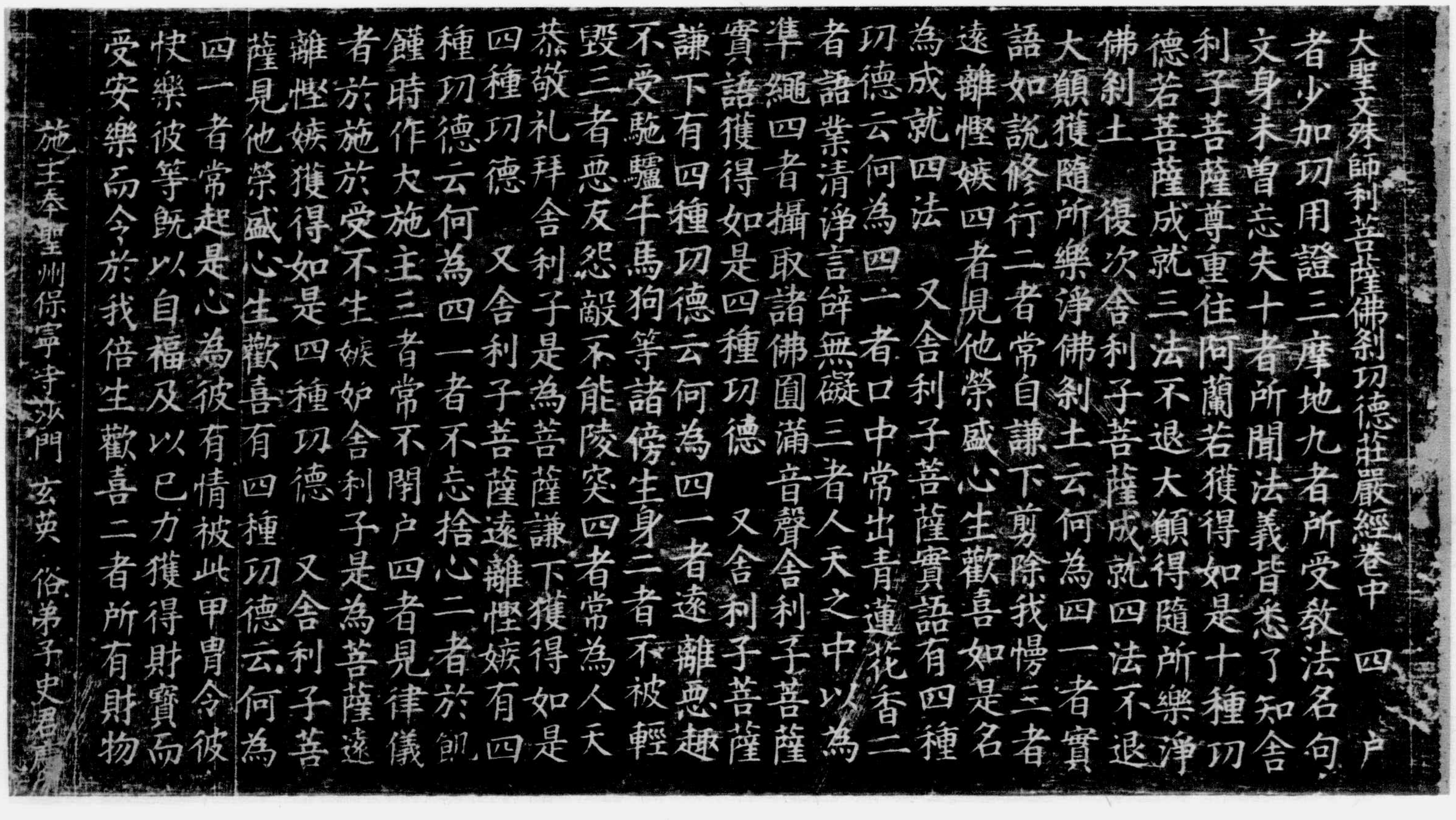
大聖文殊師利菩薩佛剎功德莊嚴經卷中　二　户

阿蘭若三者行佛所行四者不著妻子貪愛財利五者離惡趣行法六者習善趣行法七者而能獲得善根成就八者積集善根而無退失九者恒為諸天之所歎美十者常為非人之所擁護舍利子樂出家者則能攝取如是十種功德是故舍利子菩薩摩訶薩欲求正覺者欲解脫有情者是故常樂出家如是舍利子是名一法獲得成就不退大願得隨意樂清淨佛剎復次舍利子菩薩成就二法不退大願隨其意樂淨佛剎土云何為二所謂菩薩不樂求聲聞不樂求聲聞乘不愛樂聲聞所說法不樂親覲聲聞乘者不學聲聞律儀戒不樂宣說共聲聞乘相應之法亦不勸他行聲聞乘於緣覺乘亦復如是唯為勸發有情成就最上阿耨多羅三藐三菩提是名為二舍利子若有勸他趣入佛乘而此菩薩則能攝取十種功德云何為十一者攝取無聲聞緣覺佛剎二者得純一清淨大菩薩衆三者諸佛世尊之所護念四者常為諸佛稱名讚歎而為說法五者於一切事生廣大心六者若生天上當作帝釋或梵天王七者若生人中作轉輪聖王八者常見諸佛世尊而不遠離九者為諸天人之所愛樂十者獲得不壞眷屬及無量福聚何以故舍利子若有能令三千大千世界諸有情類一切皆得阿羅漢果或緣覺地若復有能置一有情於佛菩提此之功德甚多於彼何以故舍利子若聲聞緣覺出現於世則不能令佛種不斷

塔下一六四九

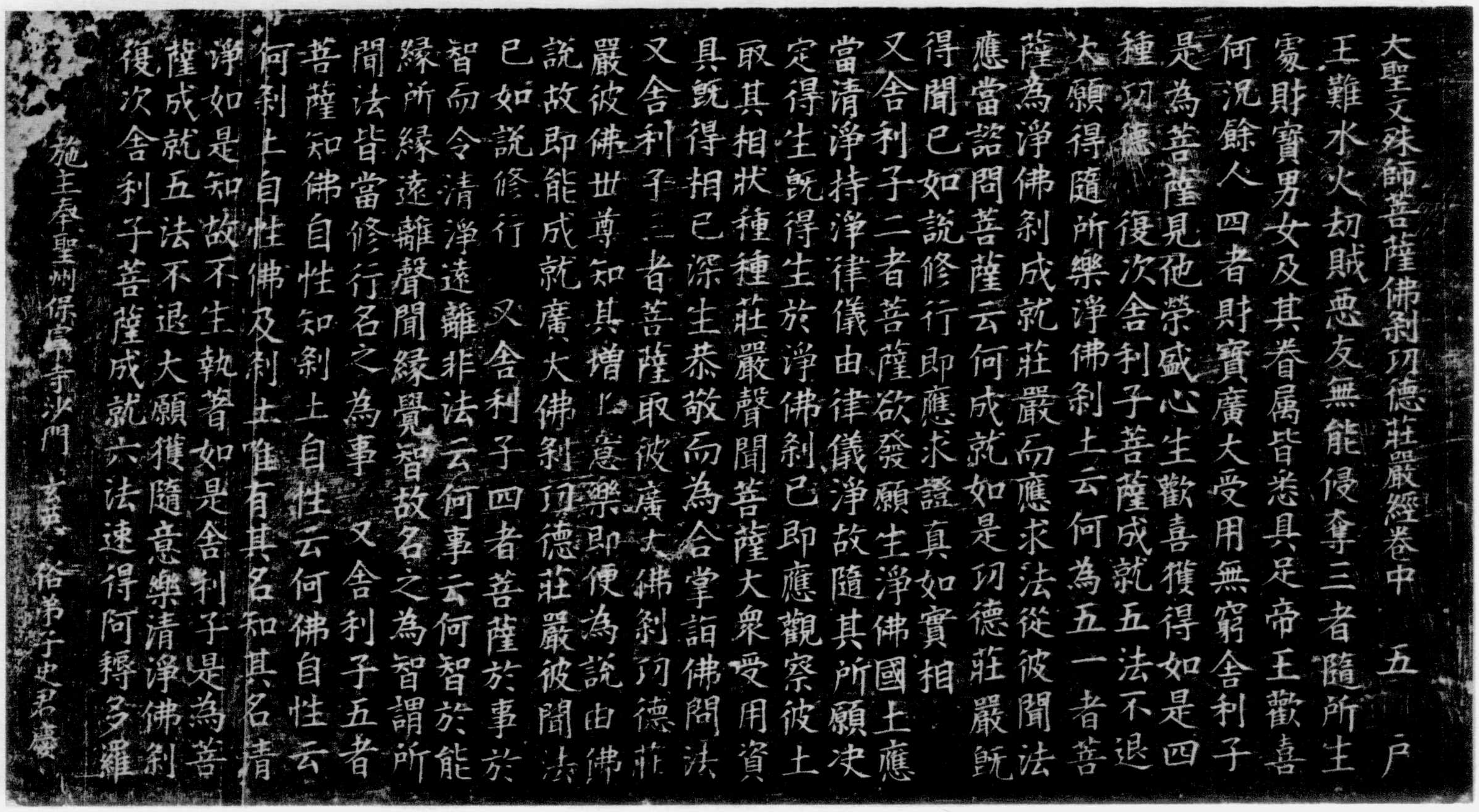


大聖文殊師利菩薩佛刹㓛德莊嚴經卷中　三　戶
若佛如來不出現世亦無聲聞及以緣覺舍
利子以佛世尊出現於世是故能令佛種不
斷則有聲聞緣覺施設舍利子由此勸他住
菩提心獲得如是十種㓛德不退大願得隨
意樂清淨佛刹復次舍利子菩薩成就三法
不退大願攝取佛刹㓛德莊嚴云何為三一
者尊重住阿蘭若二者無所悕望而行法施
三者安住淨戒律儀舍利子菩薩安住淨戒
律儀即能獲得十種無畏云何為十一者入
聚落無畏二者衆中說法無畏三者食飲無
畏四者出聚落無畏五者入寺無畏六者入
僧衆無畏七者安坐無畏八者詣和尚阿闍
梨無畏九者教誡大衆住慈心無畏十者受
用衣服飲食卧具醫藥資緣之具無畏舍利
子所謂安住淨戒律儀獲得如是十種無畏
又舍利子菩薩說法心不悕望復能攝取十
種㓛德云何為十一者不為多欲二者不求
他人識知三者不求名稱四者於施主家心
不繫著五者不占悋貴族門徒六者於麤於
細而生知足七者諸天來詣不生憍慢八者
而不退於觀佛作意九者所說言教為他信
受十者起念佛心舍利子菩薩法施心不悕
望獲得如是十種㓛德　又舍利子菩薩尊
敬住阿蘭若復能成就十種㓛德云何為十
一者遠離無益談話二者樂於寂靜三者心
緣定境四者不營諸務五者愛敬諸佛六者
不捨禪定喜樂七者修梵行時無有障㝵八

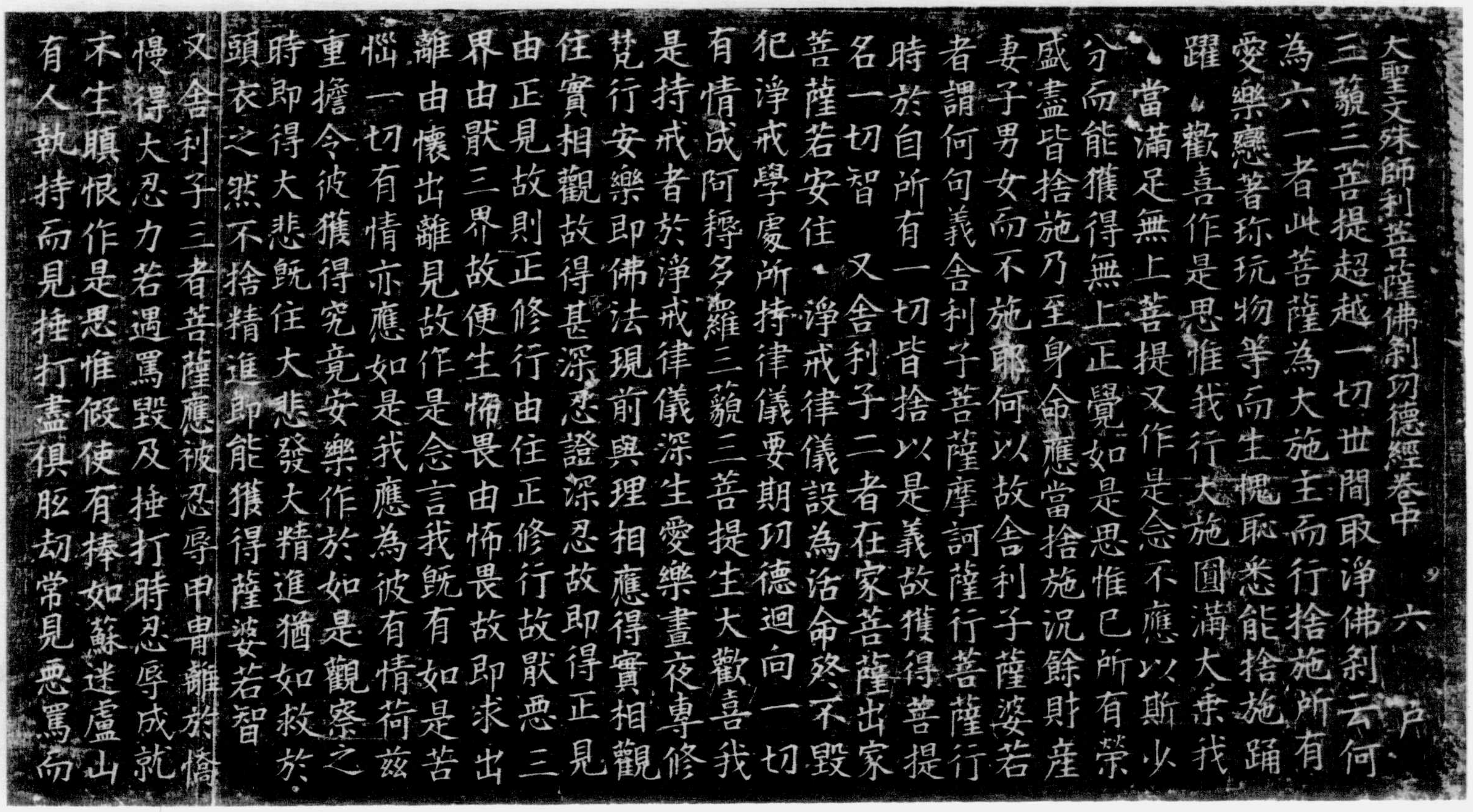


大聖文殊師利菩薩佛刹㓛德莊嚴經卷中　四　戶
者少加㓛用證三摩地九者所受教法名句
文身未曾忘失十者所聞法義皆悉了知舍
利子菩薩尊重住阿蘭若獲得如是十種㓛
德若菩薩成就三法不退大願得隨所樂淨
佛刹土　復次舍利子菩薩成就四法不退
大願獲隨所樂淨佛刹土云何為四一者實
語如說修行二者常自謙下剪除我慢三者
遠離慳嫉四者見他榮盛心生歡喜如是名
為成就四法　又舍利子菩薩實語有四種
㓛德云何為四一者口中常出青蓮花香二
者語業清淨言辞無礙三者人天之中以為
準繩四者攝取諸佛圓滿音聲舍利子菩薩
實語獲得如是四種㓛德　又舍利子菩薩
謙下有四種㓛德云何為四一者遠離惡趣
不受驢騾牛馬狗等諸傍生身二者不被輕
毀三者惡友怨敵不能陵突四者常為人天
恭敬礼拜舍利子是為菩薩謙下獲得如是
四種㓛德　又舍利子菩薩遠離慳嫉有四
種㓛德云何為四一者不忘捨心二者於飢
饉時作大施主三者常不閉戶四者見律儀
者於施於受不生嫉妒舍利子是為菩薩遠
離慳嫉獲得如是四種㓛德　又舍利子菩
薩見他榮盛心生歡喜有四種㓛德云何為
四一者常起是心為彼有情被此甲冑令彼
快樂彼等既以自福及以己力獲得財寶而
受安樂而今於我倍生歡喜二者所有財物
施主奉聖州保寧寺沙門　玄英　俗弟子史君庸

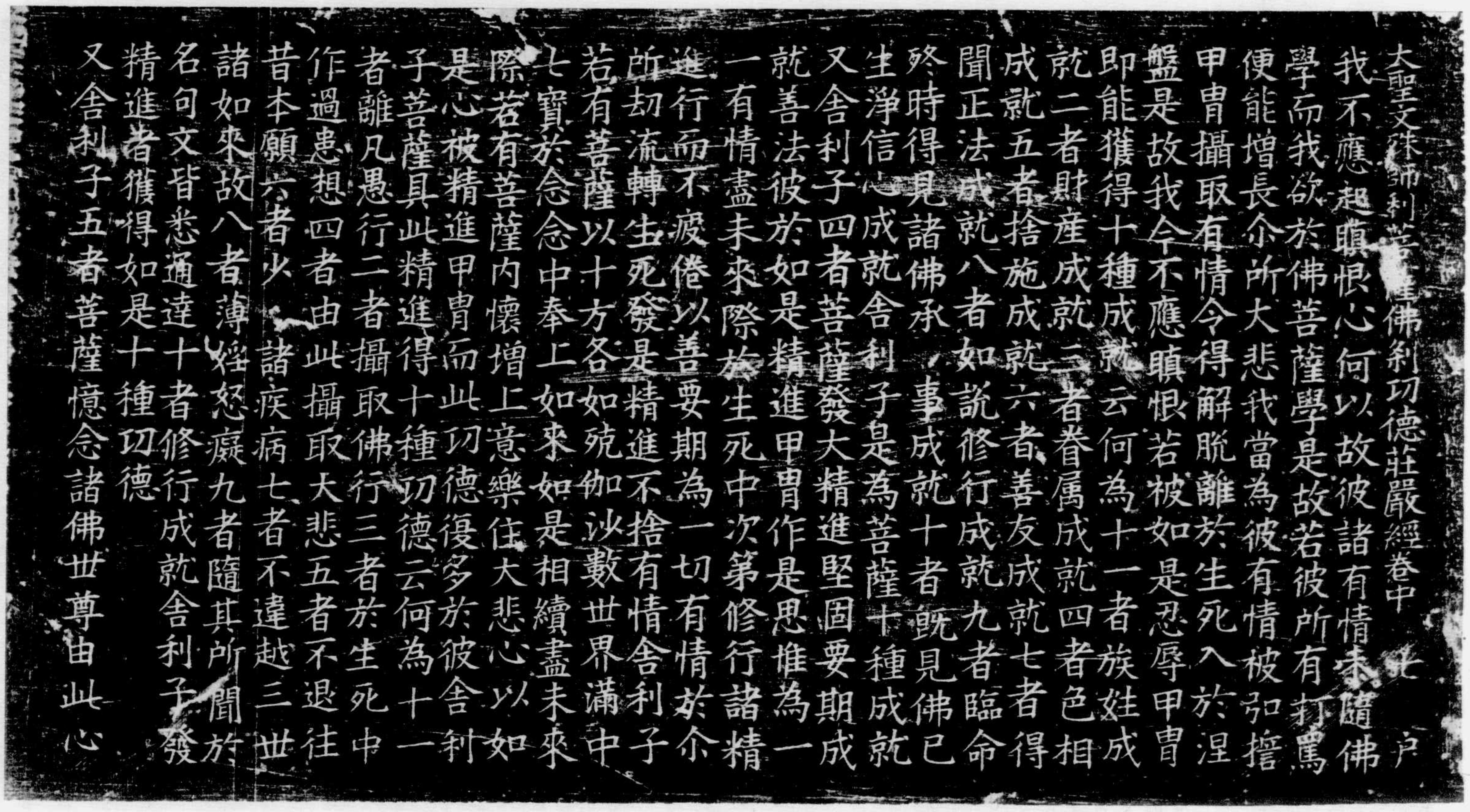
塔下一五一六



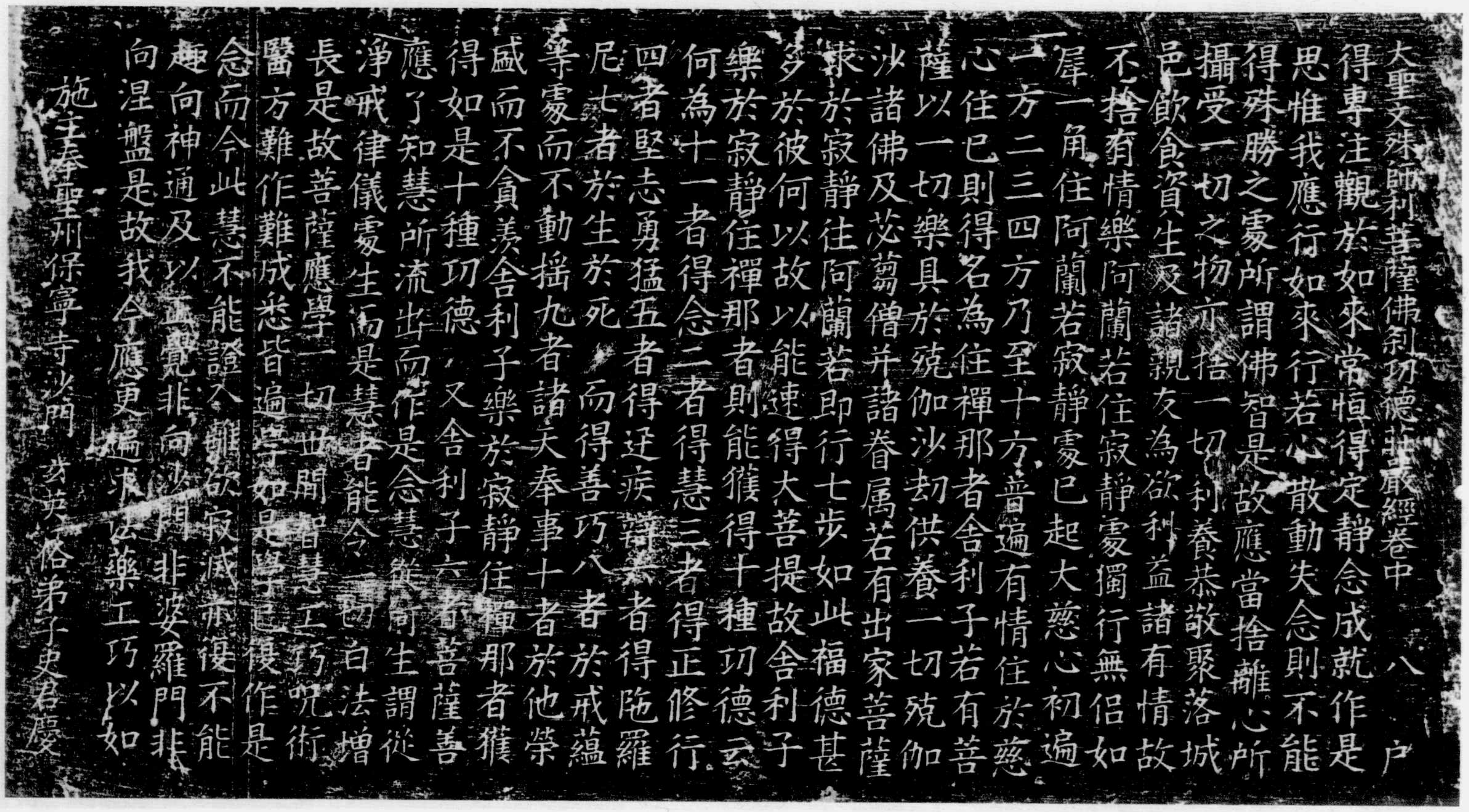
大聖文殊師菩薩佛剎功德莊嚴經卷中　五　户
王難水火刧賊惡友無能侵奪三者隨所生
處財寶男女及其眷屬皆悉具足帝王歡喜
何況餘人四者財寶廣大受用無窮舍利子
是為菩薩見他榮盛心生歡喜獲得如是四
種功德　復次舍利子菩薩成就五法不退
大願得隨所樂淨佛剎土云何為五一者菩
薩為淨佛剎成就莊嚴而應求法從彼聞法
應當諮問菩薩云何成就如是功德莊嚴既
得聞已如說修行即應求證真如實相
又舍利子二者菩薩欲發願生淨佛國土應
當清淨持淨律儀由律儀淨故隨其所願決
定得生既得生於淨佛剎已即應觀察彼土
取其相狀種種莊嚴聲聞菩薩大衆受用資
具既得相已深生恭敬而為合掌詣佛問法
又舍利子三者菩薩取彼廣大佛剎功德莊
嚴彼佛世尊知其增上意樂即便為說由佛
說故即能成就廣大佛剎功德莊嚴彼聞法
已如說修行　又舍利子四者菩薩於事於
智而令清淨遠離非法云何事云何智於能
緣所緣遠離聲聞緣覺智故名之為智謂所
聞法皆當修行名之為事　又舍利子五者
菩薩知佛自性知剎土自性云何佛自性云
何剎土自性佛及剎土唯有其名知其名清
淨如是知故不生執著如是舍利子是為菩
薩成就五法不退大願獲隨意樂清淨佛剎
復次舍利子菩薩成就六法速得阿耨多羅
施主奉聖州保寧寺沙門　玄英　俗弟子史君慶



大聖文殊師利菩薩佛剎功德經卷中　六　户
三藐三菩提超越一切世間取淨佛剎云何
為六一者此菩薩為大施主而行捨施所有
愛樂戀著珎玩物等而生愧恥悉能捨施踊
躍歡喜作是思惟我行大施圓滿大乘我
當滿足無上菩提又作是念不應以斯少
分而能獲得無上正覺如是思惟已所有榮
盛盡皆捨施乃至身命應當捨施況餘財產
妻子男女而不施耶何以故舍利子薩婆若
者謂何句義舍利子菩薩摩訶薩行菩薩行
時於自所有一切皆捨以是義故獲得菩提
名一切智　又舍利子二者在家菩薩出家
菩薩若安住淨戒律儀設為活命終不毀
犯淨戒學處所持律儀要期功德迴向一切
有情成阿耨多羅三藐三菩提生大歡喜我
是持戒者於淨戒律儀深生愛樂晝夜專修
梵行安樂即佛法現前與理相應得實相觀
住實相觀故得甚深忍證深忍故即得正見
由正見故則正修行由住正修行故猒惡三
界由猒三界故便生怖畏由怖畏故即求出
離由懷出離見故作是念言我既有如是苦
惱一切有情亦應如是我應為彼有情荷茲
重擔令彼獲得究竟安樂作於如是觀察之
時即得大悲既住大悲發大精進猶如救於
頭衣之然不捨精進即能獲得薩婆若智
又舍利子三者菩薩應被忍辱甲冑離於憍
慢得大忍力若遇罵毀及捶打時忍辱成就
未生瞋恨作是思惟假使有棒如蘇迷盧山
有人執持而見捶打盡俱胝刧常見惡罵而

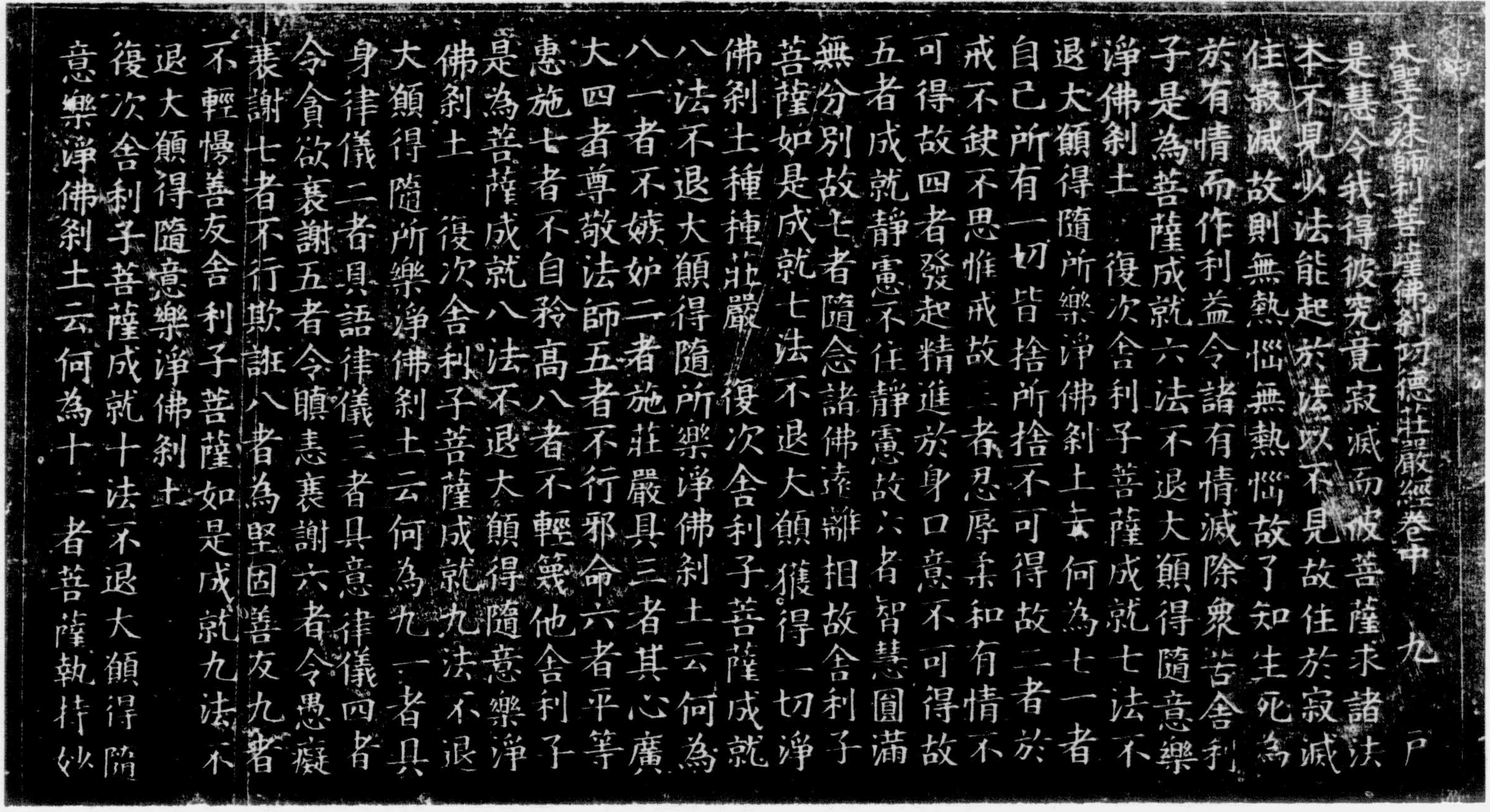


大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經卷中　七户
我不應起瞋恨心何以故彼諸有情未隨佛
學而我欲於佛菩薩學是故若彼所有打駡
便能增長尒所大悲我當為彼有情被弘擔
甲冑攝取有情令得解脫離於生死入於涅
盤是故我今不應瞋恨若被如是忍辱甲冑
即能獲得十種成就云何為十一者族姓成
就二者財産成就三者眷屬成就四者色相
成就五者捨施成就六者善友成就七者得
聞正法成就八者如說修行成就九者臨命
終時得見諸佛承事成就十者既見佛已
生淨信心成就舍利子是為菩薩十種成就
又舍利子四者菩薩發大精進堅固要期成
就善法彼於如是精進甲冑作是思惟為一
一有情盡未來際於生死中次第修行諸精
進行而不疲倦以善要期為一切有情於尒
所刧流轉生死發是精進不捨有情舍利子
若有菩薩以十方各如殑伽沙數世界滿中
七寶於念念中奉上如來如是相續盡未來
際若有菩薩內懷增上意樂住大悲心以如
是心被精進甲冑而此功德復多於彼舍利
子菩薩具此精進得十種功德云何為十一
者離凡愚行二者攝取佛行三者於生死中
作過患想四者由此攝取大悲五者不退往
昔本願六者少諸疾病七者不違越三世
諸如來故八者薄婬怒癡九者隨其所聞於
名句文皆悉通達十者修行成就舍利子發
精進者獲得如是十種功德
又舍利子五者菩薩憶念諸佛世尊由此心



大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經卷中　八户
得專注觀於如來常恒得定靜念成就作是
思惟我應行如來行若心散動失念則不能
得殊勝之處所謂佛智是故應當捨離心所
攝受一切之物亦捨一切利養恭敬聚落城
邑飲食資生及諸親友為欲利益諸有情故
不捨有情樂阿蘭若住寂靜處獨行無侶如
犀一角住阿蘭若寂靜處已起大慈心初遍
一方二三四方乃至十方普遍有情住於慈
心住已則得名為住禪那者舍利子若有菩
薩以一切樂具於殑伽沙刧供養一切殑伽
沙諸佛及苾芻僧并諸眷屬若有出家菩薩
求於寂靜往阿蘭若即行七步如此福德甚
多於彼何以故以能速得大菩提故舍利子
樂於寂靜住禪那者則能獲得十種功德云
何為十一者得念二者得慧三者得正修行
四者堅志勇猛五者得迅疾辯六者得陁羅
尼七者於生於死而得善巧八者於戒蘊
等處而不動揺九者諸天奉事十者於他榮
盛而不貪羨舍利子樂於寂靜住禪那者獲
得如是十種功德又舍利子六者菩薩善
應了知慧所流出而作是念慧從何生謂從
淨戒律儀處生而是慧者能令一切白法增
長是故菩薩應學一切世間智慧工巧呪術
醫方難作難成悉皆遍學如是學已復作是
念而今此慧不能證入離欲寂滅亦復不能
趣向神通及以正覺非向沙門非婆羅門非
向涅盤是故我今應更遍求法藥工巧以如
施主奉聖州保寧寺沙門　玄英　俗弟子史君慶

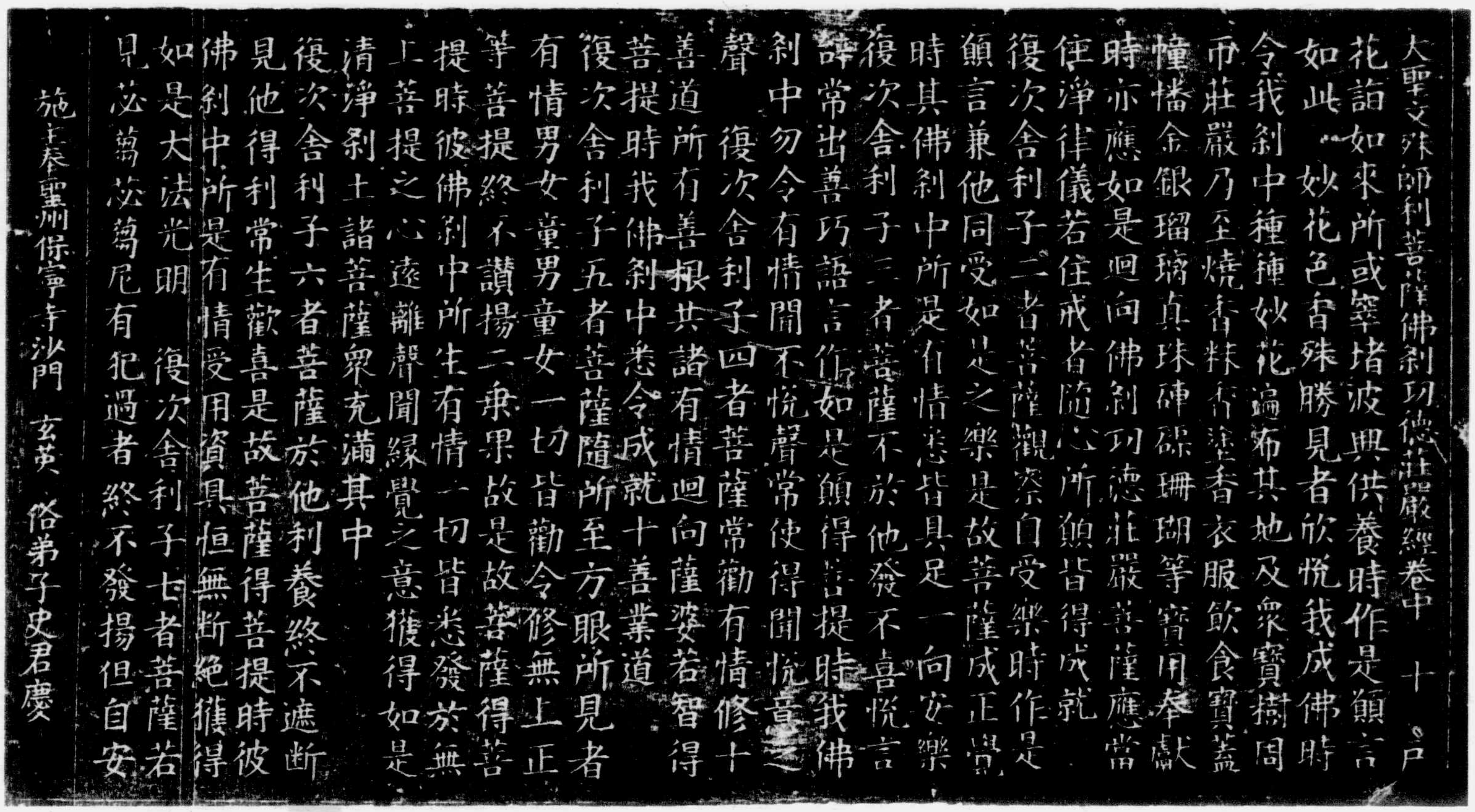
塔下一六五〇



大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經卷中　九　尸

是慧令我得彼究竟寂滅而彼菩薩求諸法本不見以法能起於法以不見故住於寂滅住寂滅故則無熱惱無熱惱故了知生死為於有情而作利益令諸有情滅除衆苦舍利子是為菩薩成就六法不退大願得隨意樂淨佛刹土　復次舍利子菩薩成就七法不退大願得隨所樂淨佛刹土云何為七一者自己所有一切皆捨所捨不可得故二者於戒不缺不思惟戒故三者忍辱柔和有情不可得故四者發起精進於身口意不可得故五者成就靜慮不住靜慮故六者智慧圓滿無分別故七者隨念諸佛遠離相故舍利子菩薩如是成就七法不退大願獲得一切淨佛刹土種種莊嚴　復次舍利子菩薩成就八法不退大願得隨所樂淨佛刹土云何為八一者不嫉妒二者施莊嚴具三者其心廣大四者尊敬法師五者不行邪命六者平等惠施七者不自矜高八者不輕蔑他舍利子是為菩薩成就八法不退大願得隨意樂淨佛刹土　復次舍利子菩薩成就九法不退大願得隨所樂淨佛刹土云何為九一者具身律儀二者具語律儀三者具意律儀四者令貪欲衰謝五者令瞋恚衰謝六者令愚癡衰謝七者不行欺誑八者為堅固善友九者不輕慢善友舍利子菩薩如是成就九法不退大願得隨意樂淨佛刹土

復次舍利子菩薩成就十法不退大願得隨意樂淨佛刹土云何為十一者菩薩執持妙



大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經卷中　十　尸

花詣如來所或窣堵波興供養時作是願言如此一妙花色香殊勝見者欣悅我成佛時令我刹中種種妙花遍布其地及衆寶樹周币莊嚴乃至燒香抹香塗香衣服飲食寶蓋幢幡金銀瑠璃真珠硨磲珊瑚等寶用奉獻時亦應如是迴向佛刹功德莊嚴菩薩應當住淨律儀若住戒者隨心所願皆得成就

復次舍利子二者菩薩觀察自受樂時作是願言兼他同受如是之樂是故菩薩成正覺時其佛刹中所是有情悉皆具足一向安樂

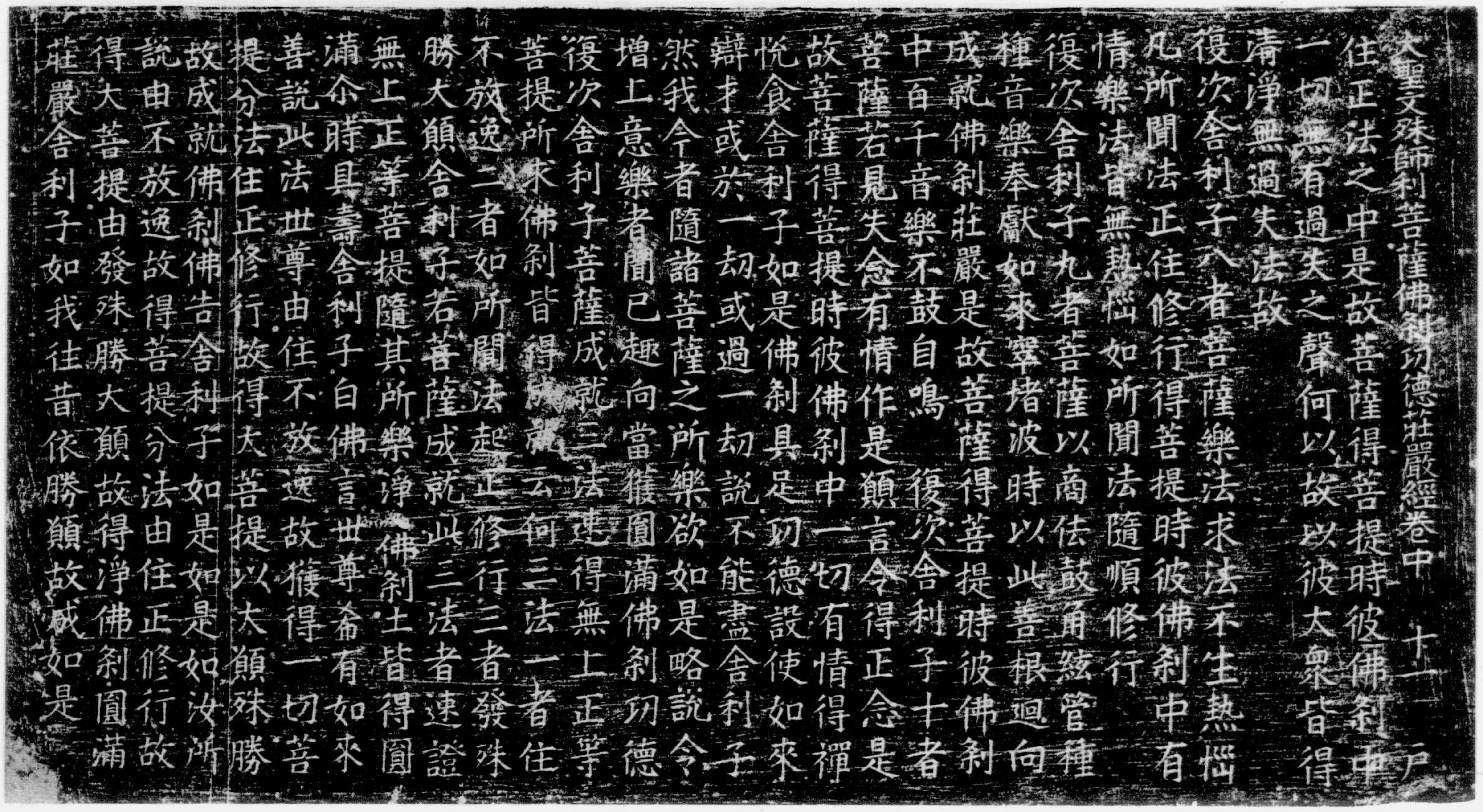
復次舍利子三者菩薩不於他發不喜悅言辭常出善巧語言作如是願得菩提時我佛刹中勿令有情聞不悅聲常使得聞悅意之聲　復次舍利子四者菩薩常勸有情修十善道所有善根共諸有情迴向薩婆若智得菩提時我佛刹中悉令成就十善業道

復次舍利子五者菩薩隨所至方眼所見者有情男女童男童女一切皆勸令修無上正等菩提終不讚揚二乘果故是故菩薩得菩提時彼佛刹中所生有情一切皆悉發於無上菩提之心遠離聲聞緣覺之意獲得如是清淨刹土諸菩薩衆充滿其中

復次舍利子六者菩薩於他利養終不遮斷見他得利常生歡喜是故菩薩得菩提時彼佛刹中所是有情受用資具恒無斷絕獲得如是大法光明　復次舍利子七者菩薩若見苾蒭苾蒭尼有犯過者終不發揚但自安

施主奉聖州保寧寺沙門　玄英　俗弟子史君慶

塔下一七八四



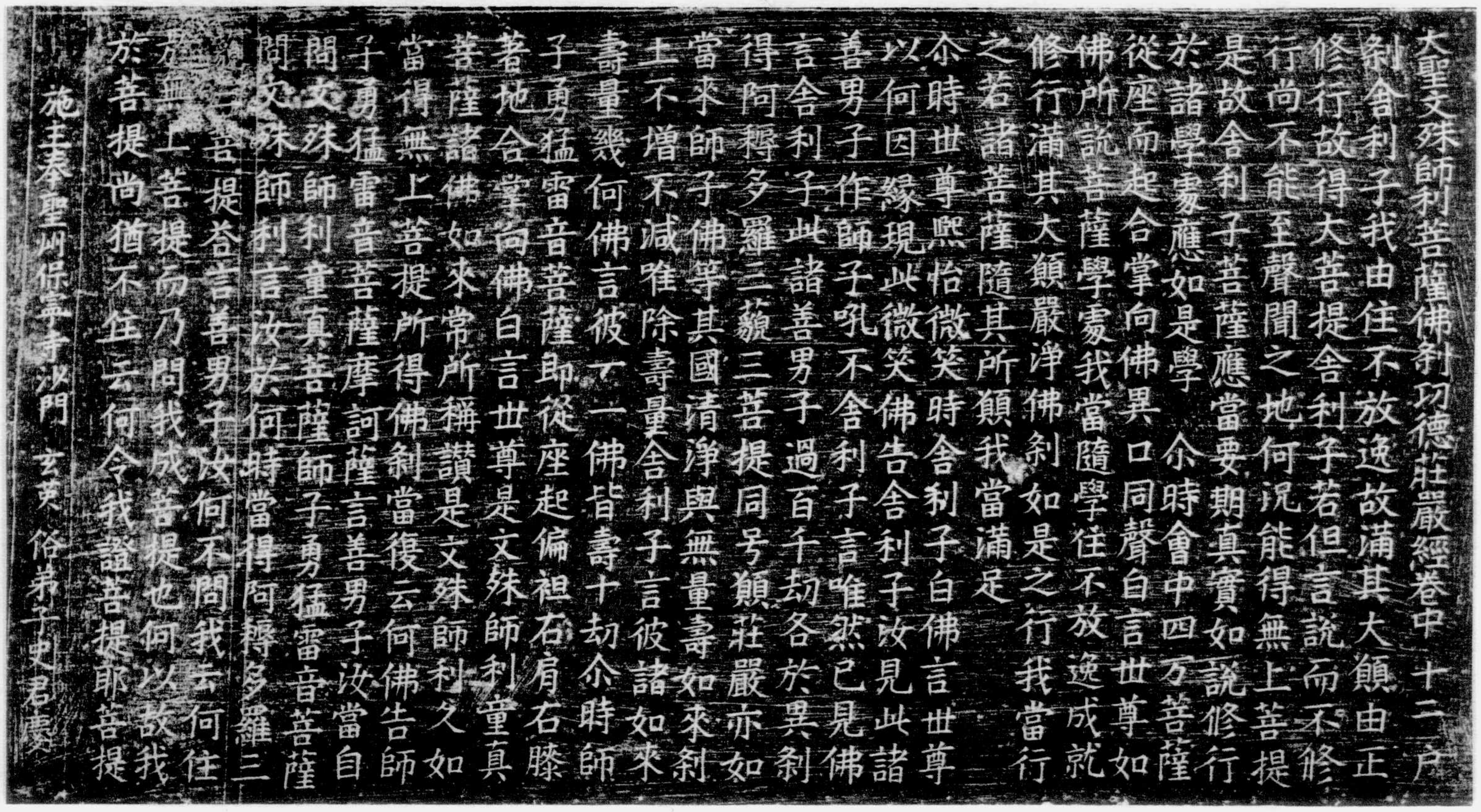
大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經卷中　十一　户

住正法之中是故菩薩得菩提時彼佛刹中一切無有過失之聲何以故以彼大衆皆得清淨無過失法故

復次舍利子八者菩薩樂法求法不生熱惱凡所聞法正住修行得菩提時彼佛刹中有情樂法皆無熱惱如所聞法隨順修行

復次舍利子九者菩薩以商佉鼓角絃管種種音樂奉獻如來窣堵波時以此善根迴向成就佛刹莊嚴是故菩薩得菩提時彼佛刹中百千音樂不鼓自鳴　復次舍利子十者菩薩若見失念有情作是願言令得正念是故菩薩得菩提時彼佛刹中一切有情得禪悅食舍利子如是佛刹具足功德設使如來辯才或於一劫或過一劫說不能盡舍利子然我今者隨諸菩薩之所樂欲如是略說令增上意樂者聞已趣向當獲圓滿佛刹功德

復次舍利子菩薩成就三法速得無上正等菩提所求佛刹皆得成就云何三法一者住不放逸二者如所聞法起正修行三者發殊勝大願舍利子若菩薩成就此三法者速證無上正等菩提隨其所樂淨佛刹土皆得圓滿尒時具壽舍利子白佛言世尊希有如來善說此法世尊由住不放逸故獲得一切菩提分法住正修行故得大菩提以大願殊勝故成就佛刹佛告舍利子如是如是如汝所說由不放逸故得菩提分法由住正修行故得大菩提由發殊勝大願故得淨佛刹圓滿莊嚴舍利子如我往昔依勝願故感如是



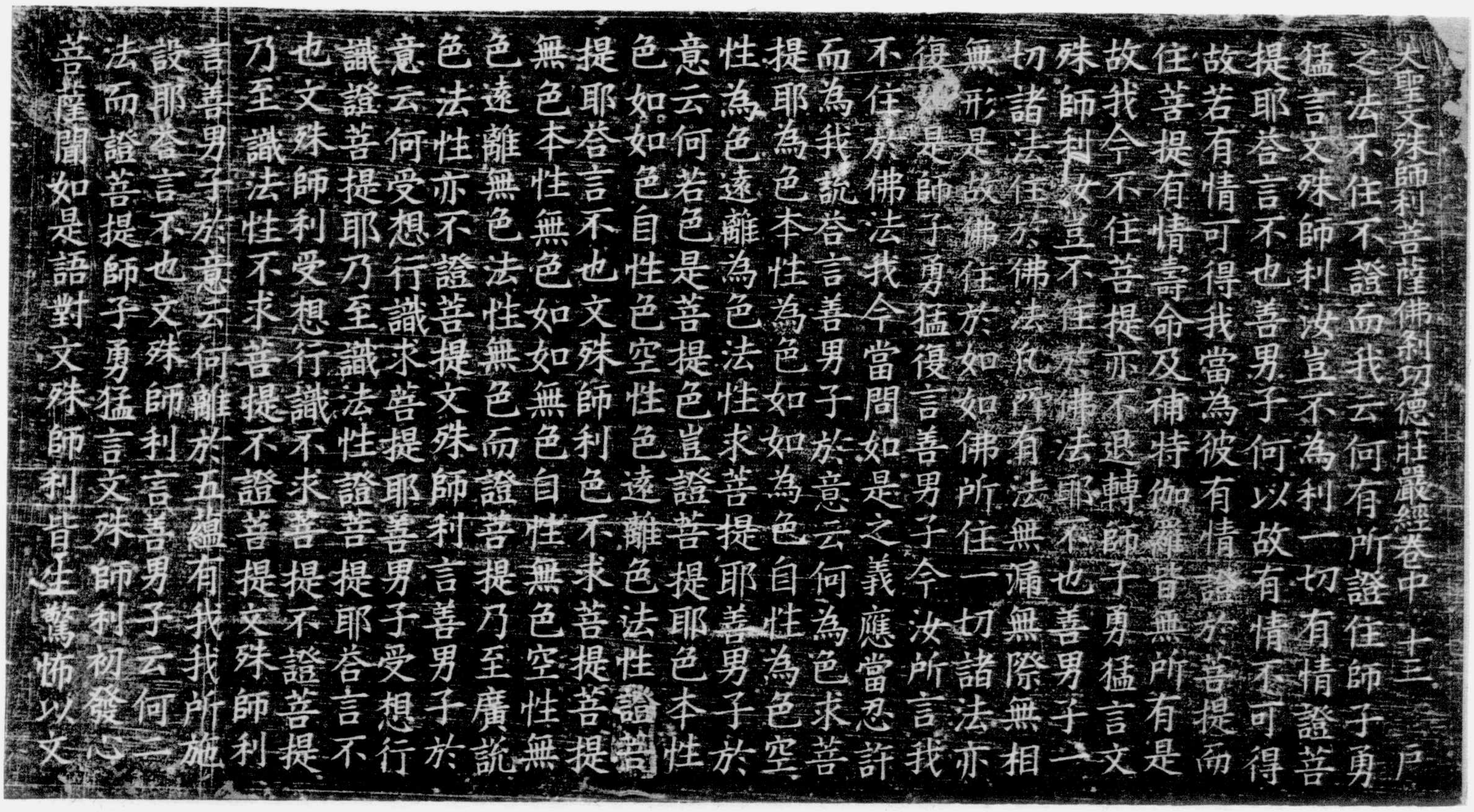
大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經卷中　十二　户

刹舍利子我由住不放逸故滿其大願由正修行故得大菩提舍利子若但言說而不修行尚不能至聲聞之地何況能得無上菩提是故舍利子菩薩應當要期真實如說修行於諸學處應如是學　尒時會中四万菩薩從座而起合掌向佛異口同聲白言世尊如佛所說菩薩學處我當隨學住不放逸成就修行滿其大願嚴淨佛刹如是之行我當行之若諸菩薩隨其所願我當滿足

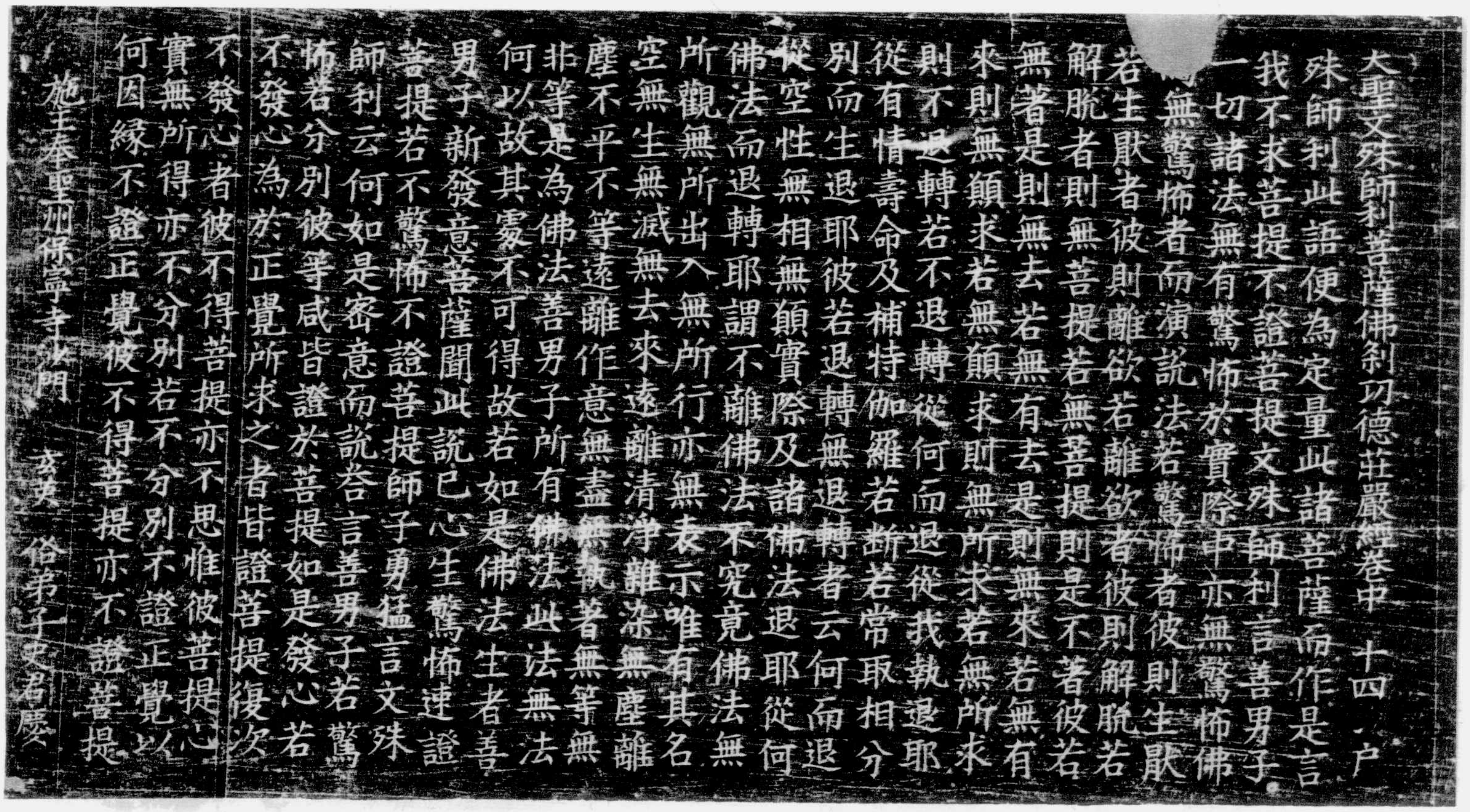
尒時世尊熙怡微笑時舍利子白佛言世尊以何因緣現此微笑佛告舍利子汝見此諸善男子作師子吼不舍利子言唯然已見佛言舍利子此諸善男子過百千劫各於異刹得阿耨多羅三藐三菩提同号願莊嚴亦如當來師子佛等其國清淨與無量壽如來刹土不增不減唯除壽量舍利子言彼諸如來壽量幾何佛言彼一一佛皆壽十劫尒時師子勇猛雷音菩薩即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白言世尊是文殊師利童真菩薩諸佛如來常所稱讚是文殊師利久如當得無上菩提所得佛刹當復云何佛告師子勇猛雷音菩薩摩訶薩言善男子汝當自問文殊師利童真菩薩師子勇猛雷音菩薩問文殊師利言汝於何時當得阿耨多羅三藐三菩提荅言善男子汝何不問我云何住於無上菩提而乃問我成菩提也何以故我於菩提尚猶不住云何令我證菩提耶菩提

施主奉聖州保寧寺沙門　玄英　俗弟子史君慶

塔下一七八五

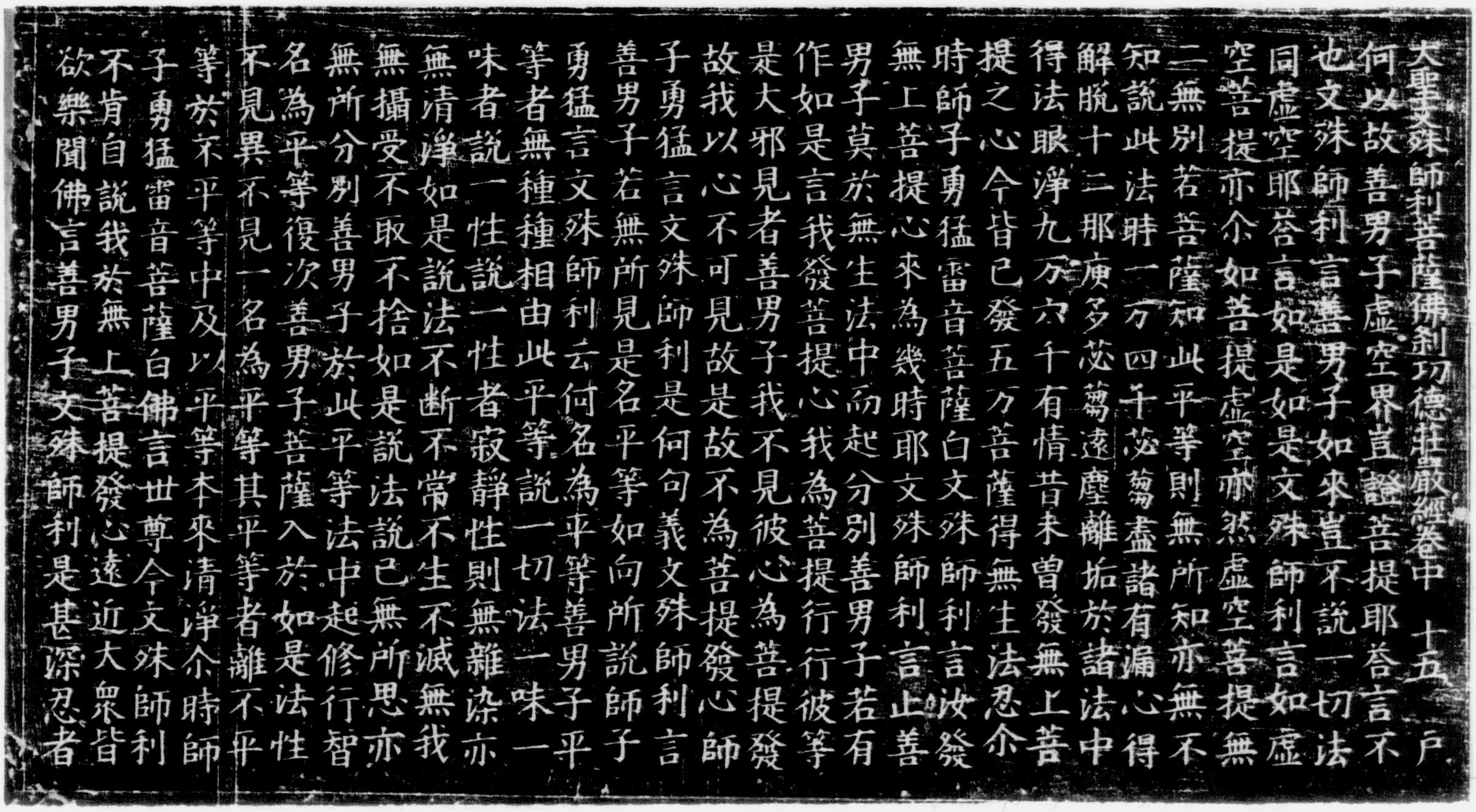


大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經卷中　十三　户
之法不住不證而我云何有所證住師子勇
猛言文殊師利汝豈不為利一切有情證菩
提耶荅言不也善男子何以故有情不可得
故若有情可得我當為彼有情證於菩提而
住菩提有情壽命及補特伽羅皆無所有是
故我今不住菩提亦不退轉師子勇猛言文
殊師利汝豈不住於佛法耶不也善男子一
切諸法住於佛法凡所有法無漏無際無相
無形是故佛住於如如佛所住一切諸法亦
復如是師子勇猛復言善男子今汝所言我
不住於佛法我今當問如是之義應當忍許
而為我説荅言善男子於意云何為色求菩
提耶為色本性為色如如為色自性為色空
性為色遠離為色法性求菩提耶善男子於
意云何若色是菩提色豈證菩提耶色本性
色如如色自性色空性色遠離色法性證菩
提耶荅言不也文殊師利色不求菩提菩提
無色本性無色如如無色自性無色空性無
色遠離無色法性無色而證菩提乃至廣説
色法性亦不證菩提文殊師利言善男子於
意云何受想行識求菩提耶善男子受想行
識證菩提耶乃至識法性證菩提耶荅言不
也文殊師利受想行識不求菩提不證菩提
乃至識法性不求菩提不證菩提文殊師利
言善男子於意云何離於五蘊有我我所施
設耶荅言不也文殊師利言善男子云何一
法而證菩提師子勇猛言文殊師利初發心
菩薩聞如是語對文殊師利皆生驚怖以文



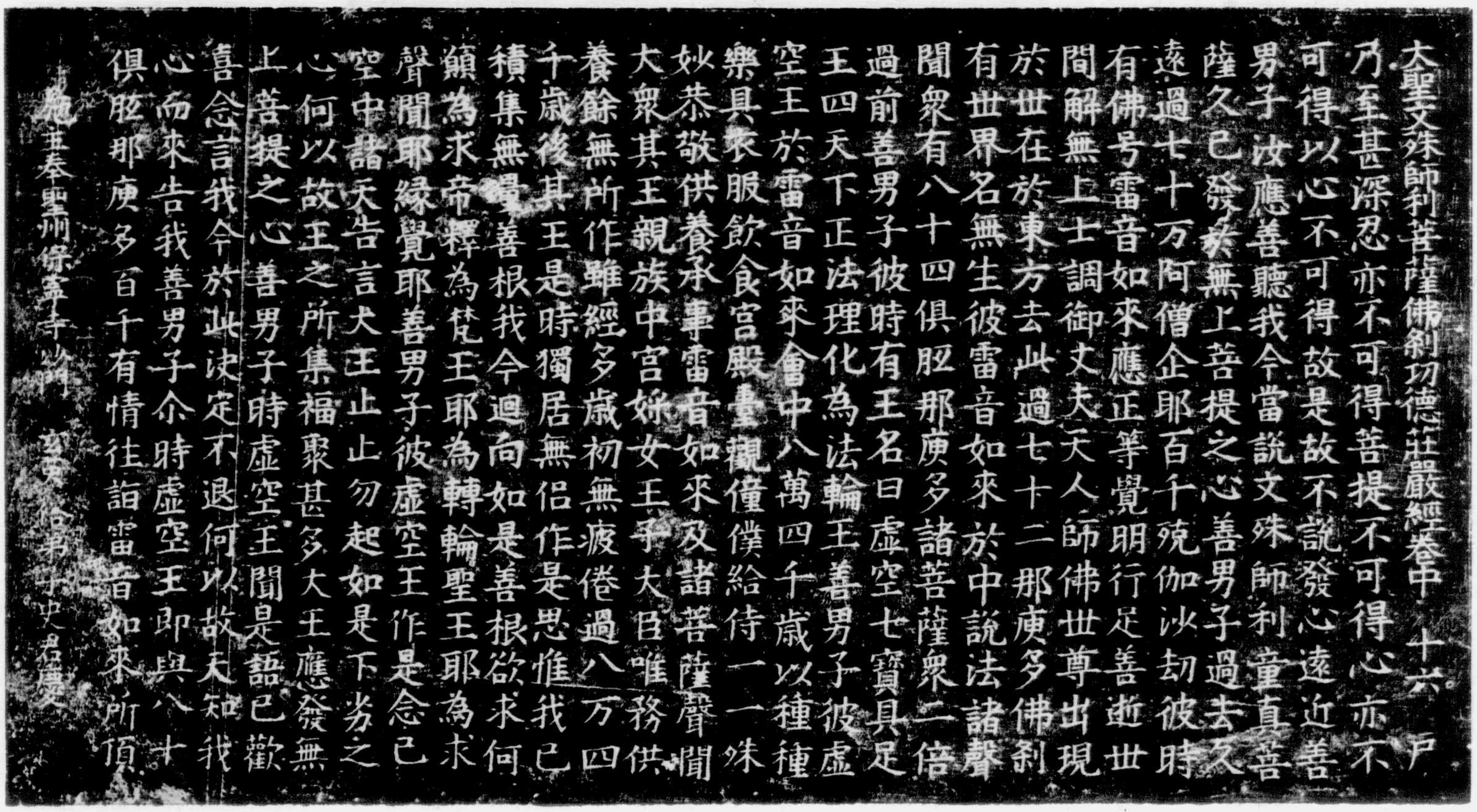
大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經卷中　十四　户
殊師利此語便為定量此諸菩薩而作是言
我不求菩提不證菩提文殊師利言善男子
一切諸法無有驚怖於實際中亦無驚怖佛
[illegible]無驚怖者而演説法若驚怖者彼則生猒
若生猒者彼則離欲若離欲者彼則解脱若
解脱者則無菩提若無菩提則是不著彼若
無著是則無去若無有去是則無來若無有
來則無願求若無願求則無所求若無所求
則不退轉若不退轉從何而退從我執退耶
從有情壽命及補特伽羅若斷若常取相分
別而生退耶彼若退轉無退轉者云何而退
從空性無相無願實際及諸佛法退耶從何
佛法而退轉耶謂不離佛法不究竟佛法無
所觀無所出入無所行亦無表示唯有其名
空無生無滅無去來遠離清淨離染無塵離
塵不平不等遠離作意無盡無執著無等無
非等是為佛法善男子所有佛法此法無法
何以故其處不可得故若如是佛法生者善
男子新發意菩薩聞此説已心生驚怖速證
菩提若不驚怖不證菩提師子勇猛言文殊
師利云何如是密意而説荅言善男子若驚
怖若分別彼等咸皆證於菩提如是發心若
不發心為於正覺所求之者皆證菩提復次
不發心者彼不得菩提亦不思惟彼菩提心
實無所得亦不分別若不分別不證正覺以
何因緣不證正覺彼不得菩提亦不證菩提
施主奉聖州保寧寺沙門　玄英　俗弟子史君慶

塔下一七八六



大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經卷中　十五　户

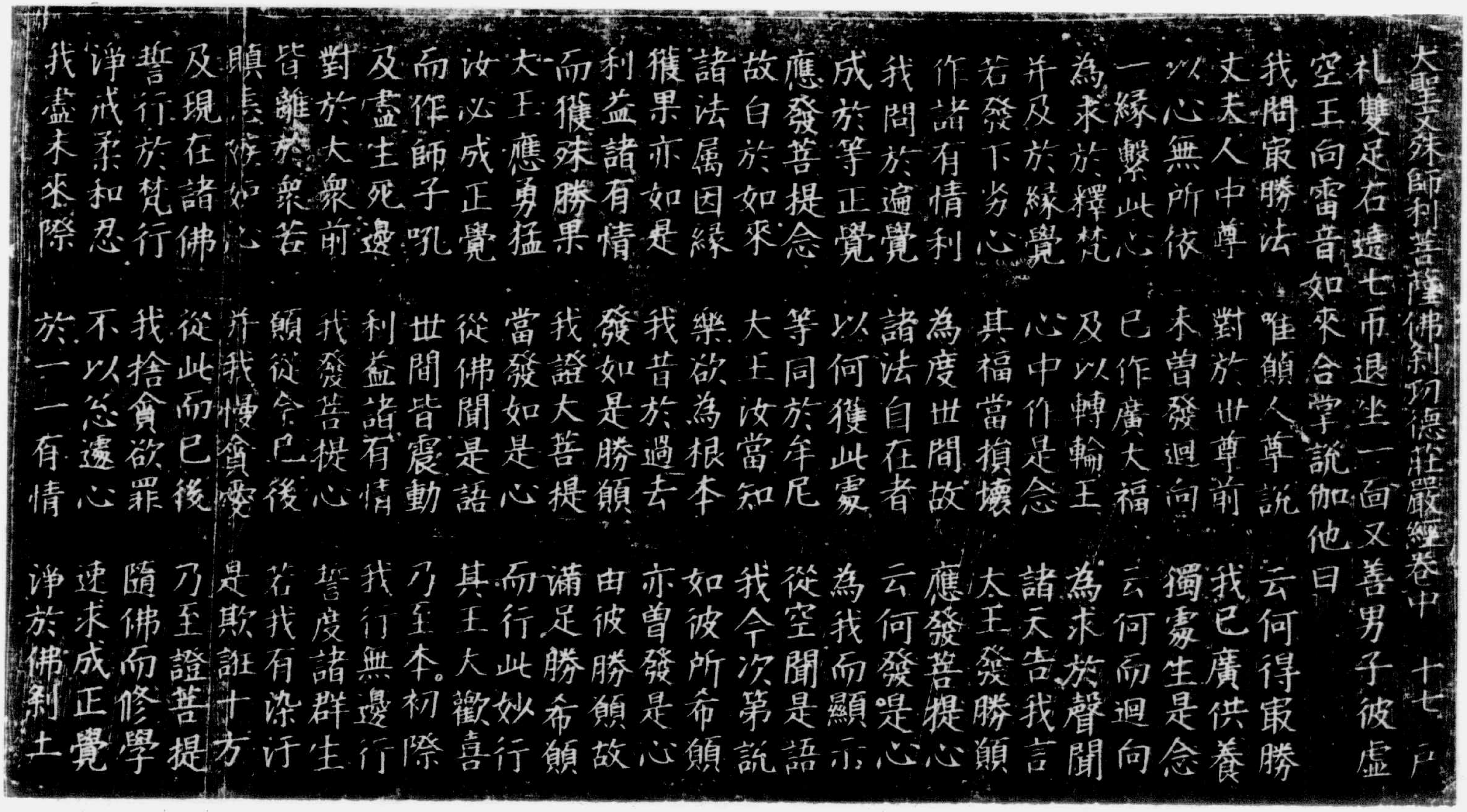
何以故善男子虛空界豈證菩提耶答言不也文殊師利言善男子如來豈不說一切法同虛空耶答言如是如是文殊師利言如虛空菩提亦尒如菩提虛空亦然虛空菩提無二無別若菩薩知此平等則無所知亦無不知說此法時一万四千苾蒭盡諸有漏心得解脫十二那庾多苾蒭遠塵離垢於諸法中得法眼淨九万六千有情昔未曾發無上菩提之心今皆已發五万菩薩得無生法忍尒時師子勇猛雷音菩薩白文殊師利言汝發無上菩提心來為幾時耶文殊師利言止善男子莫於無生法中而起分別善男子若有作如是言我發菩提心我為菩提行行彼等是大邪見者善男子我不見彼心為菩提發故我以心不可見故是故不為菩提發心師子勇猛言文殊師利是何句義文殊師利言善男子若無所見是名平等如向所說師子勇猛言文殊師利云何名為平等善男子平等者無種種相由此平等說一切法一味一味者說一性說一性者寂靜性則無離染亦無清淨如是說法不斷不常不生不滅無我無攝受不取不捨如是說法說已無所思亦無所分別善男子於此平等法中起修行智名為平等復次善男子菩薩入於如是法性不見異不見一名為平等其平等者離不平等於不平等中及以平等本來清淨尒時師子勇猛雷音菩薩白佛言世尊今文殊師利不肯自說我於無上菩提發心遠近大衆皆欲樂聞佛言善男子文殊師利是甚深忍者



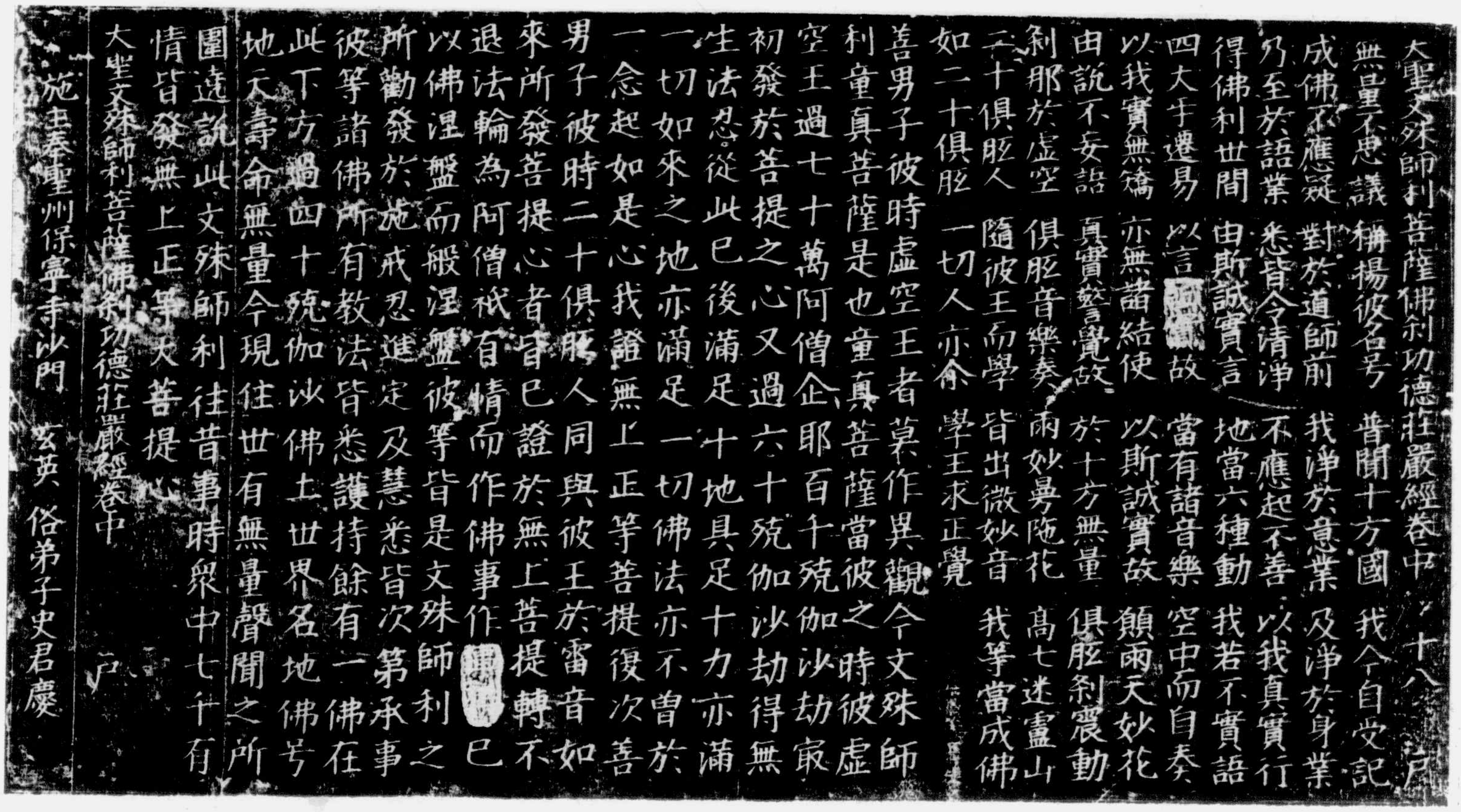
大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經卷中　十六　户

乃至甚深忍亦不可得菩提不可得心亦不可得以心不可得故是故不說發心遠近善男子汝應善聽我今當說文殊師利童真菩薩久已發[illegible]無上菩提之心善男子過去久遠過七十万阿僧企耶百千殑伽沙劫彼時有佛号雷音如來應正等覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出現於世在於東方去此過七十二那庾多佛刹有世界名無生彼雷音如來於中說法諸聲聞衆有八十四俱胝那庾多諸菩薩衆二倍過前善男子彼時有王名曰虛空七寶具足王四天下正法理化為法輪王善男子彼虛空王於雷音如來會中八萬四千歲以種種樂具衣服飲食宮殿臺觀僮僕給侍一一殊妙恭敬供養承事雷音如來及諸菩薩聲聞大衆其王親族中宮婇女王子大臣唯務供養餘無所作雖經多歲初無疲倦過八万四千歲後其王是時獨居無侶作是思惟我已積集無量善根我今迴向如是善根欲求何願為求帝釋為梵王耶為轉輪聖王耶為求聲聞耶緣覺耶善男子彼虛空王作是念已空中諸天告言大王止止勿起如是下劣之心何以故王之所集福聚甚多大王應發無上菩提之心善男子時虛空王聞是語已歡喜念言我今於此決定不退何以故天知我心而來告我善男子尒時虛空王即與八十俱胝那庾多百千有情往詣雷音如來所頂

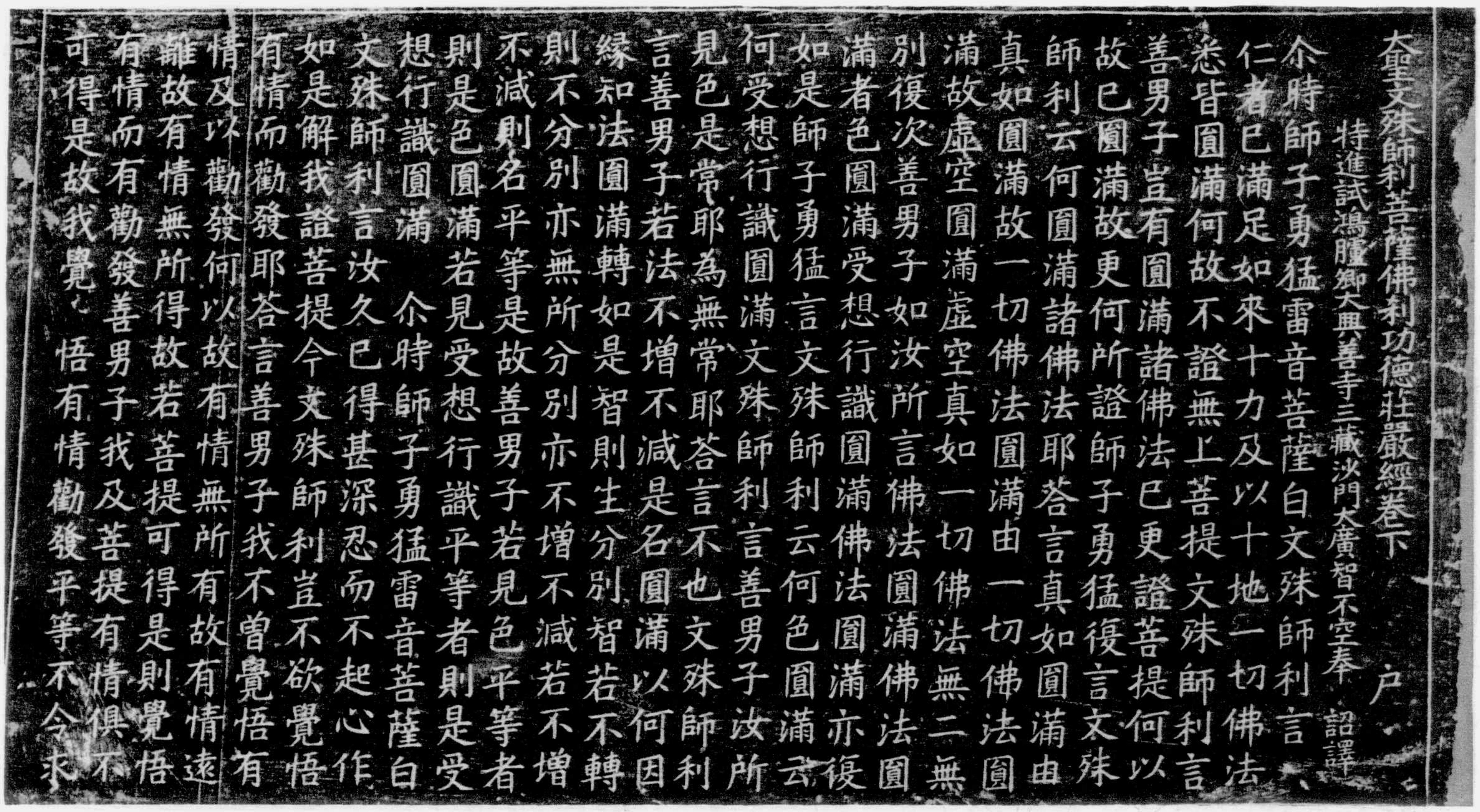
施主奉聖州保寧寺沙門　[illegible]弟子史君慶



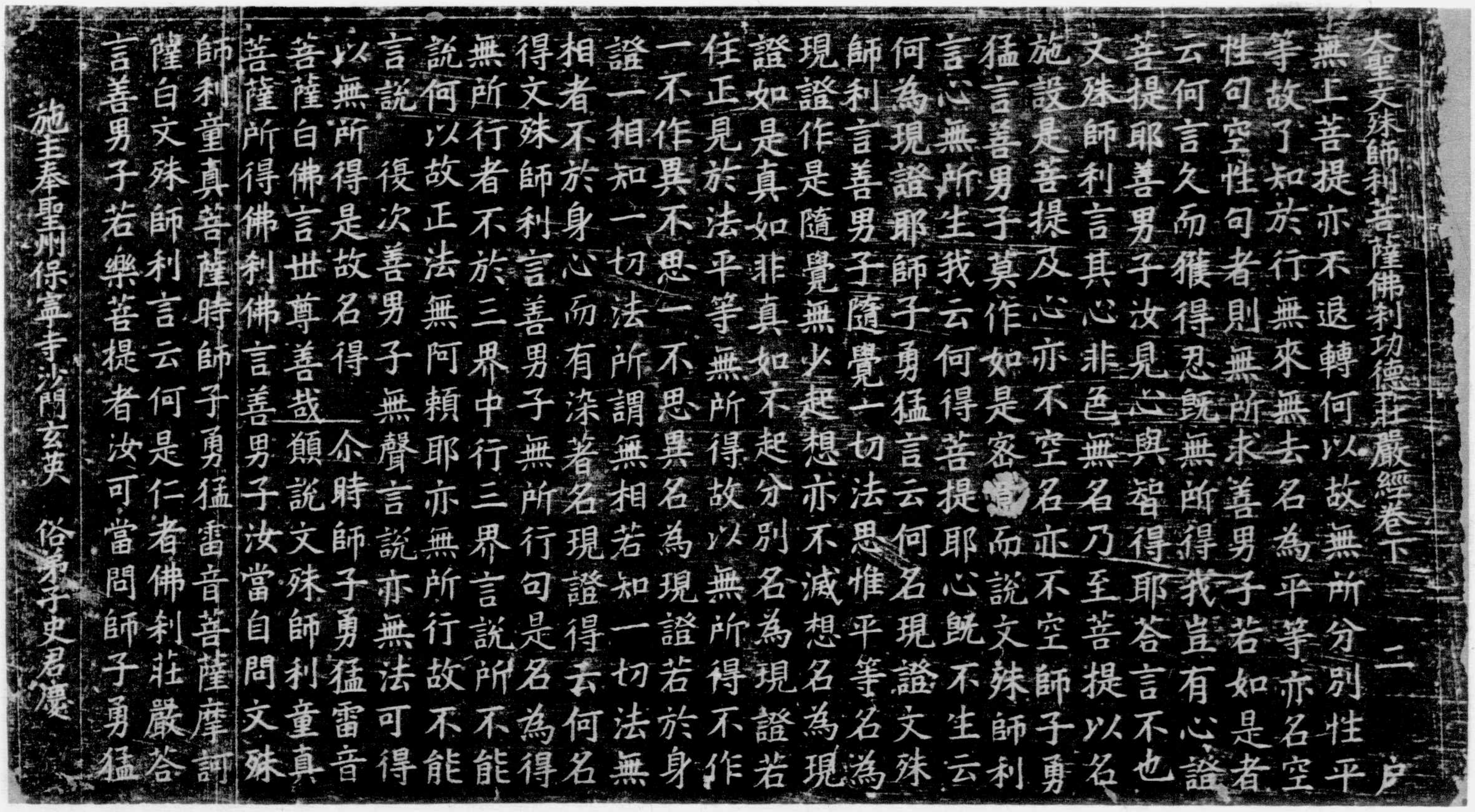
大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經卷中　十七　戶
礼雙足右遶七帀退坐一面又善男子彼虛
空王向雷音如來合掌說伽他曰
我問最勝法　唯願人尊說　云何得最勝
丈夫人中尊　對於世尊前　我已廣供養
以心無所依　未曾發迴向　獨處生是念
一緣繫此心　已作廣大福　云何而迴向
為求於釋梵　及以轉輪王　為求於聲聞
并及於緣覺　心中作是念　諸天告我言
若發下劣心　其福當損壞　大王發勝願
作諸有情利　為度世間故　應發菩提心
我問於遍覺　諸法自在者　云何發是心
成於等正覺　以何獲此處　為我而顯示
應發菩提念　等同於牟尼　從空聞是語
故白於如來　大王汝當知　我今次第說
諸法屬因緣　樂欲為根本　如彼所希願
獲果亦如是　我昔於過去　亦曾發是心
利益諸有情　發如是勝願　由彼勝願故
而獲殊勝果　我證大菩提　滿足勝希願
大王應勇猛　當發如是心　而行此妙行
汝必成正覺　從佛聞是語　其王大歡喜
而作師子吼　世間皆震動　乃至本。初際
及盡生死邊　利益諸有情　我行無邊行
對於大眾前　我發菩提心　誓度諸群生
皆離於眾苦　願從今已後　若我有染汙
瞋恚嫉妒心　并我慢貪愛　是欺誑十方
及現在諸佛　從此而已後　乃至證菩提
誓行於梵行　我捨貪欲罪　隨佛而修學
淨戒柔和忍　不以忿遽心　速求成正覺
我盡未來際　於一一有情　淨於佛剎土



大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經卷中　十八　戶
無量不思議　稱揚彼名号　普聞十方國　我今自受記
成佛不應疑　對於道師前　我淨於意業　及淨於身業
乃至於語業　悉皆令清淨　不應起不善　以我真實行
得佛利世間　由斯誠實言　地當六種動　我若不實語
四大千遍易　以言[illegible]故　當有諸音樂　空中而自奏
以我實無矯　亦無諸結使　以斯誠實故　願雨天妙花
由說不妄語　真實警覺故　於十方無量　俱胝剎震動
剎那於虛空　俱胝音樂奏　雨妙曼陀花　高七迷盧山
二十俱胝人　隨彼王而學　皆出微妙音　我等當成佛
如二十俱胝　一切人亦尒　學王求正覺
善男子彼時虛空王者莫作異觀今文殊師
利童真菩薩是也童真菩薩當彼之時彼虛
空王過七十萬阿僧企耶百千殑伽沙劫最
初發於菩提之心又過六十殑伽沙劫得無
生法忍從此已後滿足十地具足十力亦滿
一切如來之地亦滿足一切佛法亦不曾於
一念起如是心我證無上正等菩提復次善
男子彼時二十俱胝人同與彼王於雷音如
來所發菩提心者皆已證於無上菩提轉不
退法輪為阿僧祇有情而作佛事作[illegible]已
以佛涅盤而般涅盤彼等皆是文殊師利之
所勸發於施戒忍進定及慧悉皆次第承事
彼等諸佛所有教法皆悉護持餘有一佛在
此下方過四十殑伽沙佛土世界名地佛号
地天壽命無量今現住世有無量聲聞之所
圍遶說此文殊師利往昔事時眾中七千有
情皆發無上正等大菩提心
大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經卷中　戶
施主奉聖州保寧寺沙門　玄英　俗弟子史君慶

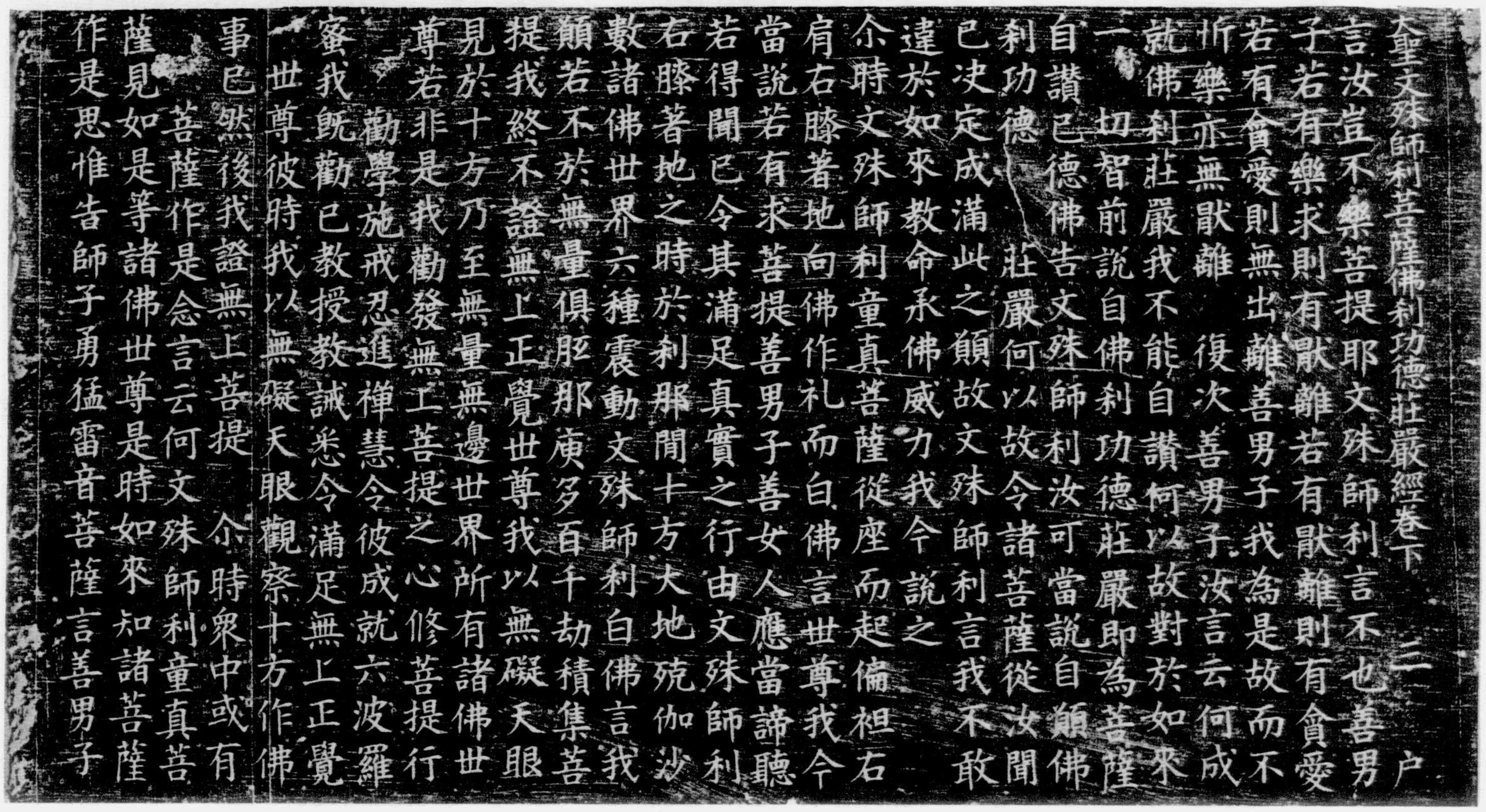


大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經卷下　户
特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯
尒時師子勇猛雷音菩薩白文殊師利言
仁者已滿足如來十力及以十地一切佛法
悉皆圓滿何故不證無上菩提文殊師利言
善男子豈有圓滿諸佛法已更證菩提何以
故已圓滿故更何所證師子勇猛復言文殊
師利云何圓滿諸佛法耶荅言真如圓滿由
真如圓滿故一切佛法圓滿由一切佛法圓
滿故虛空圓滿虛空真如一切佛法無二無
別復次善男子如汝所言佛法圓滿佛法圓
滿者色圓滿受想行識圓滿佛法圓滿亦復
如是師子勇猛言文殊師利云何色圓滿云
何受想行識圓滿文殊師利言善男子汝所
見色是常耶為無常耶荅言不也文殊師利
言善男子若法不增不減是名圓滿以何因
緣知法圓滿轉如是智則生分別智若不轉
則不分別亦無所分別亦不增不減若不增
不減則名平等是故善男子若見色平等者
則是色圓滿若見受想行識平等者則是受
想行識圓滿　尒時師子勇猛雷音菩薩白
文殊師利言汝久已得甚深忍而不起心作
如是解我證菩提今文殊師利豈不欲覺悟
有情而勸發耶荅言善男子我不曾覺悟有
情及以勸發何以故有情無所有故有情遠
離故有情無所得故若菩提可得是則覺悟
有情而有勸發善男子我及菩提有情俱不
可得是故我覺〻悟有情勸發平等不令求

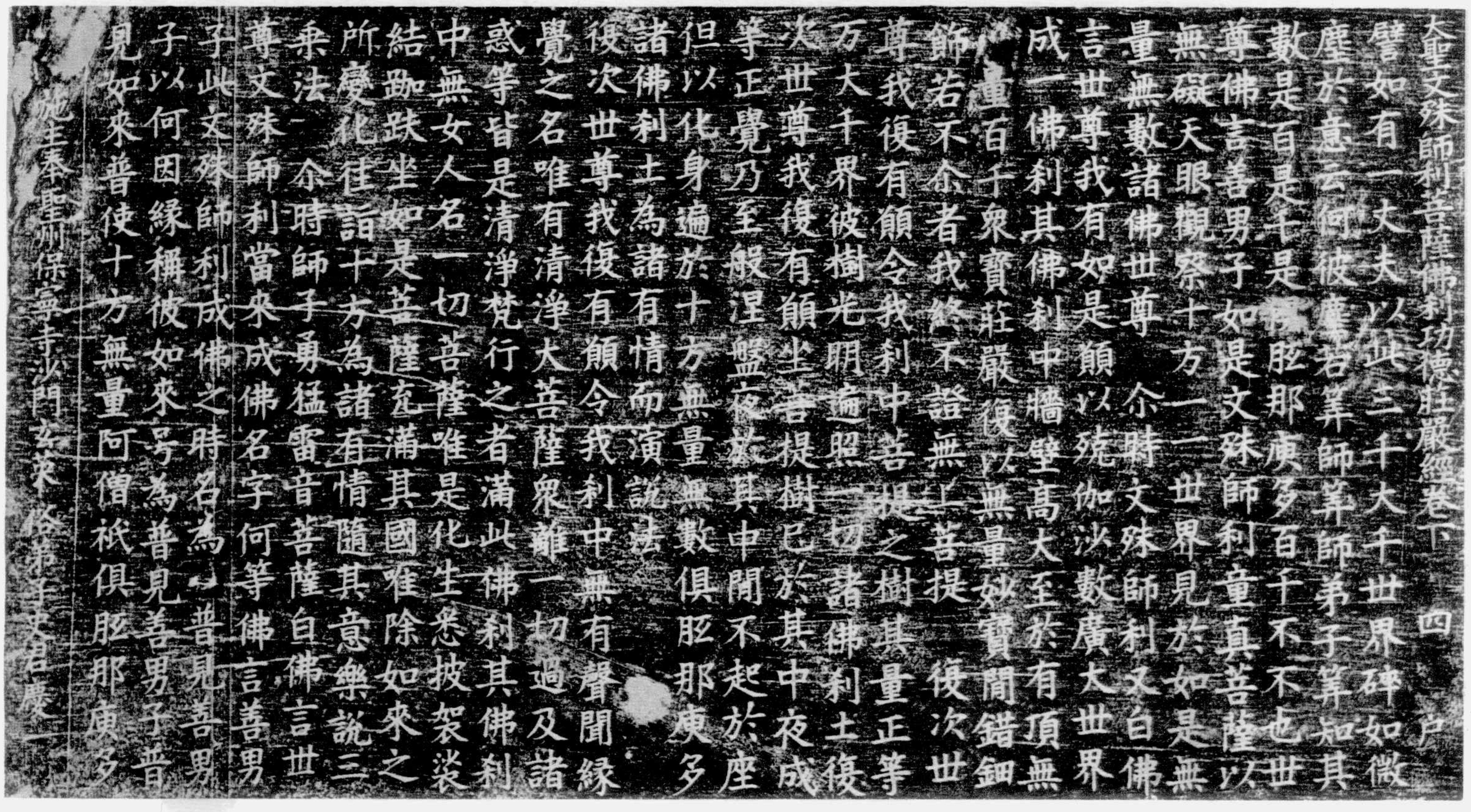


大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經卷下　二　户
無上菩提亦不退轉何以故無所分別性平
等故了知於行無來無去名為平等亦名空
性句空性句者則無所求善男子若如是者
云何言久而獲得忍既無所得我豈有心證
菩提耶善男子汝見心與智得耶荅言不也
文殊師利言其心非色無名乃至菩提以名
施設是菩提及心亦不空名正不空師子勇
猛言善男子莫作如是密意而說文殊師利
言心無所生我云何得菩提耶心既不生云
何為現證耶師子勇猛言云何名現證文殊
師利言善男子隨覺一切法思惟平等名為
現證作是隨覺無少起想亦不滅想名為現
證如是真如非真如不起分別名為現證若
住正見於法平等無所得故以無所得不作
一不作異不思一不思異名為現證若於身
證一相知一切法所謂無相若知一切法無
相者不於身心而有染著名現證得云何名
得文殊師利言善男子無所行句是名為得
無所行者不於三界中行三界言說所不能
說何以故正法無阿賴耶亦無所行故不能
言說　復次善男子無聲言說亦無法可得
以無所得是故名得　尒時師子勇猛雷音
菩薩白佛言世尊善哉願說文殊師利童真
菩薩所得佛刹佛言善男子汝當自問文殊
師利童真菩薩時師子勇猛雷音菩薩摩訶
薩白文殊師利言云何是仁者佛刹莊嚴荅
言善男子若樂菩提者汝可當問師子勇猛
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

塔下一五一九

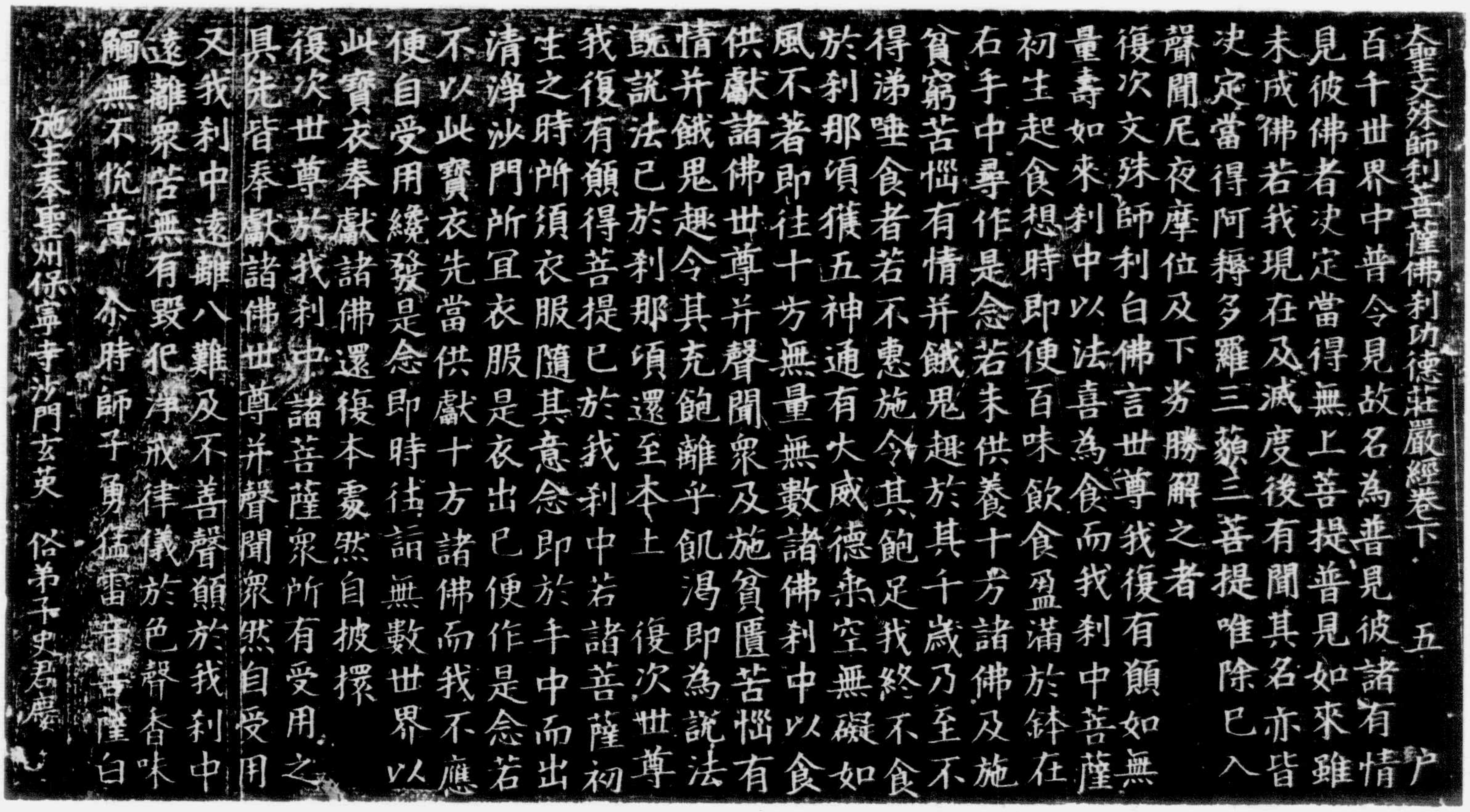


大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經卷下　三　戸
言汝豈不樂菩提耶文殊師利言不也善男
子若有樂求則有猒離若有猒離則有貪愛
若有貪愛則無出離善男子我為是故而不
忻樂亦無猒離　復次善男子汝言云何成
就佛刹莊嚴我不能自讚何以故對於如來
一切智前說自佛刹功德莊嚴即為菩薩
自讚已德佛告文殊師利汝可當說自願佛
刹功德莊嚴何以故令諸菩薩從汝聞
已決定成滿此之願故文殊師利言我不敢
違於如來教命承佛威力我今說之
尒時文殊師利童真菩薩從座而起偏袒右
肩右膝著地向佛作礼而白佛言世尊我今
當說若有求菩提善男子善女人應當諦聽
若得聞已令其滿足真實之行由文殊師利
右膝著地之時於刹那間十方大地殑伽沙
數諸佛世界六種震動文殊師利白佛言我
願若不於無量俱胝那庚多百千劫積集菩
提我終不證無上正覺世尊我以無礙天眼
見於十方乃至無量無邊世界所有諸佛世
尊若非是我勸發無上菩提之心修菩提行
勸學施戒忍進禪慧令彼成就六波羅
蜜我既勸已教授教誡悉令滿足無上正覺
世尊彼時我以無礙天眼觀察十方作佛
事已然後我證無上菩提　尒時衆中或有
菩薩作是念言云何文殊師利童真菩
薩見如是等諸佛世尊是時如來知諸菩薩
作是思惟告師子勇猛雷音菩薩言善男子



大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經卷下　四　戸
譬如有一丈夫以此三千大千世界碎如微
塵於意云何彼塵若筭師筭師弟子筭知其
數是百是千是胝那庚多百千不不也世
尊佛言善男子如是文殊師利童真菩薩以
無礙天眼觀察十方一一世界見於如是無
量無數諸佛世尊尒時文殊師利又白佛
言世尊我有如是願以殑伽沙數廣大世界
成一佛刹其佛刹中牆壁高大至於有頂無
量百千衆寶莊嚴復以無量妙寶間錯鈿
飾若不尒者我終不證無上菩提復次世
尊我復有願令我刹中菩提之樹其量正等
万大千界彼樹光明遍照一切諸佛刹土復
次世尊我復有願坐菩提樹已於其中夜成
等正覺乃至般涅盤夜於其中間不起於座
但以化身遍於十方無量無數俱胝那庚多
諸佛刹土為諸有情而演說法
復次世尊我復有願令我刹中無有聲聞緣
覺之名唯有清淨大菩薩衆離一切過及諸
惑等皆是清淨梵行之者滿此佛刹其佛刹
中無女人名一切菩薩唯是化生悉披袈裟
結跏趺坐如是菩薩充滿其國唯除如來之
所變化往詣十方為諸有情隨其意樂說三
乘法　尒時師子勇猛雷音菩薩白佛言世
尊文殊師利當來成佛名字何等佛言善男
子此文殊師利成佛之時名為普見善男
子以何因緣稱彼如來号為普見善男子普
見如來普使十方無量阿僧祇俱胝那庚多
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

塔下一六五二



大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經卷下　五　户

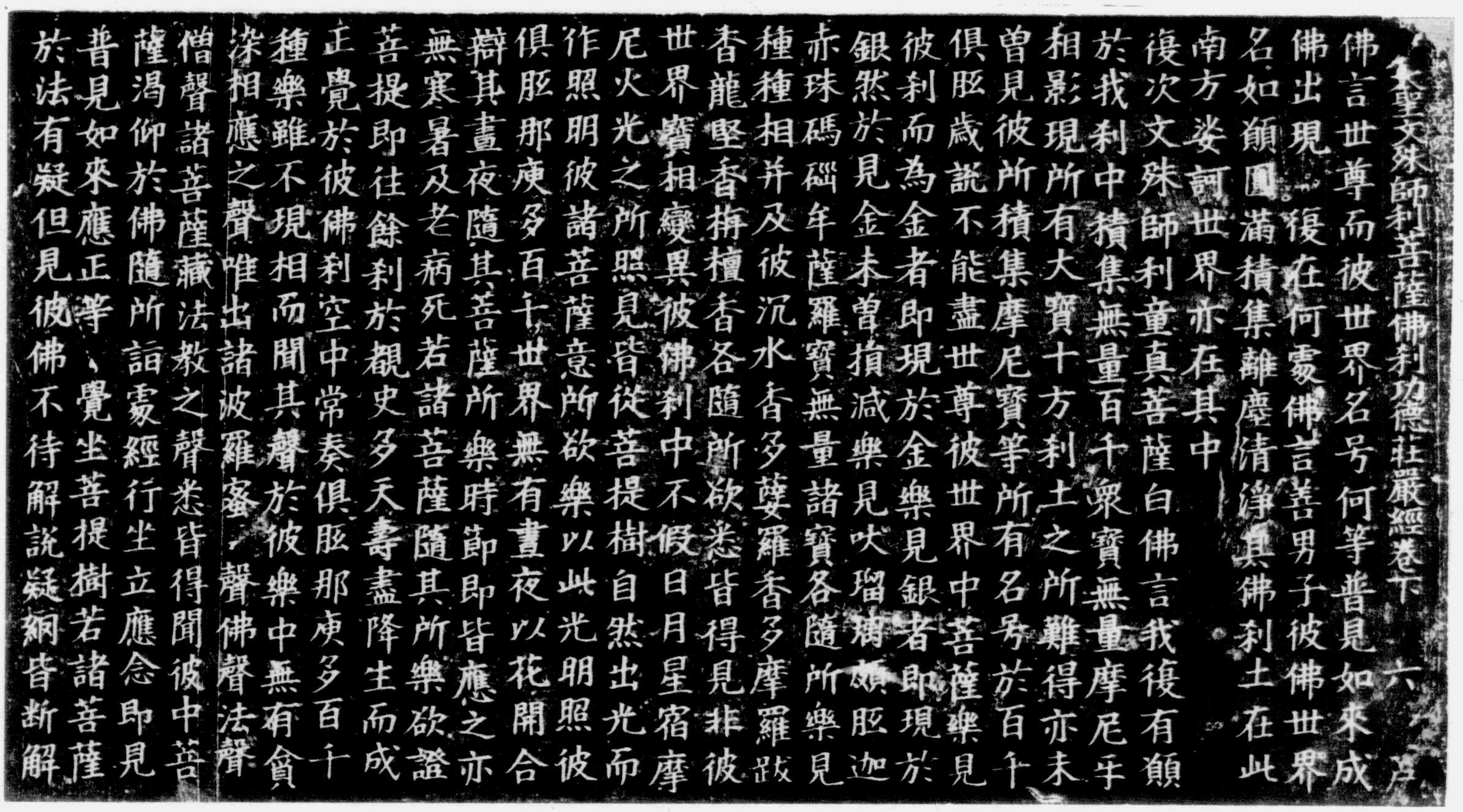
百千世界中普令見故名為普見彼諸有情見彼佛者決定當得無上菩提普見如來雖未成佛若我現在及滅度後有聞其名亦皆決定當得阿耨多羅三藐三菩提唯除已入聲聞尼夜摩位及下劣勝解之者

復次文殊師利白佛言世尊我復有願如無量壽如來刹中以法喜為食而我刹中菩薩初生起食想時即便百味飲食盈滿於鉢在右手中尋作是念若未供養十方諸佛及施貧窮苦惱有情并餓鬼趣於其千歲乃至不得涕唾食者若不惠施令其飽足我終不食於刹那頃獲五神通有大威德乘空無礙如風不著即往十方無量無數諸佛刹中以食供獻諸佛世尊并聲聞眾及施貧匱苦惱有情并餓鬼趣令其充飽離乎飢渴即為說法既說法已於刹那頃還至本土　復次世尊我復有願得菩提已於我刹中若諸菩薩初生之時所須衣服隨其意念即於手中而出清淨沙門所宜衣服是衣出已便作是念若不以此寶衣先當供獻十方諸佛而我不應便自受用纔發是念即時徃詣無數世界以此寶衣奉獻諸佛還復本處然自披擐

復次世尊於我刹中諸菩薩眾所有受用之具先皆奉獻諸佛世尊并聲聞眾然自受用

又我刹中遠離八難及不善聲願於我刹中遠離眾苦無有毀犯淨戒律儀於色聲香味觸無不悅意　尒時師子勇猛雷音菩薩白

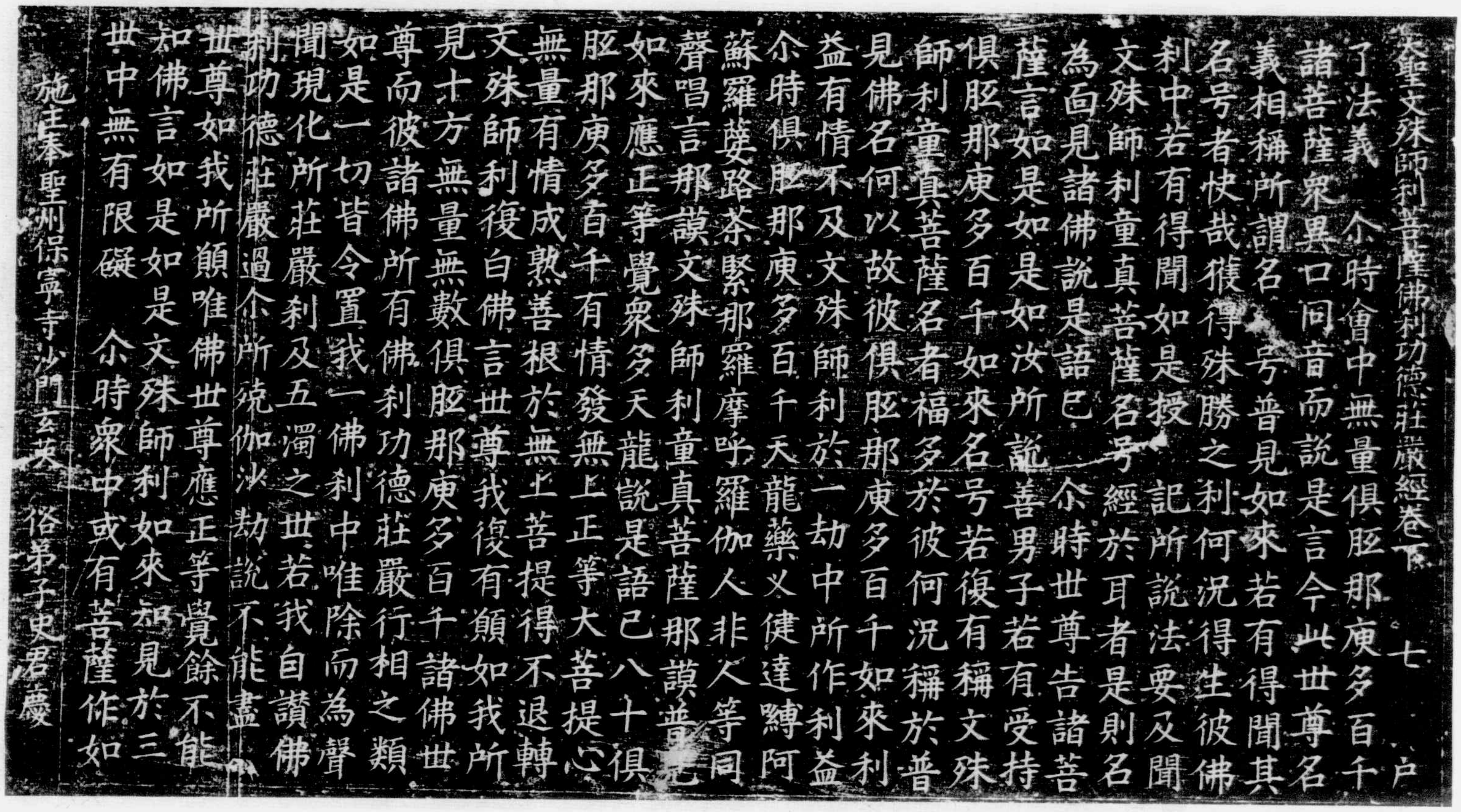
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶



大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經卷下　六　户

佛言世尊而彼世界名号何等普見如來成佛出現　復在何處佛言善男子彼佛世界名如願圓滿積集離塵清淨其佛刹土在此南方娑訶世界亦在其中

復次文殊師利童真菩薩白佛言我復有願於我刹中積集無量百千眾寶無量摩尼手相影現所有大寶十方刹土之所難得亦未曾見彼所積集摩尼寶等所有名号於百千俱胝歲說不能盡世尊彼世界中菩薩樂見彼刹而為金者即現於金樂見銀者即現於銀然於見金未曾損減樂見吠瑠璃頗胝迦赤珠碼碯年薩羅寶無量諸寶各隨所樂見種種相并及彼沉水香多蘗羅香多摩羅跋香龍堅香旃檀香各隨所欲悉皆得見非彼世界寶相變異彼佛刹中不假日月星宿摩尼火光之所照見皆從菩提樹自然出光而作照明彼諸菩薩意所欲樂以此光明照彼俱胝那庾多百千世界無有晝夜以花開合辯其晝夜隨其菩薩所樂時節即皆應之亦無寒暑及老病死若諸菩薩隨其所樂欲證菩提即往餘刹於覩史多天壽盡降生而成正覺於彼佛刹空中常奏俱胝那庾多百千種樂雖不現相而聞其聲於彼樂中無有貪染相應之聲唯出諸波羅蜜、聲佛聲法聲僧聲諸菩薩藏法教之聲悉皆得聞彼中菩薩渴仰於佛隨所詣處經行坐立應念即見普見如來應正等、覺坐菩提樹若諸菩薩於法有疑但見彼佛不待解說疑網皆斷解



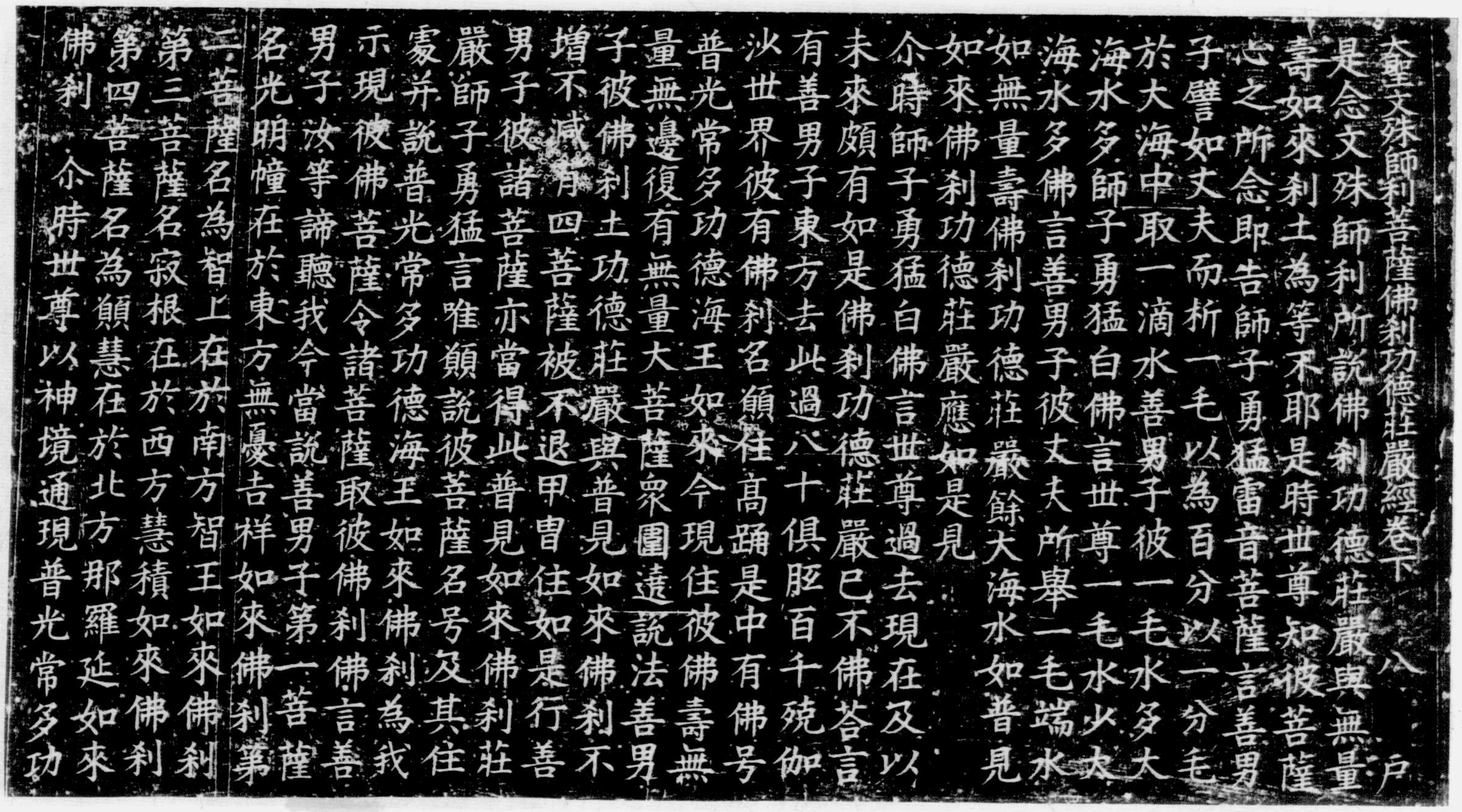
大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經卷下 七 户

了法義 尒時會中無量俱胝那庚多百千諸菩薩衆異口同音而說是言今此世尊名義相稱所謂名号普見如來若有得聞其名号者快哉獲得殊勝之刹何況得生彼佛刹中若有得聞如是授記所說法要及聞文殊師利童真菩薩名号經於耳者是則名為面見諸佛說是語已 尒時世尊告諸菩薩言如是如是如汝所說 善男子若有受持俱胝那庚多百千如來名号若復有稱文殊師利童真菩薩名者福多於彼何況稱於普見佛名何以故彼俱胝那庚多百千如來利益有情不及文殊師利於一劫中所作利益

尒時俱胝那庚多百千天龍藥乂健達縛阿蘇羅蔞路荼緊那羅摩呼羅伽人非人等同聲唱言那謨文殊師利童真菩薩那謨普見如來應正等覺衆多天龍說是語已八十俱胝那庚多百千有情發無上正等大菩提心無量有情成熟善根於無上菩提得不退轉

文殊師利復白佛言世尊我復有願如我所見十方無量無數俱胝那庚多百千諸佛世尊而彼諸佛所有佛刹功德莊嚴行相之類如是一切皆令置我一佛刹中唯除而為聲聞現化所莊嚴刹及五濁之世若我自讚佛刹功德莊嚴過尒所殑伽沙劫說不能盡世尊如我所願唯佛世尊應正等覺餘不能如佛言如是如是文殊師利如來知見於三世中無有限礙 尒時衆中或有菩薩作如

施主奉聖州保寧寺沙門玄英 俗弟子史君慶

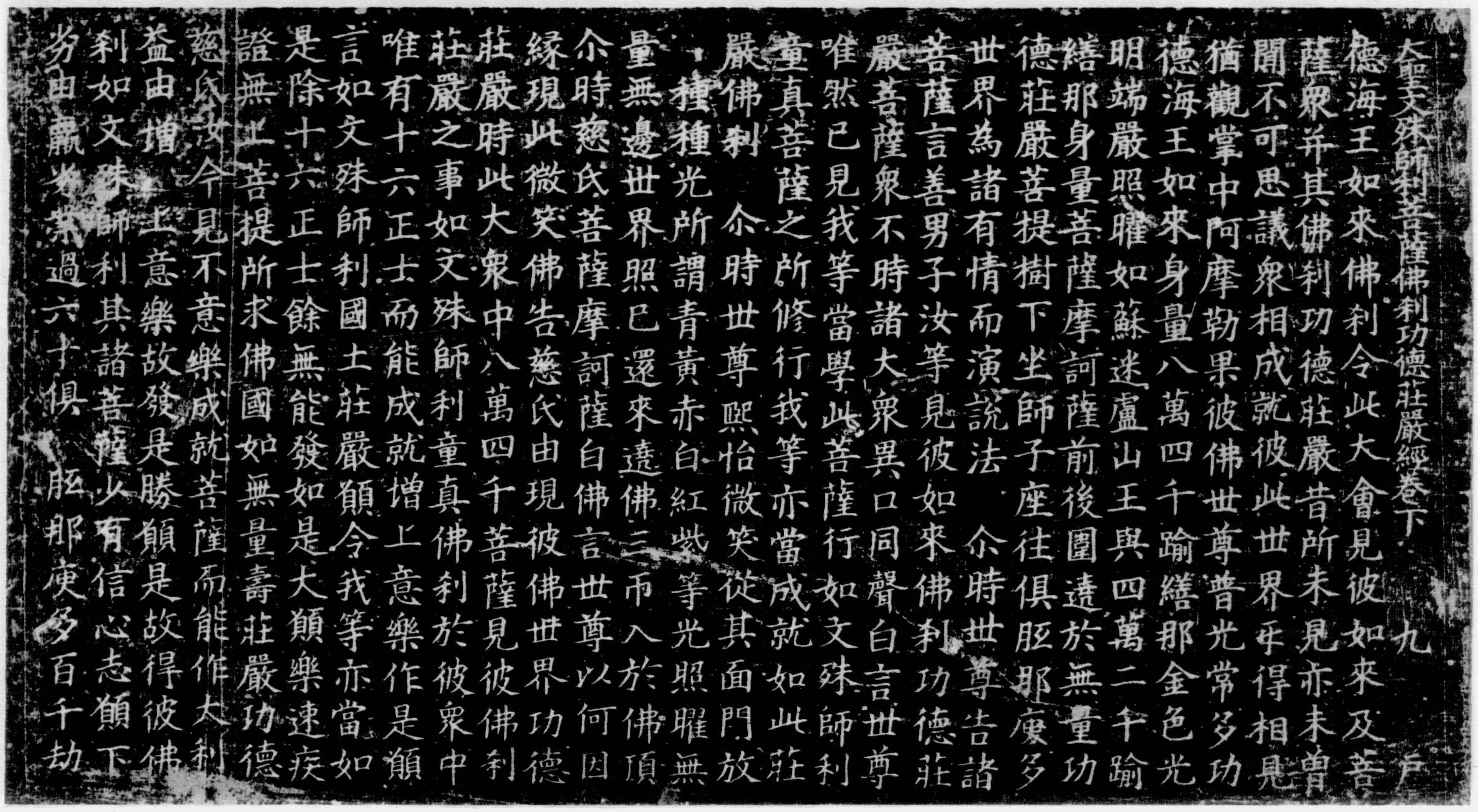


大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經卷下 八 户

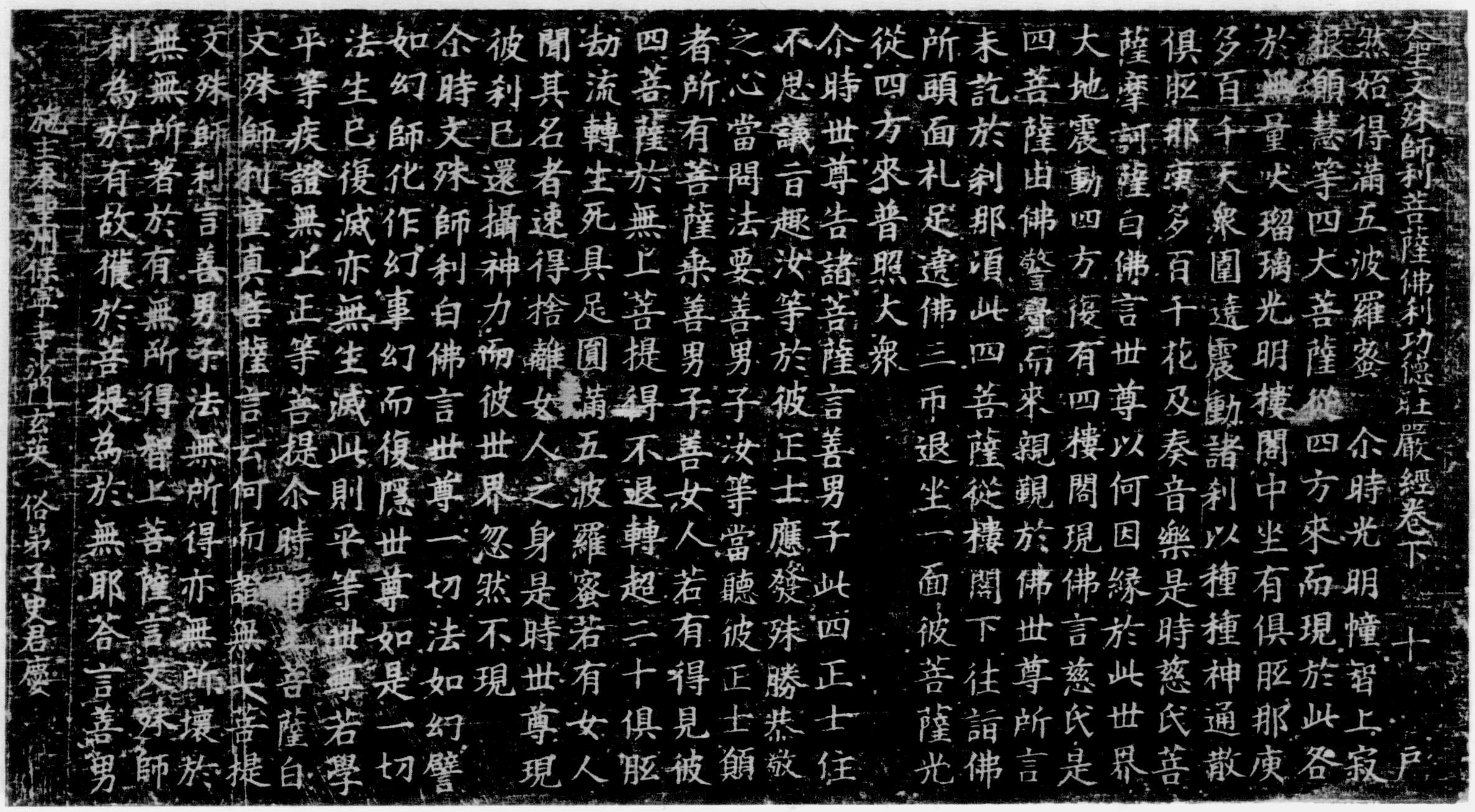
是念文殊師利所說佛刹功德莊嚴與無量壽如來刹土為等不耶是時世尊知彼菩薩心之所念即告師子勇猛雷音菩薩言善男子譬如丈夫而析一毛以為百分以一分毛於大海中取一滴水善男子彼一毛水多大海水多師子勇猛白佛言世尊一毛水少大海水多佛言善男子彼丈夫所舉一毛端水如無量壽佛刹功德莊嚴餘大海水如普見如來佛刹功德莊嚴應如是見

尒時師子勇猛白佛言世尊過去現在及以未來頗有如是佛刹功德莊嚴已不佛荅言有善男子東方去此過八十俱胝百千殑伽沙世界彼有佛刹名願住高踊是中有佛号普光常多功德海王如來今現住彼佛壽無量無邊復有無量大菩薩衆圍遶說法善男子彼佛刹土功德莊嚴與普見如來佛刹不增不減有四菩薩被不退甲冑住如是行善男子彼諸菩薩亦當得此普見如來佛刹莊嚴師子勇猛言唯願說彼菩薩名号及其住處并說普光常多功德海王如來佛刹為我示現彼佛菩薩令諸菩薩取彼佛刹佛言善男子汝等諦聽我今當說善男子第一菩薩名光明幢在於東方無憂吉祥如來佛刹第二菩薩名為智上在於南方智王如來佛刹第三菩薩名寂根在於西方慧積如來佛刹第四菩薩名為願慧在於北方那羅延如來佛刹 尒時世尊以神境通現普光常多功

塔下一六五三

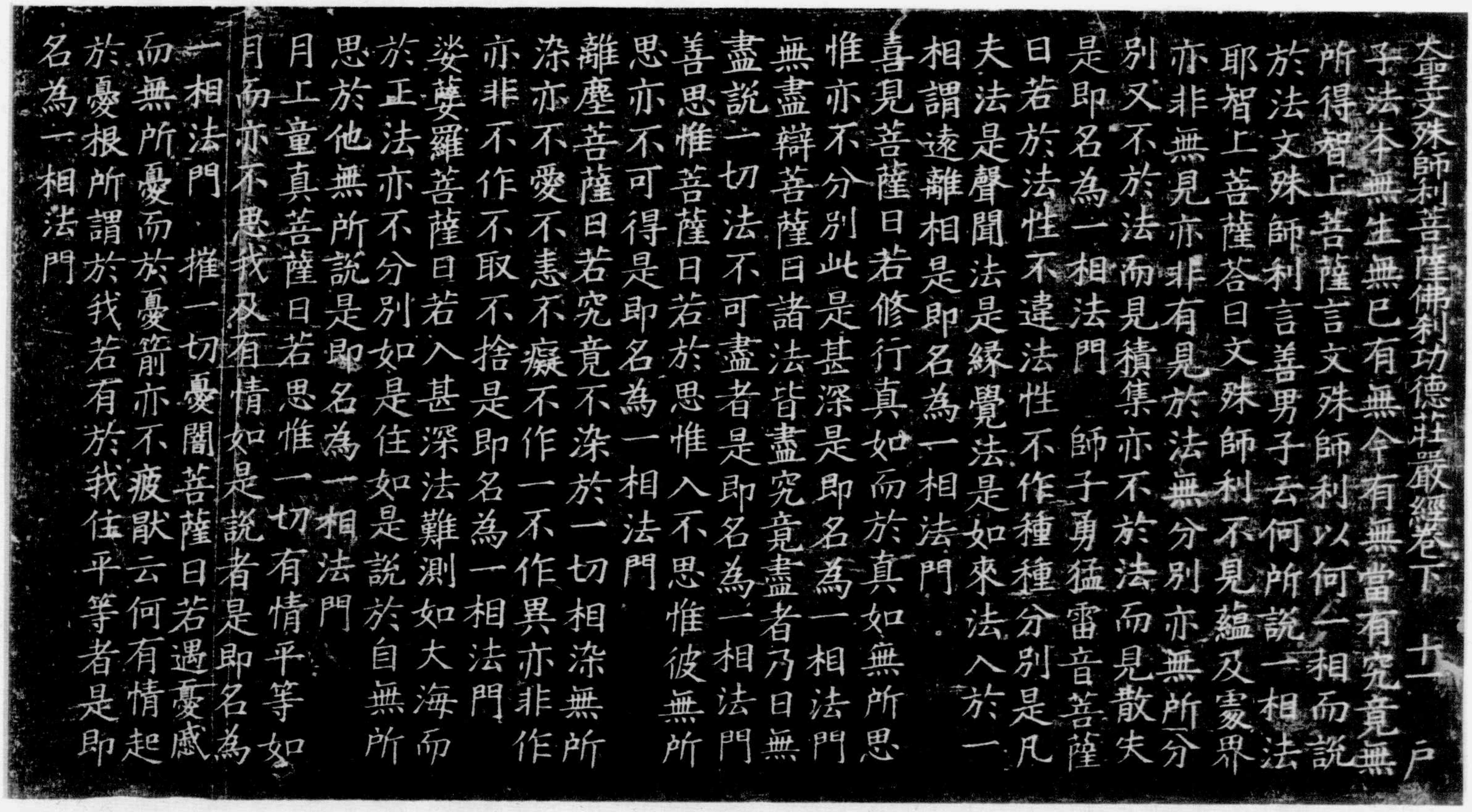


大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經卷下　九　戶
德海王如來佛刹令此大會見彼如來及菩
薩衆并其佛刹功德莊嚴昔所未見亦未曾
聞不可思議衆相成就彼此世界互得相見
猶觀掌中阿摩勒果彼佛世尊普光常多功
德海王如來身量八萬四千踰繕那金色光
明端嚴照曜如蘇迷盧山王與四萬二千踰
繕那身量菩薩摩訶薩前後圍遶於無量功
德莊嚴菩提樹下坐師子座往俱胝那庾多
世界為諸有情而演說法　尒時世尊告諸
菩薩言善男子汝等見彼如來佛刹功德莊
嚴菩薩衆不時諸大衆異口同聲白言世尊
唯然已見我等當學此菩薩行如文殊師利
童真菩薩之所修行我等亦當成就如此莊
嚴佛刹　尒時世尊熈怡微笑從其面門放
種種光所謂青黃赤白紅紫等光照曜無
量無邊世界照已還來遶佛三帀入於佛頂
尒時慈氏菩薩摩訶薩白佛言世尊以何因
緣現此微笑佛告慈氏由現彼佛世界功德
莊嚴時此大衆中八萬四千菩薩見彼佛刹
莊嚴之事如文殊師利童真佛刹於彼衆中
唯有十六正士而能成就增上意樂作是願
言如文殊師利國土莊嚴願令我等亦當如
是除十六正士餘無能發如是大願樂速疾
證無上菩提所求佛國如無量壽莊嚴功德
慈氏汝今見不意樂成就菩薩而能作大利
益由增上意樂故發是勝願是故得彼佛
刹如文殊師利其諸菩薩以有信心志願下
劣由羸劣業過六十俱胝那庾多百千劫

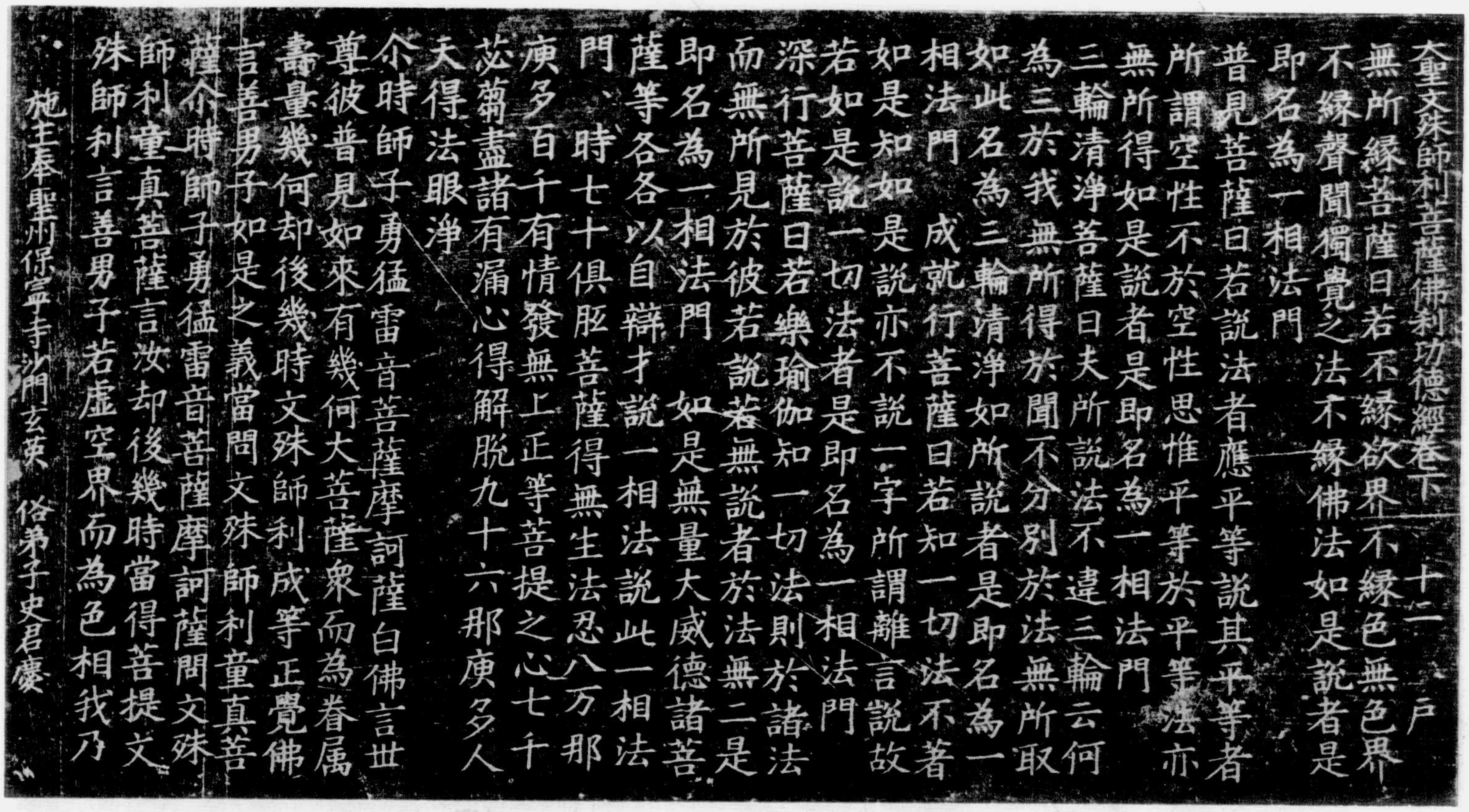


大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經卷下　十一　戶
然始得滿五波羅蜜　尒時光明幢智上寂
根願慧等四大菩薩從四方來而現於此各
於無量光瑠璃光明樓閣中坐有俱胝那庾
多百千天衆圍遶震動諸刹以種種神通散
俱胝那庾多百千花及奏音樂是時慈氏菩
薩摩訶薩白佛言世尊以何因緣於此世界
大地震動四方復有四樓閣現佛言慈氏是
四菩薩由佛警覺而來覲觀於佛世尊所言
未訖於刹那須此四菩薩從樓閣下往詣佛
所頭面礼足遶佛三帀退坐一面彼菩薩光
從四方來普照大衆
尒時世尊告諸菩薩言善男子此四正士住
不思議言趣汝等於彼正士應發殊勝恭敬
之心當問法要善男子汝等當聽彼正士願
者所有菩薩乘善男子善女人若有得見彼
四菩薩於無上菩提得不退轉超二十俱胝
劫流轉生死具足圓滿五波羅蜜若有女人
聞其名者速得捨離女人之身是時世尊現
彼刹已還攝神力而彼世界忽然不現
尒時文殊師利白佛言世尊一切法如幻譬
如幻師化作幻事幻而復隱世尊如是一切
法生已復滅亦無生滅此則平等世尊若學
平等疾證無上正等菩提尒時智上菩薩白
文殊師利童真菩薩言云何而證無上菩提
文殊師利言善男子法無所得亦無所壞於
無無所著於有無所得智上菩薩言文殊師
利為於有故獲於菩提為於無耶答言善男
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

塔下一七八七



大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經卷下　十一　戶
子法本無生無已有無今有無當有究竟無
所得智上菩薩言文殊師利以何一相而說
於法文殊師利言善男子云何所說一相法
耶智上菩薩答曰文殊師利不見蘊及處界
亦非無見亦非有見於法無分別亦無所分
別又不於法而見積集亦不於法而見散失
是即名為一相法門　師子勇猛雷音菩薩
曰若於法性不違法性不作種種分別是凡
夫法是聲聞法是緣覺法是如來法入於一
相謂遠離相是即名為一相法門。
喜見菩薩曰若修行真如而於真如無所思
惟亦不分別此是甚深是即名為一相法門
無盡辯菩薩曰諸法皆盡究竟盡者乃曰無
盡說一切法不可盡者是即名為一相法門
善思惟菩薩曰若於思惟入不思惟彼無所
思亦不可得是即名為一相法門
離塵菩薩曰若究竟不染於一切相染無所
染亦不愛不恚不癡不作一不作異亦非作
亦非不作不取不捨是即名為一相法門
娑蔓羅菩薩曰若入甚深法難測如大海而
於正法亦不分別如是住如是說於自無所
思於他無所說是即名為一相法門
月上童真菩薩曰若思惟一切有情平等如
月而亦不思我及有情如是說者是即名為
一相法門、摧一切憂闇菩薩曰若遇憂感
而無所憂而於憂箭亦不疲猒云何有情起
於憂根所謂於我若有於我住平等者是即
名為一相法門



大聖文殊師利菩薩佛刹功德經卷下　十二　戶
無所緣菩薩曰若不緣欲界不緣色無色界
不緣聲聞獨覺之法不緣佛法如是說者是
即名為一相法門
普見菩薩曰若說法者應平等說其平等者
所謂空性不於空性思惟平等於平等法亦
無所得如是說者是即名為一相法門
三輪清淨菩薩曰夫所說法不違三輪云何
為三於我無所得於聞不分別於法無所取
如此名為三輪清淨如所說者是即名為一
相法門　成就行菩薩曰若知一切法不著
如是知如是說亦不說一字所謂離言說故
若如是說一切法者是即名為一相法門
深行菩薩曰若樂瑜伽知一切法則於諸法
而無所見於彼若說若無說者於法無二是
即名為一相法門　如是無量大威德諸菩
薩等各各以自辯才說一相法說此一相法
門、時七十俱胝菩薩得無生法忍八万那
庾多百千有情發無上正等菩提之心七十
苾芻盡諸有漏心得解脫九十六那庾多人
天得法眼淨
尒時師子勇猛雷音菩薩摩訶薩白佛言世
尊彼普見如來有幾何大菩薩眾而為眷屬
壽量幾何却後幾時文殊師利成等正覺佛
言善男子如是之義當問文殊師利童真菩
薩尒時師子勇猛雷音菩薩摩訶薩問文殊
師利童真菩薩言汝却後幾時當得菩提文
殊師利言善男子若虛空界而為色相我乃
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經卷下　十三　尸

證於無上菩提若幻師幻丈夫證菩提我乃當證無上菩提若漏盡阿羅漢證菩提我乃當證無上菩提若夢中丈夫若光影若響應如是變化證菩提我乃當證無上菩提若以日光成夜月光成晝我乃當證無上菩提善男子汝可當問求菩提者師子勇猛言文殊師利豈不求菩提耶答言善男子不也何以故文殊師利即是菩提菩提即是文殊師利何以故但有名字名字亦空文殊師利乃至菩提名亦遠離無所有空空者即是菩提尒時佛告師子勇猛雷音菩薩言汝頗見聞無量壽如來聲聞菩薩諸衆會耶唯然世尊我已見聞善男子於意云何答言非是筭數思議之所能及佛言善男子如摩伽陁國量一婆訶胡麻取一粒喻無量壽佛國聲聞菩薩衆會餘況文殊師利童真菩薩得菩提時菩薩衆會應如是知善男子如以三千大千世界末為微塵一塵一劫若比普見如來壽量劫數百分千分百千俱胝分乃至筭數譬喻所不能及善男子以筭數計挍籌量應知普見如來壽命無量無邊善男子譬如三千大千世界折為微塵或有一丈夫取一微塵乃至衆多微塵過三千大千世界乃下一塵彼之丈夫如是東行下盡塵數如是十方一一丈夫准前下盡彼微塵數善男子於意云何彼三千大千世界是百是千是俱胝那庾多百千知其量不答言不也世尊善男子

大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經卷下　十四　尸

如是十丈夫各過三千大千世界又下微塵彼一切世界已下未下盡末為塵善男子於意云何豈能筭計是百是千是俱胝那庾多百千數不答言不也世尊佛言善男子乃至十方十丈夫復過三千大千世界所下微塵及所未下微塵之處又末為塵善男子於意云何豈能筭計彼之微塵是百是千是俱胝那庾多百千乃至仰蘖羅泯末羅阿閦婆等世尊若人聞此筭數心則迷亂彼不可知其數量佛言善男子如來悉知彼之微塵是百是千是俱胝那庾多百千乃至仰蘖羅泯末羅阿閦婆等善男子如是如來悉知復過彼量尒時慈氏菩薩摩訶薩白佛言世尊若有菩薩求於如是了色之無盡智寧於無量劫中受泥梨苦而是菩薩於如是色大智中終不弃捨佛言慈氏如是如是如汝所說豈有於佛無盡大智不起悕望唯除下劣勝解及懈怠者說此如來大智之時一萬有情發菩提心

佛告師子勇猛言善男子如是十方世界微塵彼十丈夫下微塵數過如是等微塵數劫善男子文殊師利童真菩薩於彼多劫示現行於菩薩之行何以故善男子文殊師利不可思議願亦不可思議趣向亦不可思議證菩提已壽命亦不可思議菩薩衆會亦不可思議

尒時師子勇猛雷音菩薩摩訶薩白佛言世尊希有文殊師利發趣甚大所修行大所謂

塔下一五二二

大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經卷下　十五　户

文殊師利童真乃於尒所微塵數劫不生疲倦文殊師利言善男子於意云何虛空有如是念於晝夜半月月時歲劫百劫千劫俱胝那庾多百千劫不荅言不也文殊師利何以故虛空界無分別故文殊師利言善男子若如虛空等悟一切法隨悟如是亦不分別無所分別於彼晝夜半月月時歲等如先所說無有少想於法起者善男子如虛空界大火熾然過無量殑伽沙劫而虛空界不曾生起亦不燒壞何以故虛空界無自性故如是善男子若菩薩知一切法無性亦無熱惱疲倦如虛空不燒不生疲倦及以熱惱而不動搖亦不生不朽不死不遷不起無去無來如是如是善男子文殊師利名号亦尒而不燒壞亦不疲倦亦無熱惱亦不動搖不生不朽不死不遷不起無去無來何以故名字究竟遠離故說是法時四大天王釋提桓因大梵天王及餘大威德諸天子等異口同音唱如是言若諸有情聞此法門獲大善利何況受持讀誦當知不以少善根而能成就世尊我等於此法門受持讀誦廣宣流布為護持正法故　尒時師子勇猛雷音菩薩白佛言世尊善男子善女人於此法門受持讀誦為他宣說如是法要佛刹莊嚴成就發如是心如文殊師利所得功德為幾許耶佛言善男子如來以無障礙眼所見世界若有菩薩以七寶滿彼世界於一一佛奉獻供養乃至盡未來際俱胝劫中捨施令此菩薩安住淨戒律儀

大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經卷下　十六　户

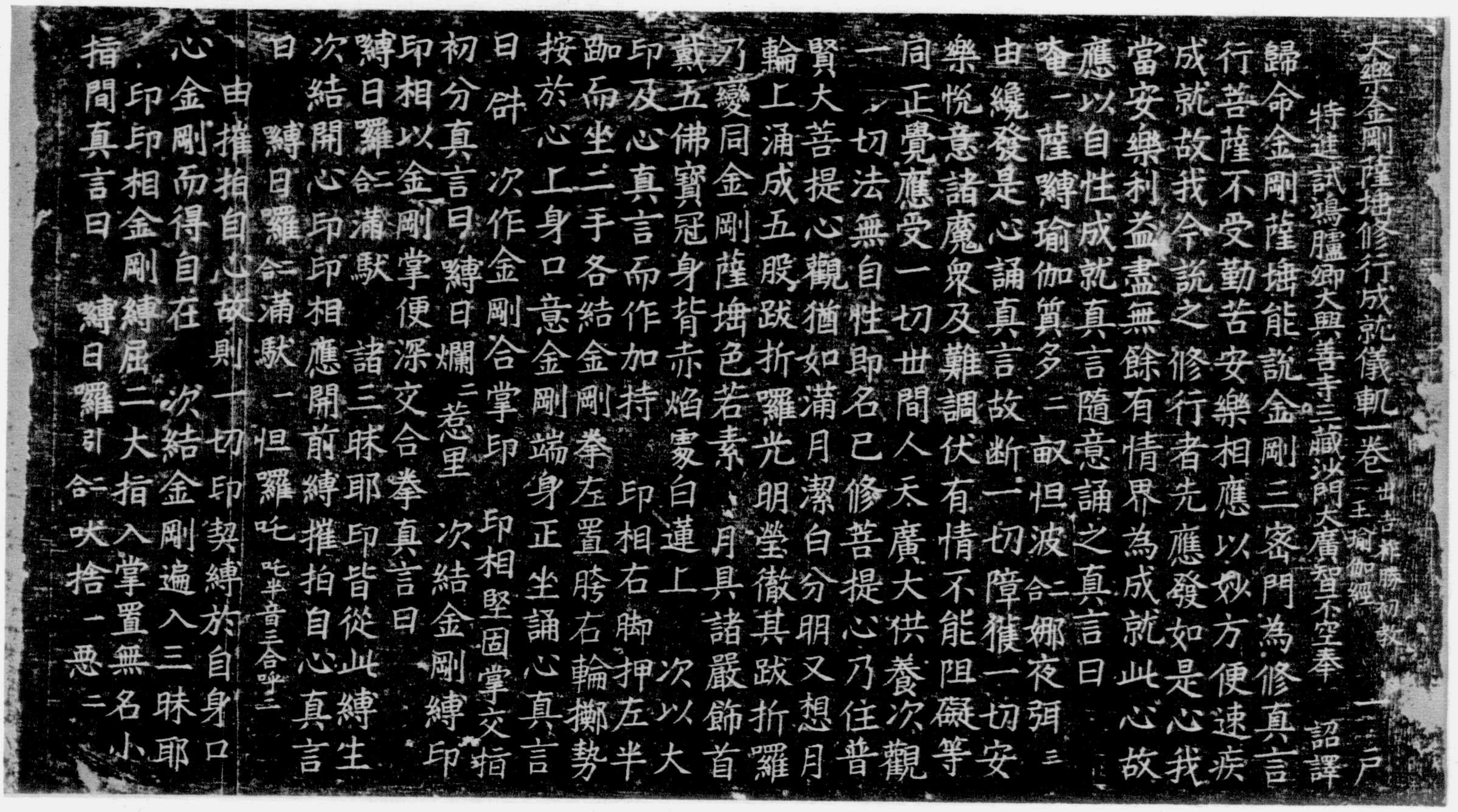
於一切有情得平等心若有菩薩於此佛刹功德莊嚴法門受持讀誦復能發心隨文殊師利所學行於七步功德之聚比前福聚百分千分迦羅分百千俱胝分乃至筭數所不能及　尒時文殊師利菩薩入菩薩平等照曜如幻相三摩地入已由文殊師利三摩地故乃至衆會菩薩等近見十方無量無邊諸佛世界一一佛前皆有文殊師利說自佛刹功德莊嚴衆會見已於文殊師利勝願三摩地智而生奇特如文殊師利童真菩薩法王之子於百千俱胝那庾多願我等咸見

尒時慈氏菩薩白佛言世尊當何名此法門云何受持佛告慈氏令此法門名為諸佛遊戲汝當受持亦名不思議願汝當受持亦名說佛刹功德莊嚴汝當受持亦名發菩提心令歡喜汝當受持

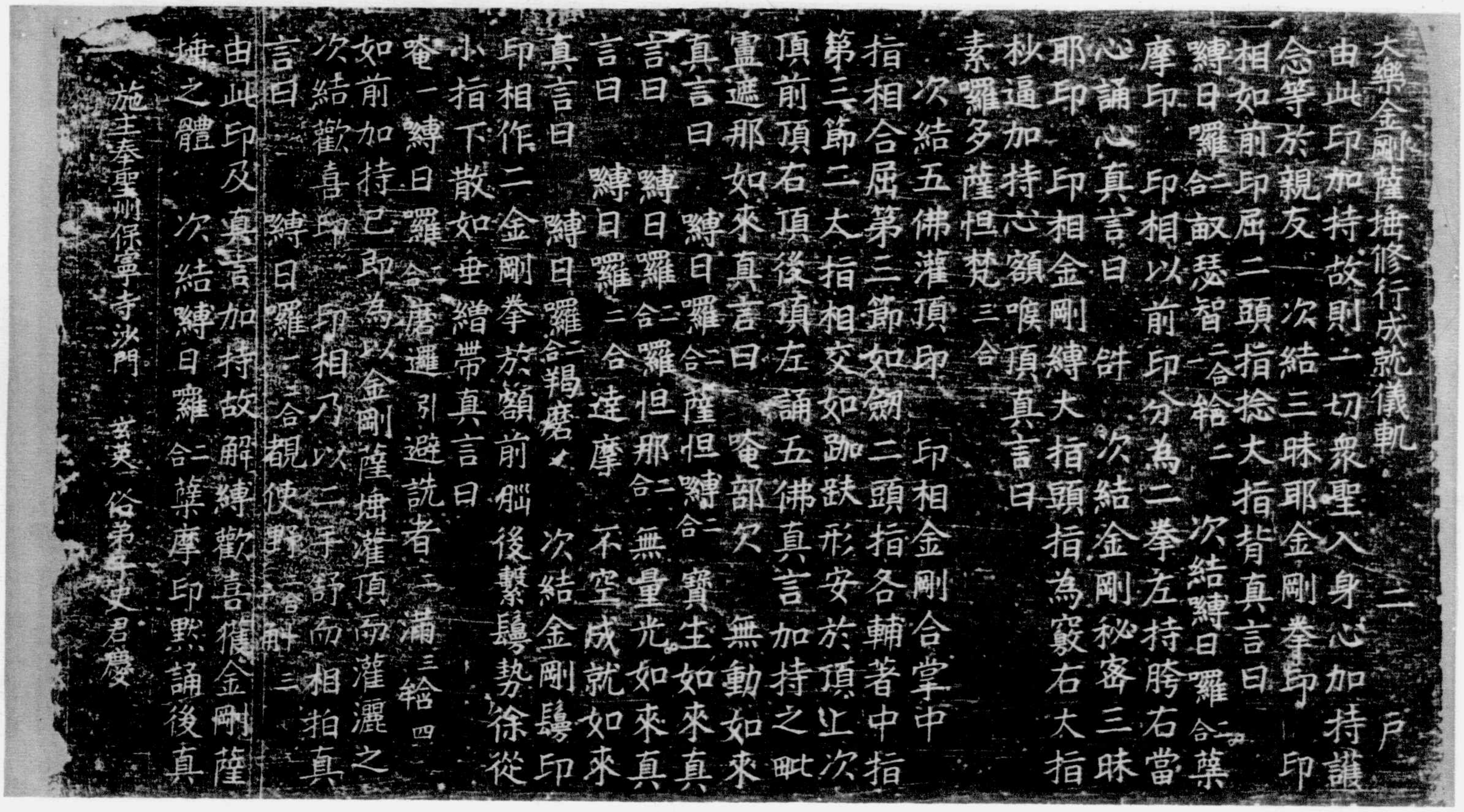
尒時十方無量菩薩衆集會者於佛及法作大供養雨衆天花頭面礼足遶佛三帀各還本土作是讚言奇哉世尊奇哉世尊令我等聞是不思議法及文殊師利童真菩薩得不退轉無量有情成就善根佛說是經已文殊師利童真菩薩摩訶薩師子勇猛雷音菩薩摩訶薩所有諸大聲聞梵釋護世天龍藥又健達縛阿蘇羅蘖路荼緊那羅摩呼羅伽人非人等皆大歡喜信受奉行

大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經卷下　户

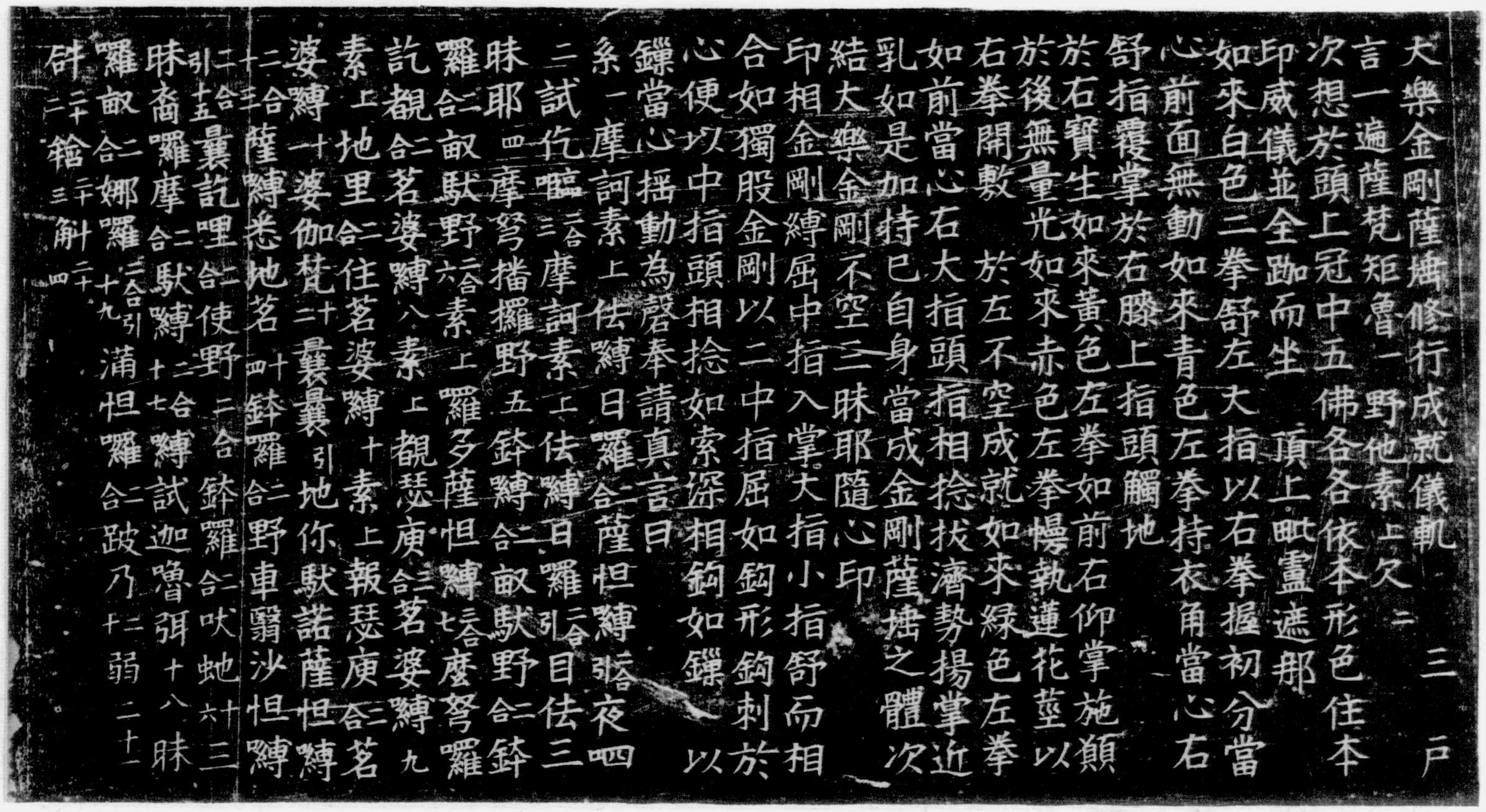
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶



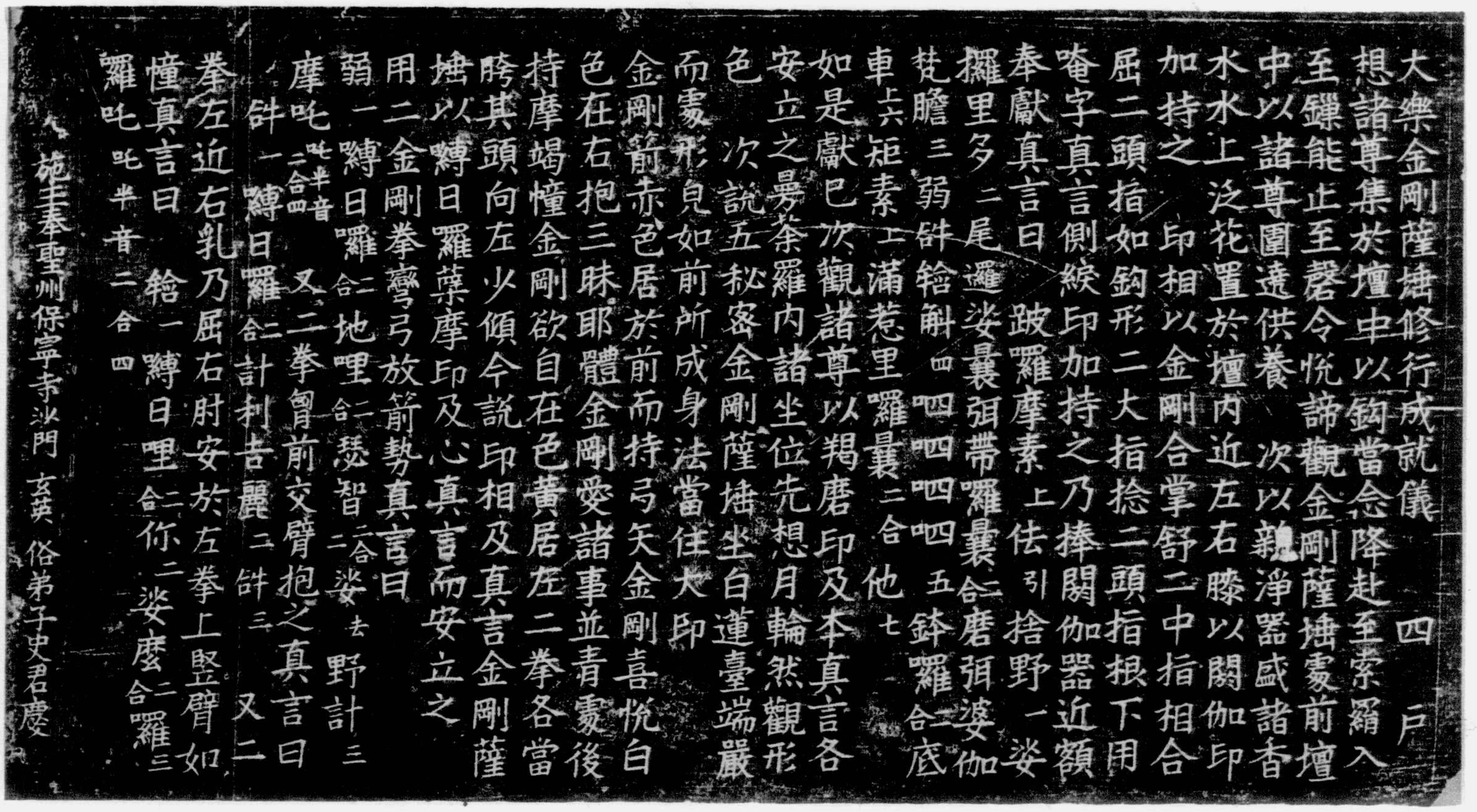
大樂金剛薩埵修行成就儀軌一卷（出吉祥勝初教王瑜伽經）一二戸
特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯
歸命金剛薩埵能說金剛三密門為修真言
行菩薩不受勤苦安樂相應以妙方便速疾
成就故我今說之修行者先應發如是心我
當安樂利益盡無餘有情界為成就此心故
應以自性成就真言隨意誦之真言曰
唵（一）薩縛瑜伽質多（二）畝但波（二合）娜夜弭（三）
由纔發是心誦真言故斷一切障獲一切安
樂悅意諸魔衆及難調伏有情不能阻礙等
同正覺應受一切世間人天廣大供養次觀
一切法無自性即名已修菩提心乃住普
賢大菩提心觀猶如滿月潔白分明又想月
輪上涌成五股䟦折羅光明瑩徹其䟦折羅
乃變同金剛薩埵色若素、月具諸嚴飾首
戴五佛寶冠身背赤焰處白蓮上　次以大
印及心真言而作加持　印相右脚押左半
跏而坐二手各結金剛拳左置胯右輪擲勢
按於心上身口意金剛端身正坐誦心真言
曰　餅　次作金剛合掌印　印相堅固掌交指
初分真言曰　縛日爛（二）惹里　次結金剛縛印
印相以金剛掌便深交合拳真言曰
縛日羅（二合）滿馱　諸三昧耶印皆從此縛生
次結開心印　印相應開前縛摧拍自心真言
曰　縛日羅（二合）滿馱（一）怛羅吒（吒半音三合呼三）
由摧拍自心故則一切印契縛於自身口
心金剛而得自在　次結金剛遍入三昧耶
印　印相金剛縛屈二大指入掌置無名小
指間真言曰　縛日羅（引二合）吠捨（一）惡（二）



大樂金剛薩埵修行成就儀軌　二戸
由此印加持故則一切衆聖入身心加持護
念等於親友　次結三昧耶金剛拳印　印
相如前印屈二頭指捻大指背真言曰
縛日羅（二合）畝瑟智（二合）鋡（二）　次結縛日羅（二合）藥
摩印　印相以前印分為二拳左持胯右當
心誦心真言曰　餅　次結金剛秘密三昧
耶印　印相金剛縛大指頭指為竅右大指
秘遍加持心額喉頂真言曰
素羅多薩怛梵（三合）
次結五佛灌頂印　印相金剛合掌中
指相合屈第三節如劍二頭指各輔著中指
第三節二大指相交如跏趺形安於頂上次
頂前頂右頂後頂左誦五佛真言加持之毗
盧遮那如來真言曰　唵部欠　無動如來
真言曰　縛日羅（二合）薩怛縛（二合）　寶生如來真
言曰　縛日羅（二合）羅怛那（二合）　無量光如來真
言曰　縛日羅（二合）達摩　不空成就如來
真言曰　縛日羅（二合）羯磨　次結金剛鬘印
印相作二金剛拳於額前繫後繫鬘勢徐從
小指下散如垂繒帶真言曰
唵（一）縛日羅（二合）磨邏（引）避詵者（二）滿（三）鋡（四）
如前加持已即為以金剛薩埵灌頂而灌灑之
次結歡喜印　印相乃以二手舒而相拍真
言曰　縛日羅（二合）覩使野（二合）斛（三）
由此印及真言加持故解縛歡喜獲金剛薩
埵之體　次結縛日羅（二合）藥摩印默誦後真
施主奉聖州保寧寺沙門　玄英　俗弟子史君慶

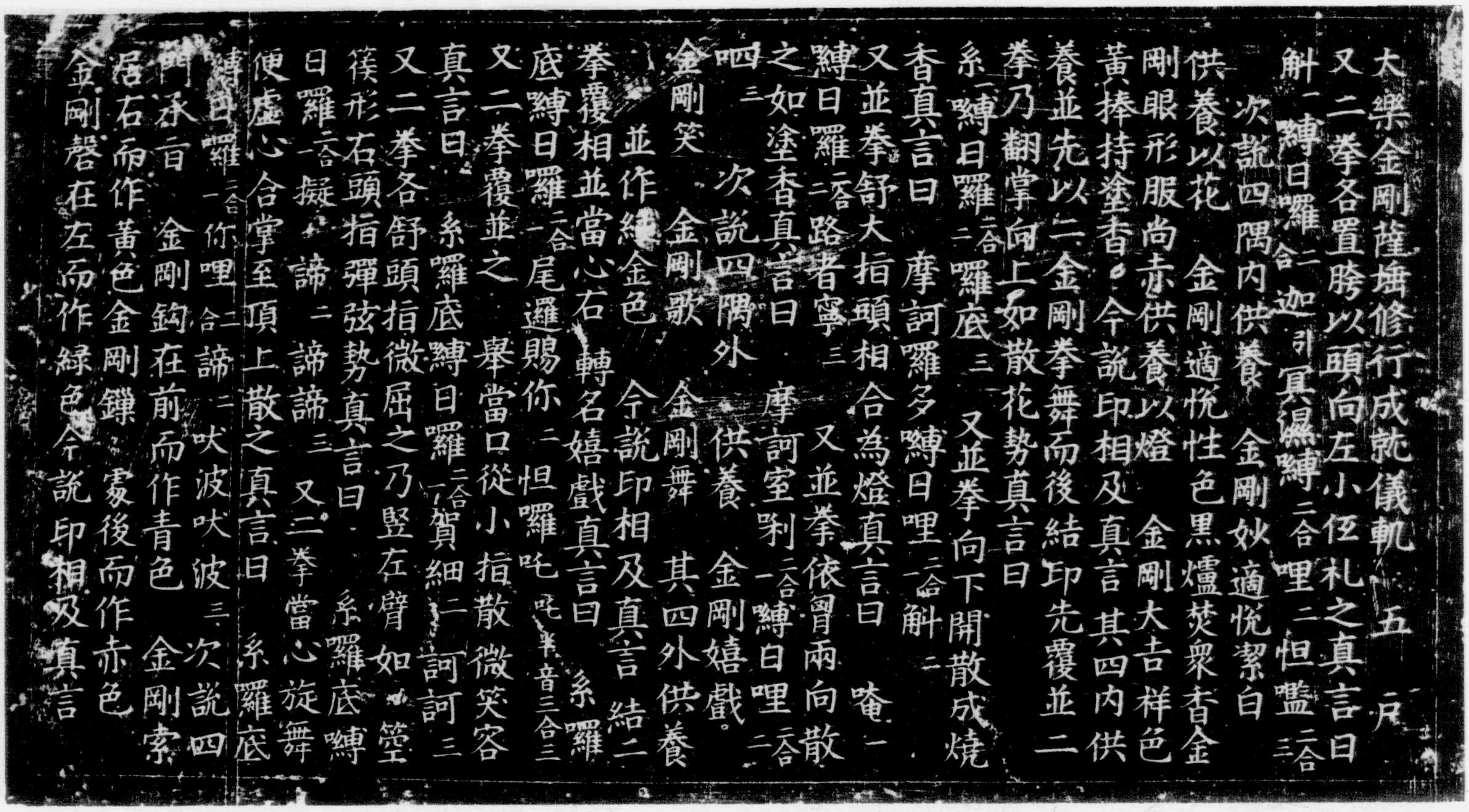


大樂金剛薩埵修行成就儀軌一　三　戶
言一遍　薩梵矩魯（一）野他素（上）欠（二）
次想於頭上冠中五佛各依本形色住本
印威儀並全跏而坐　頂上毗盧遮那
如來白色二拳舒左大指以右拳握初分當
心前面無動如來青色左拳持衣角當心右
舒指覆掌於右膝上指頭觸地
於右寶生如來黃色左拳如前右仰掌施願
於後無量光如來赤色左拳慢執蓮花莖以
右拳開敷　於左不空成就如來綠色左拳
如前當心右大指頭指相捻拔濟勢揚掌近
乳如是加持已自身當成金剛薩埵之體　次
結大樂金剛不空三昧耶隨心印
印相金剛縛屈中指入掌大指小指舒而相
合如獨股金剛以二中指屈如鉤形鉤刺於
心便以中指頭相捻如索深相鉤如鏁　以
鏁當心搖動為磬奉請真言曰
系（一）摩訶素（上）佉縛日羅（二合）薩怛縛（二合引）夜呬
（二）試仡嚂（二合三）摩訶素（上）佉縛日羅（二合引）目佉三
昧耶（四）摩弩播攞野（五）鉢縛（二合）畝駄野（二合）鉢
囉（二合）畝駄野（二合六）素（上）囉多薩怛縛（二合七）麼弩囉
訖覩（二合）茗婆縛（八）素（上）覩瑟庚（二合）茗婆縛（九）
素（上）地里（二合）住茗婆縛（十）素（上）報瑟庚（二合）茗
婆縛（十一）婆伽梵（十二）曩曩（引）地你駄諾薩怛縛
（二合十三）薩縛悉地茗（十四）鉢囉（二合）野車蹋沙怛縛
（二合引十五）曩訖哩（二合）使野（二合）鉢囉（二合）吠虵（十六）三
昧喬囉摩（二合）駄縛（二合十七）縛試迦嚕弭（十八）昧
囉畝（二合）娜囉（二合引十九）蒲怛囉（二合）跛乃（二十）弱（二十一）
𤙖（二十二）鋡（二十三）斛（二十四）

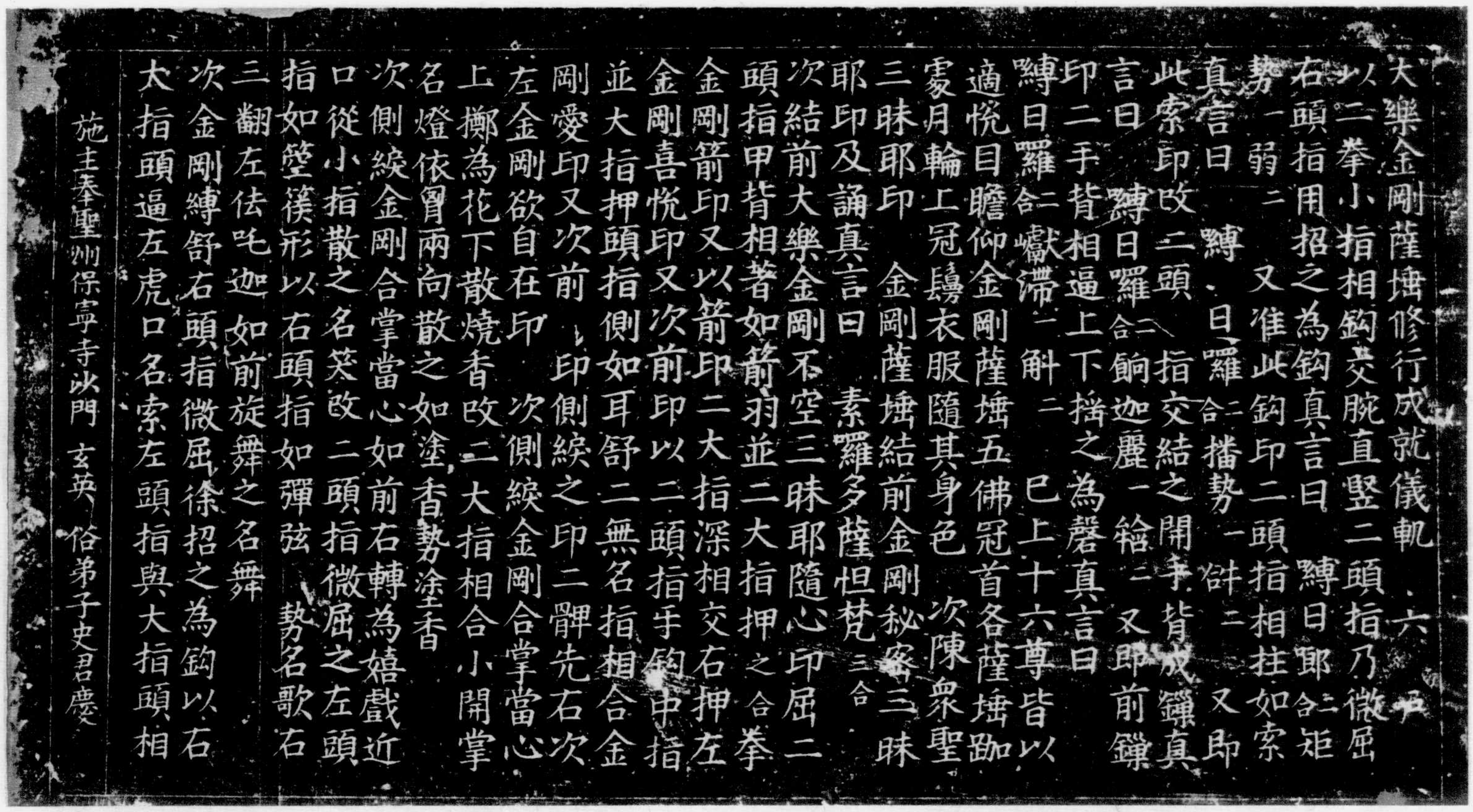


大樂金剛薩埵修行成就儀　四　戶
想諸尊集於壇中以鉤當念降赴至索羂入
至鏁能止至磬令悅諦觀金剛薩埵處前壇
中以諸尊圍遶供養　次以親淨器盛諸香
水水上泛花置於壇內近左右膝以閼伽印
加持之　印相以金剛合掌舒二中指相合
屈二頭指如鉤形二大指捻二頭指根下用
唵字真言側綟印加持之乃捧閼伽器近額
奉獻真言曰　跛羅摩素（上）佉（引）捨野（一）娑
攞里多（二）尾邏娑曩弭帶囉曩（二合）磨弭婆伽
梵膽（三）弱𤙖鋡斛（四）呬呬呬呬（五）鉢囉（二合）底
車（上六）矩素（上）滿惹里囉曩（二合）他（七）
如是獻已次觀諸尊以羯磨印及本真言各
安立之曼荼羅內諸尊坐位先想月輪然觀形
色　次說五秘密金剛薩埵坐白蓮臺端嚴
而處形貌如前所成身法當住大印
金剛箭赤色居於前而持弓矢金剛喜悅白
色在右抱三昧耶體金剛愛諸事並青處後
持摩竭幢金剛欲自在色黃居左二拳各當
胯其頭向左少傾今說印相及真言金剛薩
埵以縛日羅葉摩印及心真言而安立之
用二金剛拳彎弓放箭勢真言曰
弱（一）縛日囉（二合）地哩（二合）瑟智（二合二）娑（去）野計（三）
摩吒（吒半音二合四）又二拳胷前交臂抱之真言曰
𤙖（一）縛日囉（二合）計利吉麗（二）𤙖（三）又二
拳左近右乳乃屈右肘安於左拳上竪臂如
幢真言曰　鋡（一）縛日哩（二合）你（二）娑麼（二合）囉（三）
囉吒（吒半音二合四）
施主奉聖州保寧寺沙門　玄英　俗弟子史君慶

塔下一五二三

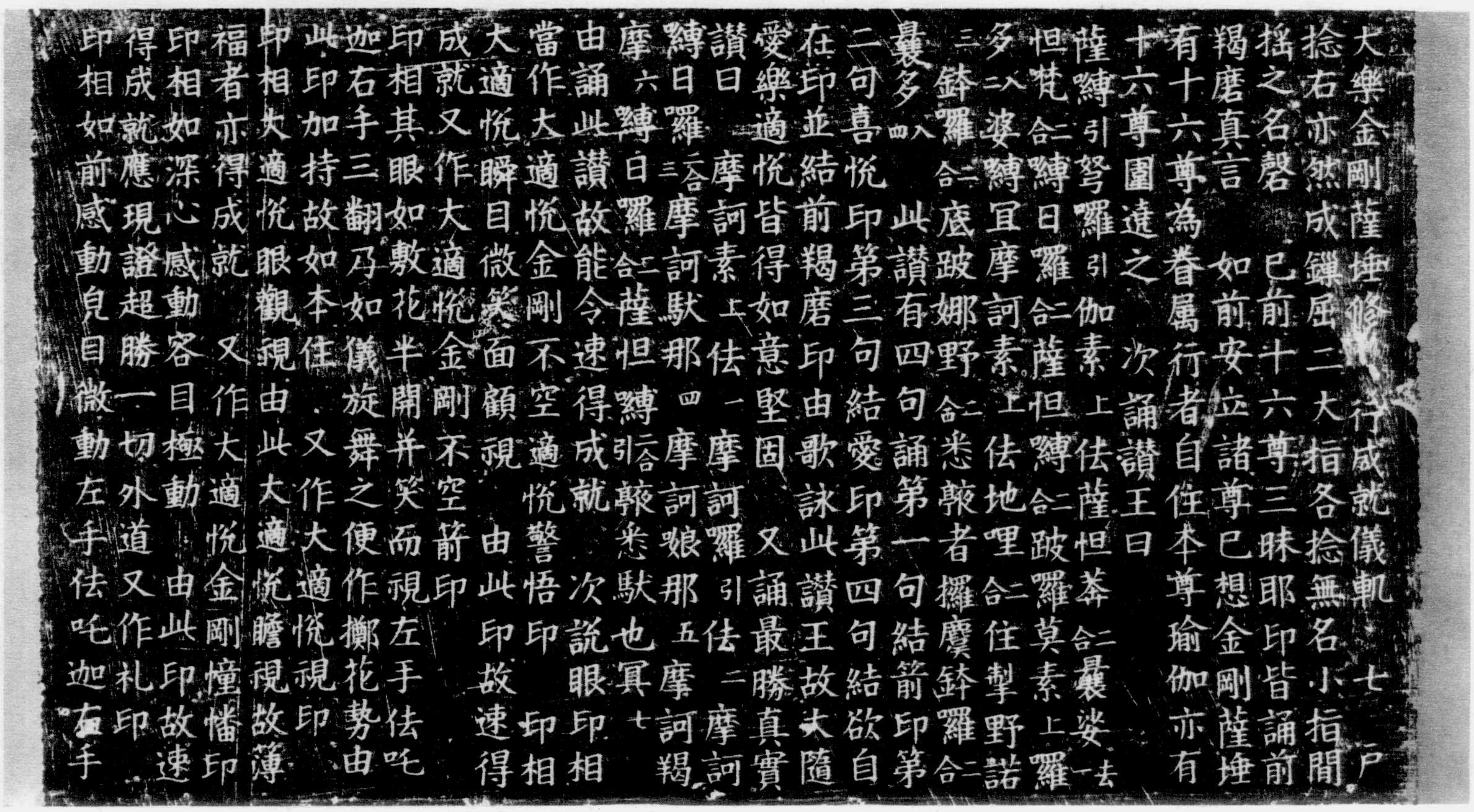


大樂金剛薩埵修行成就儀軌　五　尺
又二拳各置胯以頭向左小佂札之真言曰
斛（一）縛日囉（二合）迦（引）冥濕縛（二合）哩（二）怛覽（三合）
次說四隅內供養　金剛妙適悅絜白
供養以花　金剛適悅性色黑爐焚衆香金
剛眼形服尚赤供養以燈　金剛大吉祥色
黃捧持塗香。今說印相及真言其四內供
養並先以二金剛拳舞而後結印先覆並二
拳乃翻掌向上如散花勢真言曰
系（一）縛日囉（二合）囉底（三）　又並拳向下開散成燒
香真言曰　摩訶囉多縛日哩（二合）斛（二）
又並拳舒大指頭相合為燈真言曰　唵（一）
縛日囉（二合）路者寧（三）　又並拳依胷兩向散
之如塗香真言曰　摩訶室唎（二合一）縛日哩（二合）
吧（三）　次說四隅外　供養　金剛嬉戲。
金剛笑　金剛歌　金剛舞　其四外供養
並作金色　今說印相及真言　結二
拳覆相並當心右　轉名嬉戲真言曰　系囉
底縛日囉（二合）尾邏賜你（二）怛囉吒（吒半音三合三）
又二拳覆並之　舉當口從小指散微笑容
真言曰　系囉底縛日囉（二合一）賀細（二）訶訶（三）
又二拳各舒頭指微屈之乃竪左臂如　箜
篌形右頭指彈弦勢真言曰　系囉底縛
日囉（二合一）擬　諦（二）諦諦（三）　又二拳當心旋舞
便虛心合掌至頂上散之真言曰　系囉底
縛日囉（二合一）你哩（二合）諦（二）吠波吠波（三）次說四
門承旨　金剛鉤在前而作青色　金剛索
居右而作黃色金剛鏁　處後而作赤色
金剛磬在左而作綠色今說印相及真言

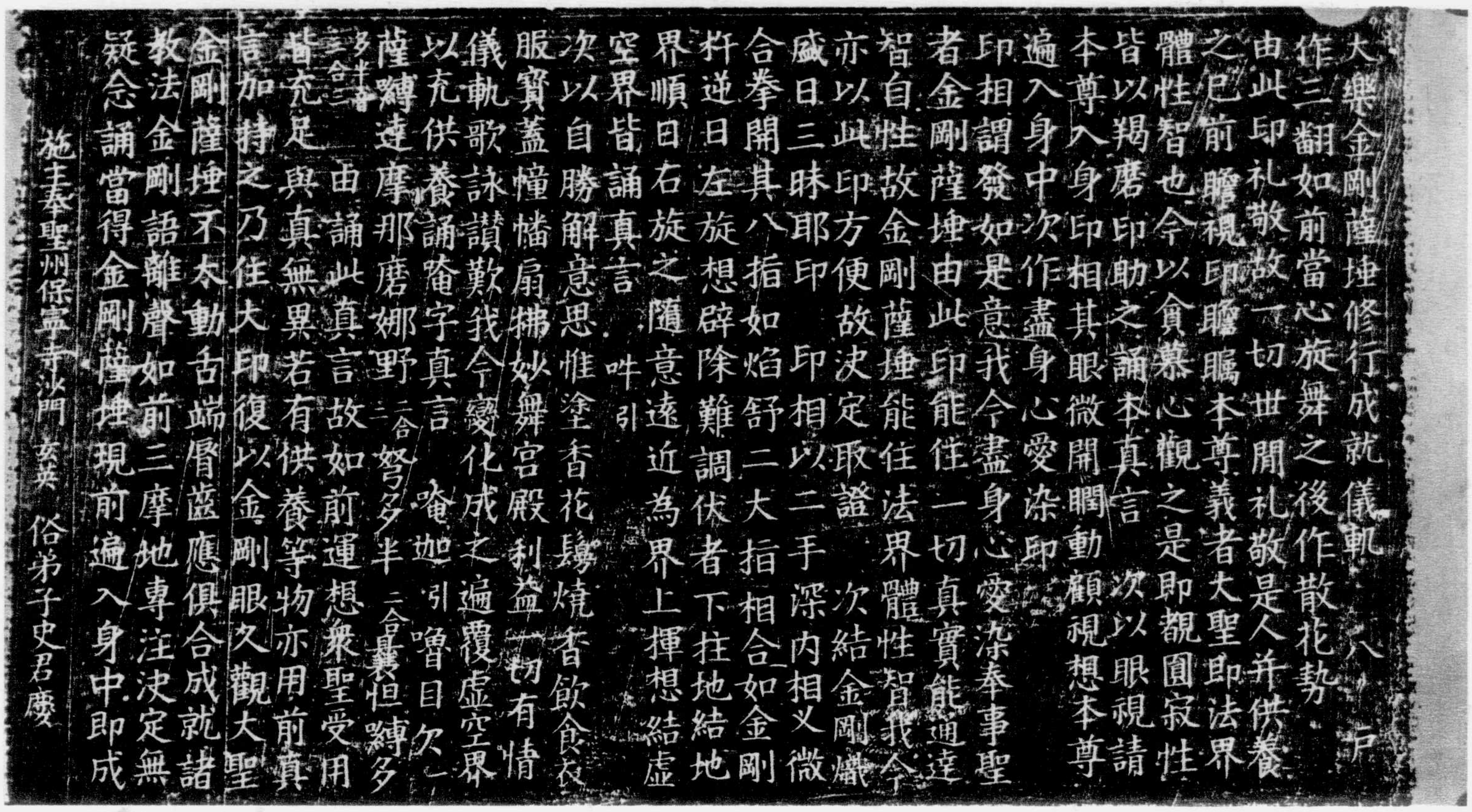


大樂金剛薩埵修行成就儀軌　六　尹
以二拳小指相鉤交腕直竪二頭指乃微屈
右頭指用招之為鉤真言曰　縛日耶（二合）矩
勢（一）弱（二）　又准此鉤印二頭指相拄如索
真言曰　縛日囉（二合）播勢（一）𤙖（二）　又即
此索印改二頭指交結之開手背成鏁真
言曰　縛日囉（二合）餉迦麗（一）鑁（二）　又即前鏁
印二手背相逼上下搖之為磬真言曰
縛日囉（二合）巘滯（一）斛（二）　已上十六尊皆以
適悅目瞻仰金剛薩埵五佛冠首各薩埵跏
處月輪工冠鬘衣服隨其身色　次陳衆聖
三昧耶印　金剛薩埵結前金剛秘密三昧
耶印及誦真言曰　素囉多薩怛梵（三合）
次結前大樂金剛不空三昧耶隨心印屈二
頭指甲背相著如箭羽並二大指押之合拳
金剛箭印又以箭印二大指深相交右押左
金剛喜悅印又次前印以二頭指手鉤中指
並大指押頭指側如耳舒二無名指相合金
剛愛印又次前　印側綟之印二髀先右次
左金剛欲自在印　次側綟金剛合掌當心
上擲為花下散燒香改二大指相合小開掌
名燈依胷兩向散之如塗香勢塗香
次側綟金剛合掌當心如前右轉為嬉戲近
口從小指散之名笑改二頭指微屈之左頭
指如箜篌形以右頭指如彈弦　勢名歌右
三翻左佉吒迦如前旋舞之名舞
次金剛縛舒右頭指微屈徐招之為鉤以右
大指頭逼左虎口名索左頭指與大指頭相
施主奉聖州保寧寺沙門　玄英　俗弟子史君慶

塔下一七八九

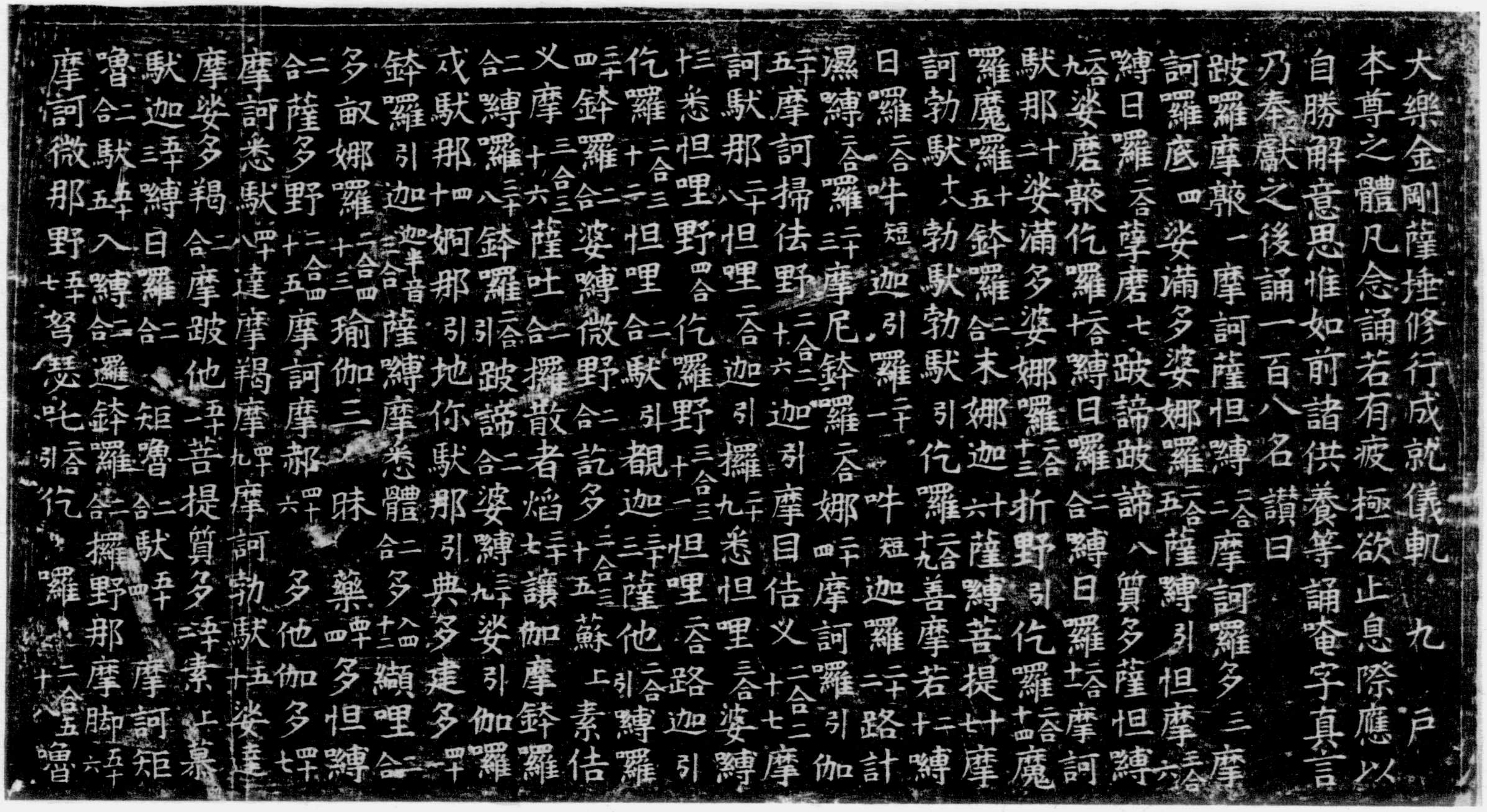


大樂金剛薩埵修行成就儀軌七 戶
捻右亦然成鑠屈二大指各捻無名小指間
搖之名磬 已前十六尊三昧耶印皆誦前
羯磨真言 如前安立諸尊已想金剛薩埵
有十六尊為眷屬行者自住本尊瑜伽亦有
十六尊圍遶之 次誦讚王曰
薩縛（引）努囉（引）伽素（上）佉薩怛莽（合二）曩娑（一去）
怛梵（合二）縛日囉（合二）薩怛縛（合二）跛囉莫素（上）囉
多（二入）婆縛宜摩訶素（上）佉地哩（合二）住掣野諾
（三）鉢囉（合二）底跛娜野（合二）悉皷者攞麼鉢囉（合二）
曩多（四入） 此讚有四句誦第一句結箭印第
二句喜悅印第三句結愛印第四句結欲自
在印並結前羯磨印由歌詠此讚王故大隨
愛樂適悅皆得如意堅固 又誦最勝真實
讚曰（一）摩訶素（上）佉（一）摩訶囉（引）佉（二）摩訶
縛日囉（三二合）摩訶駄那（四）摩訶娘那（五）摩訶羯
摩（六）縛日囉（合二）薩怛縛（引二合）皸悉駄也冥（七）
由誦此讚故能令速得成就 次說眼印相
當作大適悅金剛不空適悅警悟印 印相
大適悅瞬目微笑面顧視 由此印故速得
成就又作大適悅金剛不空箭印
印相其眼如敷花半開并笑而視左手佉吒
迦右手三翻乃如儀旋舞之便作擲花勢由
此印加持故如本住 又作大適悅視印
印相大適悅眼觀視由此大適悅瞻視故薄
福者亦得成就 又作大適悅金剛幢幡印
印相如深心感動容目極動 由此印故速
得成就應現證超勝一切外道 又作礼印
印相如前感動皃目微動左手佉吒迦右手

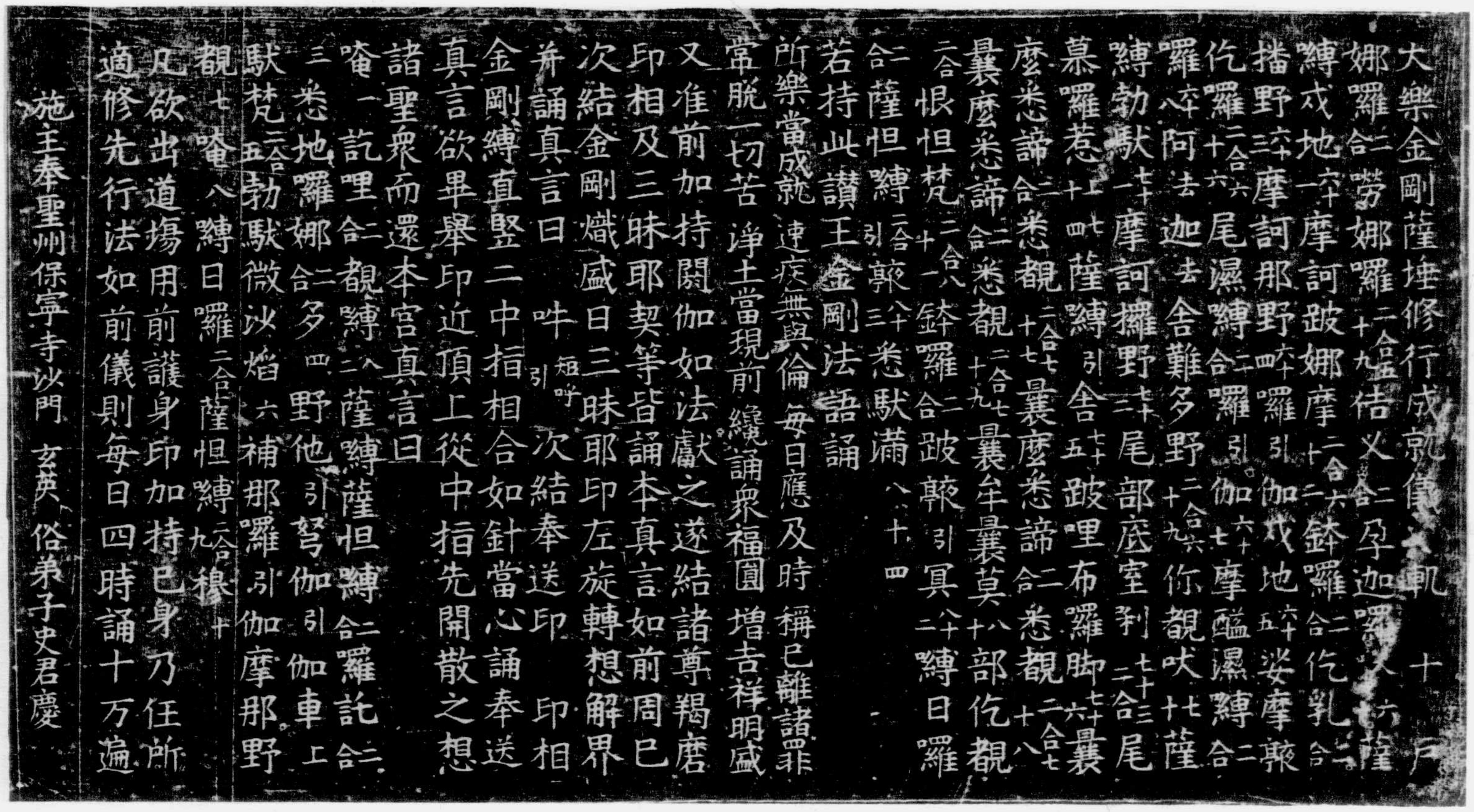


大樂金剛薩埵修行成就儀軌八 戶
作三翻如前當心旋舞之後作散花勢
由此印礼敬故一切世間礼敬是人并供養
之已前瞻視印瞻矚本尊義者大聖即法界
體性智也今以貪慕心觀之是即覩圓寂性
皆以羯磨印助之誦本真言 次以眼視請
本尊入身印相其眼微開瞤動顧視想本尊
遍入身中次作盡身心愛染印
印相謂發如是意我今盡身心愛染奉事聖
者金剛薩埵由此印能住一切真實能通達
智自性故金剛薩埵能住法界體性智我今
亦以此印方便故決定取證 次結金剛熾
盛日三昧耶印印相以二手深內相叉微
合拳開其八指如焰舒二大指相合如金剛
杵逆日左旋想辟除難調伏者下拄地結地
界順日右旋之隨意遠近為界上揮想結虛
空界皆誦真言 吽（引）
次以自勝解意思惟塗香花鬘燒香飲食衣
服寶蓋幢幡扇拂妙舞宮殿利益一切有情
儀軌歌詠讚歎我今變化成之遍覆虛空界
以充供養誦唵字真言 唵迦（引）嚕目欠（二）
薩縛達摩那磨娜野（二合）弩多半（二合）曩怛縛多
（三合半音）多 由誦此真言故如前運想衆聖受用
皆充足與真無異若有供養等物亦用前真
言加持之乃住大印復以金剛眼久觀大聖
金剛薩埵不太動舌端脣齒應俱合成就諸
教法金剛語離聲如前三摩地專注決定無
疑念誦當得金剛薩埵現前遍入身中即成
施主奉聖州保寧寺沙門 玄英 俗弟子史君慶

塔下一六五六

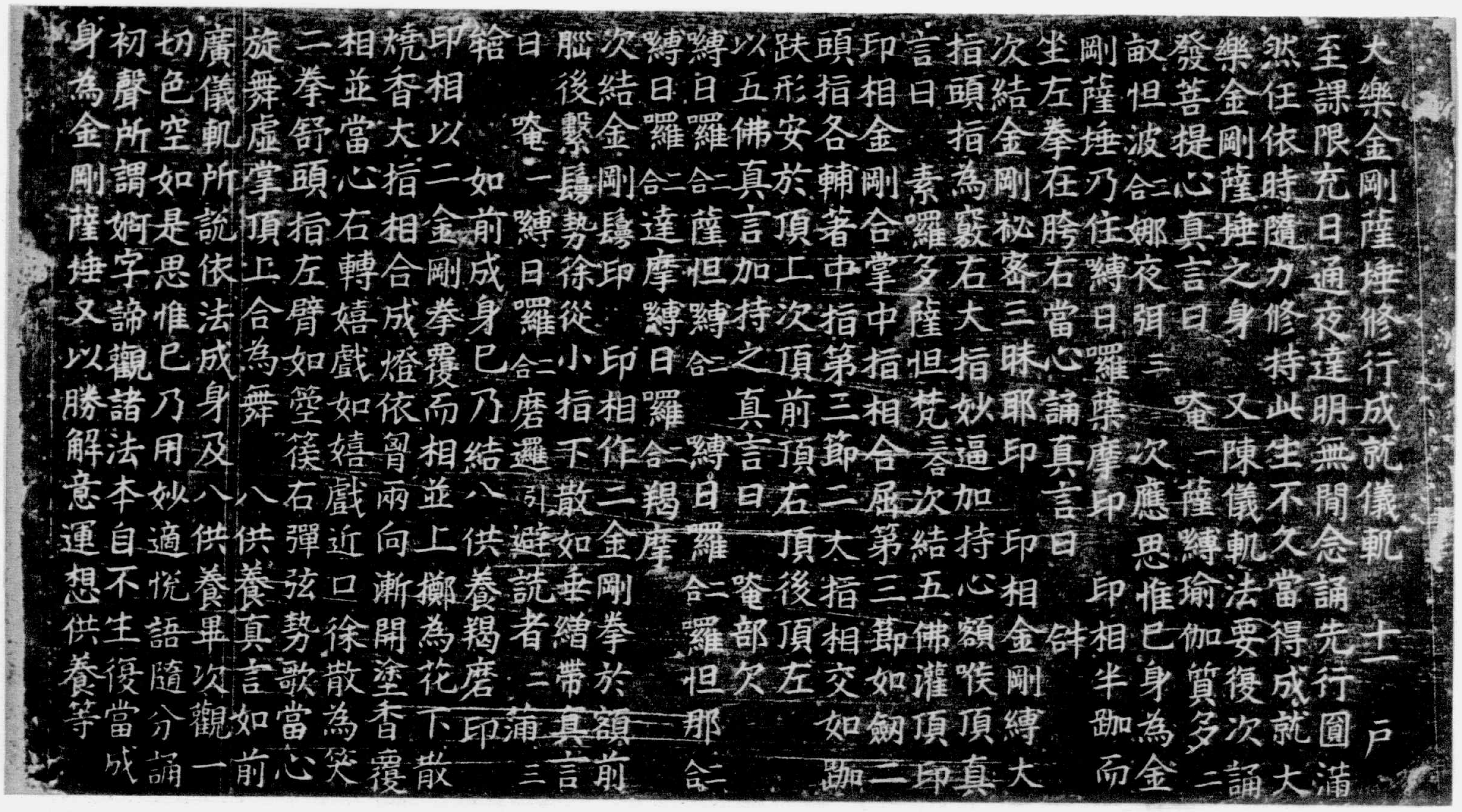


大樂金剛薩埵修行成就儀軌　九　戶
本尊之體凡念誦若有疲極欲止息際應以
自勝解意思惟如前諸供養等誦唵字真言
乃奉獻之後誦一百八名讚曰
跛羅摩賀（一）摩訶薩怛縛（二合二）摩訶羅多（三）摩
訶羅底（四）娑滿多娑娜羅（二合五）薩縛（引）怛摩（三合六）
縛日羅（二合）孽磨（七）跛諦跛諦（八）質多薩怛縛
（二合九）娑磨賀仡羅（二合十）縛日羅（二合）縛日羅（二合十一）摩訶
馱那（十二）娑滿多娑娜羅（二合十三）折野（引）仡羅（二合十四）魔
羅魔羅（十五）鉢羅（二合）末娜迦（十六）薩縛菩提（十七）摩
訶勃馱（十八）勃馱勃馱（引）仡羅（二合十九）善摩若（二十）縛
日羅（二合）吽（短）迦（引）羅（二十一）吽（短）迦羅（二十二）路計
濕縛（二合）羅（二十三）摩尼鉢羅（二合）娜（二十四）摩訶羅（引）伽
（二十五）摩訶掃佉野（二合二十六）迦（引）摩目佉乂（二合二十七）摩
訶馱那（二十八）怛哩（二合）迦（引）攞（二十九）悉怛哩（三合）婆縛
（三十）悉怛哩野（四合）仡羅野（三合三十一）怛哩（二合）路迦（引）
仡羅（二合三十二）怛哩（二合）馱（引）觀迦（三十三）薩他（二合）縛羅
（三十四）鉢羅（二合）婆縛微野（二合）訖多（三合三十五）蘇（引上）素佶
乂摩（三合三十六）薩吐（二合）擺散者熖（三十七）讓伽摩鉢羅
（二合）縛羅（三十八）鉢羅（二合）跛諦（二合）婆縛（三十九）娑（引）伽羅
戍馱那（四十）婀那（引）地你馱那（引）典多建多（四十一）
鉢羅（引）迦（迦半音）薩縛摩悉體（二合）多（入四十二）纈哩（二合）
多畝娜羅（二合四十三）瑜伽三昧藥（四十四）多怛縛
（二合）薩多野（二合四十五）摩訶摩部（四十六）多他伽多（四十七）
摩訶悉馱（四十八）達摩羯摩（四十九）摩訶勃馱（五十）娑達
摩娑多羯（二合）摩跛他（五十一）菩提質多（五十二）素（上）慕
馱迦（五十三）縛日羅（二合）矩嚕（二合）馱（五十四）摩訶矩
嚕（二合）馱（五十五）入縛（二合）邏鉢羅（二合）擺野那摩腳（五十六）
摩訶微那野（五十七）弩瑟吒（二合引）仡羅（二合五十八）嚕

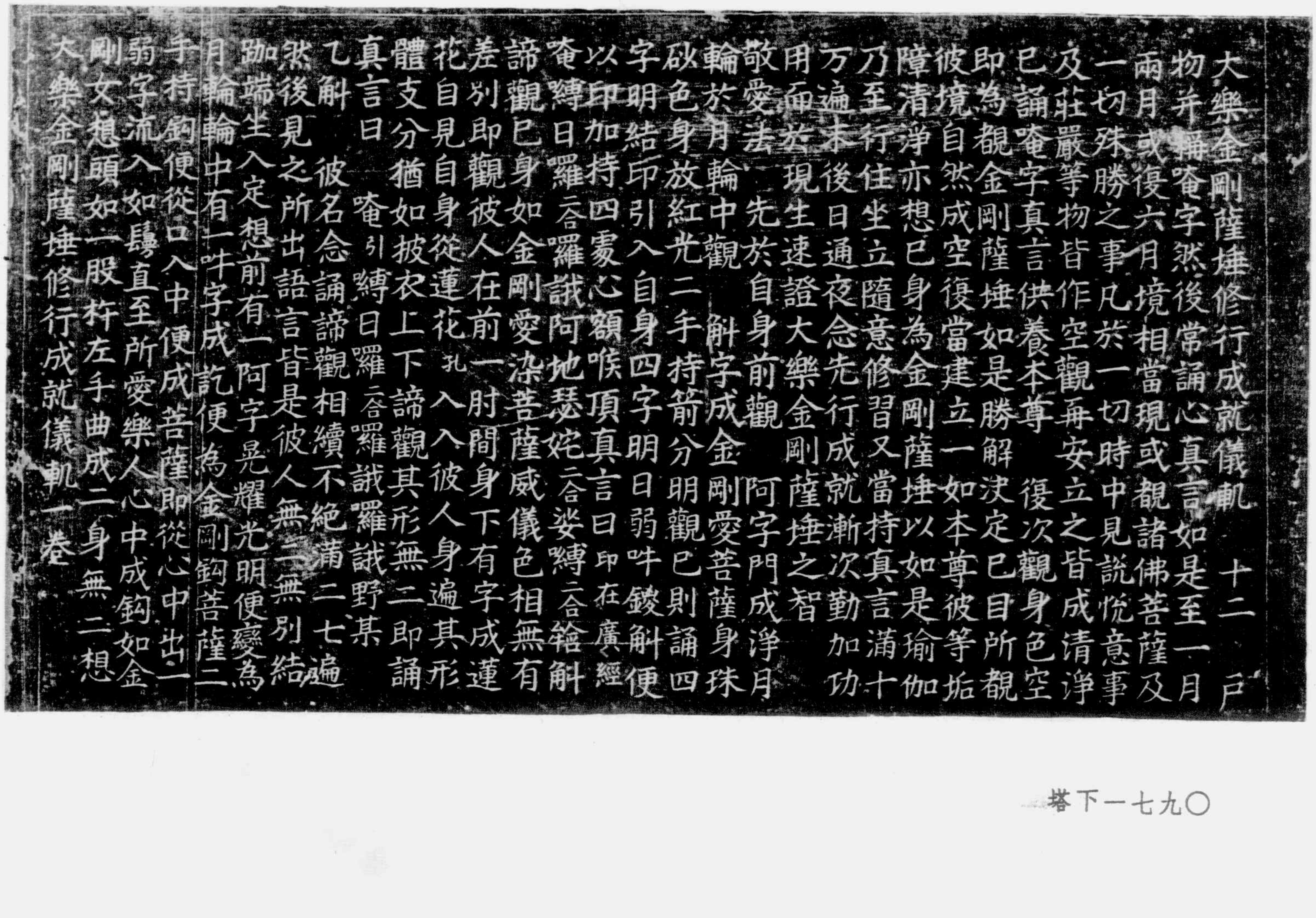


大樂金剛薩埵修行成就儀軌　十　戶
娜羅（二合）勞娜羅（二合五十九）佶乂（二合）孕迦羅（六十）薩
縛戍地（六十一）摩訶跛娜摩（二合六十二）鉢羅（二合）仡乳（二合）
播野（六十三）摩訶那野（六十四）羅（引）伽戍地（六十五）娑摩賀
仡羅（二合六十六）尾濕縛（二合）羅（引）伽（六十七）摩醯濕縛（二合）
羅（六十八）阿（去）迦（去）舍難多野（二合六十九）你觀吠（七十）薩
縛勃馱（七十一）摩訶擺野（七十二）尾部底室剎（二合七十三）尾
慕羅惹（上七十四）薩縛（引）舍（七十五）跛哩布羅腳（七十六）囊
麼悉諦（二合）悉觀（二合七十七）曩麼悉諦（二合）悉觀（二合七十八）
曩麼悉諦（二合）悉觀（二合七十九）曩牟曩莫（八十）部仡觀
（二合）根怛梵（二合八十一）鉢羅（二合）跛賀（引）冥（八十二）縛日羅
（二合）薩怛縛（二合引）賀（八十三）悉馱滿（八十四）
若持此讚王金剛法語誦
所樂當成就速疾無與倫每日應及時稱已離諸罪
常脫一切苦淨土當現前纔誦衆福圓增吉祥明盛
又准前加持閼伽如法獻之遂結諸尊羯磨
印相及三昧耶契等皆誦本真言如前周已
次結金剛熾盛日三昧耶印左旋轉想解界
并誦真言曰吽（短呼引）次結奉送印　印相
金剛縛直豎二中指相合如針當心誦奉送
真言欲畢舉印近頂上從中指先開散之想
諸聖衆而還本宮真言曰
唵（一）訖哩（二合）觀縛（二合）薩縛薩怛縛（二合）羅託（二合）
（三）悉地羅娜（二合）多（四）野他（引）弩伽（引）伽車（上）
馱梵（二合五）勃馱微沙焰（六）補那羅（引）伽摩那野
觀（七）唵（八）縛日羅（二合）薩怛縛（二合九）穆（十）
凡欲出道場用前護身印加持已身乃任所
適修先行法如前儀則每日四時誦十万遍
施主奉聖州保寧寺沙門　玄英　俗弟子史君慶

塔下一六五五

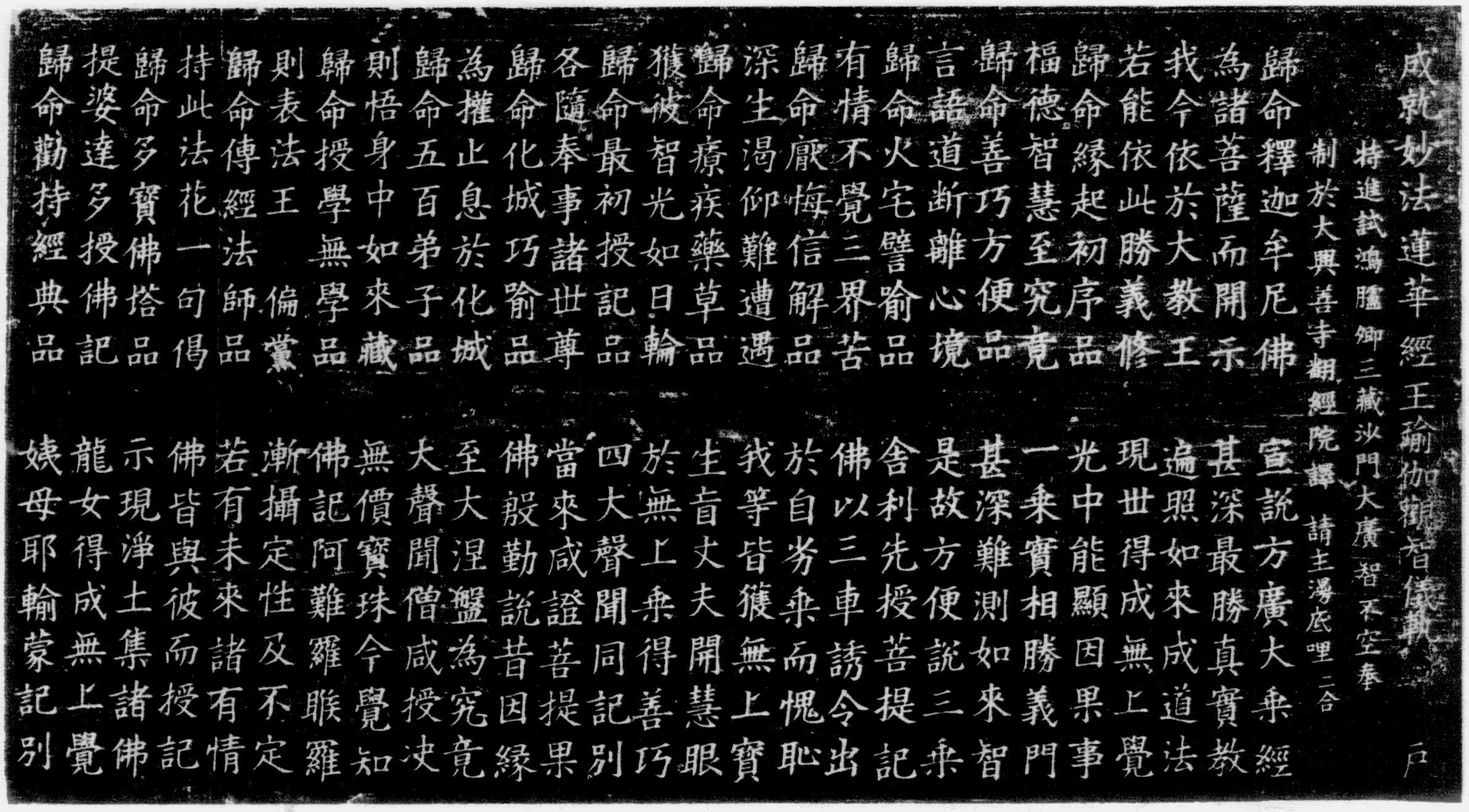


大樂金剛薩埵修行成就儀軌十二 戶
至課限充日通夜達明無間念誦先行圓滿
然任依時隨力修持此生不久當得成就大
樂金剛薩埵之身又陳儀軌法要復次誦
發菩提心真言曰 唵（一）薩縛瑜伽質多（二）
畝怛波（二合）娜夜弭（三） 次應思惟己身為金
剛薩埵乃住縛日囉蘖摩印 印相半跏而
坐左拳在胯右當心誦真言曰 𤙖
次結金剛祕密三昧耶印 印相金剛縛大
指頭指為竅右大指妙遍加持心額喉頂真
言曰 素囉多薩怛梵（三合）次結五佛灌頂印
印相金剛合掌中指相合屈第三節如劍二
頭指各輔著中指第三節二大指相交如跏
趺形安於頂上次頂前頂右頂後頂左
以五佛真言加持之 真言曰 唵部欠
縛日囉（二合）薩怛縛（二合） 縛日囉（二合）囉怛那（二合）
縛日囉（二合）達摩縛日囉（二合）羯摩
次結金剛鑁印 印相作二金剛拳於頷前
腦後繫鑁勢徐從小指下散如垂繒帶真言
曰 唵（一）縛日囉（二合）磨邏（引）避詵者（二）滿（三）
鉿 如前成身已乃結八供養羯磨印
印相以二金剛拳覆而相並上擲為花下散
燒香大指相合成燈依習兩向漸開塗香覆
相並當心右轉嬉戲如嬉戲近口徐散為笑
二拳舒頭指左臂如箜篌右彈弦勢歌當心
旋舞虛掌頂上合為舞 八供養真言如前
廣儀軌所說依法成身及八供養畢次觀一
切色空如是思惟已乃用妙適悅語隨分誦
初聲所謂婀字諦觀諸法本自不生復當成
身為金剛薩埵又以勝解意運想供養等



大樂金剛薩埵修行成就儀軌 十二 戶
物并攝唵字然後常誦心真言如是至一月
兩月或復六月境相當現或覩諸佛菩薩及
一切殊勝之事凡於一切時中見說悅意事
及莊嚴等物皆作空觀再安立之皆成清淨
已誦唵字真言供養本尊 復次觀身色空
即為觀金剛薩埵如是勝解決定已自所觀
彼境自然成空復當建立一如本尊彼等垢
障清淨亦想已身為金剛薩埵以如是瑜伽
乃至行住坐立隨意修習又當持真言滿十
万遍末後日通夜念先行成就漸次勤 加功
用而於現生速證大樂金剛薩埵之智
敬愛法 先於自身前觀 阿字門成淨月
輪於月輪中觀 斛字成金剛愛菩薩身珠
砂色身放紅光二手持箭分明觀已則誦四
字明結印引入自身四字明曰弱吽鑁斛便
以印加持四處心額喉頂真言曰（印在廣經）
唵縛日囉（二合）囉誐阿地瑟姹（二合）娑縛（二合）鉿斛
諦觀已身如金剛愛染菩薩威儀色相無有
差別即觀彼人在前一肘間身下有字成蓮
花自見自身從蓮花孔入入彼人身遍其形
體支分猶如披衣上下諦觀其形無二即誦
真言曰 唵（引）縛日囉（二合）囉誐囉誐野某
乙斛 彼名念誦諦觀相續不絕滿二七遍
然後見之所出語言皆是彼人無二無別結
跏端坐入定想前有一阿字晃耀光明便變為
月輪輪中有一吽字成訖便為金剛鉤菩薩二
手持鉤便從口入中便成菩薩即從心中出一
弱字流入如鑁直至所愛樂人心中成鉤如金
剛女想頭如一股杵左手曲成二身無二想
大樂金剛薩埵修行成就儀軌一卷

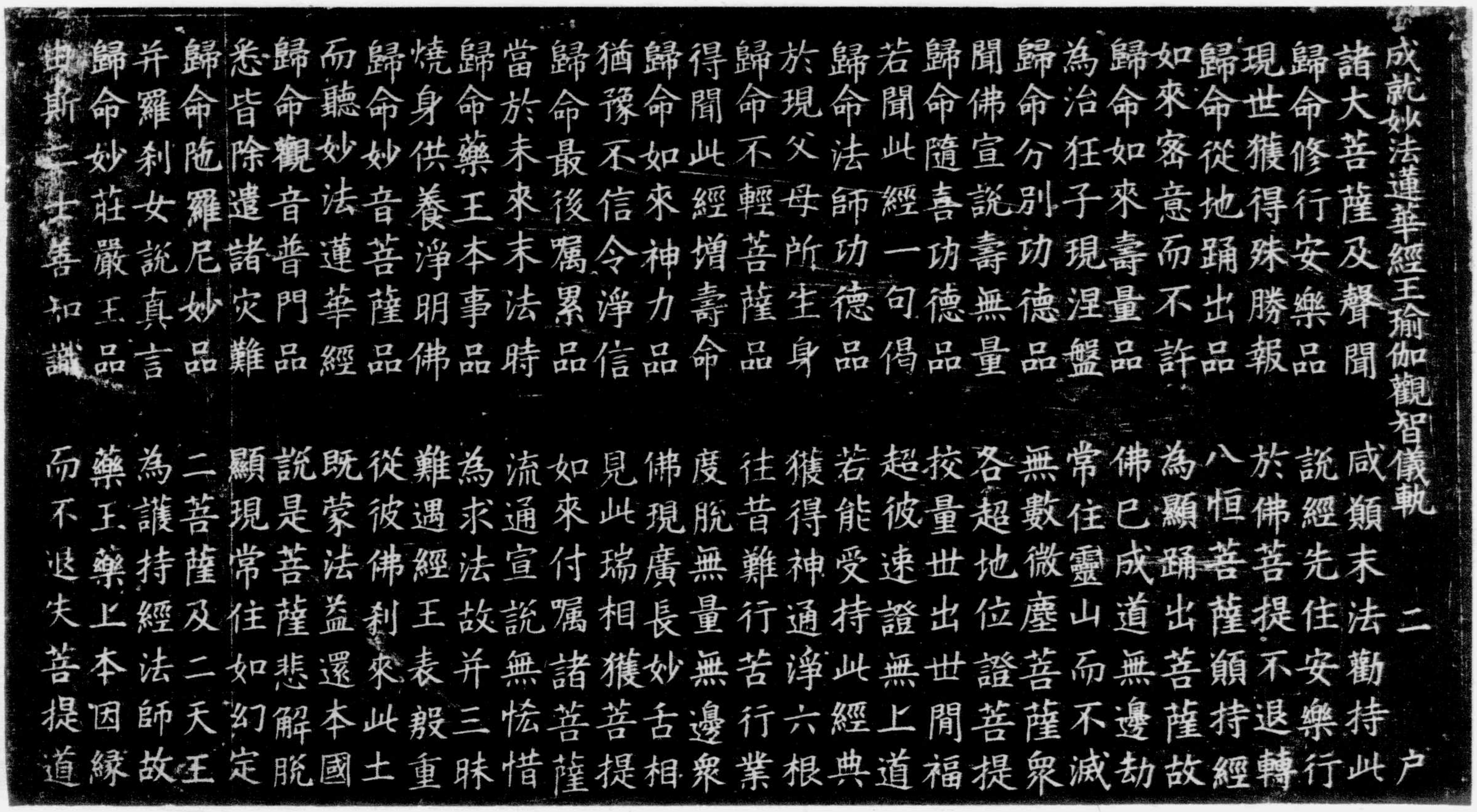
塔下一七九〇



成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌　戶

特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉制於大興善寺翻經院譯　請主湯厎哩（二合）

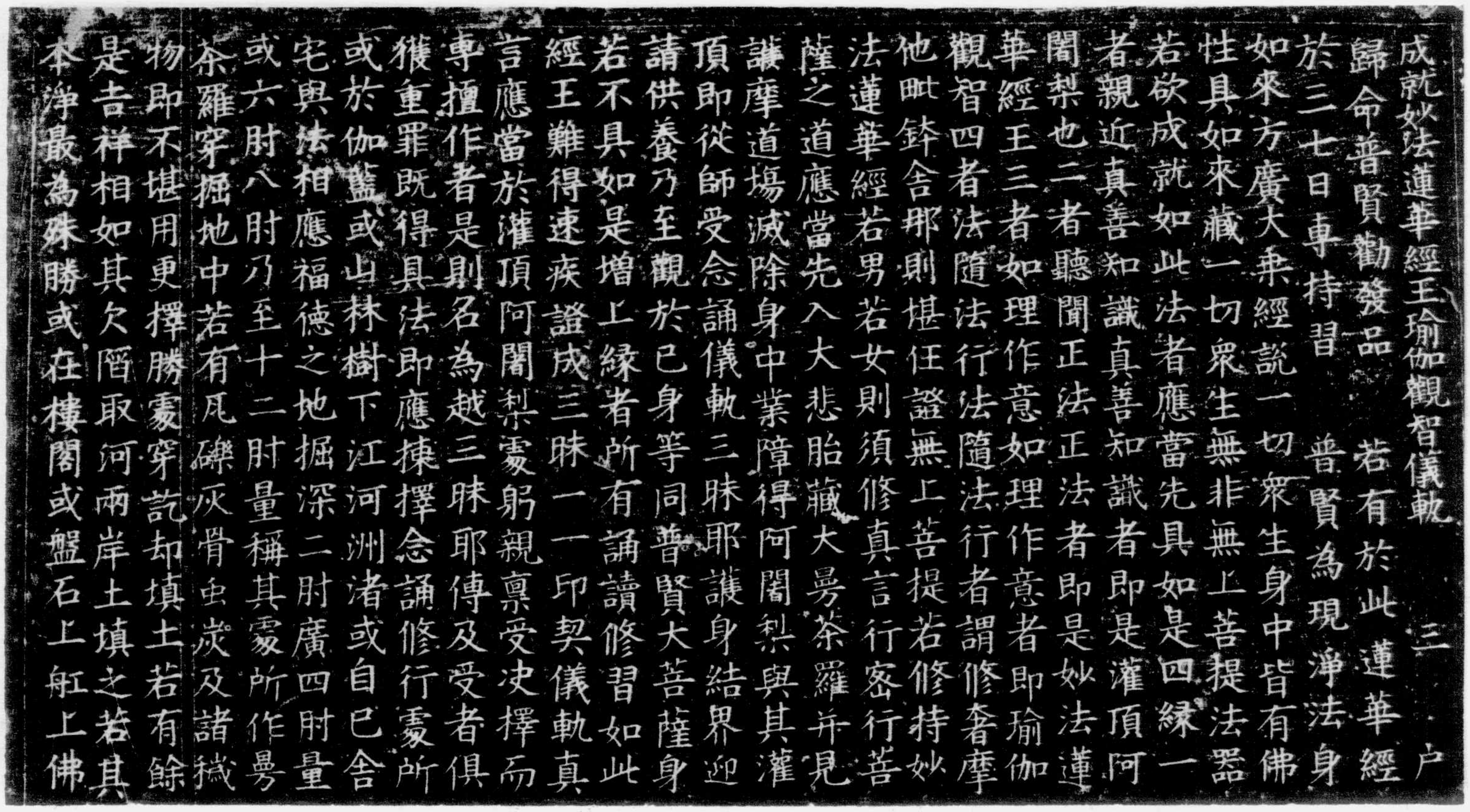
歸命釋迦牟尼佛　宣說方廣大乘經
為諸菩薩而開示　甚深最勝真實教
我今依於大教王　遍照如來成道法
若能依此勝義修　現世得成無上覺
歸命緣起初序品　光中能顯因果事
福德智慧至究竟　一乘實相勝義門
歸命善巧方便品　甚深難測如來智
言語道斷離心境　是故方便說三乘
歸命火宅譬喻品　舍利先授菩提記
有情不覺三界苦　佛以三車誘令出
歸命厭悔信解品　於自劣乘而愧恥
深生渴仰難遭遇　我等皆獲無上寶
歸命療疾藥草品　生盲丈夫開慧眼
獲彼智光如日輪　於無上乘得善巧
歸命最初授記品　四大聲聞同記別
各隨奉事諸世尊　當來咸證菩提果
歸命化城巧喻品　佛般勤說昔因緣
為權止息於化城　至大涅盤為究竟
歸命五百弟子品　大聲聞僧咸授決
則悟身中如來藏　無價寶珠令覺知
歸命授學無學品　佛記阿難羅睺羅
則表法王　偏黨　漸攝定性及不定
歸命傳經法師品　若有未來諸有情
持此法花一句偈　佛皆與彼而授記
歸命多寶佛塔品　示現淨土集諸佛
提婆達多授佛記　龍女得成無上覺
歸命勸持經典品　姨母耶輸蒙記別



成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌　二　戶

諸大菩薩及聲聞　咸願末法勸持此
歸命修行安樂品　說經先住安樂行
現世獲得殊勝報　於佛菩提不退轉
歸命從地踊出品　八恒菩薩願持經
如來密意而不許　為顯踊出菩薩故
歸命如來壽量品　佛已成道無邊劫
為治狂子現涅盤　常住靈山而不滅
歸命分別功德品　無數微塵菩薩眾
聞佛宣說壽無量　各超地位證菩提
歸命隨喜功德品　挍量世出世間福
若聞此經一句偈　超彼速證無上道
歸命法師功德品　若能受持此經典
於現父母所生身　獲得神通淨六根
歸命不輕菩薩品　往昔難行苦行業
得聞此經增壽命　度脫無量無邊眾
歸命如來神力品　佛現廣長妙舌相
猶豫不信令淨信　見此瑞相獲菩提
歸命最後囑累品　如來付囑諸菩薩
當於未來末法時　流通宣說無悋惜
歸命藥王本事品　為求法故并三昧
燒身供養淨明佛　難遇經王表般重
歸命妙音菩薩品　從彼佛剎來此土
而聽妙法蓮華經　既蒙法益還本國
歸命觀音普門品　說是菩薩悲解脫
悉皆除遣諸災難　顯現常住如幻定
歸命陁羅尼妙品　二菩薩及二天王
并羅剎女說真言　為護持經法師故
歸命妙莊嚴王品　藥王藥上本因緣
由斯二士善知識　而不退失菩提道

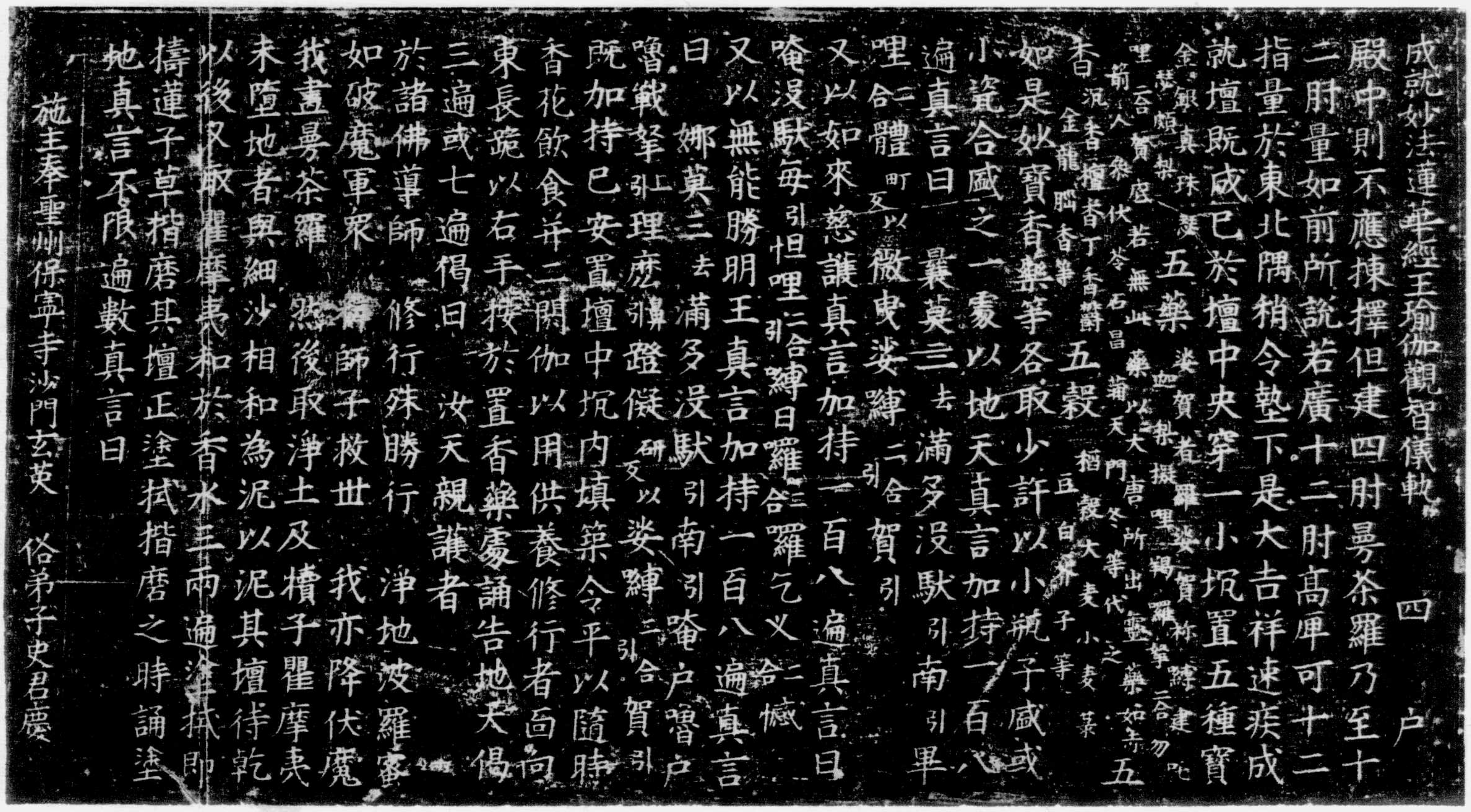
塔下一五二四



成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌　三　户

歸命普賢勸發品　若有於此蓮華經
於三七日專持習　普賢為現淨法身

如來方廣大乘經說一切衆生身中皆有佛性具如來藏一切衆生無非無上菩提法器若欲成就如此法者應當先具如是四緣一者親近真善知識真善知識者即是灌頂阿闍梨也二者聽聞正法正法者即是妙法蓮華經王三者如理作意如理作意者即瑜伽觀智四者法隨法行法隨法行者謂修奢摩他毗鉢舍那則堪任證無上菩提若修持妙法蓮華經若男若女則須修真言行密行菩薩之道應當先入大悲胎藏大曼荼羅并見護摩道場滅除身中業障得阿闍梨與其灌頂即從師受念誦儀軌三昧耶護身結界迎請供養乃至觀於己身等同普賢大菩薩身若不具如是增上緣者所有誦讀修習如此經王難得速疾證成三昧一一印契儀軌真言應當於灌頂阿闍梨處躬親禀受決擇而專擅作者是則名為越三昧耶傳及受者俱獲重罪既得具法即應揀擇念誦修行處所或於伽藍或山林樹下江河洲渚或自己舍宅與法相應福德之地掘深二肘廣四肘量或六肘八肘乃至十二肘量稱其處所作曼荼羅穿掘地中若有瓦礫灰骨虫炭及諸穢物即不堪用更擇勝處穿訖却填土若有餘是吉祥相如其欠陷取河兩岸土填之若其本淨最為殊勝或在樓閣或盤石上舡上佛



成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌　四　户

殿中則不應揀擇但建四肘曼荼羅乃至十二肘量如前所說若廣十二肘高厘可十二指量於東北隅稍令墊下是大吉祥速疾成就壇既成已於壇中央穿一小坑置五種寶（金銀真珠瑟瑟頗梨）五藥（娑賀者羅娑賀祢縛建吒迦梨擬哩羯羅拏二合勿哩二合賀底若無此藥以大唐所出靈藥如赤箭人參伏苓石昌蒲天門冬等代之）五香（沉香檀香丁香鬱金龍腦香等）五穀（稻穀大麥小麥菉豆白芥子等）如是妙寶香藥等各取少許以小瓶子盛或小瓷合盛之一處以地天真言加持一百八遍真言曰

曩莫三（去）滿多沒馱（引）南（引）畢哩（二合）體（町以反）微曳娑縛（二合）賀（引）

又以如來慈護真言加持一百八遍真言曰

唵沒馱每（引）怛哩（二合）縛日囉（二合）囉乞叉（二合）憾

又以無能勝明王真言加持一百八遍真言曰

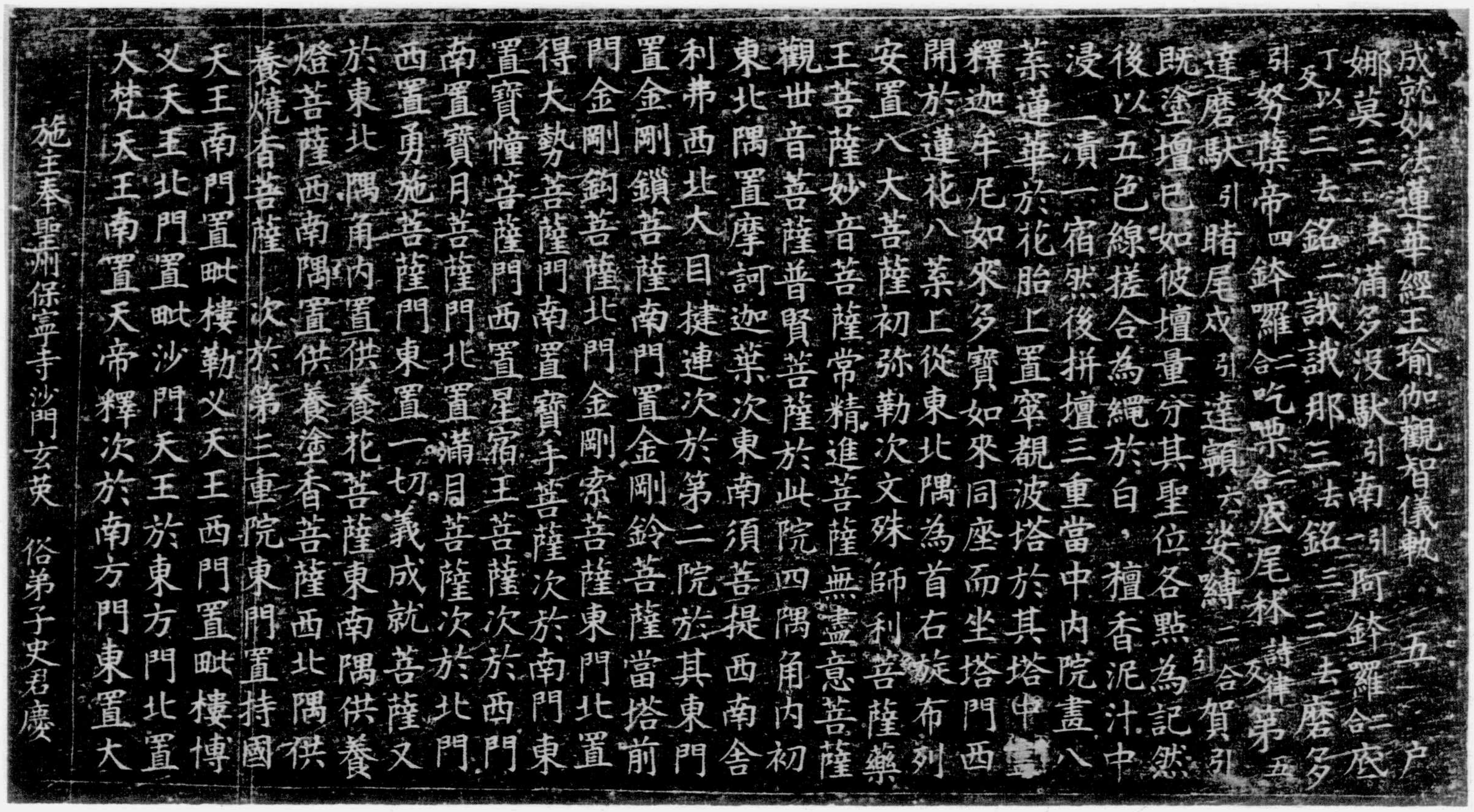
娜莫三（去）滿多沒馱（引）南（引）唵户嚕户嚕戰拏（引上）理麽（引鼻）蹬儗（研以反）娑縛（二合）賀（引）

既加持已安置壇中坑內填築令平以隨時香花飲食并二閼伽以用供養修行者面向東長跪以右手按於置香藥處誦告地天偈三遍或七遍偈曰

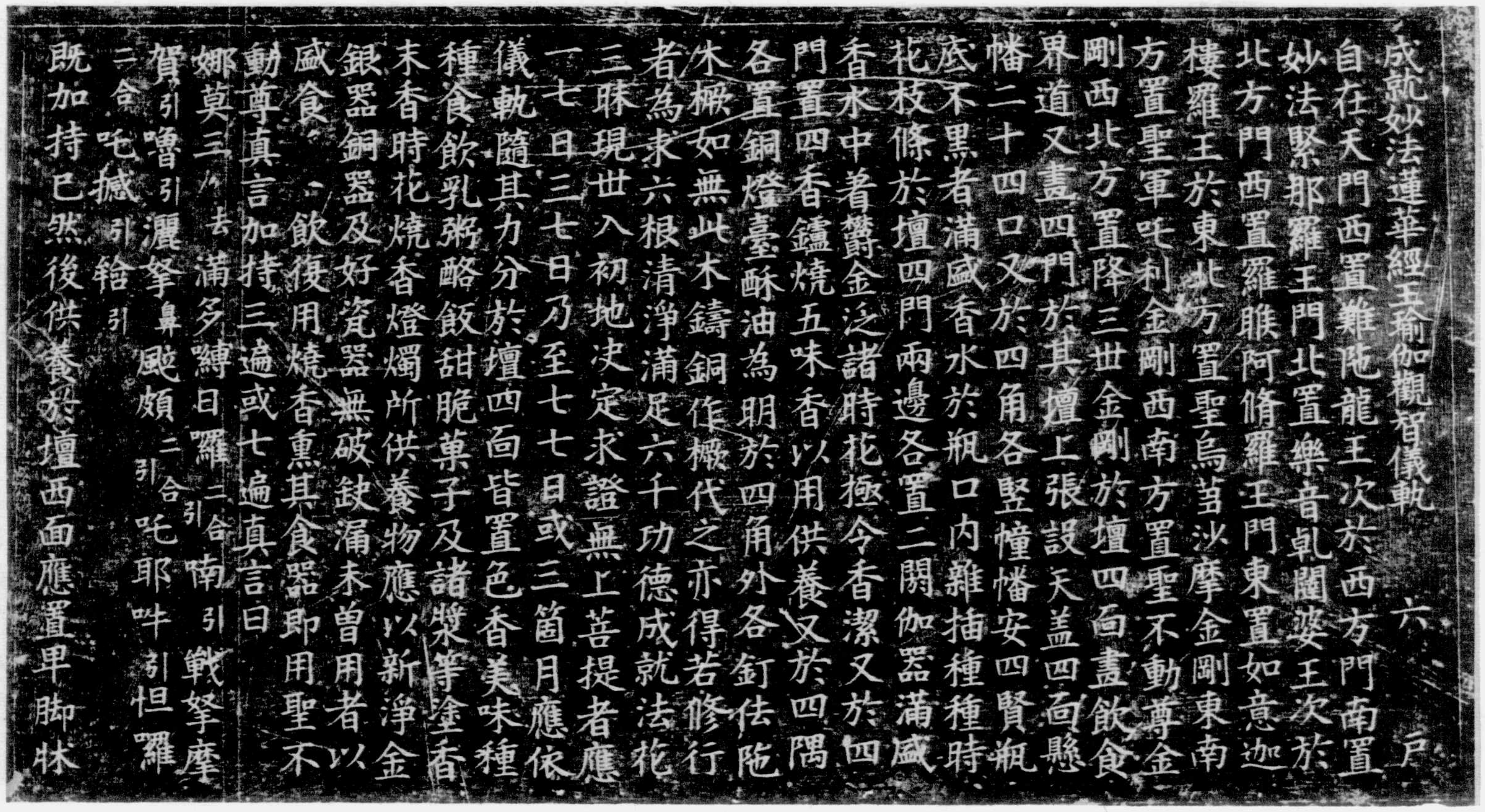
汝天親護者　於諸佛導師　修行殊勝行　淨地波羅蜜
如破魔軍衆　釋師子救世　我亦降伏魔　我畫曼荼羅

然後取淨土及犢子瞿摩夷未墮地者與細沙相和為泥以泥其壇待乾以後又取瞿摩夷和於香水三兩遍塗拭即擣蓮子草揩磨其壇正塗拭揩磨之時誦塗地真言不限遍數真言曰

施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

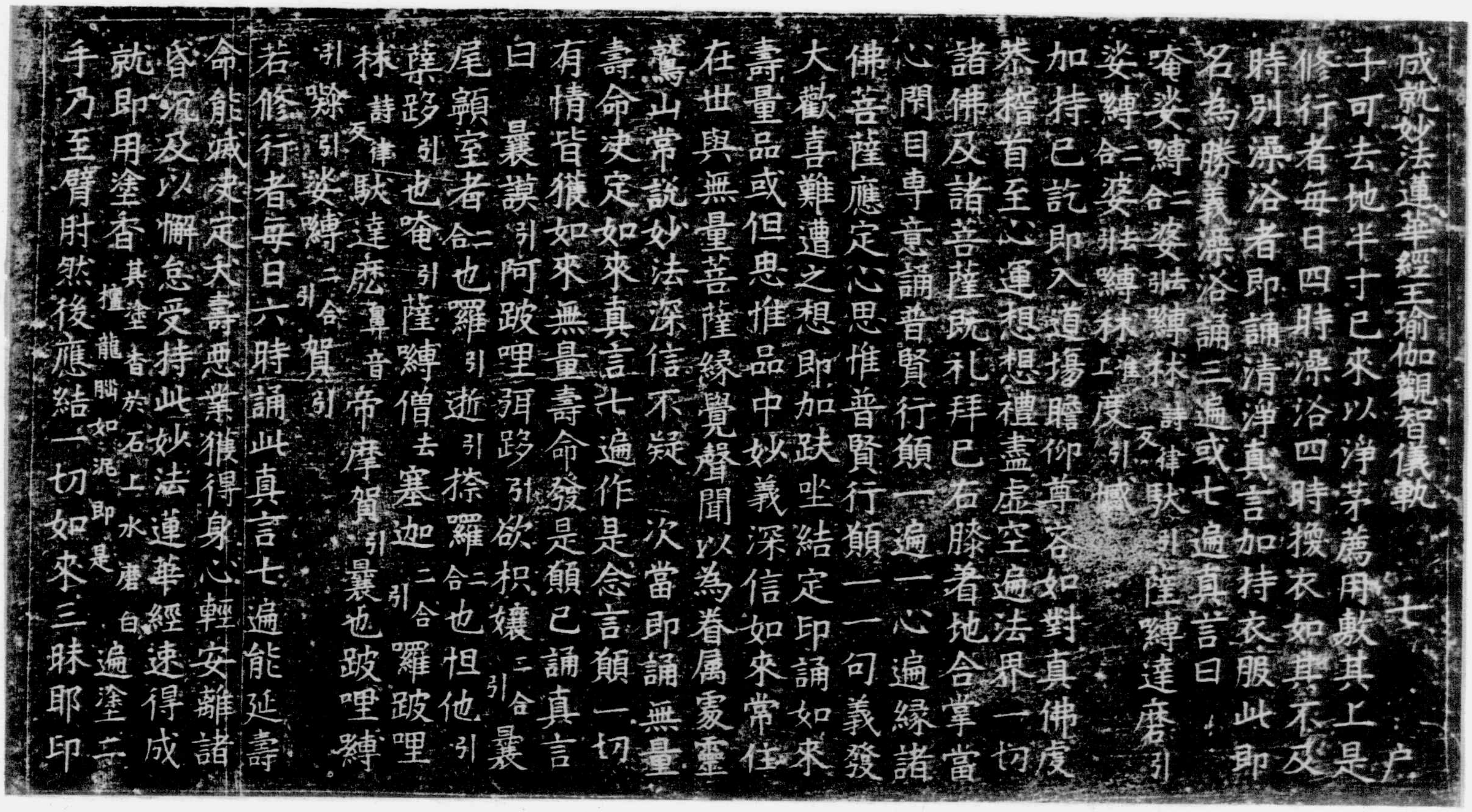


成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌　五　戶
娜莫三（去）滿多沒馱（引）南（一引）阿鉢羅（二合）底
（丁以反）三（去）銘（二）誐誐那三（去）銘（三）三（去）磨多
（引）努蘖帝（四）鉢羅（二合）吃栗（二合）底尾林（詩律反）第（五）
達磨馱（引）睹尾戍（引）達穎（六）娑縛（二合）（引）賀（引）
既塗壇已如彼壇量分其聖位各點為記然
後以五色線搓合為繩於白，檀香泥汁中
浸一漬一宿然後拼壇三重當中內院畫八
葉蓮華於花胎上置窣覩波塔於其塔中[illegible]
釋迦牟尼如來多寶如來同座而坐塔門西
開於蓮花八葉上從東北隅為首右旋布列
安置八大菩薩初弥勒次文殊師利菩薩藥
王菩薩妙音菩薩常精進菩薩無盡意菩薩
觀世音菩薩普賢菩薩於此院四隅角內初
東北隅置摩訶迦葉次東南須菩提西南舍
利弗西北大目揵連次於第二院於其東門
置金剛鎖菩薩南門置金剛鈴菩薩當塔前
門金剛鉤菩薩北門金剛索菩薩東門北置
得大勢菩薩門南置寶手菩薩次於南門東
置寶幢菩薩門西置星宿王菩薩次於西門
南置寶月菩薩門北置滿月菩薩次於北門
西置勇施菩薩門東置一切義成就菩薩又
於東北隅角內置供養花菩薩東南隅供養
燈菩薩西南隅置供養塗香菩薩西北隅供
養燒香菩薩　次於第三重院東門置持國
天王南門置毗樓勒叉天王西門置毗樓博
叉天王北門置毗沙門天王於東方門北置
大梵天王南置天帝釋次於南方門東置大
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

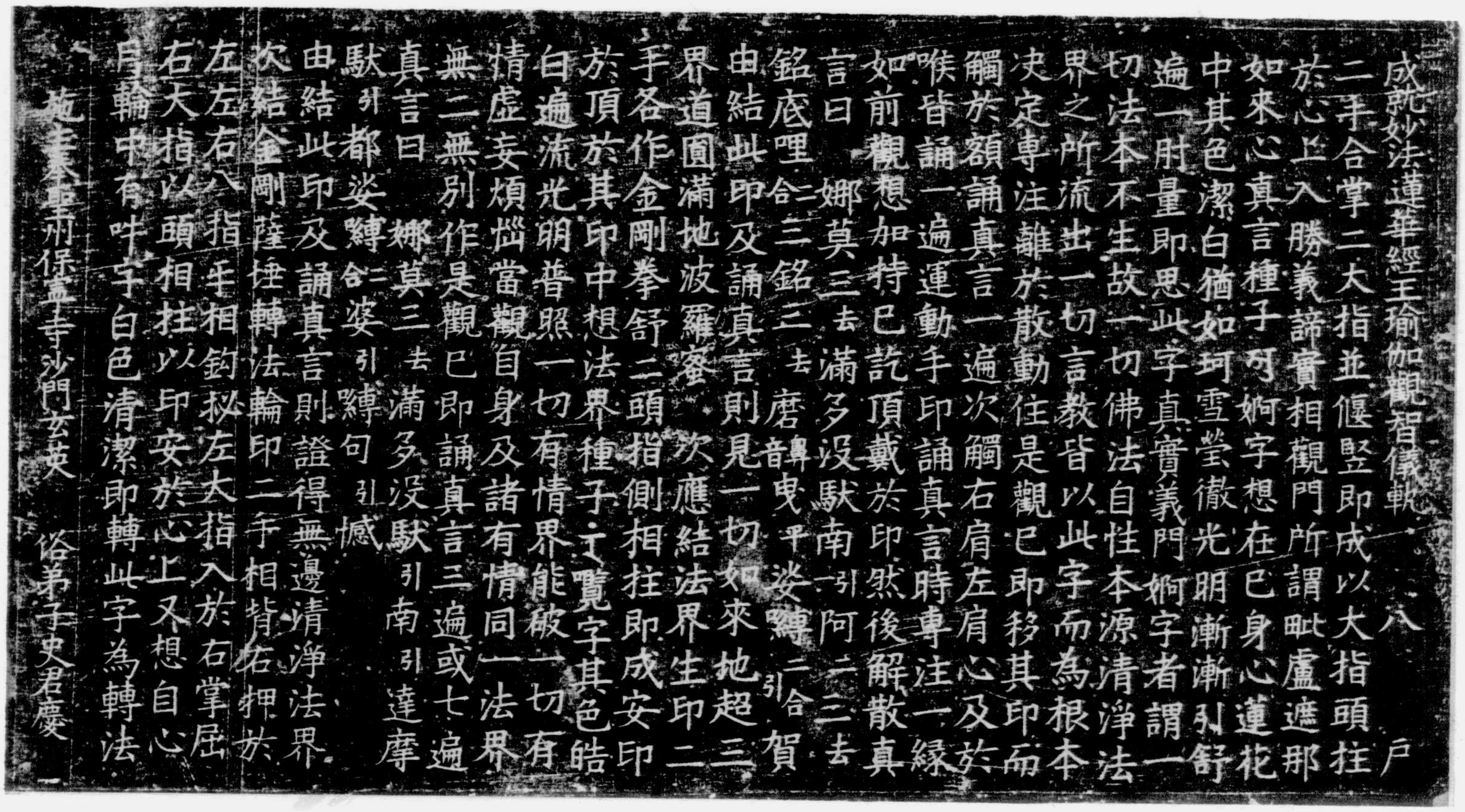


成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌　六　戶
自在天門西置難陁龍王次於西方門南置
妙法緊那羅王門北置樂音乾闥婆王次於
北方門西置羅睺阿脩羅王門東置如意迦
樓羅王於東北方置聖烏芻沙摩金剛東南
方置聖軍吒利金剛西南方置聖不動尊金
剛西北方置降三世金剛於壇四面畫飲食
界道又畫四門於其壇上張設天盖四面懸
幡二十四口又於四角各竪幢幡安四賢瓶
底不黑者滿盛香水於瓶口內雜插種種時
花枝條於壇四門兩邊各置二閼伽器滿盛
香水中着鬱金泛諸時花極令香潔又於四
門置四香鑪燒五味香以用供養又於四隅
各置銅燈臺酥油為明於四角外各釘佉陁
木橛如無此木鑄銅作橛代之亦得若修行
者為求六根清淨滿足六千功德成就法花
三昧現世入初地决定求證無上菩提者應
一七日三七日乃至七七日或三箇月應依
儀軌隨其力分於壇四面皆置色香美味種
種食飲乳粥酪飯甜脆菓子及諸漿等塗香
末香時花燒香燈燭所供養物應以新淨金
銀器銅器及好瓷器無破缺漏未曾用者以
盛食、飲復用燒香熏其食器即用聖不
動尊真言加持三遍或七遍真言曰
娜莫三（去）滿多縛日羅（二合）（引）南（引）戰拏摩
賀（引）嚕（引）灑拏（鼻）颰頗（二合）（引）吒耶吽（引）怛羅
（二合）吒憾（引）鉿（引）
既加持已然後供養於壇西面應置卑脚牀

塔下一六五七

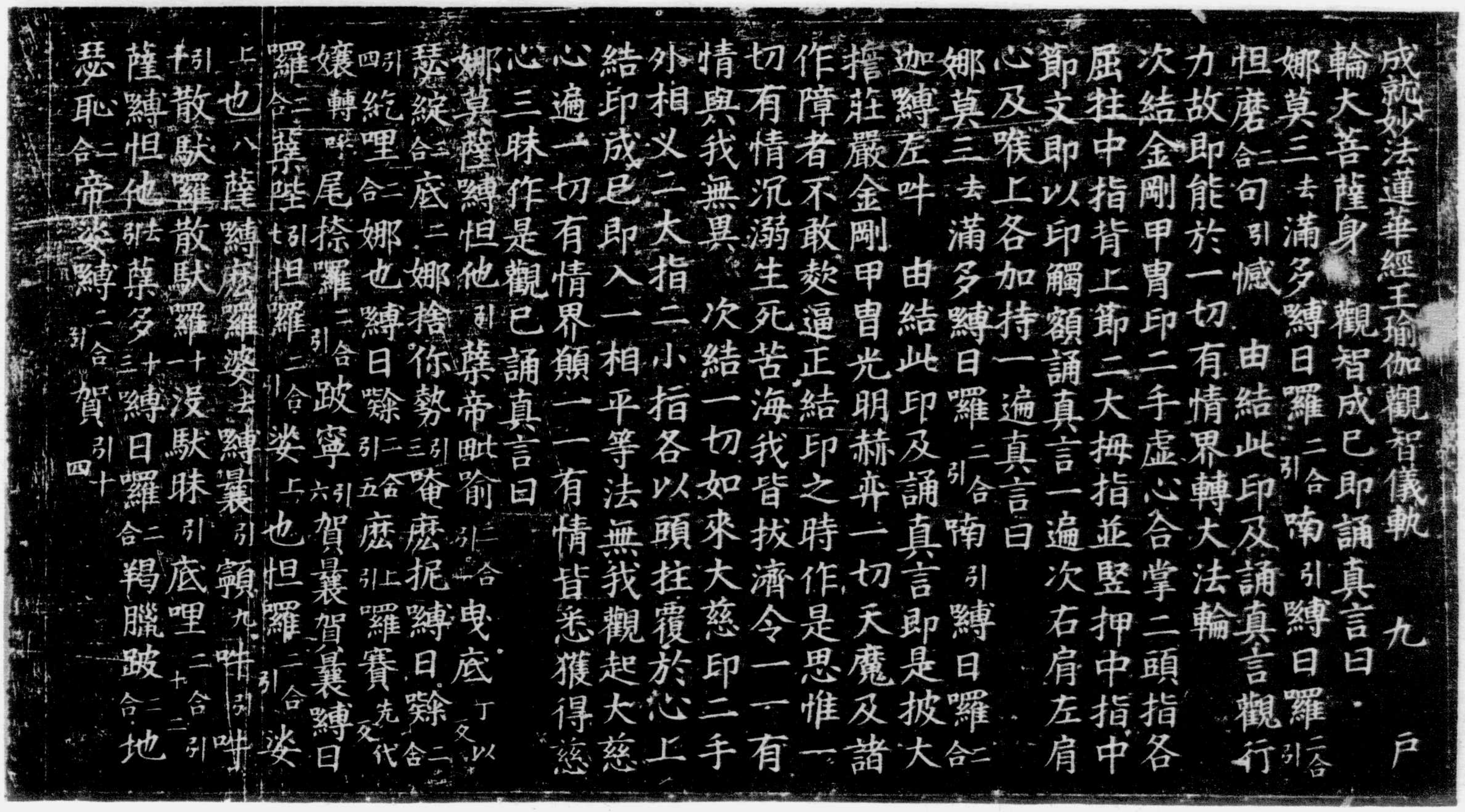


成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌　七　戶
子可去地半寸已來以淨茅薦用敷其上是
修行者每日四時澡浴四時換衣如其不及
時別澡浴者即誦清淨真言加持衣服此即
名為勝義澡浴誦三遍或七遍真言曰
唵娑嚩（二合）婆（去）嚩秫（詩律反）馱（引）薩嚩達磨（引）
娑嚩（二合）婆（去）嚩秫（上）度（引）憾
加持已訖即入道場瞻仰尊容如對真佛虔
恭稽首至心運想想禮盡虛空遍法界一切
諸佛及諸菩薩既礼拜已右膝着地合掌當
心閉目專意誦普賢行願一遍一心遍緣諸
佛菩薩應定心思惟普賢行願一一句義發
大歡喜難遭之想即加趺坐結定印誦如來
壽量品或但思惟品中妙義深信如來常住
在世與無量菩薩緣覺聲聞以為眷屬處靈
鷲山常說妙法深信不疑　次當即誦無量
壽命決定如來真言七遍作是念言願一切
有情皆獲如來無量壽命發是願已誦真言
曰　曩謨（引）阿跛哩弭跢（引）欲枳孃（二合）（引）曩
尾額室者（二合）也（引）羅（引）逝（引）捺羅（二合）也（引）怛他（引）
蘖跢（引）也（引）唵（引）薩嚩僧（去）塞迦（二合）羅（引）跛哩
秫（詩律反）馱（引）達麽（鼻音）帝（引）摩賀（引）曩也跛哩嚩
（引）囉（引）娑嚩（二合）賀（引）
若修行者每日六時誦此真言七遍能延壽
命能滅決定夭壽惡業獲得身心輕安離諸
昏沉及以懈怠受持此妙法蓮華經速得成
就即用塗香（其塗香於石上水磨白檀龍腦如泥即是）遍塗二
手乃至臂肘然後應結一切如來三昧耶印



成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌　八　戶
二手合掌二大指並偃竪即成以大指頭拄
於心上入勝義諦實相觀門所謂毗盧遮那
如來心真言種子婀字想在己身心蓮花
中其色潔白猶如珂雪瑩徹光明漸漸引舒
遍一肘量即思此字真實義門婀字者謂一
切法本不生故一切佛法自性本源清淨法
界之所流出一切言教皆以此字而為根本
決定專注離於散動住是觀已即移其印而
觸於額誦真言一遍次觸右肩左肩心及於
喉皆誦一遍運動手印誦真言時專注一緣
如前觀想加持已訖頂戴於印然後解散真
言曰　娜莫三（去）滿多没馱南（引）阿（二）三（去）
銘底哩（二合）三銘三（去）磨（鼻音）曳（平）娑嚩（二合引）賀
由結此印及誦真言則見一切如來地超三
界道圓滿地波羅蜜　次應結法界生印二
手各作金剛拳舒二頭指側相拄即成安印
於頂於其印中想法界種子覽字其色皓
白遍流光明普照一切有情界能破一切有
情虛妄煩惱當觀自身及諸有情同一法界
無二無別作是觀已即誦真言三遍或七遍
真言曰　娜莫三（去）滿多没馱（引）南（引）達摩
馱（引）都娑嚩（二合）婆（引）嚩句（引）憾
由結此印及誦真言則證得無邊清淨法界
次結金剛薩埵轉法輪印二手相背右押於
左左右八指手相鈎拟左大指入於右掌屈
右大指以頭相拄以印安於心上又想自心
月輪中有吽字白色清潔即轉此字為轉法
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

塔下一七九一



成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌　九　戶

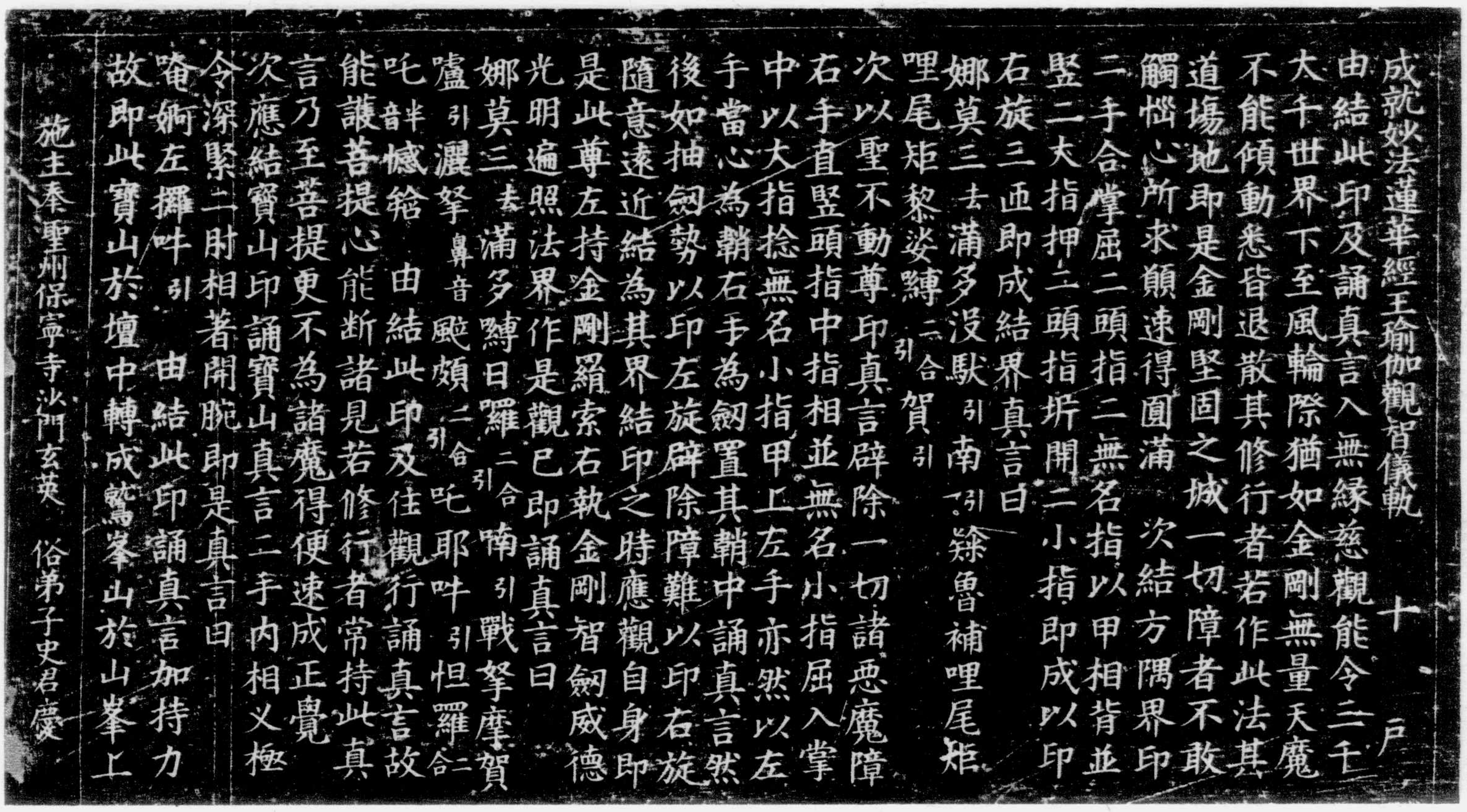
輪大菩薩身觀智成已即誦真言曰・

娜莫三（去）滿多縛日羅（二合引）喃（引）縛日羅（二合引）怛磨（二合）句（引）憾　由結此印及誦真言觀行力故即能於一切有情界轉大法輪

次結金剛甲冑印二手虛心合掌二頭指各屈拄中指背上節二大拇指並豎押中指中節文即以印觸額誦真言一遍次右肩左肩心及喉上各加持一遍真言曰

娜莫三（去）滿多縛日羅（二合引）喃（引）縛日羅（二合）迦縛左吽　由結此印及誦真言即是披大擔莊嚴金剛甲冑光明赫弈一切天魔及諸作障者不敢陵逼正結印之時作是思惟一切有情沉溺生死苦海我皆拔濟令一一有情與我無異　次結一切如來大慈印二手外相义二大指二小指各以頭拄覆於心上結印成已即入一相平等法無我觀起大慈心遍一切有情界願一一有情皆悉獲得慈心三昧作是觀已誦真言曰

娜莫薩縛怛他（引）蘖帝（毗止）喻（引二合）曳底（丁以反）瑟綻（二合）底（二）娜捨你勢（三引）唵麼抳縛日𨁈（二合四引）紇哩（二合）娜也縛日𨁈（引二五合）麽（引上）囉賽（先代反）孃轉（呼）尾捺囉（二合引）跛寧（六引）賀曩賀曩縛日囉（二合）蘖陛（七引）怛羅（二合引）娑（上）也怛羅（二合引）娑（上）也（八）薩縛麽羅娑（去）縛曩（引）顗（九）吽（引）吽（引十）散馱羅散馱羅（十一）沒馱昧（引）底哩（二合十二）（引）薩縛怛他（引去）蘖多（十三）縛日羅（二合）羯臘跛（二合）地瑟恥（二合）帝娑縛（二合引）賀（引十四）



成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌　十　戶

由結此印及誦真言入無緣慈觀能令三千大千世界下至風輪際猶如金剛無量天魔不能傾動悉皆退散其修行者若作此法其道場地即是金剛堅固之城一切障者不敢觸惱心所求願速得圓滿　次結方隅界印二手合掌屈二頭指二無名指以甲相背並豎二大指押二頭指坼開二小指即成以印右旋三匝即成結界真言曰

娜莫三（去）滿多沒馱（引）南（引）𨁈魯補哩尾矩哩尾矩黎娑縛（二合引）賀（引）

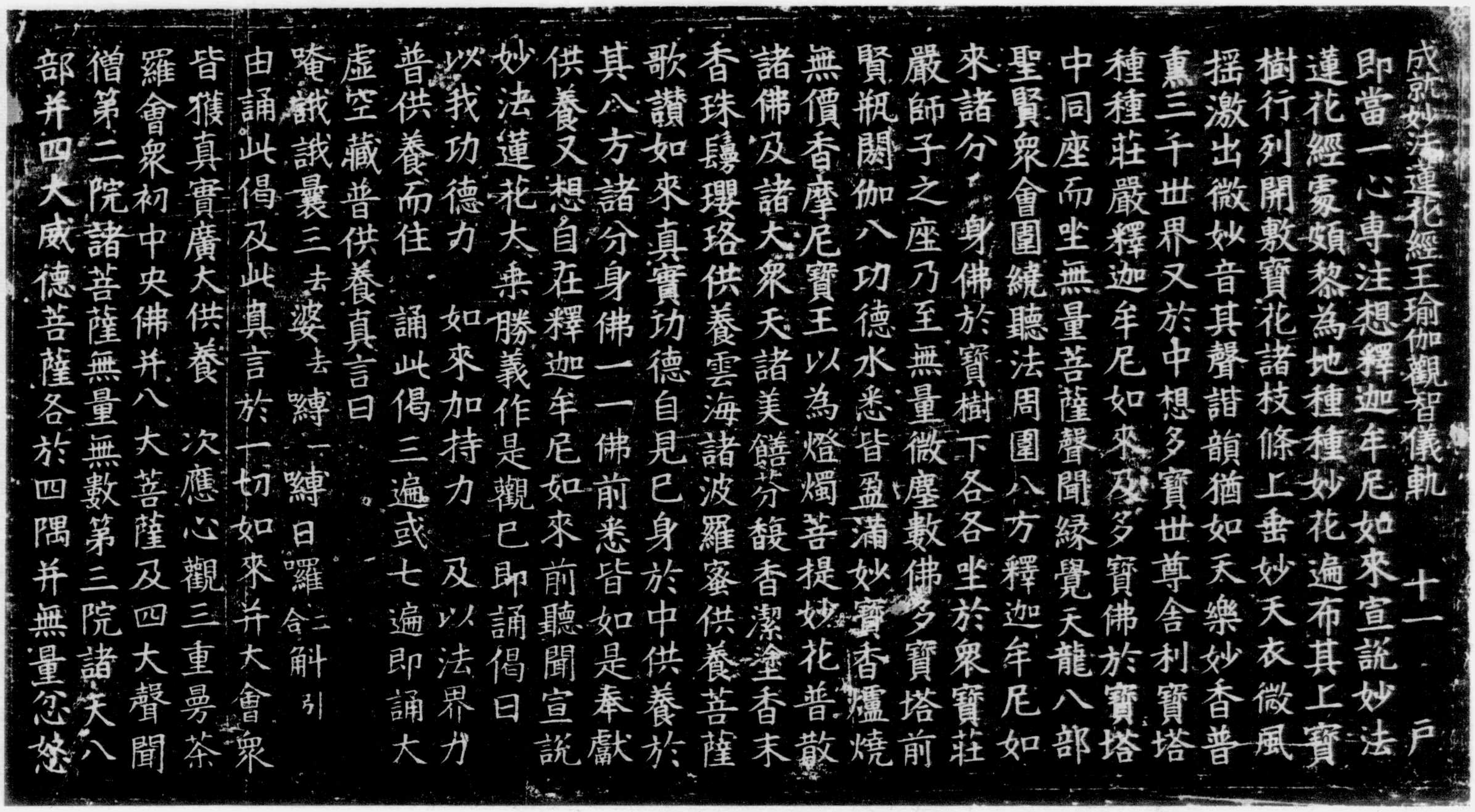
次以聖不動尊印真言辟除一切諸惡魔障右手直竪頭指中指相並無名小指屈入掌中以大指捻無名小指甲上左手亦然以左手當心為鞘右手為劍置其鞘中誦真言然後如抽劍勢以印左旋辟除障難以印右旋隨意遠近結為其界結印之時應觀自身即是此尊左持金剛羂索右執金剛智劍威德光明遍照法界作是觀已即誦真言曰

娜莫三（去）滿多縛日羅（二合引）喃（引）戰拏摩賀嚧（引）灑拏（鼻音）颯頗（二合引）吒耶吽（引）怛羅（二合）吒（半音）憾鋡　由結此印及住觀行誦真言故能護菩提心能斷諸見若修行者常持此真言乃至菩提更不為諸魔得便速成正覺

次應結寶山印誦寶山真言二手內相义極令深緊二肘相著開腕即是真言曰

唵婀左攞吽（引）　由結此印誦真言加持力故即此寶山於壇中轉成鷲峯山於山峯上

施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶



成就妙法蓮花經王瑜伽觀智儀軌　十一　戶

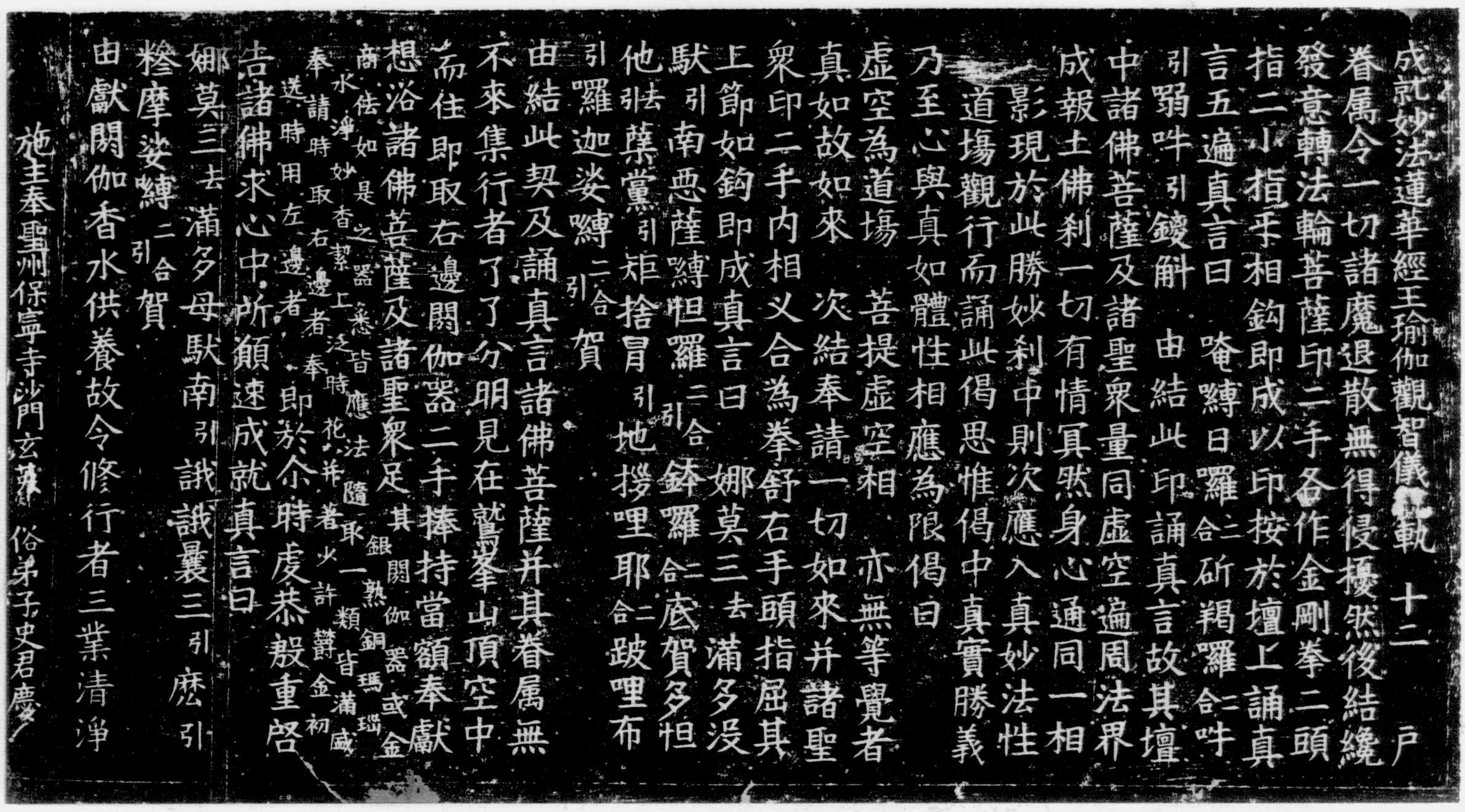
即當一心専注想釋迦牟尼如來宣説妙法蓮花經處頗黎為地種種妙花遍布其上寶樹行列開敷寶花諸枝條上垂妙天衣微風摇激出微妙音其聲諧韻猶如天樂妙香普熏三千世界又於中想多寶世尊舍利寶塔種種莊嚴釋迦牟尼如來及多寶佛於寶塔中同座而坐無量菩薩聲聞緣覺天龍八部聖賢衆會圍繞聽法周圍八方釋迦牟尼如來諸分身佛於寶樹下各各坐於衆寶莊嚴師子之座乃至無量微塵數佛多寶塔前賢瓶閼伽八功德水悉皆盈滿妙寶香爐燒無價香摩尼寶王以為燈燭菩提妙花普散諸佛及諸大衆天諸美饍芬馥香潔塗香末香珠鬘瓔珞供養雲海諸波羅蜜供養菩薩歌讚如來真實功德自見己身於中供養於其八方諸分身佛一一佛前悉皆如是奉獻供養又想自在釋迦牟尼如來前聽聞宣説妙法蓮花大乗勝義作是觀已即誦偈曰

以我功德力　如來加持力　及以法界力

普供養而住　誦此偈三遍或七遍即誦大虛空藏普供養真言曰

唵　誐誐曩三（去）婆（去）嚩（一）　嚩日囉（二合）斛（引）

由誦此偈及此真言於一切如來并大會衆皆獲真實廣大供養　次應心觀三重曼荼羅會衆初中央佛并八大菩薩及四大聲聞僧第二院諸菩薩無量無數第三院諸天八部并四大威德菩薩各於四隅并無量忿怒



成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌　十二　戶

眷屬令一切諸魔退散無得侵擾然後結纔發意轉法輪菩薩印二手各作金剛拳二頭指二小指手相鉤即成以印按於壇上誦真言五遍真言曰　唵嚩日囉（二合）斫羯囉（二合）吽（引）弱吽（引）鑁斛　由結此印誦真言故其壇中諸佛菩薩及諸聖衆量同虛空遍周法界成報土佛刹一切有情冥然身心通同一相影現於此勝妙刹中則次應入真妙法性道場觀行而誦此偈思惟偈中真實勝義乃至心與真如體性相應為限偈曰

虛空為道場　菩提虛空相　亦無等覺者

真如故如來　次結奉請一切如來并諸聖衆印二手内相叉合為拳舒右手頭指屈其上節如鉤即成真言曰　娜莫三（去）滿多沒馱（引）南惡薩嚩怛囉（二合引）鉢囉（二合）底賀多怛他（引去）蘗黨（引）矩捨冐（引）地拶哩耶（二合）跛哩布（引）囉迦娑嚩（二合引）賀

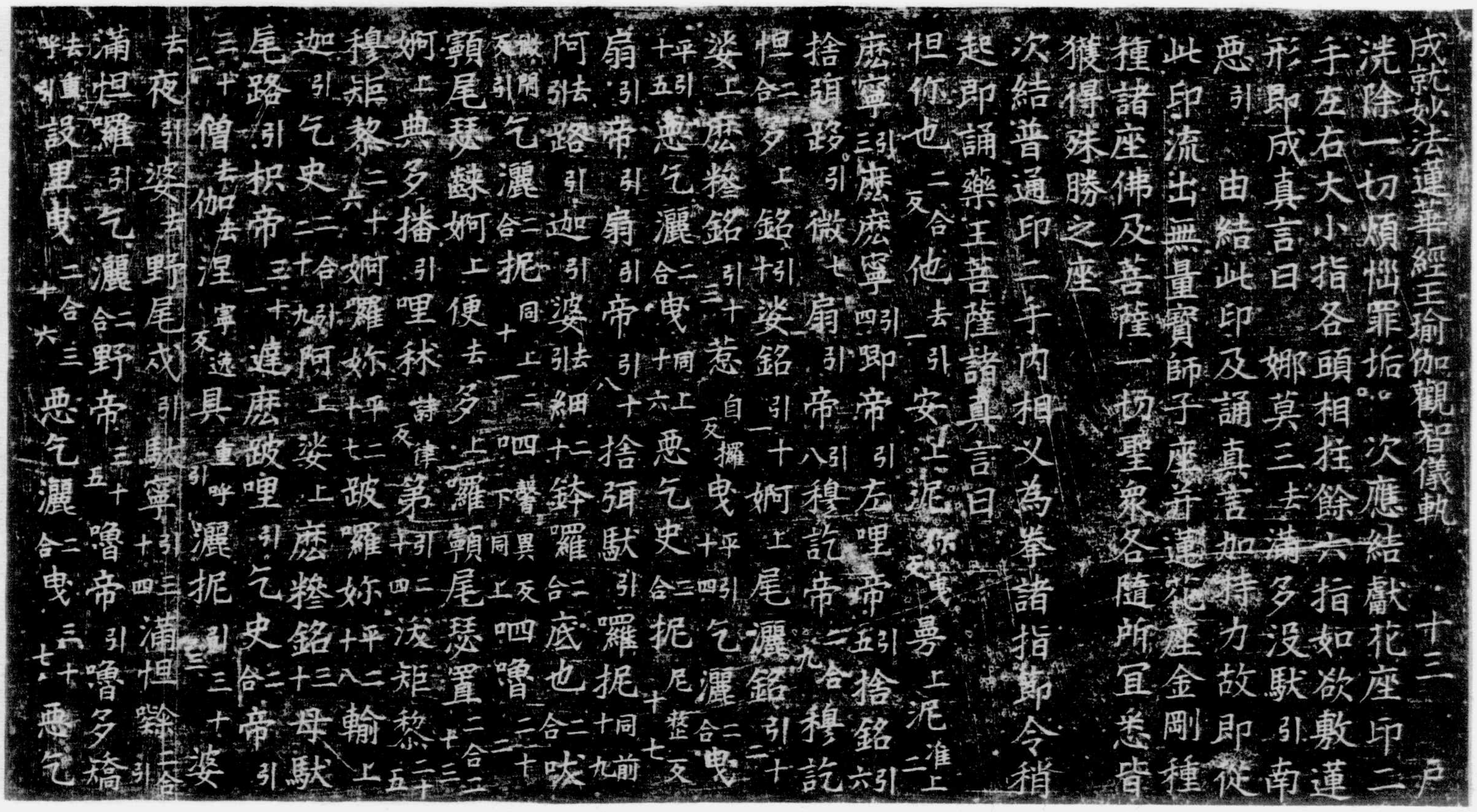
由結此契及誦真言諸佛菩薩并其眷屬無不來集行者了了分明見在鷲峯山頂空中而住即取右邊閼伽器二手捧持當額奉獻想浴諸佛菩薩及諸聖衆足（其閼伽器或金銀熟銅瑪瑙商佉如是之器悉皆應法隨取一類皆滿盛水淨妙香潔上泛時花并著少許鬱金初奉請時取右邊者奉送時用左邊者）即於尒時虔恭殷重啓告諸佛求心中所願速成就真言曰

娜莫三（去）滿多母馱南（引）誐誐曩三（引）麼（引）糝摩娑嚩（二合引）賀

由獻閼伽香水供養故令修行者三業清淨

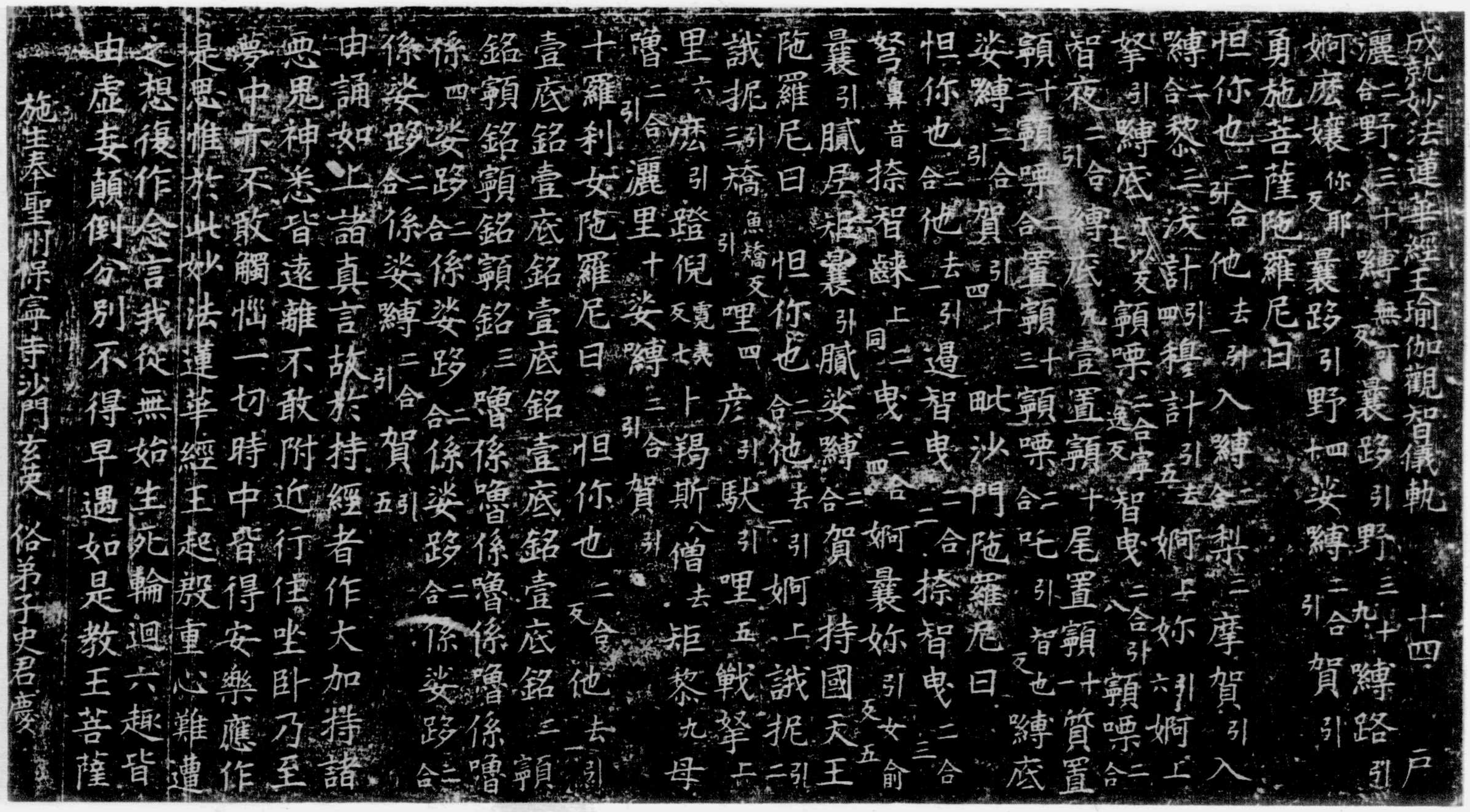
施主奉聖州保寧寺沙門玄蕃　俗弟子史君慶

塔下一六五九



成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌　十三　戶

洗除一切煩惱罪垢。次應結獻花座印二
手左右大小指各頭相拄餘六指如欲敷蓮
形即成真言曰娜莫三（去）滿多沒馱（引）南
惡（引）由結此印及誦真言加持力故即從
此印流出無量寶師子座并蓮花座金剛種
種諸座佛及菩薩一切聖衆各隨所宜悉皆
獲得殊勝之座
次結普通印二手內相叉為拳諸指節令稍
起即誦藥王菩薩諸真言曰
怛你也（二合）他（去一）安（上）泥（你曳反）曼（上）泥（准上二）
麼寧（三引）麼麼寧（四引）唧帝（引）左哩帝（五引）捨銘（六引）
捨頭路（引）微（七）扇（引）帝（八引）穆訖帝（二合九）穆訖
怛（二合）多（上）銘（十引）娑銘（引十一）婀（上）尾灑銘（引十二）
娑（上）麼鑁銘（引十三）惹（自攞反）曳（平十四引）乞灑（二合）曳
（平十五引）惡乞灑（二合）曳（同上十六）惡乞史（二合）抳（尼整反十七）
扇（引）帝（引）扇（引）帝（引十八）捨弭馱（引）囉抳（同前十九）
阿（去引）路（引）迦（引）娑（去引）細（二十）鉢囉（二合）底也（二合）吠
（微閉反引）乞灑（二合）抳（同上二十一）呬（馨異反下同上）呬嚕（二十二）
額尾瑟蘇婀（上）便（去）多（上）囉額尾瑟置（二合二十三）
婀（上）典多播（引）哩秣（律反）第（引二十四）沒矩黎（二十五）
穆矩黎（二十六）婀囉嬭（平二十七）跛囉嬭（平二十八）輸（上）
迦（引）乞史（二合二十九）阿（上）婆（上）麼鑁銘（三十）母馱（上）
尾路（引）枳帝（三十一）達麼跛哩（引）乞史（二合）帝（引）
（三十二）僧（去）伽（去）涅（寧逸反）具（重呼引）灑抳（引三十三）娑
（去）夜（引）娑（去）野尾戍（引）馱寧（引三十四）滿怛𠼝（二合）
滿怛囉（引）乞灑（二合）野帝（三十五）嚕帝（引）嚕多憍
（去重呼引）設里曳（二合三十六）惡乞灑（二合）曳（三十七）惡乞

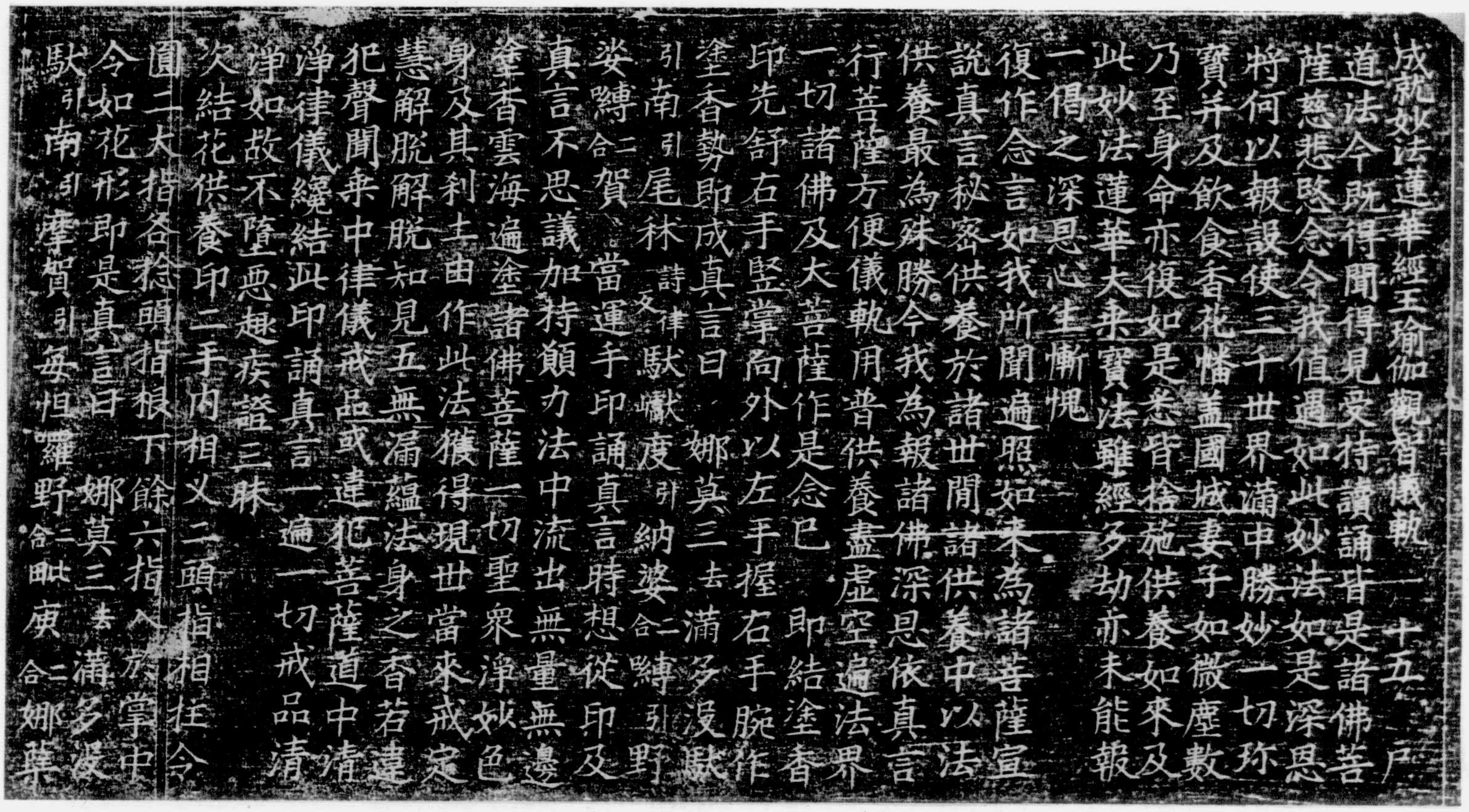


成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌　十四　戶

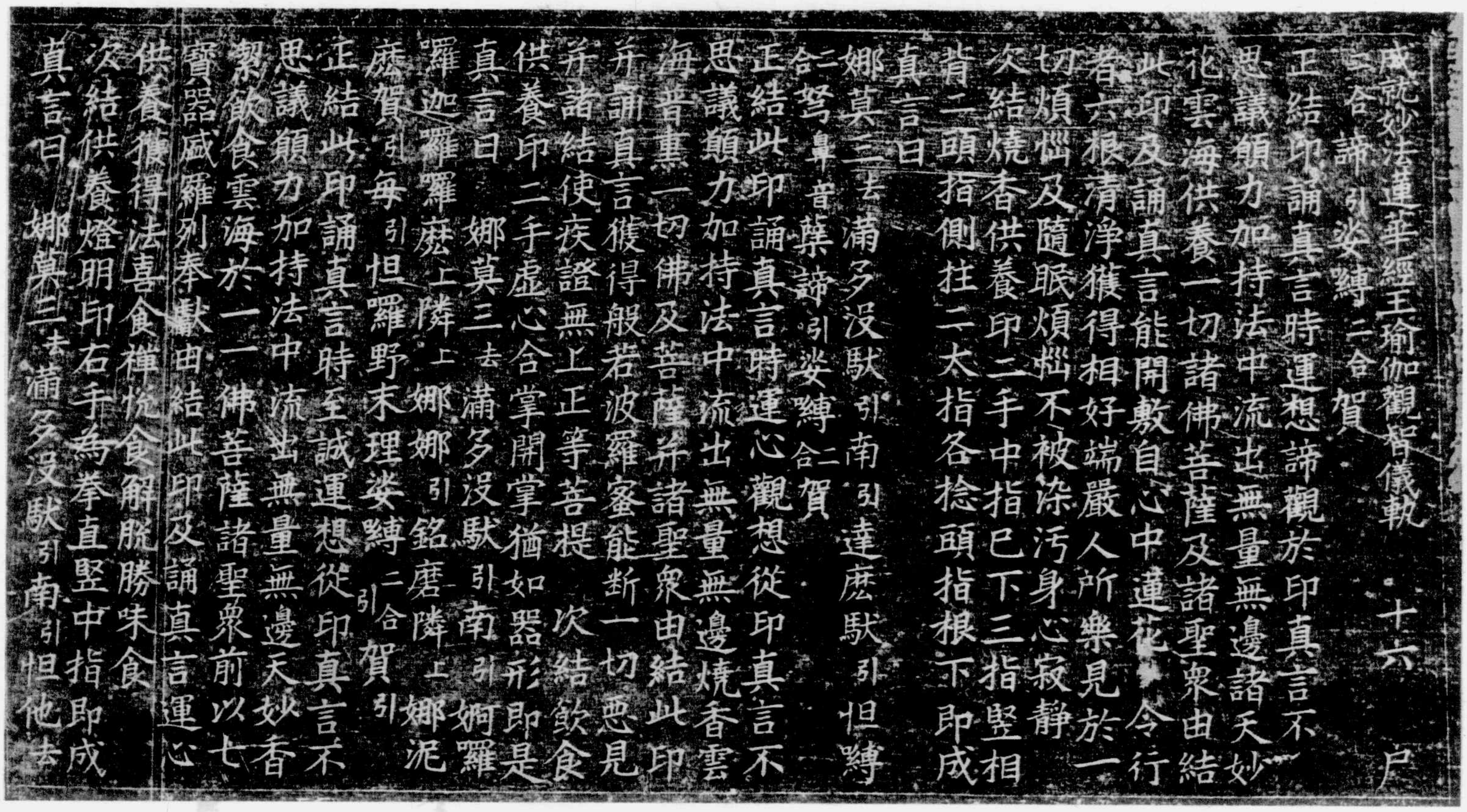
灑（二合）野（三十八）嚩（無可反）曩路（引）野（三十九）嚩路（引）
婀（上）麼孃（你耶反）曩路（引）野（四十）娑嚩（二合）賀（引）
勇施菩薩陁羅尼曰
怛你也（二合）他（去引一）入嚩（二合）梨（二）摩賀（引）入
嚩（二合）黎（三）泆計（四引）穆計（引五）婀（上）妳（六引）婀（上）
拏（引）嚩底（丁以反七）額嘌（二合寧逸反）智曳（二合八引）額嘌（二合）
智夜（二合引）嚩底（九）壹置額（十）尾置額（十一）質置
額（二十）額嘌（二合）置額（三十）額嘌（二合）吒（引智也反）嚩底
娑嚩（二合）賀（引四十）毗沙門陁羅尼曰
怛你也（二合）他（去一引）遏智曳（二合二）捺智曳（二合三）
努（鼻音）捺智（上）蘇（同上）曳（二合四）婀曩（引）妳（引女俞反五）
曩（引）膩屋矩曩膩（引）娑嚩（二合）賀持國天王
陁羅尼曰怛你也（二合）他（去一引）婀（上）誐抳（二引）
誐抳（三引）憍（魚矯反）哩（四）彥（引）馱（引）哩（五）戰拏（上）
里（六）麼（引）蹬（引）倪（寬懷反七）卜羯斯（八）僧（去）矩黎（九）母
嚕（二合）灑里（十）娑嚩（二合）賀（引）
十羅刹女陁羅尼曰怛你也（二合）他（去一引）
壹底銘壹底銘壹底銘壹底銘壹底銘（二）額
銘額銘額銘額銘額銘（三）嚕係嚕係嚕係嚕係嚕
係（四）娑路（二合）係娑路（二合）係娑路（二合）係娑路（二合）
係娑路（二合）係娑嚩（二合引）賀（五引）
由誦如上諸真言故於持經者作大加持諸
惡鬼神悉皆遠離不敢附近行住坐卧乃至
夢中亦不敢觸惱一切時中皆得安樂應作
是思惟於此妙法蓮華經王起殷重心難遭
之想復作念言我從無始生死輪迴六趣皆
由虛妄顛倒分別不得早遇如是教王菩薩

施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

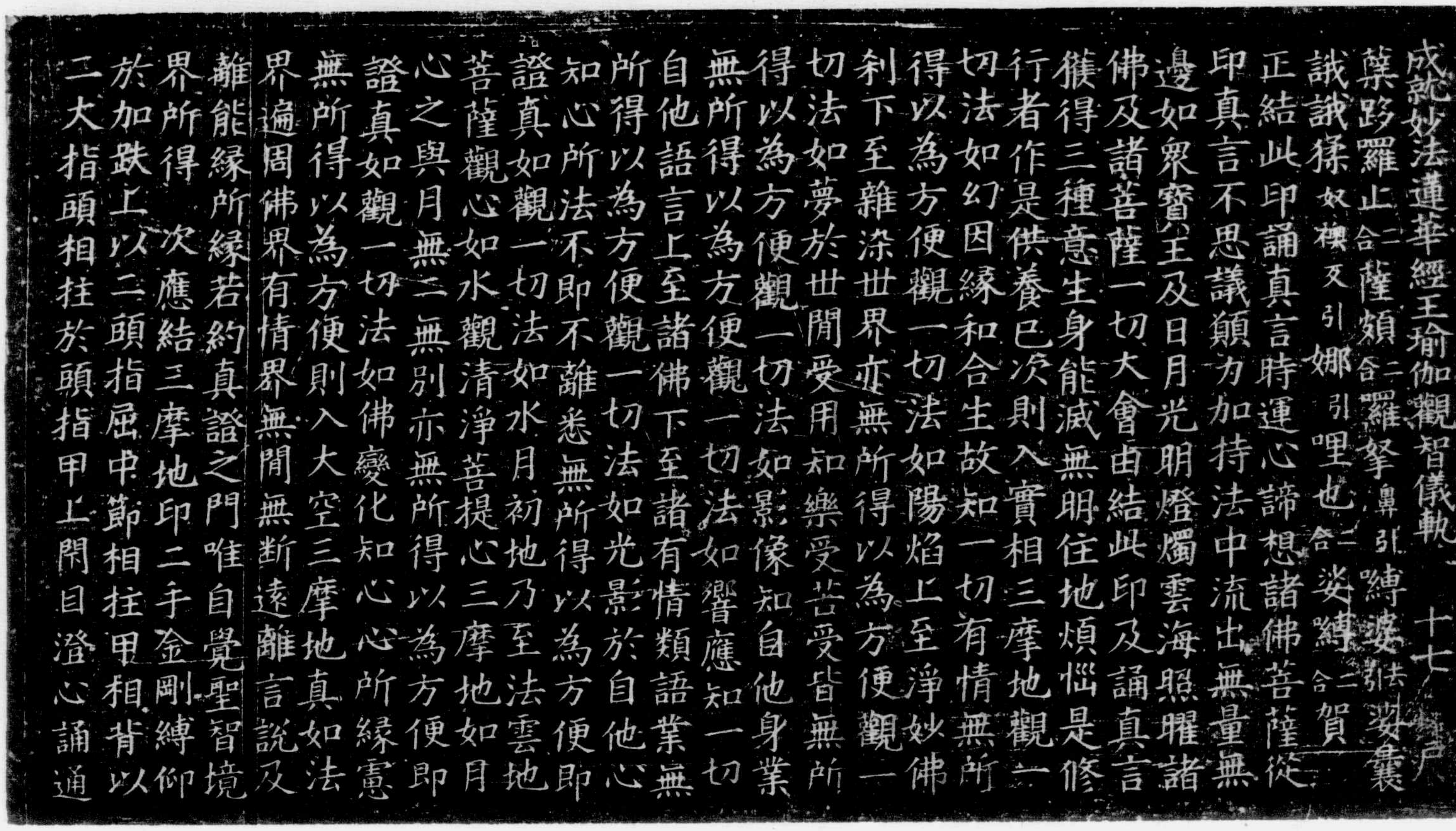
塔下一五二六



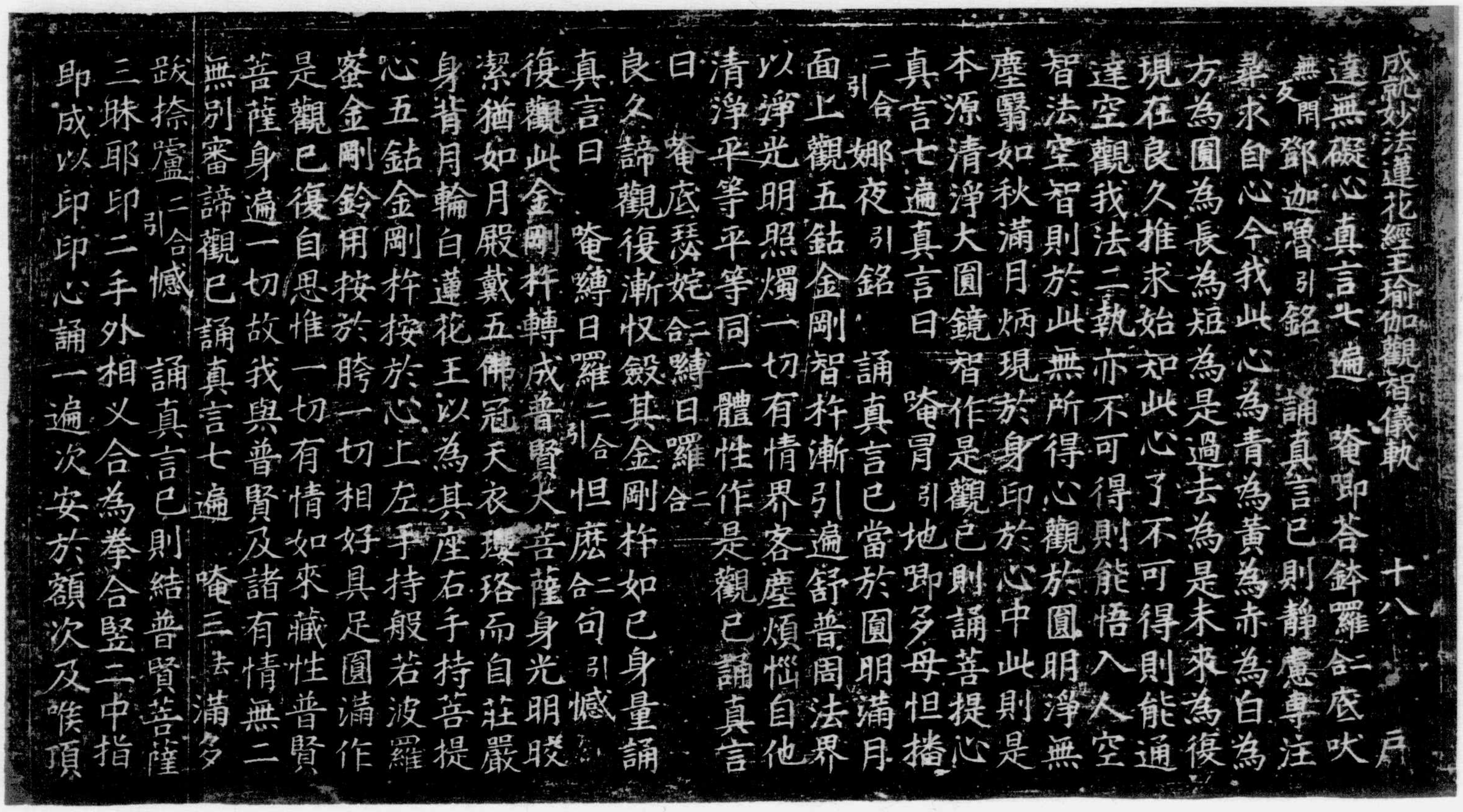
成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌　一　十五　尸
道法今既得聞得見受持讀誦皆是諸佛菩
薩慈悲愍念今我值遇如此妙法如是深恩
將何以報設使三千世界滿中勝妙一切珎
寶并及飲食香花幡蓋國城妻子如微塵數
乃至身命亦復如是悉皆捨施供養如來及
此妙法蓮華大乘寶法雖經多劫亦未能報
一偈之深恩心生慚愧
復作念言如我所聞遍照如來為諸菩薩宣
說真言秘密供養於諸世間諸供養中以法
供養最為殊勝今我為報諸佛深恩依真言
行菩薩方便儀軌用普供養盡虛空遍法界
一切諸佛及大菩薩作是念已　即結塗香
印先舒右手竪掌向外以左手握右手腕作
塗香勢即成真言曰　娜莫三（去）滿多沒馱
（引）南（引）尾秫（詩律反）馱巘度（引）納婆（二合）嚩（引）野
娑嚩（二合）賀　當運手印誦真言時想從印及
真言不思議加持願力法中流出無量無邊
塗香雲海遍塗諸佛菩薩一切聖眾淨妙色
身及其刹土由作此法獲得現世當來戒定
慧解脫解脫知見五無漏蘊法身之香若違
犯聲聞乘中律儀戒品或違犯菩薩道中清
淨律儀纔結此印誦真言一遍一切戒品清
淨如故不墮惡趣疾證三昧
次結花供養印二手內相叉二頭指相拄令
圓二大指各捻頭指根下餘六指入於掌中
令如花形即是真言曰　娜莫三（去）滿多沒
馱（引）南（引）摩賀（引）每怛囉野（二合）毗庾（二合）娜蘖



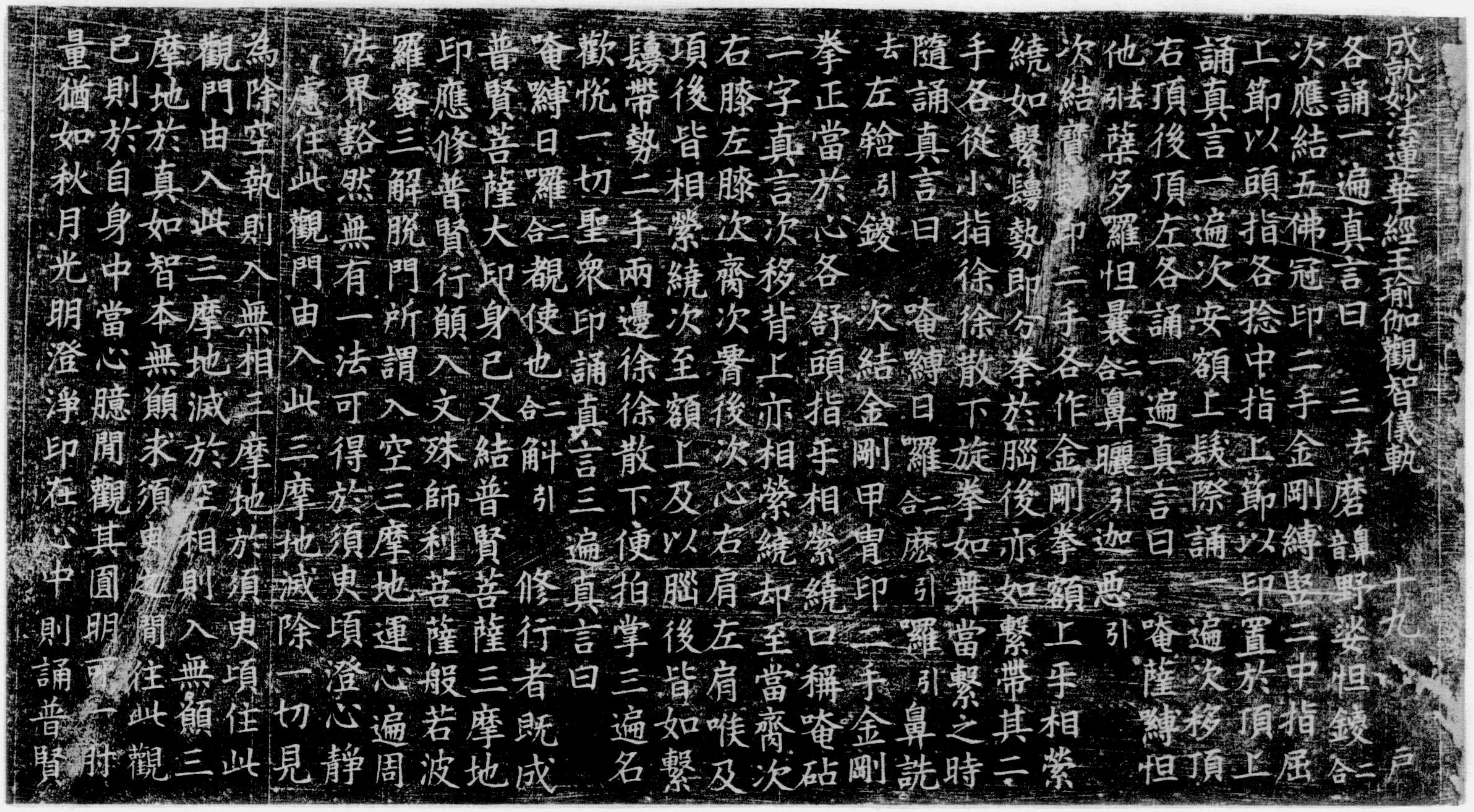
成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌　十六　尸
（二合）諦（引）娑嚩（二合）賀
正結印誦真言時運想諦觀於印真言不
思議願力加持法中流出無量無邊諸天妙
花雲海供養一切諸佛菩薩及諸聖眾由結
此印及誦真言能開敷自心中蓮花令行
者六根清淨獲得相好端嚴人所樂見於一
切煩惱及隨眠煩惱不被染污身心寂靜
次結燒香供養印二手中指已下三指竪相
背二頭指側拄二大指各捻頭指根下即成
真言曰
娜莫三（去）滿多沒馱（引）南（引）達麼馱（引）怛嚩
（二合）努（鼻音）蘖諦（引）娑嚩（二合）賀
正結此印誦真言時運心觀想從印真言不
思議願力加持法中流出無量無邊燒香雲
海普熏一切佛及菩薩并諸聖眾由結此印
并誦真言獲得般若波羅蜜能斷一切惡見
并諸結使疾證無上正等菩提　次結飲食
供養印二手虛心合掌開掌猶如器形即是
真言曰　娜莫三（去）滿多沒馱（引）南（引）婀羅
囉迦囉囉麼（上）隣（上）娜娜（引）銘磨隣（上）娜泥
麼賀（引）每（引）怛囉野末理娑嚩（二合）賀（引）
正結此印誦真言時至誠運想從印真言不
思議願力加持法中流出無量無邊天妙香
潔飲食雲海於一一佛菩薩諸聖眾前以七
寶器盛羅列奉獻由結此印及誦真言運心
供養獲得法喜食禪悅食解脫勝味食
次結供養燈明印右手為拳直竪中指即成
真言曰　娜莫三（去）滿多沒馱（引）南（引）怛他（去）



成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌　十七　戶
蘖跢羅（上二合）薩頻（二合）囉拏（鼻引）縛婆（引去）娑曩
誐誐猱（奴襖反引）娜（引）哩也（二合）娑縛（二合）賀
正結此印誦真言時運心諦想諸佛菩薩從
印真言不思議願力加持法中流出無量無
邊如眾寶王及日月光明燈燭雲海照曜諸
佛及諸菩薩一切大會由結此印及誦真言
獲得三種意生身能滅無明住地煩惱是修
行者作是供養已次則入實相三摩地觀一
切法如幻因緣和合生故知一切有情無所
得以為方便觀一切法如陽焰上至淨妙佛
剎下至雜染世界並無所得以為方便觀一
切法如夢於世間受用知樂受苦受皆無所
得以為方便觀一切法如影像知自他身業
無所得以為方便觀一切法如響應知一切
自他語言上至諸佛下至諸有情類語業無
所得以為方便觀一切法如光影於自他心
知心所法不即不離悉無所得以為方便即
證真如觀一切法如水月初地乃至法雲地
菩薩觀心如水觀清淨菩提心三摩地如月
心之與月無二無別亦無所得以為方便即
證真如觀一切法如佛變化知心心所緣慮
無所得以為方便則入大空三摩地真如法
界遍周佛界有情界無間無斷遠離言說及
離能緣所緣若約真證之門唯自覺聖智境
界所得　次應結三摩地印二手金剛縛仰
於加趺上以二頭指屈中節相拄甲相背以
二大指頭相拄於頭指甲上閉目澄心誦通



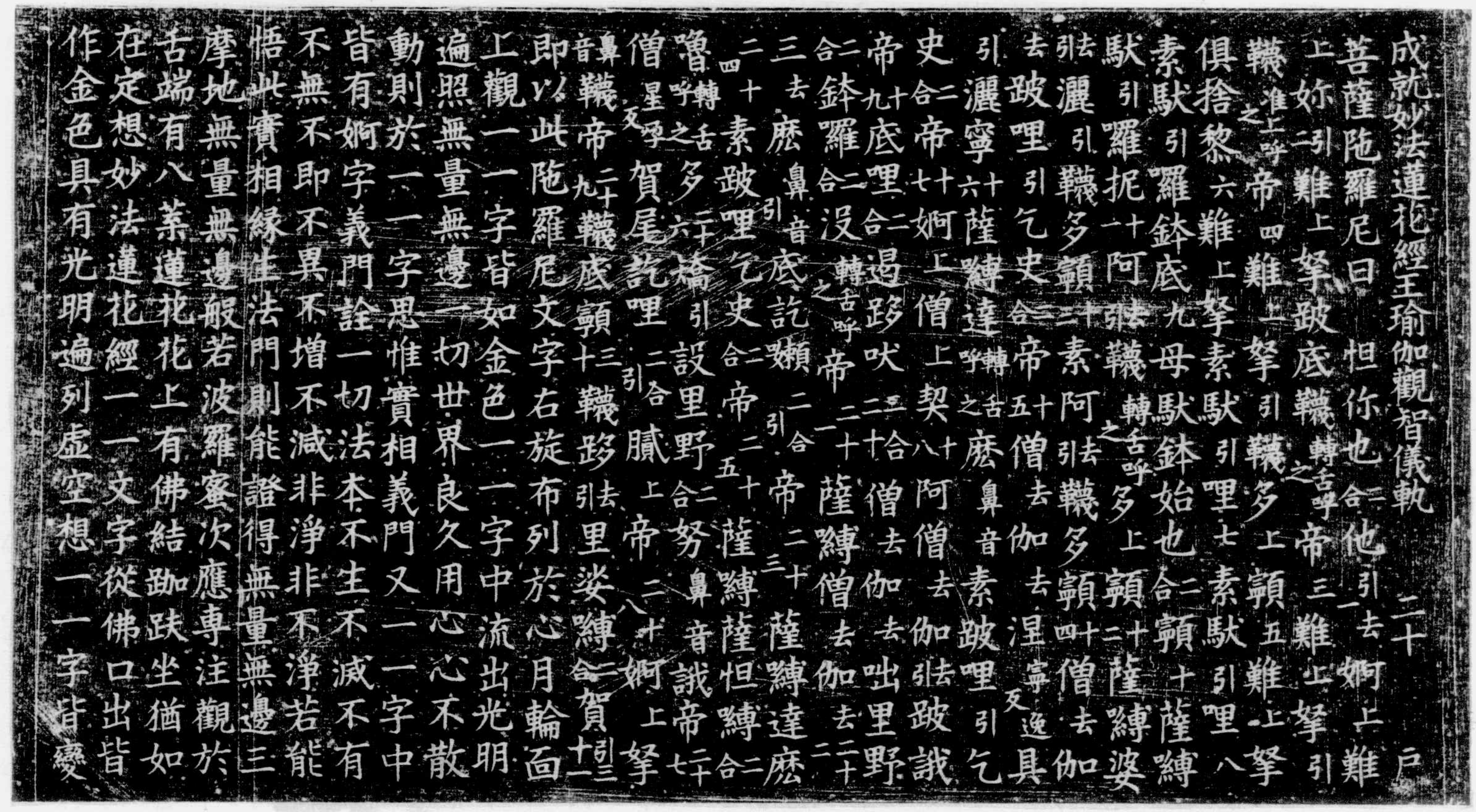
成就妙法蓮花經王瑜伽觀智儀軌　十八　戶
達無礙心真言七遍　唵喞苔鉢羅（二合）底吠
（無閉反）鄧迦嚕（引）銘　誦真言已則靜慮專注
尋求自心令我此心為青為黃為赤為白為
方為圓為長為短為是過去為是未來為復
現在良久推求始知此心了不可得則能通
達空觀我法二執亦不可得則能悟入人空
智法空智則於此無所得心觀於圓明淨無
塵翳如秋滿月炳現於身印於心中此則是
本源清淨大圓鏡智作是觀已則誦菩提心
真言七遍真言曰　唵冒（引）地喞多母怛播
（二合引）娜夜（引）銘　誦真言已當於圓明滿月
面上觀五鈷金剛智杵漸引遍舒普周法界
以淨光明照燭一切有情界客塵煩惱自他
清淨平等平等同一體性作是觀已誦真言
曰　唵底瑟姹（二合）嚩日囉（二合）
良久諦觀復漸收斂其金剛杵如己身量誦
真言曰　唵嚩日囉（二合引）怛麽（二合）句（引）憾
復觀此金剛杵轉成普賢大菩薩身光明晈
潔猶如月殿戴五佛冠天衣瓔珞而自莊嚴
身背月輪自蓮花王以為其座右手持菩提
心五鈷金剛杵按於心上左手持般若波羅
蜜金剛鈴用按於胯一切相好具足圓滿作
是觀已復自思惟一切有情如來藏性普賢
菩薩身遍一切故我與普賢及諸有情無二
無別審諦觀已誦真言七遍　唵三（去）滿多
跋捺嚧（二合引）憾　誦真言已則結普賢菩薩
三昧耶印二手外相叉合為拳合豎二中指
即成以印印心誦一遍次安於額次及喉頂



成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌　十九　戶

各誦一遍真言曰三（去）磨（鼻）野娑怛鑁（二合）次應結五佛冠印二手金剛縛豎二中指屈上節以頭指各捻中指上節以印置於頂上誦真言一遍次安額上髮際誦一遍次移頂右頂後頂左各誦一遍真言曰唵薩縛怛他（去引）蘖多羅怛曩（二合）鼻曬（引）迦惡（引）次結寶鬘印二手各作金剛拳額上手相縈繞如繫鬘勢即分拳於腦後亦如繫帶其二手各從小指徐徐散下旋拳如舞當繫之時隨誦真言曰唵縛日囉（二合）麼（引）囉（引）鼻詵（去）左鉿（引）鑁　次結金剛甲冑印二手金剛拳正當於心各舒頭指手相縈繞口稱唵砧二字真言次移背上亦相縈繞却至當齋次右膝左膝次齋次胷後次心右肩左肩喉及項後皆相縈繞次至額上及以腦後皆如繫鬘帶勢二手兩邊徐徐散下便拍掌三遍名歡悅一切聖衆印誦真言三遍真言曰唵縛日囉（二合）觀使也（二合）斛（引）　修行者既成普賢菩薩大印身已又結普賢菩薩三摩地印應修普賢行願入文殊師利菩薩般若波羅蜜三解脫門所謂入空三摩地運心遍周法界豁然無有一法可得於須臾頃澄心靜慮住此觀門由入此三摩地滅除一切見

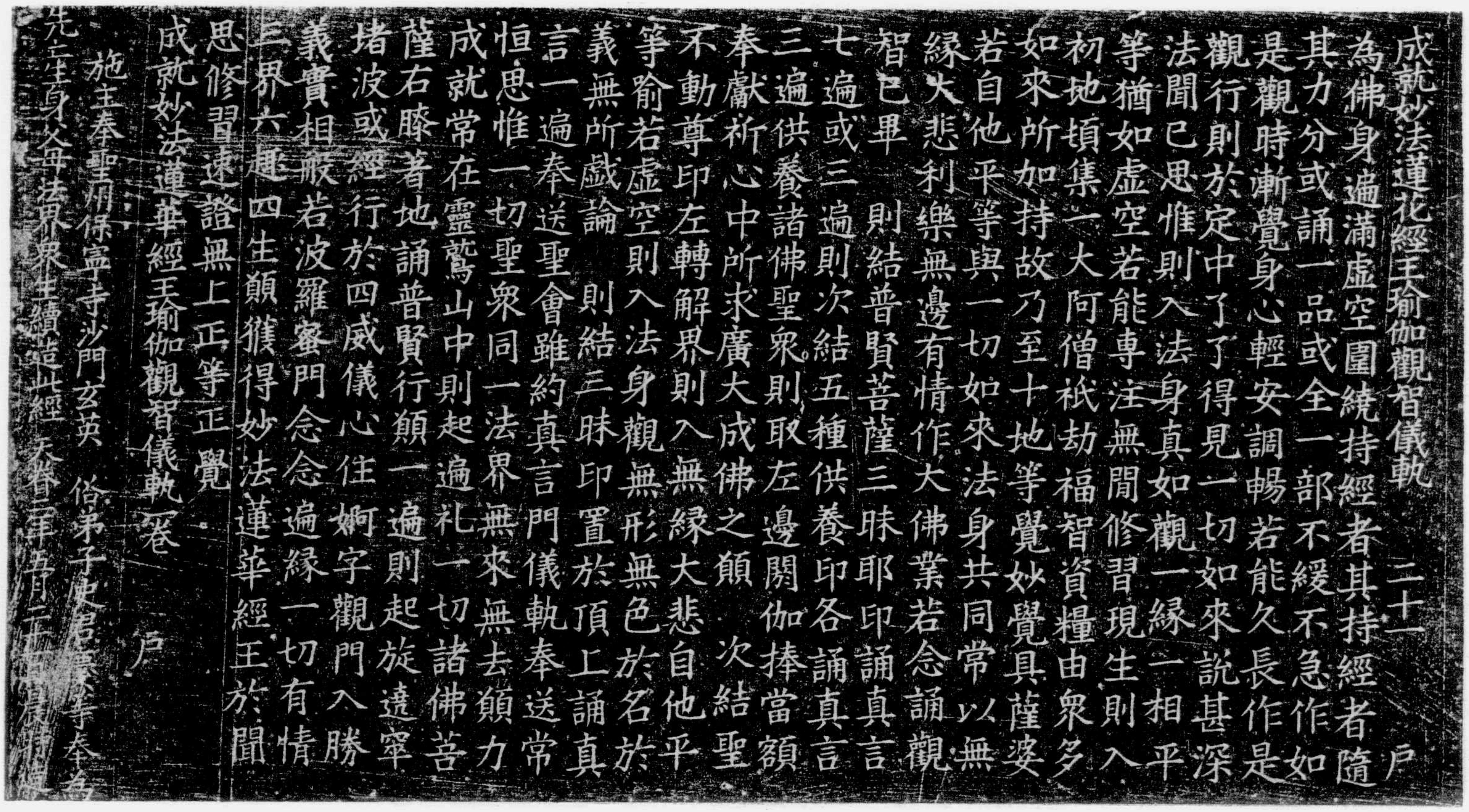
為除空執則入無相三摩地於須臾頃住此觀門由入此三摩地滅於空相則入無願三摩地於真如智本無願求須臾之間住此觀已則於自身中當心臆間觀其圓明可一肘量猶如秋月光明澄淨印在心中則誦普賢



成就妙法蓮花經王瑜伽觀智儀軌　二十　戶

菩薩陁羅尼曰怛你也（二合）他（引去一）婀（上）難（上）妳（引二）難（上）拏跛底韈（轉舌呼之）帝（三）難（上）拏（引）韈（準上呼之）帝（四）難（上）拏（引）韈多（上）顙（五）難（上）拏俱捨黎（六）難（上）拏素駄（引）哩（七）素駄（引）哩（八）素駄（引）囉鉢底（九）母駄鉢始也（二合）顙（十）薩嚩駄（引）囉抳（十一）阿（去引）韈（轉舌呼之）多（上）顙（十二）薩嚩婆（去引）灑（引）韈多顙（十三）素阿（去引）韈多顙（十四）僧（去）伽（去）跛哩（引）乞史（二合）帝（十五）僧（去）伽（去）涅（寧逸反）具（引）灑寧（十六）薩嚩達（轉舌呼之）麽（鼻音）素跛哩（引）乞史（二合）帝（十七）婀（上）僧（上）契（十八）阿僧（去）伽（去引）跛誐帝（十九）底哩（二合）遏跢吠（三合二十）僧（去）伽（去）咄里野（二合）鉢囉（二合）没（轉舌呼之）帝（二十一）薩嚩僧（去）伽（去）（二十二）三（去）麽（鼻音引）底訖嬾（二合引）帝（二十三）薩嚩達麽（二十四）素跛哩乞史（二合）帝（二十五）薩嚩薩怛嚩（二合）嚕（轉舌呼之）多（二十六）嬌（引）設里野（二合）努（鼻音）誐帝（二十七）僧（星孚反）賀尾訖哩（二合引）膩（上）帝（二十八）婀（上）拏（鼻音）韈帝（二十九）韈底顙（三十）韈跢（去引）里娑嚩（二合）賀（引三十一）即以此陁羅尼文字右旋布列於心月輪面上觀一一字皆如金色一一字中流出光明遍照無量無邊一切世界良久用心心不散動則於一一字思惟實相義門又一一字中皆有婀字義門詮一切法本不生不滅不有不無不即不異不增不減非淨非不淨若能悟此實相緣生法門則能證得無量無邊三摩地無量無邊般若波羅蜜次應專注觀於舌端有八葉蓮花花上有佛結跏趺坐猶如在定想妙法蓮花經一一文字從佛口出皆作金色具有光明遍列虛空想一一字皆變

塔下一六六一



成就妙法蓮花經王瑜伽觀智儀軌　二十一　戶

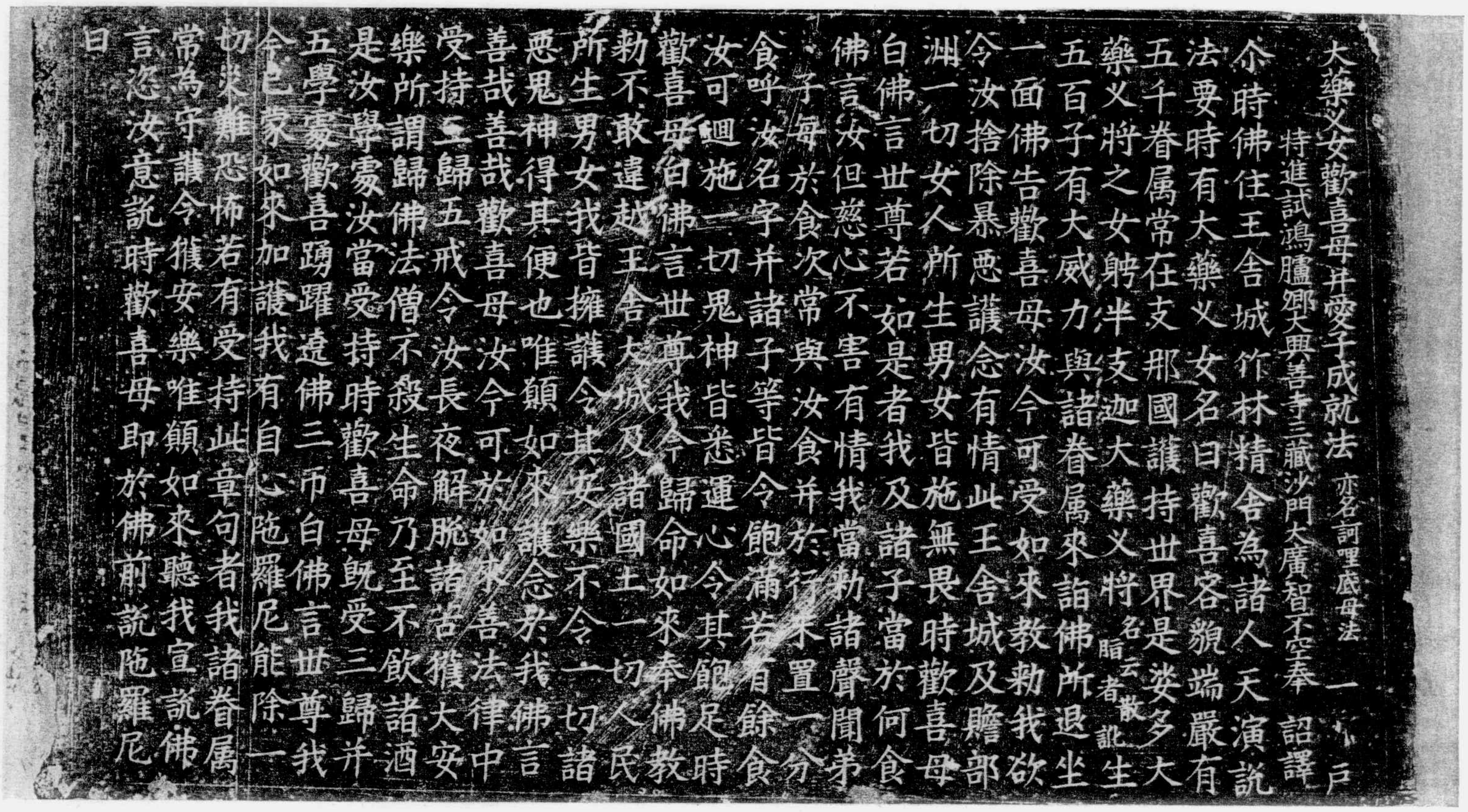
為佛身遍滿虛空圍繞持經者其持經者隨其力分或誦一品或全一部不緩不急作如是觀時漸覺身心輕安調暢若能久長作是觀行則於定中了了得見一切如來說甚深法聞已思惟則入法身真如觀一緣一相平等猶如虛空若能專注無間修習現生則入初地頓集一大阿僧祇劫福智資糧由衆多如來所加持故乃至十地等覺妙覺具薩婆若自他平等與一切如來法身共同常以無緣大悲利樂無邊有情作大佛業若念誦觀智已畢　則結普賢菩薩三昧耶印誦真言七遍或三遍則次結五種供養印各誦真言三遍供養諸佛聖衆則取左邊閼伽捧當額奉獻祈心中所求廣大成佛之願　次結聖不動尊印左轉解界則入無緣大悲自他平等踰若虛空則入法身觀無形無色於名於義無所戲論　則結三昧印置於頂上誦真言一遍奉送聖會雖約真言門儀軌奉送常恒思惟一切聖衆同一法界無來無去願力成就常在靈鷲山中則起遍礼一切諸佛菩薩右膝著地誦普賢行願一遍則起旋遶窣堵波或經行於四威儀心住婀字觀門入勝義實相般若波羅蜜門念念遍緣一切有情三界六趣四生願獲得妙法蓮華經王於聞思修習速證無上正等正覺

成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌一卷　戶

施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君[illegible]等奉為

先亡生身父母法界衆生續造此經　天眷二年五月二十[illegible]

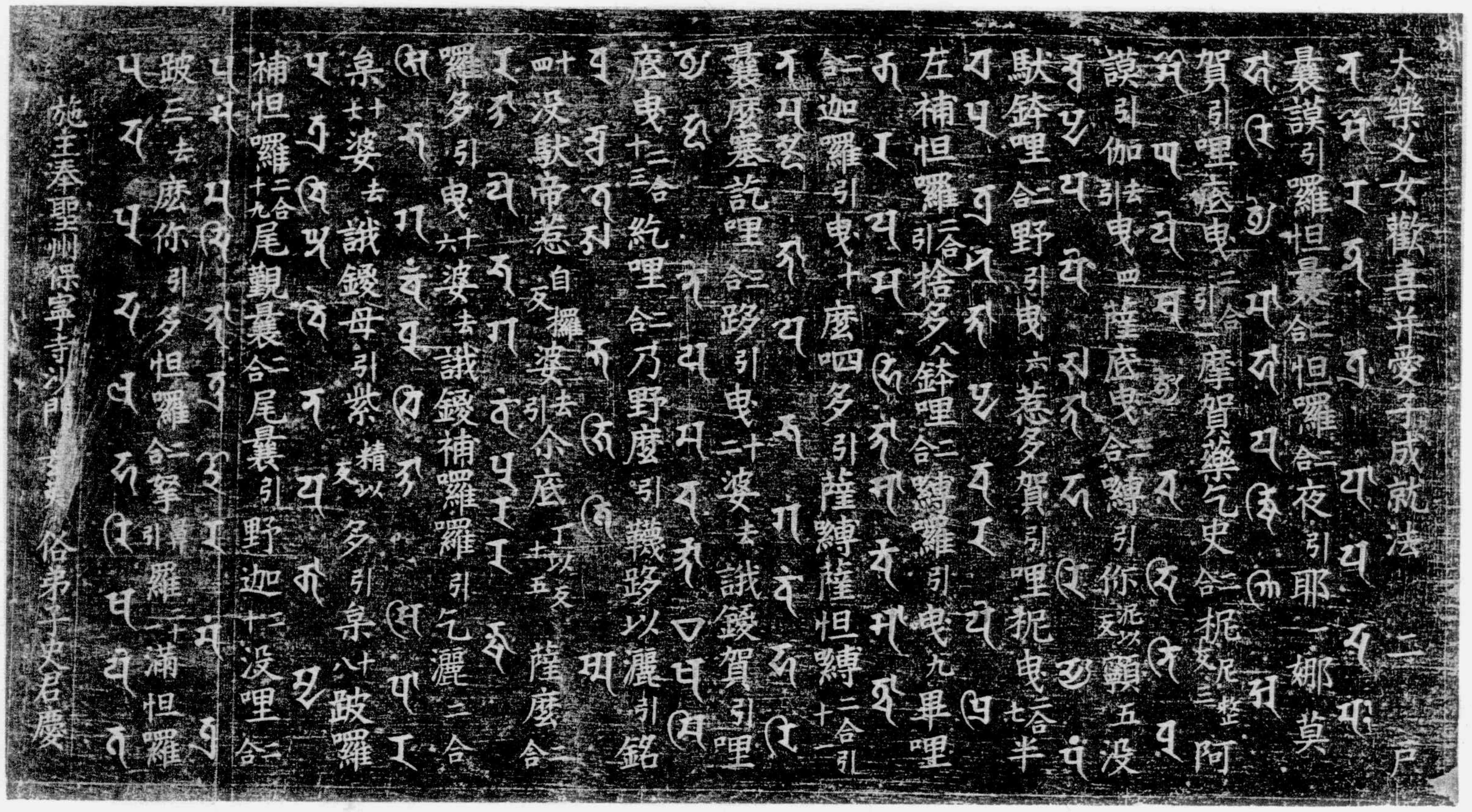
塔下一七九四



大藥叉女歡喜母并愛子成就法（亦名訶哩底母法）　一　戶

特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

尒時佛住王舍城竹林精舍為諸人天演說法要時有大藥叉女名曰歡喜容貌端嚴有五千眷屬常在支那國護持世界是娑多大藥叉將之女般半支迦大藥叉將（名云散脂者訛）生五百子有大威力與諸眷屬來詣佛所退坐一面佛告歡喜母汝今可受如來教勅我欲令汝捨除暴惡護念有情此王舍城及贍部洲一切女人所生男女皆施無畏時歡喜母白佛言世尊若如是者我及諸子當於何食佛言汝但慈心不害有情我當勅諸聲聞弟子每於食次常與汝食并於行末置一分食呼汝名字并諸子等皆令飽滿若有餘食汝可迴施一切鬼神皆悉運心令其飽足時歡喜母白佛言世尊我今歸命如來奉佛教勅不敢違越王舍大城及諸國土一切人民所生男女我皆擁護令其安樂不令一切諸惡鬼神得其便也唯願如來護念於我佛言善哉善哉歡喜母汝今可於如來善法律中受持三歸五戒令汝長夜解脫諸苦獲大安樂所謂歸佛法僧不殺生命乃至不飲諸酒是汝學處汝當受持時歡喜母既受三歸并五學處歡喜踴躍遶佛三帀白佛言世尊我今已蒙如來加護我有自心陁羅尼能除一切災難恐怖若有受持此章句者我諸眷屬常為守護令獲安樂唯願如來聽我宣說佛言恣汝意說時歡喜母即於佛前說陁羅尼曰

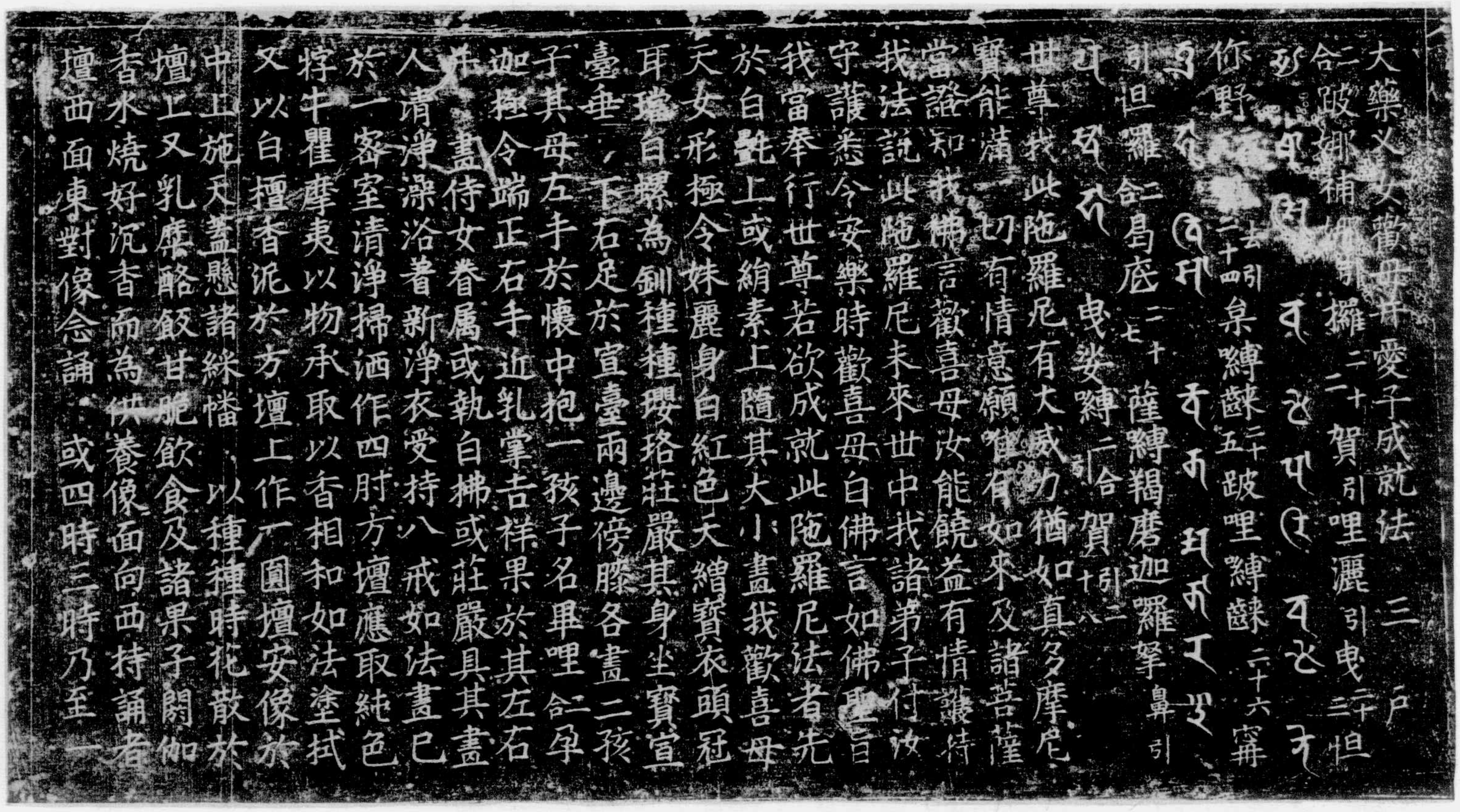


大藥叉女歡喜并愛子成就法　二　戶

曩謨（引）囉怛曩（二合）怛囉（二合）夜（引）耶（一）娜莫賀（引）哩底曳（二合引二）摩賀藥乞史（二合）抳（尼整反三）阿謨（引）伽（去引）曳（四）薩底曳（二合）縛（引）祢（泥以反）顊（五）沒馱鉢哩（二合）野（引）曳（六）惹多賀（引）哩抳曳（二合七）半左補怛囉（二合引）捨多（八）鉢哩（二合）縛囉（引）曳（九）畢哩（二合）迦羅（引）曳（十）麼呬多（引）薩縛薩怛縛（二合引十一）曩麼塞訖哩（三合）路（引）曳（十二）娑（去）誐鑁賀（引）哩底曳（二合十三）紇哩（二合）乃野麼（引）饑路以灑（引）銘（十四）沒馱帝惹（自攞反）娑（去引）尒底（丁以反十五）薩麼（二合）囉多（引）曳（十六）娑（去）誐鑁補囉囉（引）乞灑（二合）枲（十七）娑（去）誐鑁母（引）紫（精以反）多（引）枲（十八）跛囉補怛囉（二合十九）尾覲曩囊（二合）尾曩囊（引）野迦（二十）沒哩（二合）跛三（去）麼你（引）多怛囉（二合）拏（引）羅（二十一）滿怛囉

施主奉聖州保寧寺沙門[illegible]俗弟子史君慶

塔下一七九二



大藥叉女歡喜母并愛子成就法　三　戶

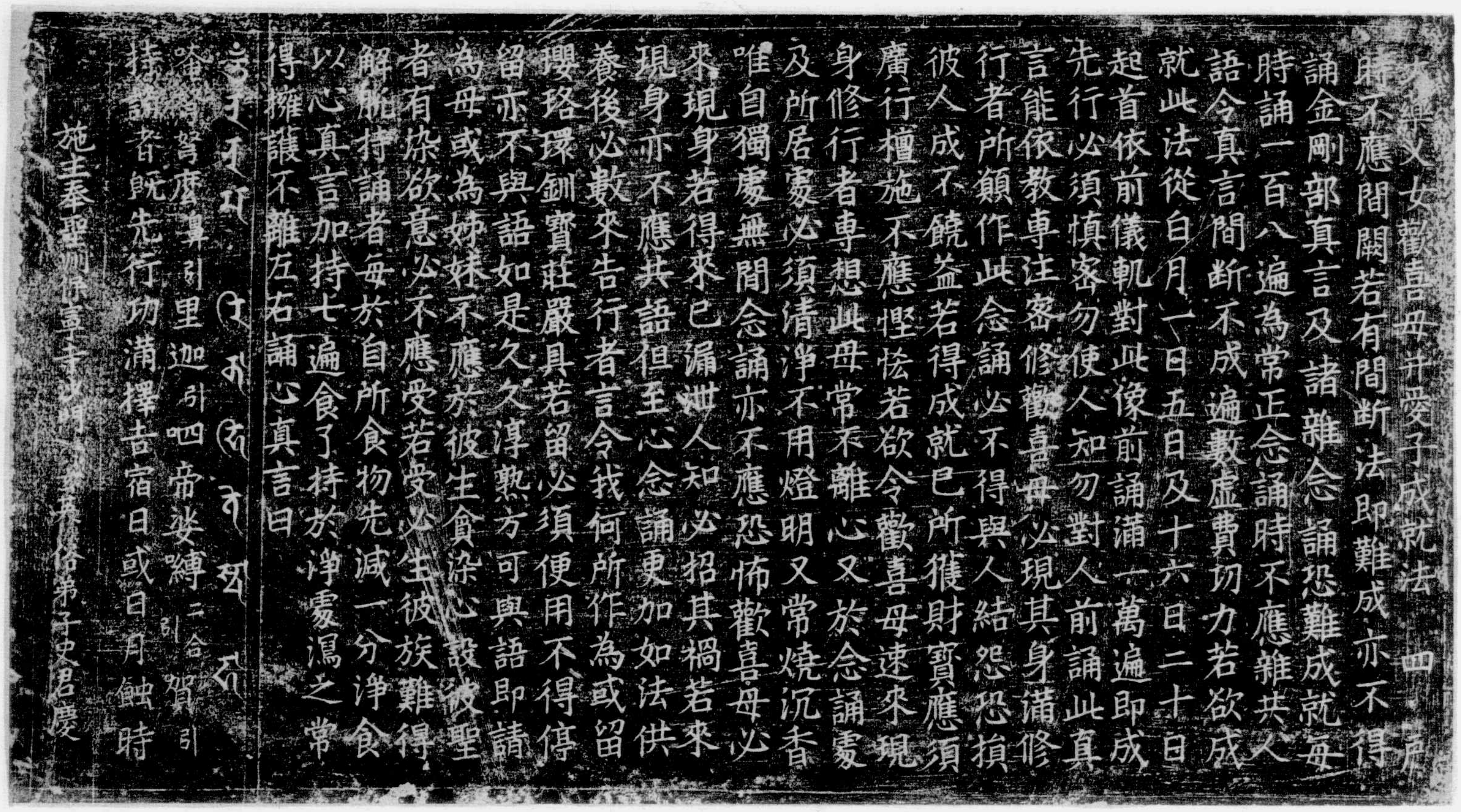
（二合）跛娜補[illegible]攞（二十二）賀（引）哩灑（引）曳（二十三）怛

你野[illegible]（去引）（二十四）枲縛蘇（二十五）跛哩縛蘇（二十六）寧

（引）怛羅（二合）烏底（二十七）薩縛羯磨迦羅拏（鼻引）

曳娑縛（二合引）賀（二十八）

世尊我此陁羅尼有大威力猶如真多摩尼寶能滿一切有情意願皆有如來及諸菩薩當證知我佛言歡喜母汝能饒益有情擁持我法說此陁羅尼未來世中我諸弟子付汝守護悉令安樂時歡喜母白佛言如佛聖旨我當奉行世尊若欲成就此陁羅尼法者先於白氎上或綃素上隨其大小畫我歡喜母天女形極令姝麗身白紅色天繒寶衣頭冠耳璫白螺為釧種種瓔珞莊嚴其身坐寶宣臺垂下右足於宣臺兩邊傍膝各畫二孩子其母左手於懷中抱一孩子名畢哩（二合）孕迦極令端正右手近乳掌吉祥果於其左右并畫侍女眷屬或執白拂或莊嚴具其畫人清淨澡浴著新淨衣受持八戒如法畫已於一密室清淨掃灑作四肘方壇應取純色牸牛瞿摩夷以物承取以香相和如法塗拭又以白檀香泥於方壇上作一圓壇安像於中上施天蓋懸諸絲幡　以種種時花散於壇上又乳糜酪飯甘脆飲食及諸果子閼伽香水燒好沉香而為供養像面向西持誦者壇西面東對像念誦　或四時三時乃至一



大藥叉女歡喜母并愛子成就法　四　戶

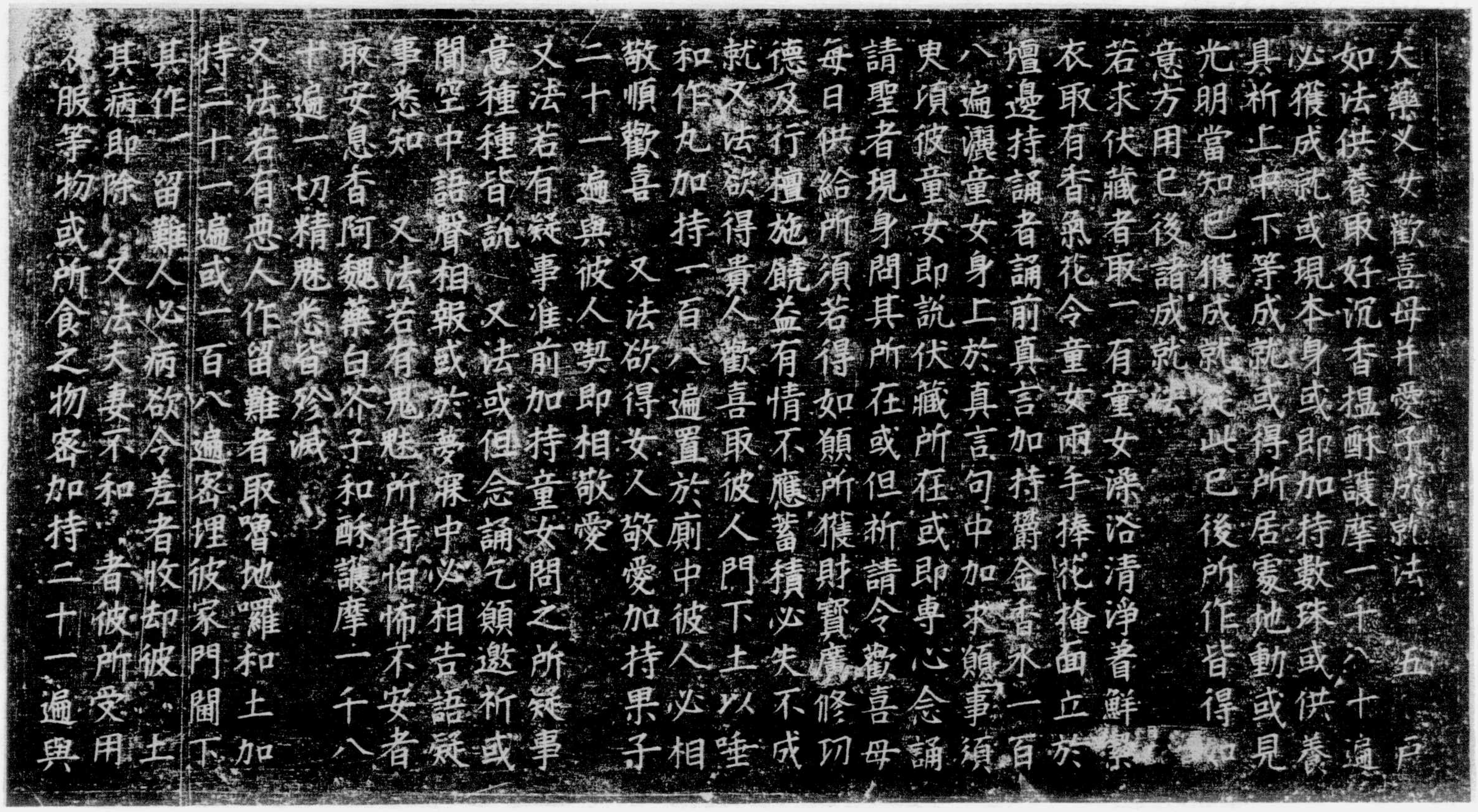
時不應間闕若有間斷法即難成亦不得誦金剛部真言及諸雜念誦恐難成就每時誦一百八遍為常正念誦時不應雜共人語令真言間斷不成遍數虛費功力若欲成就此法從白月一日五日及十六日二十日起首依前儀軌對此像前誦滿一萬遍即成先行必須慎密勿使人知勿對人前誦此真言能依教專注密修歡喜母必現其身滿修行者所願作此念誦必不得與人結怨恐損彼人成不饒益若得成就已所獲財寶應須廣行檀施不應慳悋若欲令歡喜母速來現身修行者專想此母常不離心又於念誦處及所居處必須清淨不用燈明又常燒沉香唯自獨處無間念誦亦不應恐怖歡喜母必來現身若得來已漏泄人知必招其禍若來現身亦不應共語但至心念誦更加如法供養後必數來告行者言令我何所作為或留瓔珞環釧寶莊嚴具若留必須便用不得停留亦不與語如是久久淳熟方可與語即請為母或為姊妹不應於彼生貪染心設彼聖者有染欲意必不應受若受必生彼族難得解脫持誦者每於自所食物先減一分淨食以心真言加持七遍食了持於淨處瀉之常得擁護不離左右誦心真言曰

唵弩麼（鼻引）里迦（引）呬帝娑嚩（二合引）賀（引）

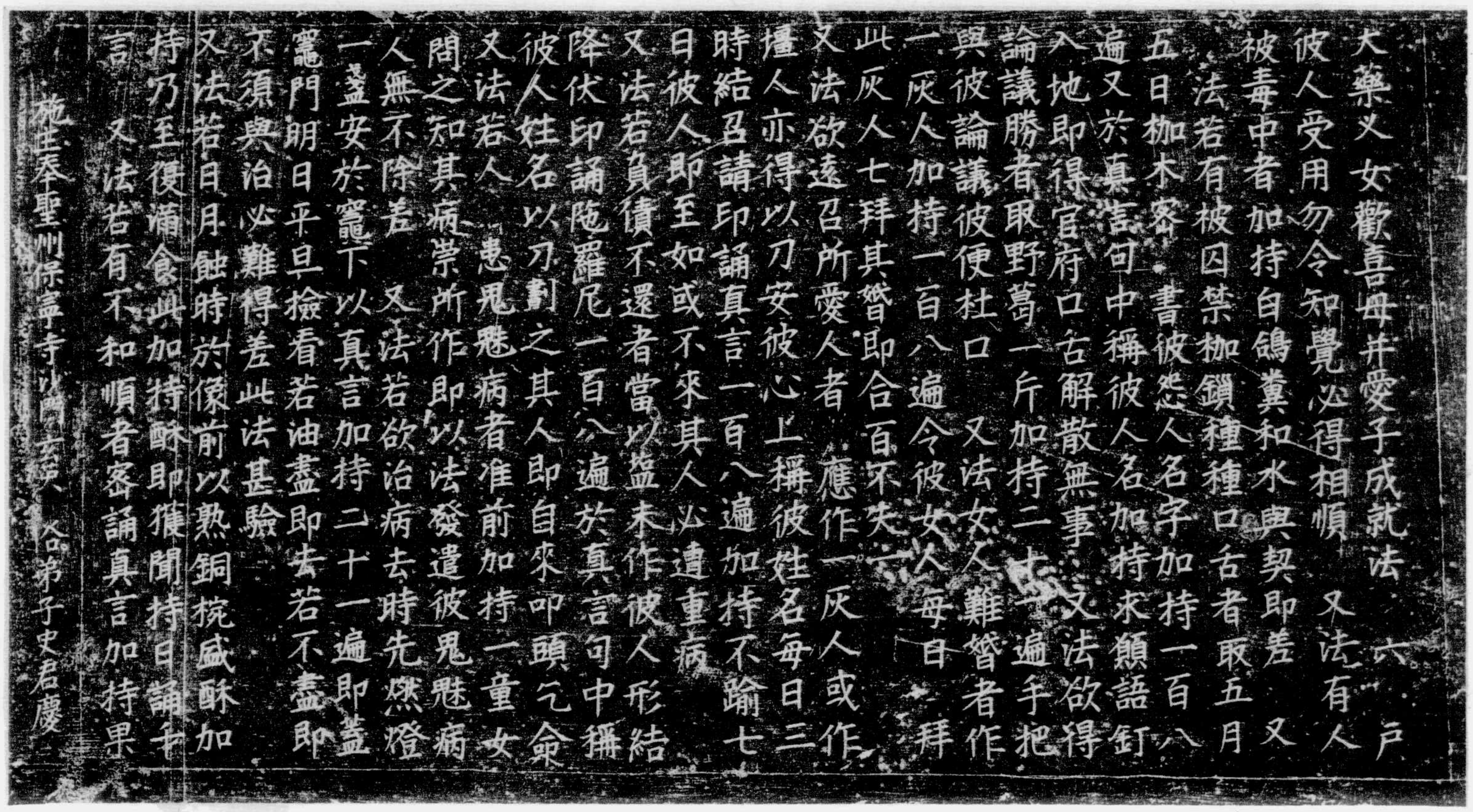
持誦者既先行功滿擇吉宿日或日月蝕時

施主奉聖州保寧寺[illegible]俗弟子史君慶

塔下一六六三

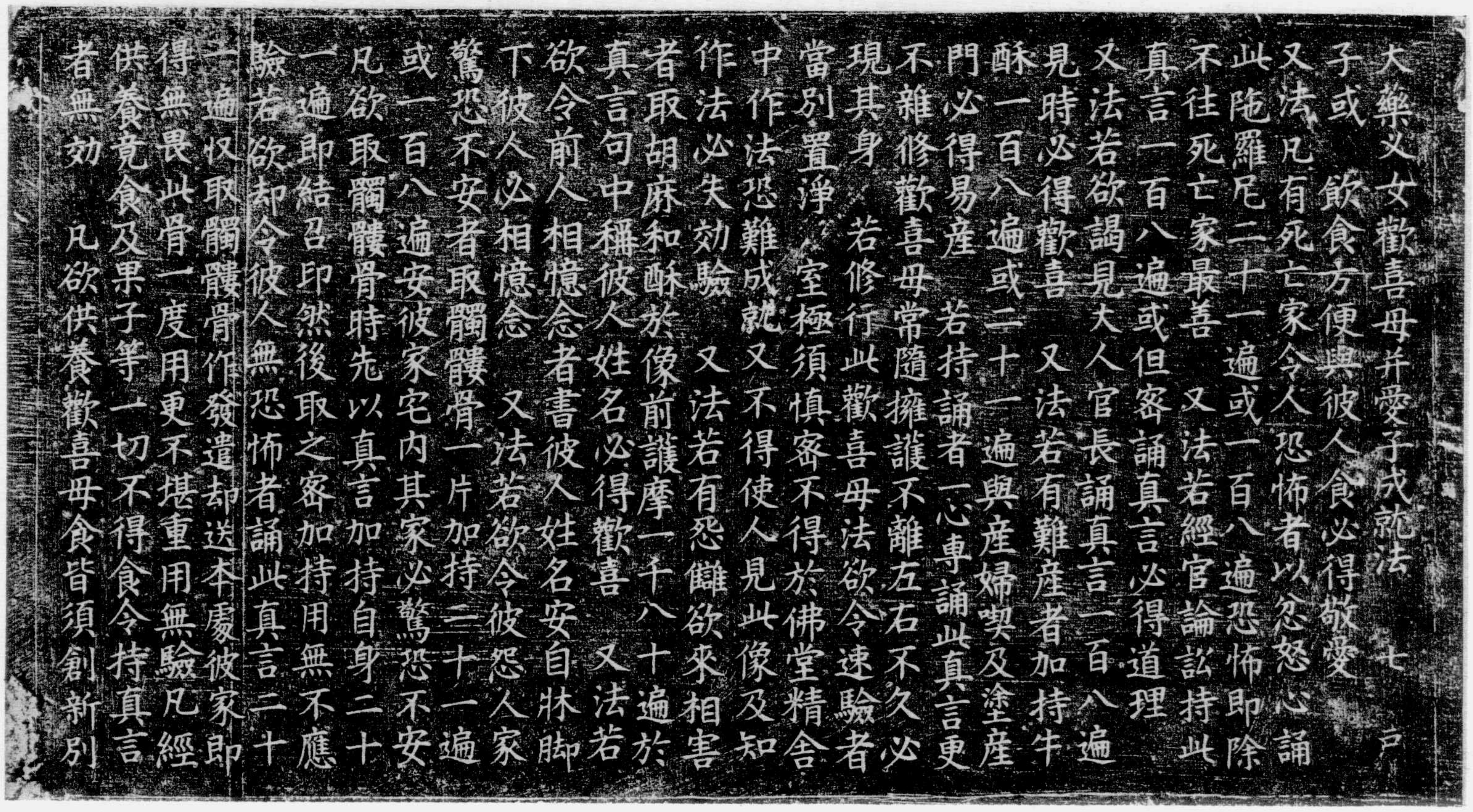


大藥义女歡喜母并愛子成就法　五戶
如法供養取好沉香搵酥護摩一千八十遍
必獲成就或現本身或即加持數珠或供養
具祈上中下等成就或得所居處地動或見
光明當知已獲成就從此已後所作皆得如
意方用已後諸成就法
若求伏藏者取一有童女澡浴清淨著鮮潔
衣取有香氣花令童女兩手捧花掩面立於
壇邊持誦者誦前真言加持欝金香水一百
八遍灑童女身上於真言句中加求願事須
臾須彼童女即說伏藏所在或即專心念誦
請聖者現身問其所在或但祈請令歡喜母
每日供給所須若得如願所獲財寶廣修功
德及行檀施饒益有情不應蓄積必失不成
就又法欲得貴人歡喜取彼人門下土以唾
和作丸加持一百八遍置於廁中彼人必相
敬順歡喜　又法欲得女人敬愛加持果子
二十一遍與彼人喫即相敬愛
又法若有疑事准前加持童女問之所疑事
意種種皆說　又法或但念誦乞願邀祈或
聞空中語聲相報或於夢寐中必相告語疑
事悉知　又法若有鬼魅所持怕怖不安者
取安息香阿魏藥白芥子和酥護摩一千八
十遍一切精魅悉皆殄滅
又法若有惡人作留難者取噜地囉和土加
持二十一遍或一百八遍密埋彼家門閫下
其作留難人必病欲令差者收却彼土
其病即除　又法夫妻不和者彼所受用
衣服等物或所食之物密加持二十一遍與

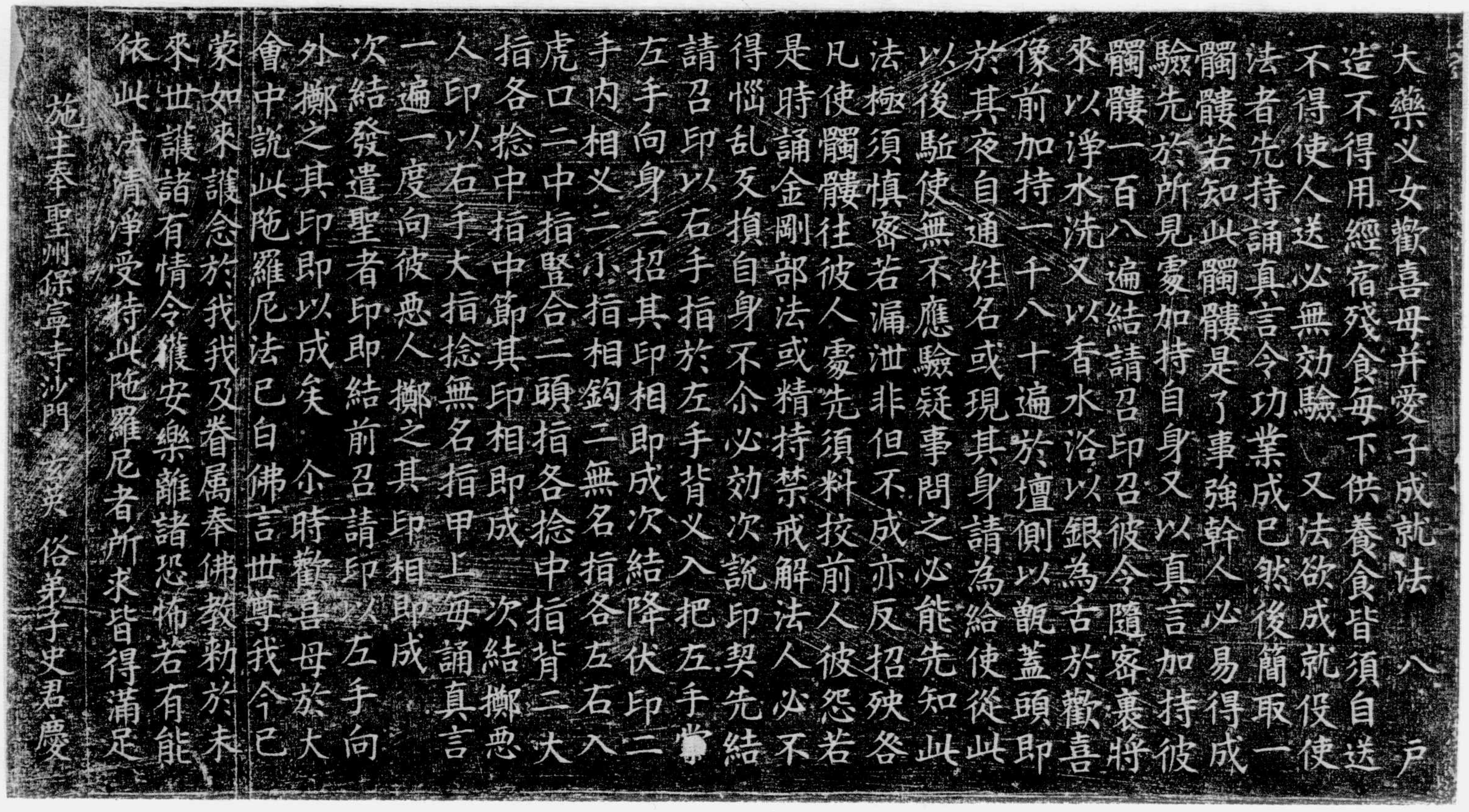


大藥义女歡喜母并愛子成就法　六戶
彼人受用勿令知覺必得相順　又法有人
被毒中者加持白鴿糞和水與契即差　又
法若有被囚禁枷鎖種種口舌者取五月
五日枷木密書彼怨人名字加持一百八
遍又於真言句中稱彼人名加持求願語釘
入地即得官府口舌解散無事　又法欲得
論議勝者取野葛一斤加持二十一遍手把
與彼論議彼便杜口　又法女人難嫁者作
一灰人加持一百八遍令彼女人每日一拜
此灰人七拜其嫁即合百不失一
又法欲遠召所愛人者應作一灰人或作
壇人亦得以刀安彼心上稱彼姓名每日三
時結召請印誦真言一百八遍加持不踰七
日彼人即至如或不來其人必遭重病
又法若負債不還者當以鹽末作彼人形結
降伏印誦陁羅尼一百八遍於真言句中稱
彼人姓名以刀割之其人即自來叩頭乞命
又法若人患鬼魅病者准前加持一童女
問之知其病祟所作即以法發遣彼鬼魅病
人無不除差　又法若欲治病去時先燃燈
一盞安於竈下以真言加持二十一遍即蓋
竈門明日平旦撿看若油盡即去若不盡即
不須與治必難得差此法甚驗
又法若日月蝕時於像前以熟銅椀盛酥加
持乃至復滿食此加持酥即獲聞持日誦千
言　又法若有不和順者密誦真言加持果
施主奉聖州保寧寺沙門玄英、俗弟子史君慶

塔下一五三〇

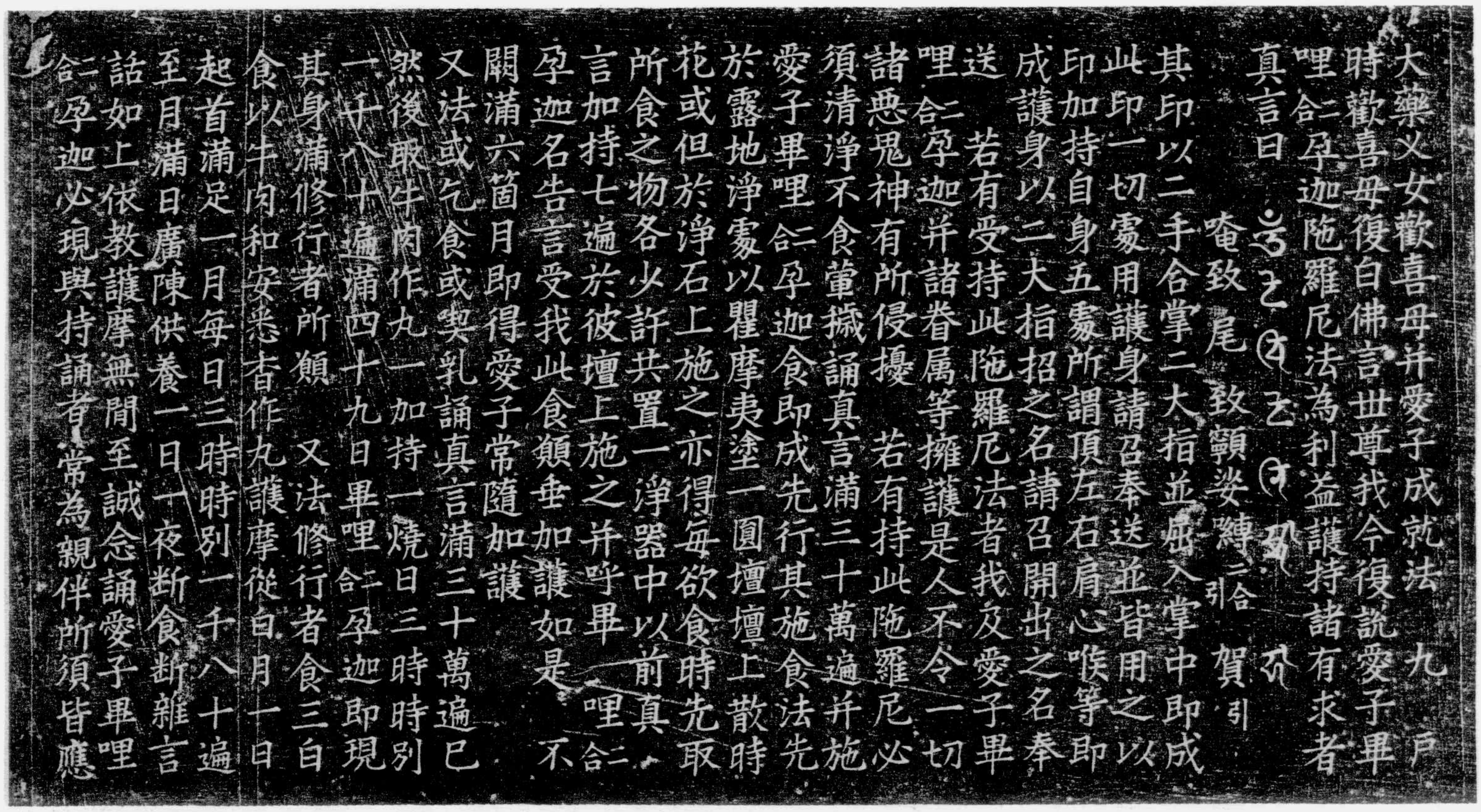


大藥义女歡喜母并愛子成就法 七 戸
子或飲食方便與彼人食必得敬愛
又法凡有死亡家令人恐怖者以忽怒心誦
此陁羅尼二十一遍或一百八遍恐怖即除
不往死亡家最善 又法若經官論訟持此
真言一百八遍或但密誦真言必得道理
又法若欲謁見大人官長誦真言一百八遍
見時必得歡喜 又法若有難產者加持牛
酥一百八遍或二十一遍與產婦喫及塗產
門必得易產 若持誦者一心專誦此真言更
不雜修歡喜母常隨擁護不離左右不久必
現其身 若修行此歡喜母法欲令速驗者
當別置淨室極須慎密不得於佛堂精舍
中作法恐難成就又不得使人見此像及知
作法必失効驗 又法若有恐讎欲來相害
者取胡麻和酥於像前護摩一千八十遍於
真言句中稱彼人姓名必得歡喜 又法若
欲令前人相憶念者書彼人姓名安自牀脚
下彼人必相憶念 又法若欲令彼怨人家
驚恐不安者取髑髏骨一片加持二十一遍
或一百八遍安彼家宅内其家必驚恐不安
凡欲取髑髏骨時先以真言加持自身二十
一遍即結召印然後取之密加持用無不應
驗若欲却令彼人無恐怖者誦此真言二十
一遍收取髑髏骨作發遣却送本處彼家即
得無畏此骨一度用更不堪重用無驗凡經
供養竟食及果子等一切不得食令持真言
者無効 凡欲供養歡喜母食皆須創新別

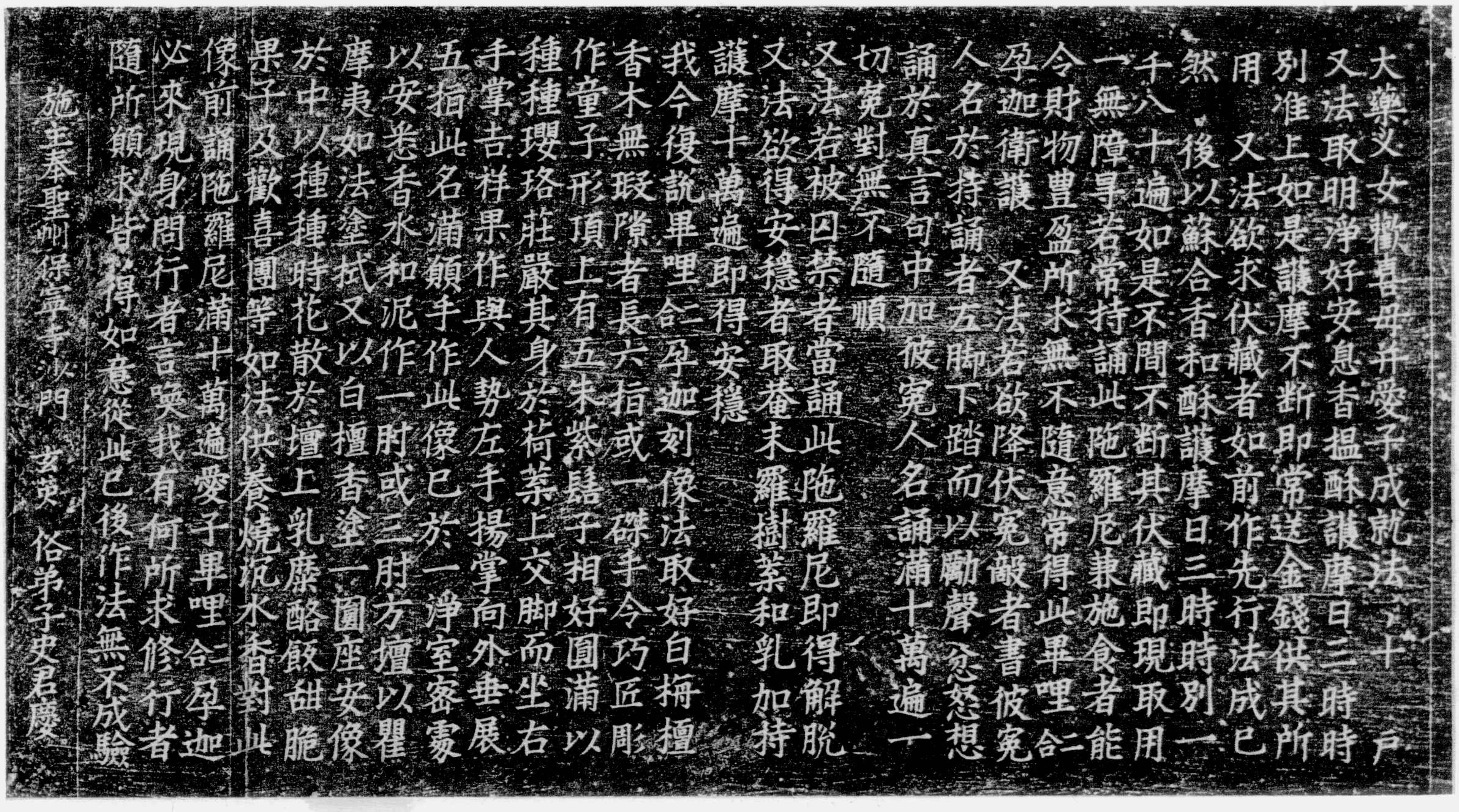


大藥义女歡喜母并愛子成就法 八 戸
造不得用經宿殘食每下供養食皆須自送
不得使人送必無効驗 又法欲成就役使
法者先持誦真言令功業成已然後簡取一
髑髏若知此髑髏是了事強幹人必易得成
驗先於所見處加持自身又以真言加持彼
髑髏一百八遍結請召印召彼令隨密裹將
來以淨水洗又以香水浴以銀為舌於歡喜
像前加持一千八十遍於壇側以氈蓋頭即
於其夜自通姓名或現其身請為給使從此
以後駈使無不應驗疑事問之必能先知此
法極須慎密若漏泄非但不成亦反招殃咎
凡使髑髏往彼人處先須料挍前人彼怨若
是時誦金剛部法或精持禁戒解法人必不
得惱乱又損自身不尒必効次說印契先結
請召印以右手指於左手背义入把左手掌
左手向身三招其印相即成次結降伏印二
手内相义二小指相鉤二無名指各左右入
虎口二中指竪合二頭指各捻中指背二大
指各捻中指中節其印相即成次結擲悪
人印以右手大指捻無名指甲上每誦真言
一遍一度向彼悪人擲之其印相即成
次結發遣聖者印即結前召請印以左手向
外擲之其印即以成矣 尒時歡喜母於大
會中說此陁羅尼法已白佛言世尊我今已
蒙如來護念於我我及眷屬奉佛教勑於未
來世護諸有情令獲安樂離諸恐怖若有能
依此法清淨受持此陁羅尼者所求皆得滿足
施主奉聖州保寧寺沙門玄英 俗弟子史君慶

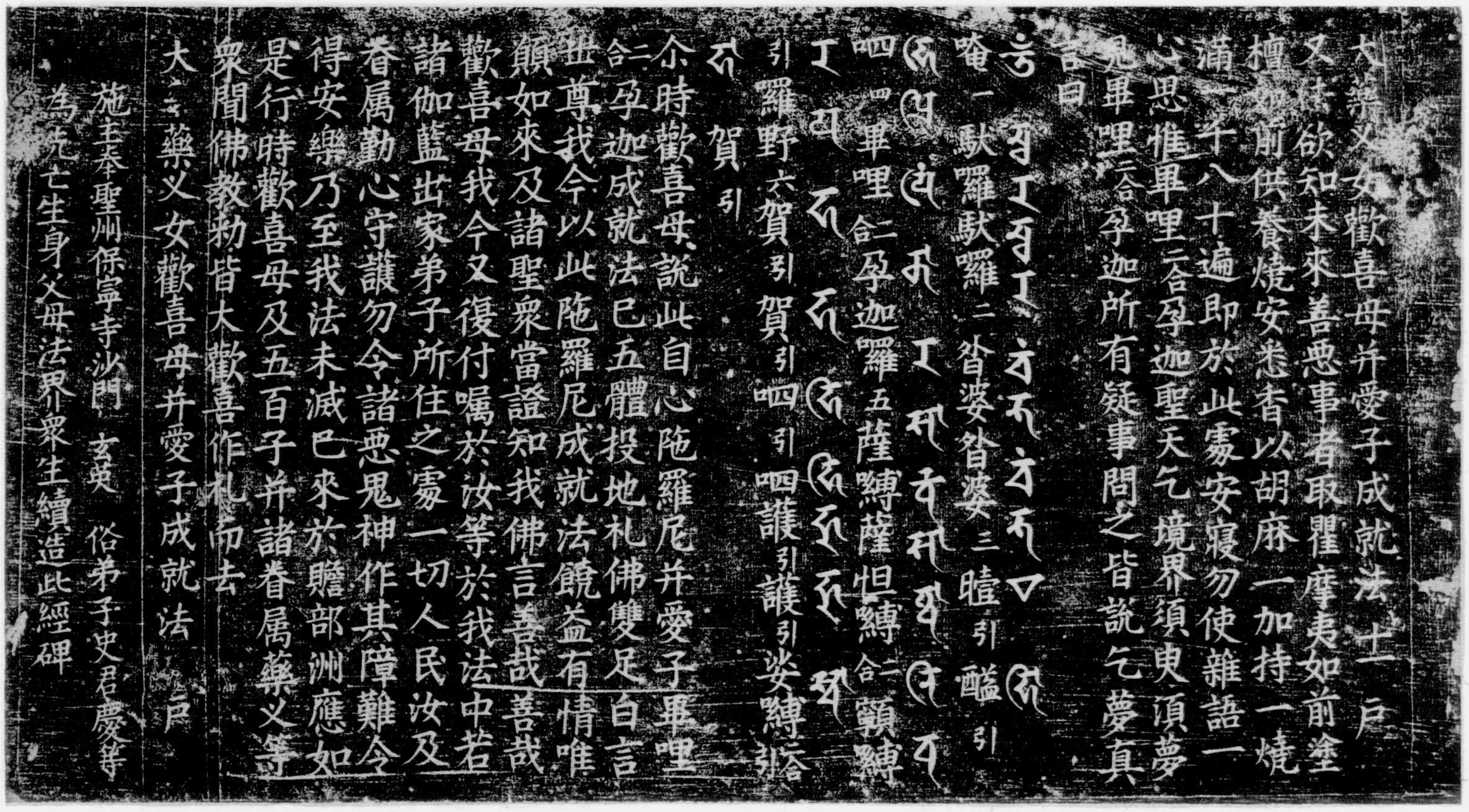
塔下一七九七



大藥义女歡喜母并愛子成就法　九戶
時歡喜母復白佛言世尊我今復說愛子畢
哩（合二）孕迦陁羅尼法為利益護持諸有求者
真言曰
唵致尾　致顊娑縛（二合引）賀（引）
其印以二手合掌二大指並屈入掌中即成
此印一切處用護身請召奉送並皆用之以
印加持自身五處所謂頂左右肩心喉等即
成護身以二大指招之名請召開出之名奉
送　若有受持此陁羅尼法者我及愛子畢
哩（合二）孕迦并諸眷屬等擁護是人不令一切
諸惡鬼神有所侵擾　若有持此陁羅尼必
須清淨不食葷穢誦真言滿三十萬遍并施
愛子畢哩（合二）孕迦食即成先行其施食法先
於露地淨處以瞿摩夷塗一圓壇壇上散時
花或但於淨石上施之亦得每欲食時先取
所食之物各少許共置一淨器中以前真
言加持七遍於彼壇上施之并呼畢　哩（合二）
孕迦名告言受我此食願垂加護如是　不
闕滿六箇月即得愛子常隨加護
又法或乞食或喫乳誦真言滿三十萬遍已
然後取牛肉作丸一加持一燒日三時時別
一千八十遍滿四十九日畢哩（合二）孕迦即現
其身滿修行者所願　又法修行者食三白
食以牛肉和安悉香作丸護摩從白月一日
起首滿足一月每日三時時別一千八十遍
至月滿日廣陳供養一日一夜斷食斷雜言
話如上依教護摩無間至誠念誦愛子畢哩
（合二）孕迦必現與持誦者常為親伴所須皆應



大藥义女歡喜母并愛子成就法　十戶
又法取明淨好安息香搵酥護摩日三時時
別准上如是護摩不斷即常送金錢供其所
用　又法欲求伏藏者如前作先行法成已
然後以蘇合香和酥護摩日三時時別一
千八十遍如是不間不斷其伏藏即現取用
一無障㝵若常持誦此陁羅尼兼施食者能
令財物豐盈所求無不隨意常得此畢哩（合二）
孕迦衛護　又法若欲降伏寃敵者書彼寃
人名於持誦者左脚下踏而以勵聲忿怒想
誦於真言句中加彼寃人名誦滿十萬遍一
切寃對無不隨順
又法若被囚禁者當誦此陁羅尼即得解脫
又法欲得安穩者取菴末羅樹葉和乳加持
護摩十萬遍即得安穩
我今復說畢哩（合二）孕迦刻像法取好白栴檀
香木無瑕隙者長六指或一磔手令巧匠彫
作童子形頂上有五朱紫髻子相好圓滿以
種種瓔珞莊嚴其身於荷葉上交脚而坐右
手掌吉祥果作與人勢左手揚掌向外垂展
五指此名滿願手作此像已於一淨室審處
以安悉香水和泥作一肘或三肘方壇以瞿
摩夷如法塗拭又以白檀香塗一圓座安像
於中以種種時花散於壇上乳糜酪飯甜脆
果子及歡喜團等如法供養燒沉水香對此
像前誦陁羅尼滿十萬遍愛子畢哩（合二）孕迦
必來現身問行者言喚我有何所求修行者
隨所願求皆得如意從此已後作法無不成驗
施主奉聖州保寧寺沙門　玄英　俗弟子史君慶



大藥叉女歡喜母并愛子成就法十一　戶

又[illegible]欲知未來善惡事者取瞿摩夷如前塗

檀如前供養燒安悉香以胡麻一加持一燒

滿一千八十遍即於此處安寢勿使雜語一

心思惟畢哩（二合）孕迦聖天乞境界須臾須夢

見畢哩（二合）孕迦所有疑事問之皆說乞夢真

言曰

唵（一）馱囉馱囉（二）沓婆沓婆（三）瞌（引）醯（引）

呬（四）畢哩（二合）孕迦囉（五）薩嚩薩怛嚩（二合）顆嚩

（引）囉野（六）賀（引）賀（引）呬（引）呬護（引）護（引）娑嚩（二合引）

賀（引）

尒時歡喜母說此自心陁羅尼并愛子畢哩

（二合）孕迦成就法已五體投地礼佛雙足白言

世尊我今以此陁羅尼成就法饒益有情唯

願如來及諸聖衆當證知我佛言善哉善哉

歡喜母我今又復付囑於汝等於我法中若

諸伽藍出家弟子所住之處一切人民汝及

眷屬勤心守護勿令諸惡鬼神作其障難令

得安樂乃至我法未滅已來於贍部洲應如

是行時歡喜母及五百子并諸眷屬藥叉等

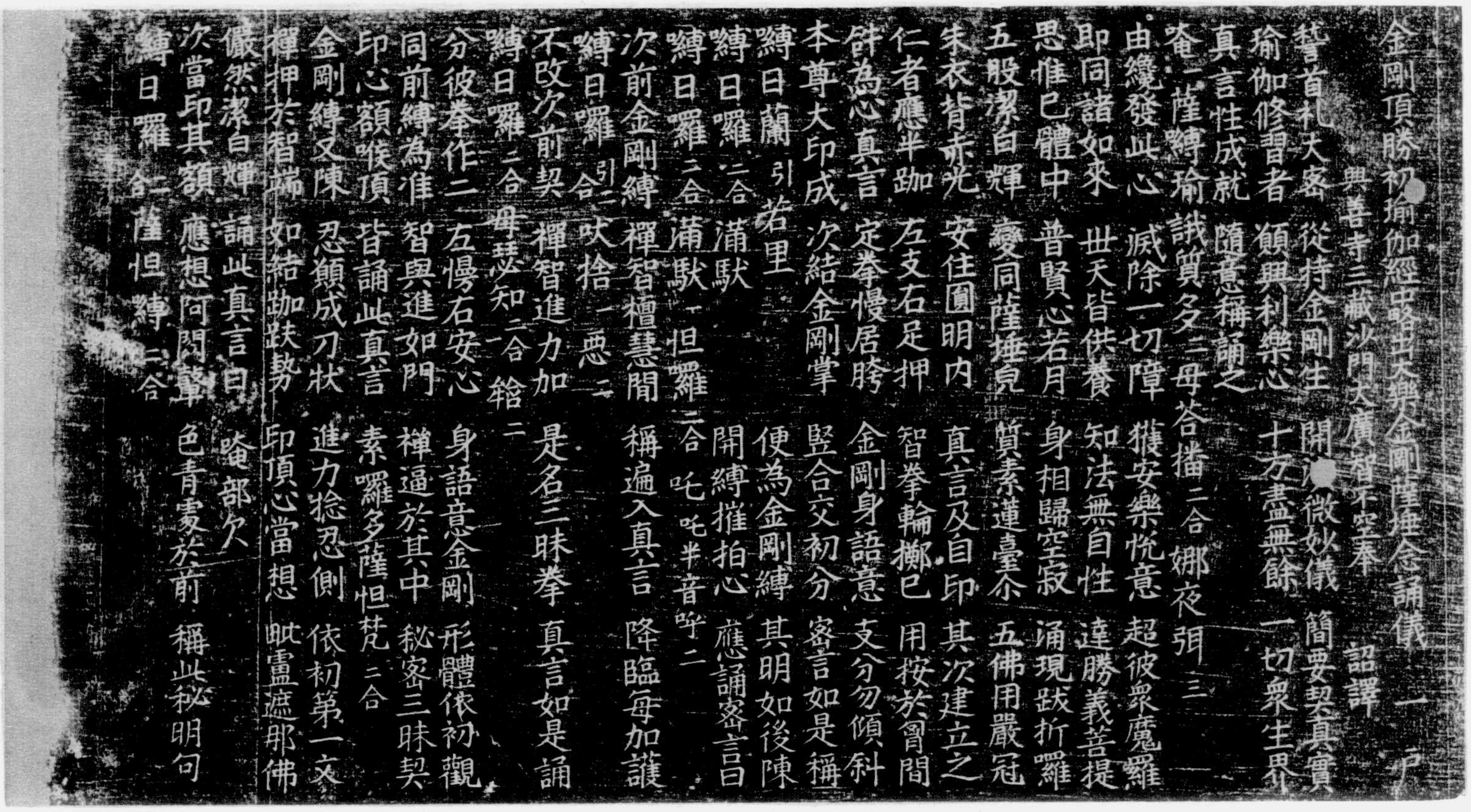
衆聞佛教勑皆大歡喜作礼而去

大藥叉女歡喜母并愛子成就法　戶

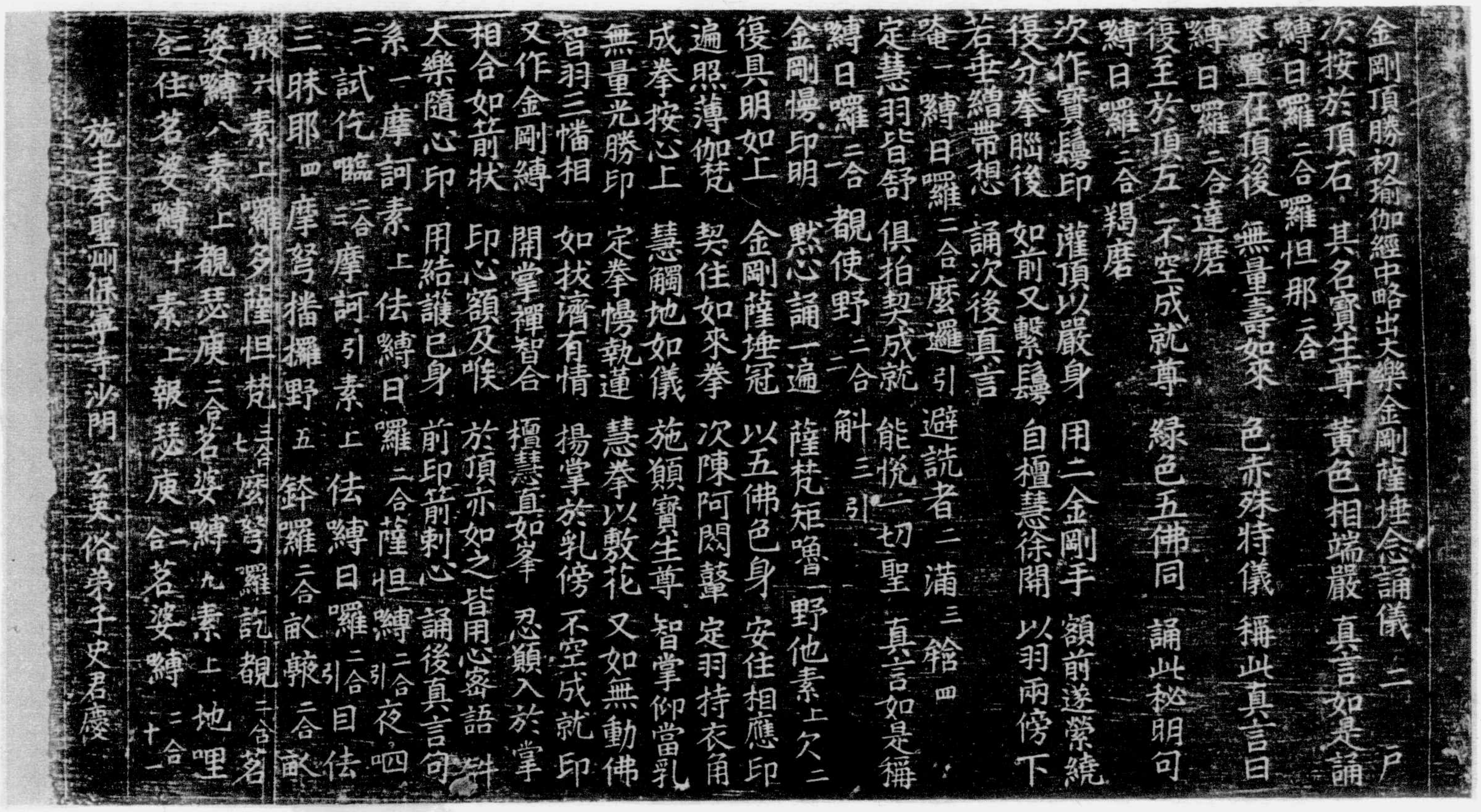
施主奉聖州保寧寺沙門　玄英　俗弟子史君慶等

為先亡生身父母法界衆生續造此經碑

塔下一六六四

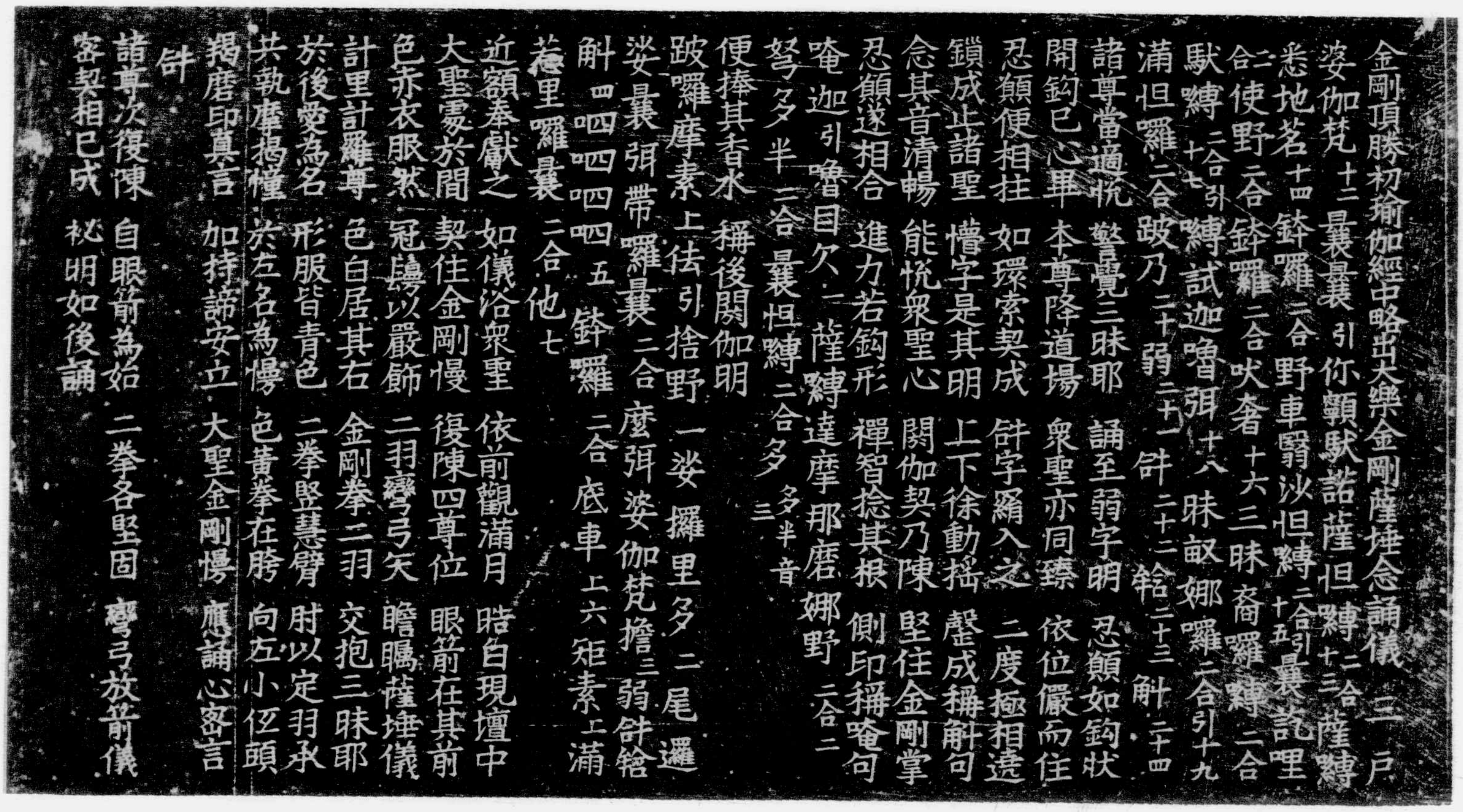


金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念誦儀一　戶
興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯
稽首礼大樂　從持金剛生　開演微妙儀　簡要契真實
瑜伽修習者　頓興利樂心　十方盡無餘　一切衆生界
真言性成就　隨意稱誦之
唵（一）薩縛瑜誐質多（二）母荅播（二合）娜夜弭（三）
由纔發此心　滅除一切障　獲安樂悅意　超彼衆魔羅
即同諸如來　世天皆供養　知法無自性　達勝義菩提
思惟己體中　普賢心若月　身相歸空寂　涌現跋折羅
五股潔白輝　變同薩埵皃　質素蓮臺尒　五佛用嚴冠
朱衣背赤光　安住圓明內　真言及自印　其次建立之
仁者應半跏　左支右足押　智拳輪擲已　用按於胷間
併為心真言　定拳慢居胯　金剛身語意　支分勿傾斜
本尊大印成　次結金剛掌　竪合交初分　密言如是稱
縛日蘭（引）若里　便為金剛縛　其明如後陳
縛日囉（二合）滿馱　開縛摧拍心　應誦密言曰
縛日囉（二合）滿馱（一）怛囉（二合）吒（吒半音呼二）
次前金剛縛　禪智檀慧間　稱遍入真言　降臨每加護
縛日囉（引二合）吠捨（一）惡（二）
不改次前契　禪智進力加　是名三昧拳　真言如是誦
縛日囉（二合）母瑟知（二合一）鑁（二）
分彼拳作二　左慢右安心　身語意金剛　形體依初觀
同前縛為准　智與進如門　禪逼於其中　秘密三昧契
印心額喉頂　皆誦此真言　素囉多薩怛梵（二合）
金剛縛又陳　忍願成刀狀　進力捻忍側　依初第一文
禪押於智端　如結跏趺勢　印頂心當想　毗盧遮那佛
儼然潔白輝　誦此真言曰　唵部欠
次當印其額　應想阿閦鞞　色青處於前　稱此秘明句
縛日羅（二合）薩怛縛（二合）

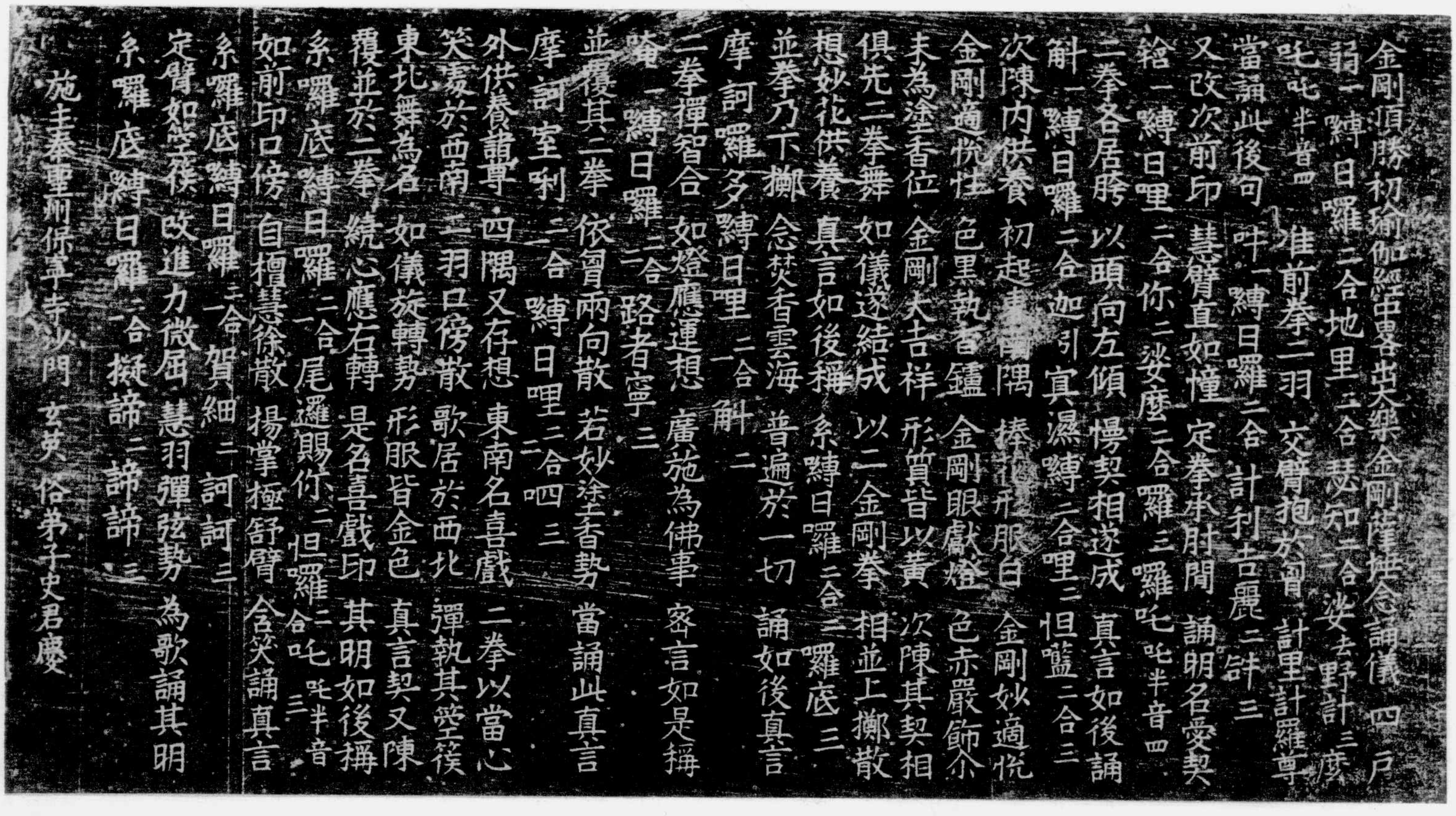


金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念誦儀二　戶
次按於頂右　其名寶生尊　黃色相端嚴　真言如是誦
縛日羅（二合）囉怛那（二合）
舉置在頂後　無量壽如來　色赤殊特儀　稱此真言曰
縛日囉（二合）達磨
復至於頂左　不空成就尊　緑色五佛同　誦此秘明句
縛日羅（二合）羯磨
次作寶鬘印　灌頂以嚴身　用二金剛手　額前遂縈繞
復分拳腦後　如前又繫鬘　自檀慧徐開　以羽兩傍下
若垂繒帶想　誦次後真言
唵（一）縛日囉（二合）麼邏（引）避詵者（二）滿（三）鑁（四）
定慧羽皆舒　俱拍契成就　能悅一切聖　真言如是稱
縛日囉（二合）覩使野（二合）斛（三引）
金剛慢印明　默心誦一遍　薩梵矩嚕（一）野他素（上）欠（二）
復具明如上　金剛薩埵冠　以五佛色身　安住相應印
遍照薄伽梵　契住如來拳　次陳阿閦鞞　定羽持衣角
成拳按心上　慧觸地如儀　施願寶生尊　智掌仰當乳
無量光勝印　定拳慢執蓮　慧拳以敷花　又如無動佛
智羽三幡相　如拔濟有情　揚掌於乳傍　不空成就印
又作金剛縛　開掌禪智合　檀慧直如峯　忍願入於掌
相合如前狀　印心額及喉　於頂亦如之　皆用心密語
大樂隨心印　用結護己身　前印箭刺心　誦後真言句
糸（一）摩訶素（上）佉縛日囉（二合）薩怛縛（二合引）夜呬
（二）試佗臨（二合三）摩訶（引）素（上）佉縛日囉（二合引）目佉
三昧耶（四）摩努播攞野（五）鉢囉（二合）畝鞁（二合）畝
韈（六）素（上）囉多薩怛梵（三合七）麼努囉訖覩（二合）茗
婆縛（八）素（上）覩瑟庚（二合）茗婆縛（九）素（上）地哩
（二合）住茗婆縛（十）素（上）報瑟庚（二合）茗婆縛（二合十一）
施主奉聖州保寧寺沙門　玄英俗弟子史君慶

塔下一七九六

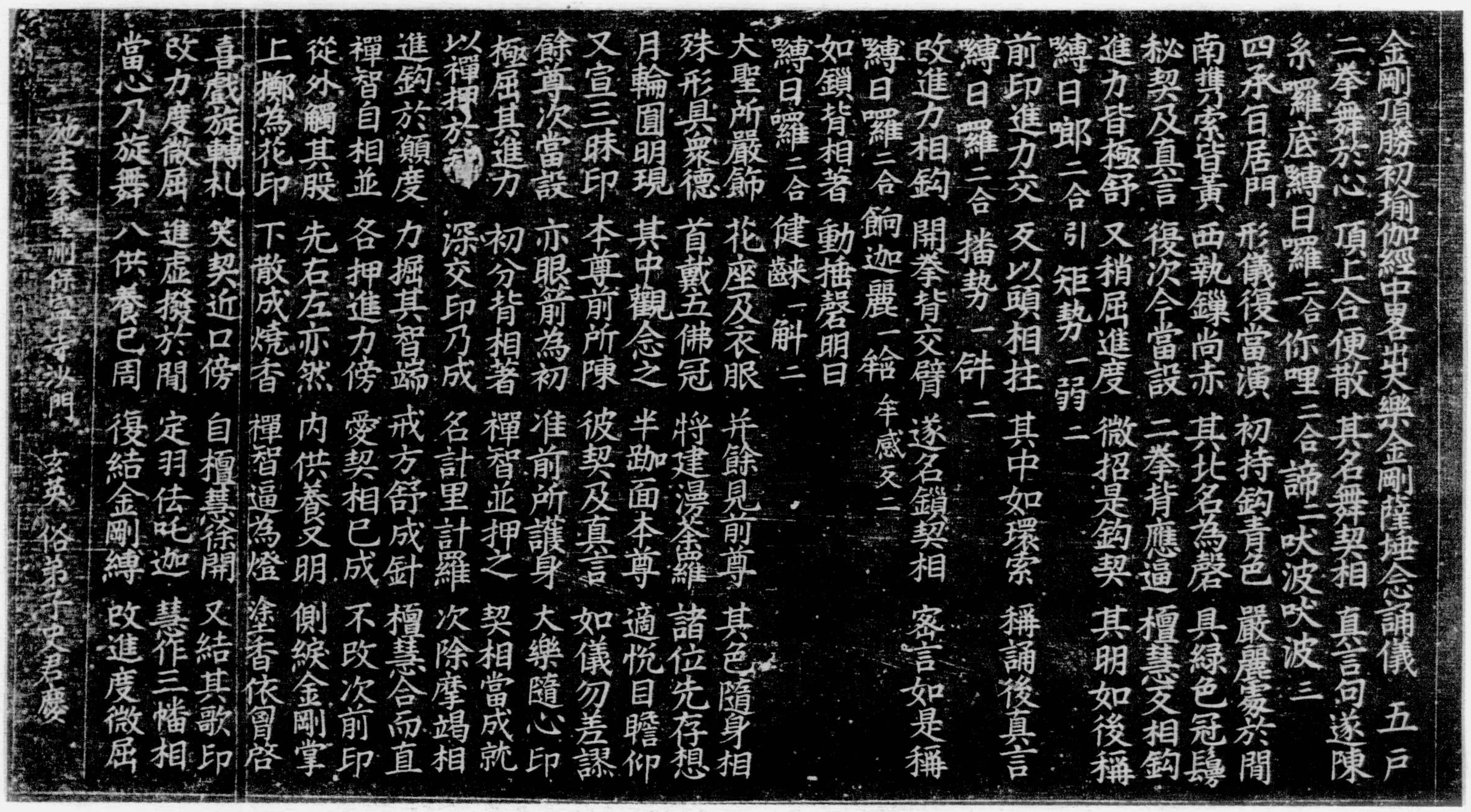


金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念誦儀　三　戶
娑伽梵（十二）曩曩（引）你顊馱諾薩怛嚩（十三）（二合）薩嚩
悉地茗（十四）鉢囉（二合）野車翳沙怛嚩（二合）（十五）（引）曩訖哩
（二合）使野（二合）鉢囉（二合）吠奢（十六）三昧裔囉嚩（二合）
馱嚩（二合）（十七）（引）嚩試迦嚕弭（十八）昧畝娜囉（二合）（引）（十九）
滿怛囉（二合）跛乃（二十）弱（二十一）鈝（二十二）鋡（二十三）斛（二十四）
諸尊當適悅　警覺三昧耶　誦至弱字明　忍願如鉤狀
開鉤已心畢　本尊降道場　衆聖亦同臻　依位儼而住
忍願便相拄　如環索契成　鈝字羂入之　二度極相遠
鎖成此諸聖　憎字是其明　上下徐動搖　鏧成稱斛句
念其音清暢　能悅衆聖心　閼伽契乃陳　堅住金剛掌
忍願遂相合　進力若鉤形　禪智捻其根　側印稱唵句
唵迦（引）嚕目欠（一）薩嚩達摩那磨娜野（二合）（二）
弩多半（二合）曩怛嚩（二合）多（多半音）（三）
便捧其香水　稱後閼伽明
跛囉摩素（上）佉（引）捨野（一）娑攞里多（二）尾邏
娑曩弭帶囉曩（二合）麼弭娑伽梵擔（三）弱鈝鋡
斛（四）呬呬呬呬（五）鉢囉（二合）底車（上）（六）矩素（上）滿
惹里囉曩（二合）他（七）
近額奉獻之　如儀浴衆聖　依前觀滿月　晧白現壇中
大聖處於間　契住金剛慢　復陳四尊位　眼箭在其前
色赤衣服然　冠鬘以嚴飾　二羽彎弓矢　瞻矚薩埵儀
計里計羅尊　色白居其右　金剛拳二羽　交抱三昧耶
於後愛為名　形服皆青色　二拳竪慧臂　肘以定羽承
共執摩羯幢　於左名為慢　色黃拳在胯　向左小低頭
揭磨印真言　加持諦安立　大聖金剛慢　應誦心密言
鈝
諸尊次復陳　自眼箭為始　二拳各堅固　彎弓放箭儀
密契相已成　祕明如後誦

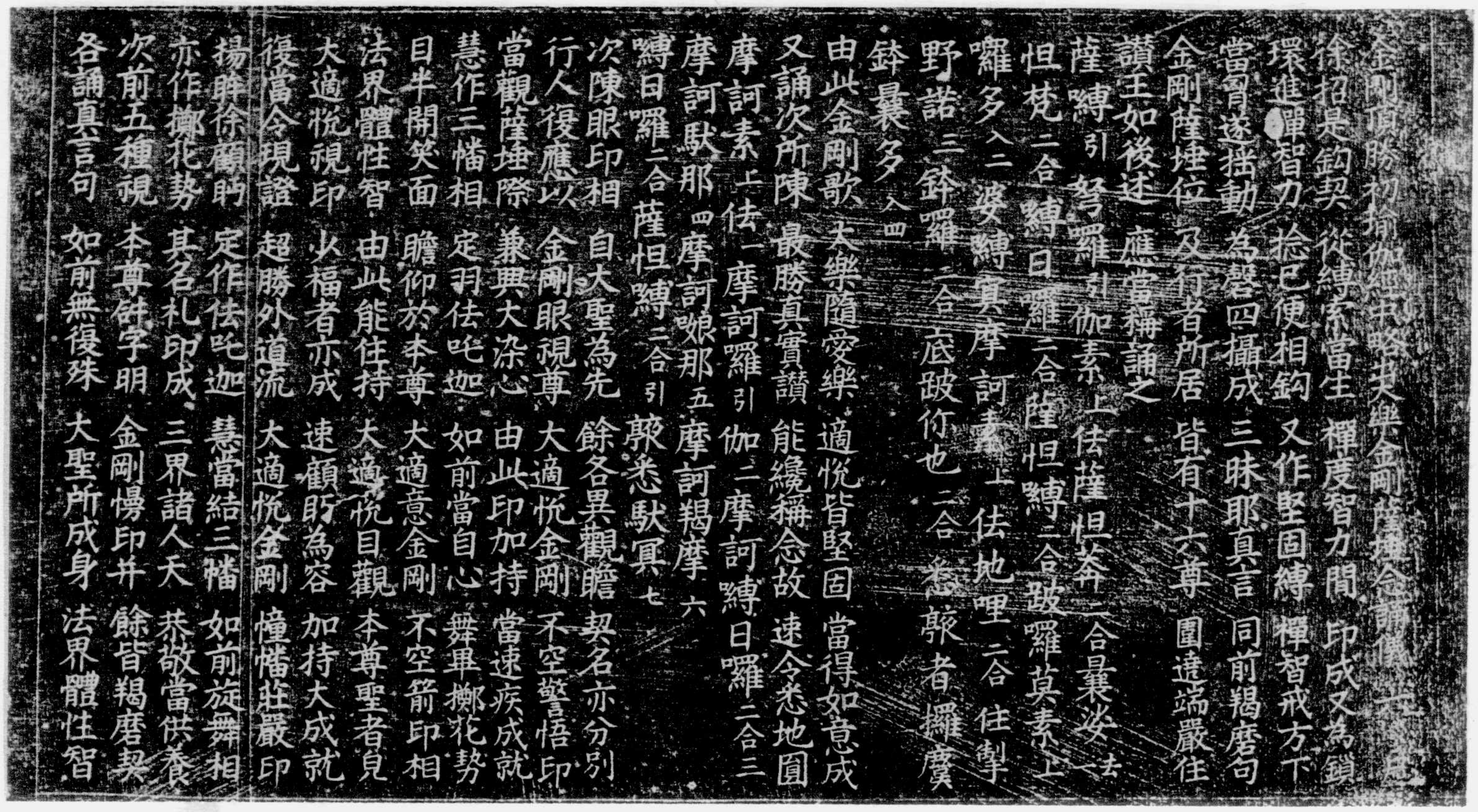


金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念誦儀　四　戶
弱（一）嚩日囉（二合）地里（三合）瑟知（二合）娑（去）野計（三）度
吒（吒半音四）准前拳二羽　交臂抱於胷　計里計羅尊
當誦此後句　吽（一）嚩日囉（二合）計利吉麗（二）鈝（三）
又改次前印　慧臂直如幢　定拳承肘間　誦明名愛契
鋡（一）嚩日哩（二合）你（二）娑麼（二合）囉（三）囉吒（吒半音四）
二拳各居胯　以頭向左傾　慢契相遂成　真言如後誦
斛（一）嚩日囉（二合）迦（引）真濕嚩（二合）哩（二）怛嚂（二合）（三）
次陳內供養　初起東南隅　捧花形服白　金剛妙適悅
金剛適悅性　色黑執香鑪　金剛眼獻燈　色赤嚴飾尒
末為塗香位　金剛大吉祥　形質皆以黃　次陳其契相
俱先二拳舞　如儀遂結成　以二金剛拳　相並上擲散
想妙花供養　真言如後稱　系嚩日囉（二合）（二）囉底（三）
並拳乃下擲　念焚香雲海　普遍於一切　誦如後真言
摩訶囉多嚩日哩（二合）（一）斛（二）
二拳禪智合　如燈應運想　廣施為佛事　密言如是稱
唵（一）嚩日囉（二合）路者寧（三）
並覆其二拳　依胷兩向散　若妙塗香勢　當誦此真言
摩訶室利（二合）（一）嚩日哩（二合）（二）呬（三）
外供養諸尊　四隅又存想　東南名喜戲　二拳以當心
笑處於西南　二羽口傍散　歌居於西北　彈執其箜篌
東北舞為名　如儀旋轉勢　形服皆金色　真言契又陳
覆並於二拳　繞心應右轉　是名喜戲印　其明如後稱
系囉底嚩日囉（二合）（一）尾邏賜你（二）怛囉（二合）吒（吒半音）（三）
如前印口傍　自檀慧徐散　揚掌極舒臂　含笑誦真言
系囉底嚩日囉（二合）（一）賀細（二）訶訶（三）
定臂如箜篌　改進力微屈　慧羽彈弦勢　為歌誦其明
系囉底嚩日囉（二合）（一）擬諦（二）諦諦（三）
施主奉聖州保寧寺沙門　玄英　俗弟子史君慶

塔下一六六二

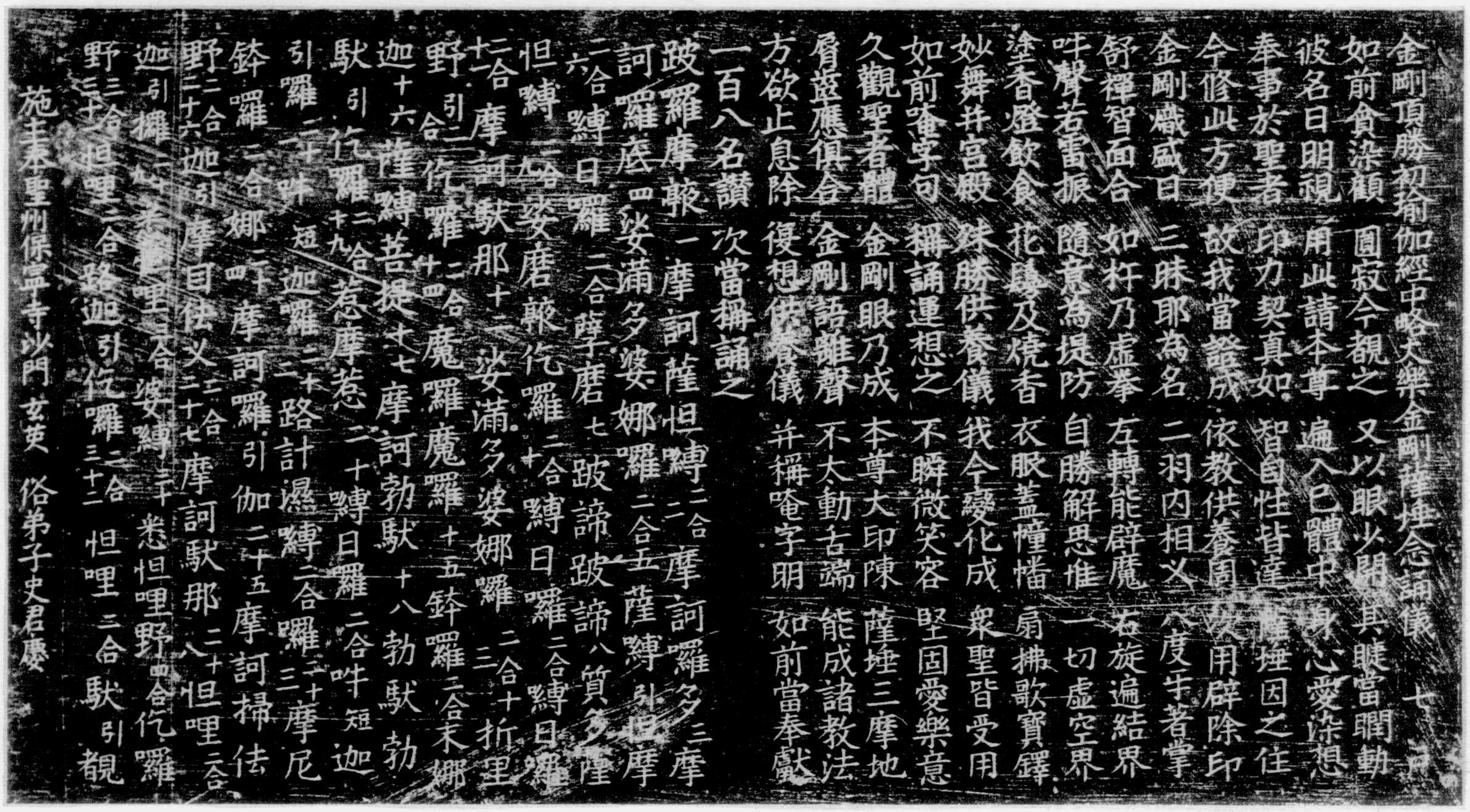


金剛頂勝初瑜伽經中畧出大樂金剛薩埵念誦儀 五戶
二拳舞於心 頂上合便散 其名舞契相 真言句遂陳
糸囉底縛日囉（二合）伱哩（二合）諦（二）吠波吠波（三）
四承旨居門 形儀復當演 初持鉤青色 嚴麗處於閶
南携索皆黃 西執鏁尚赤 其北名為磬 具綠色冠鬘
秘契及真言 復次今當設 二拳背應逼 檀慧叉相鉤
進力皆極舒 又稍屈進度 微招是鉤契 其明如後稱
縛日啷（二合引）矩勢（一）弱（二）
前印進力交 叉以頭相拄 其中如環索 稱誦後真言
縛日囉（二合）播勢（一）鉡（二）
改進力相鉤 開拳背交臂 遂名鎖契相 密言如是稱
縛日囉（二合）餉迦麗（一）鉿（年感反二）
如鎖背相著 動搖磬明日
縛日囉（二合）健蘇（一）斛（二）
大聖所嚴飾 花座及衣服 并餘見前尊 其色隨身相
殊形具衆德 首戴五佛冠 將建漫荼羅 諸位先存想
月輪圓明現 其中觀念之 半跏面本尊 適悅目瞻仰
又宣三昧印 本尊前所陳 彼契及真言 如儀勿差謬
餘尊次當設 亦眼箭為初 准前所護身 大樂隨心印
極屈其進力 初分背相著 禪智並押之 契相當成就
以禪押於[illegible] 深交印乃成 名計里計羅 次除摩竭相
進鉤於顛度 力掘其智端 戒方舒成針 檀慧合而直
禪智自相並 各押進力傍 愛契相已成 不改次前印
從外觸其股 先右左亦然 內供養又明 側綟金剛掌
上擲為花印 下散成燒香 禪智逼為燈 塗香依胷啓
喜戲旋轉礼 笑契近口傍 自檀慧徐開 又結其歌印
改力度微屈 進虛撥於間 定羽佉吒迦 慧作三幡相
當心乃旋舞 八供養已周 復結金剛縛 改進度微屈
施主奉聖州保寧寺沙門 玄英 俗弟子史君慶

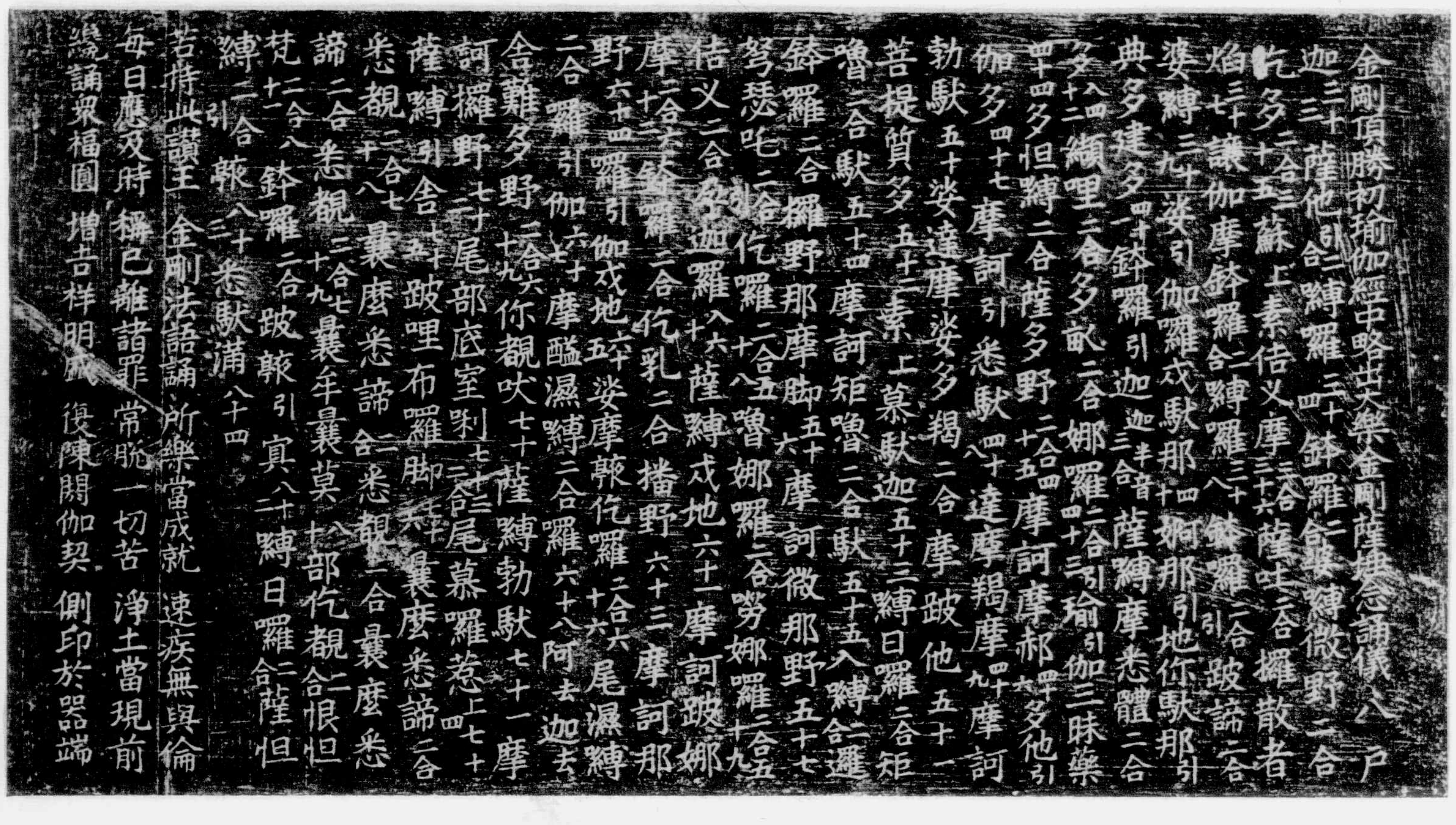


金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念誦儀
徐招是鉤契 從縛索當生 禪度智力間 印成又為鎖
環進禪智力 捻已便相鉤 又作堅固縛 禪智戒方下
當胷遂搖動 為磬四攝成 三昧耶真言 同前羯磨句
金剛薩埵位 及行者所居 皆有十六尊 圍遶端嚴住
讃王如後述 應當稱誦之
薩縛（引）努囉（引）伽素（上）佉薩怛奔（二合）曩娑（去）
怛梵（二合）縛日囉（二合）薩怛縛（二合）跛囉莫素（上）
囉多（入二）娑縛真摩訶素（上）佉地哩（二合）住學
野諾三 鉢囉（二合）底跛伱也（二合）悉䭾者攞麼
鉢曩多（入四）
由此金剛歌 大樂隨愛樂 適悅皆堅固 當得如意成
又誦次所陳 最勝真實讚 能纔稱念故 速令悉地圓
摩訶素（上）佉（一）摩訶囉羅（引）伽（二）摩訶縛日囉（二合三）
摩訶馱那（四）摩訶孃那（五）摩訶羯摩（六）
嚩日囉（二合）薩怛縛（二合引）䭾悉馱冥（七）
次陳眼印相 自大聖為先 餘各異觀瞻 契名亦分別
行人復應以 金剛眼視尊 大適悅金剛 不空警悟印
當觀薩埵際 兼興大染心 由此印加持 當速疾成就
慧作三幡相 定羽佉吒迦 如前當自心 舞畢擲花勢
目半開笑面 瞻仰於本尊 大適意金剛 不空箭印相
法界體性智 由此能住持 大適悅目觀 本尊聖者見
大適悅視印 以福者亦成 速顧盻為容 加持大成就
復當令現證 超勝外道流 大適悅金剛 幢幡莊嚴印
揚眸徐顧盻 定作佉吒迦 慧當結三幡 如前旋舞相
亦作擲花勢 其名礼印成 三界諸人天 恭敬當供養
次前五種視 本尊鉡字明 金剛慢印并 餘皆羯磨契
各誦真言句 如前無復殊 大聖所成身 法界體性智

塔下一七九八

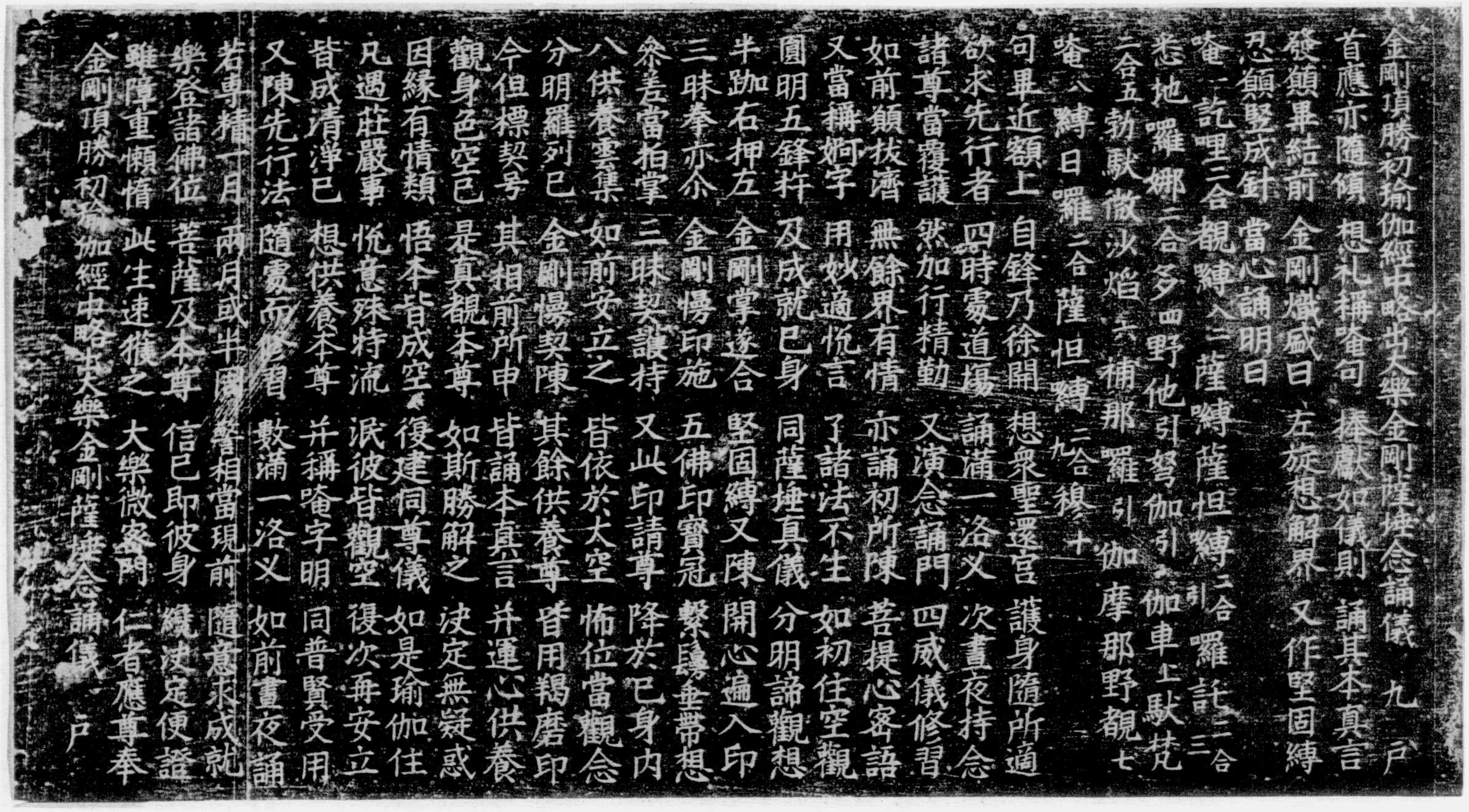


金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念誦儀　七　戶
如前貪染顧　圓寂今觀之　又以眼必開　其睫當瞤動
彼名曰明視　用此請本尊　遍入已體中　身心愛染想
奉事於聖者　印力契真如　智自性皆達　薩埵因之住
今修此方便　故我當證成　依教供養固　次用辟除印
金剛熾盛日　三昧耶為名　二羽内相叉　八度竪著掌
舒禪智面合　如杵乃虛拳　左轉能辟魔　右旋遍結界
吽聲若雷振　隨意為提防　自勝解思惟　一切虛空界
塗香燈飲食　花鬘及燒香　衣服蓋幢幡　扇拂歌寶鐸
妙舞并宮殿　殊勝供養儀　我今變化成　衆聖皆受用
如前唵字句　稱誦運想之　不瞬微笑容　堅固愛樂意
久觀聖者體　金剛眼乃成　本尊大印陳　薩埵三摩地
眉蹙應俱合　金剛語離聲　不大動舌端　能成諸教法
方欲止息除　復想供養儀　并稱唵字明　如前當奉獻
一百八名讚　次當稱誦之
跋羅摩鞍（一）摩訶薩怛縛（二合二）摩訶囉多（三）摩
訶囉羅底（四）娑滿多婆娜囉（二合五）薩嚩（引）怛摩
（二合六）縛日羅（二合）孽磨（七）跛諦跛諦（八）質多薩
怛縛（二合九）娑磨鞍仡囉（二合十）縛日囉（二合）縛日囉
（二合十一）摩訶馱那（十二）娑滿多婆娜囉（二合十三）折里
野（引二合）仡囉（二合十四）魔囉魔囉（十五）鉢囉（二合）末娜
迦（十六）薩縛菩提（十七）摩訶勃馱（十八）勃馱勃
馱（引）仡囉（二合十九）惹摩惹（二十）縛日羅（二合）吽（短）迦
（引）囉（二十一）吽（短）迦囉（二十二）路計濕縛（二合）囉（二十三）摩尼
鉢囉（二合）娜（二十四）摩訶囉（引）伽（二十五）摩訶掃佉
野（二合二十六）迦（引）摩目佉叉（三合二十七）摩訶馱那（二十八）怛哩（二合）
迦（引）攞（二合二十九）[illegible]哩（三合）娑縛（三十）悉怛哩野（四合）仡囉
野（三合三十一）怛哩（二合）路迦（引）仡囉（二合三十二）怛哩（三合）馱（引）覩
施主奉聖州保寧寺沙門 玄英　俗弟子史君慶

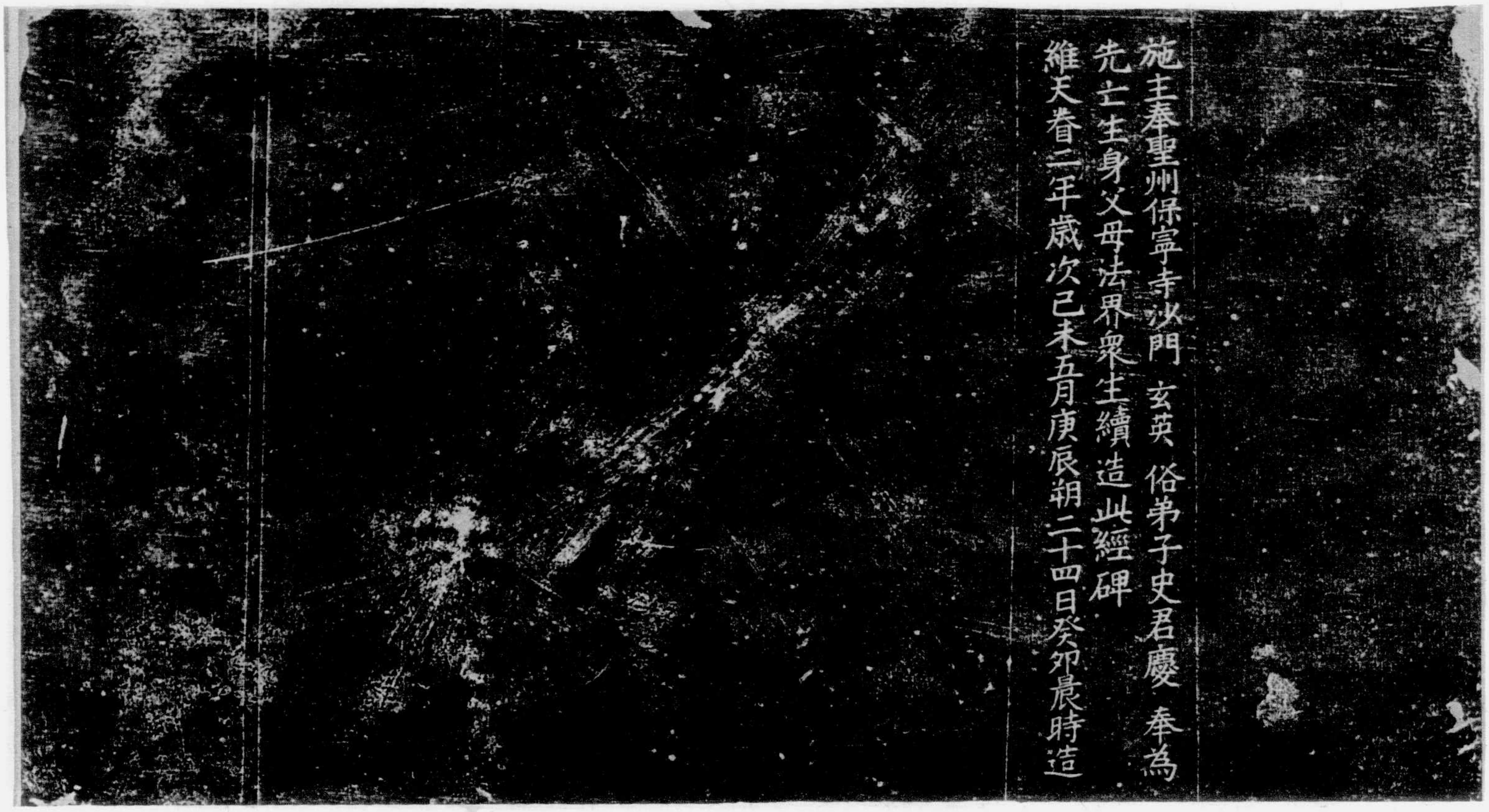


金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念誦儀　八　戶
迦（三十三）薩他（引二合）縛囉（三十四）鉢囉（二合）娑縛微野（二合）
仡多（二合三十五）蘇（上）素佶叉摩（三合三十六）薩吐（二合）攞散者
焰（三十七）讓伽摩鉢囉（二合）縛囉（三十八）鉢囉（二合引）跛諦（二合）
婆縛（三十九）娑（引）伽囉戍馱那（四十）婀那（引）地你馱那（引）
典多建多（四十一）鉢囉（引）迦迦（三合去音）薩縛摩悉體（二合）
多（四十二）纈哩（二合）多多畝（二合）娜囉（二合四十三）瑜（引）伽三昧藥
（四十四）多怛縛（二合）薩多野（二合四十五）摩訶摩郝（四十六）多他（引）
伽多（四十七）摩訶（引）悉馱（四十八）達摩羯摩（四十九）摩訶
勃馱（五十）娑達摩娑多羯（二合）摩跛他（五十一）
菩提質多（五十二）素（上）慕馱迦（五十三）縛日囉（二合）矩
嚕（二合）馱（五十四）摩訶矩嚕（二合）馱（五十五）入縛（二合）邏
鉢囉（二合）攞野那摩腳（五十六）摩訶微那野（五十七）
努瑟吒（二合）仡囉（二合五十八）嚕娜囉（二合）嘮娜囉（二合五十九）
佶叉（二合）多迦囉（六十）薩縛戍地（六十一）摩訶跛娜
摩（二合六十二）鉢囉（二合）仡乳（二合）播野（六十三）摩訶那
野（六十四）囉（引）伽戍地（六十五）娑摩鞍仡囉（二合六十六）尾濕縛
（二合）囉（引）伽（六十七）摩醯濕縛（二合）囉（六十八）阿（去）迦（去）
舍難多野（二合六十九）你覩吠（七十）薩縛勃馱（七十一）摩
訶攞野（七十二）尾部底室唎（二合七十三）尾慕囉惹（上七十四）
薩縛（引）舍（七十五）跛哩布囉腳（七十六）曩麼悉諦（二合）
悉覩（二合七十七）曩麼悉諦（二合）悉覩（二合）曩麼悉
諦（二合七十八）悉覩（二合七十九）曩牟曩莫（八十）部仡覩（二合）恨怛
梵（二合八十一）鉢囉（二合）跛鞍（引）寘（八十二）縛日囉（二合）薩怛
縛（二合引八十三）鞍（引）悉馱滿（八十四）
若持此讚王　金剛法語誦　所樂當成就　速疾無與倫
每日應及時　稱已離諸罪　常脫一切苦　淨土當現前
纔誦衆福圓　增吉祥明威　復陳閼伽契　側印於器端

塔下一五二七

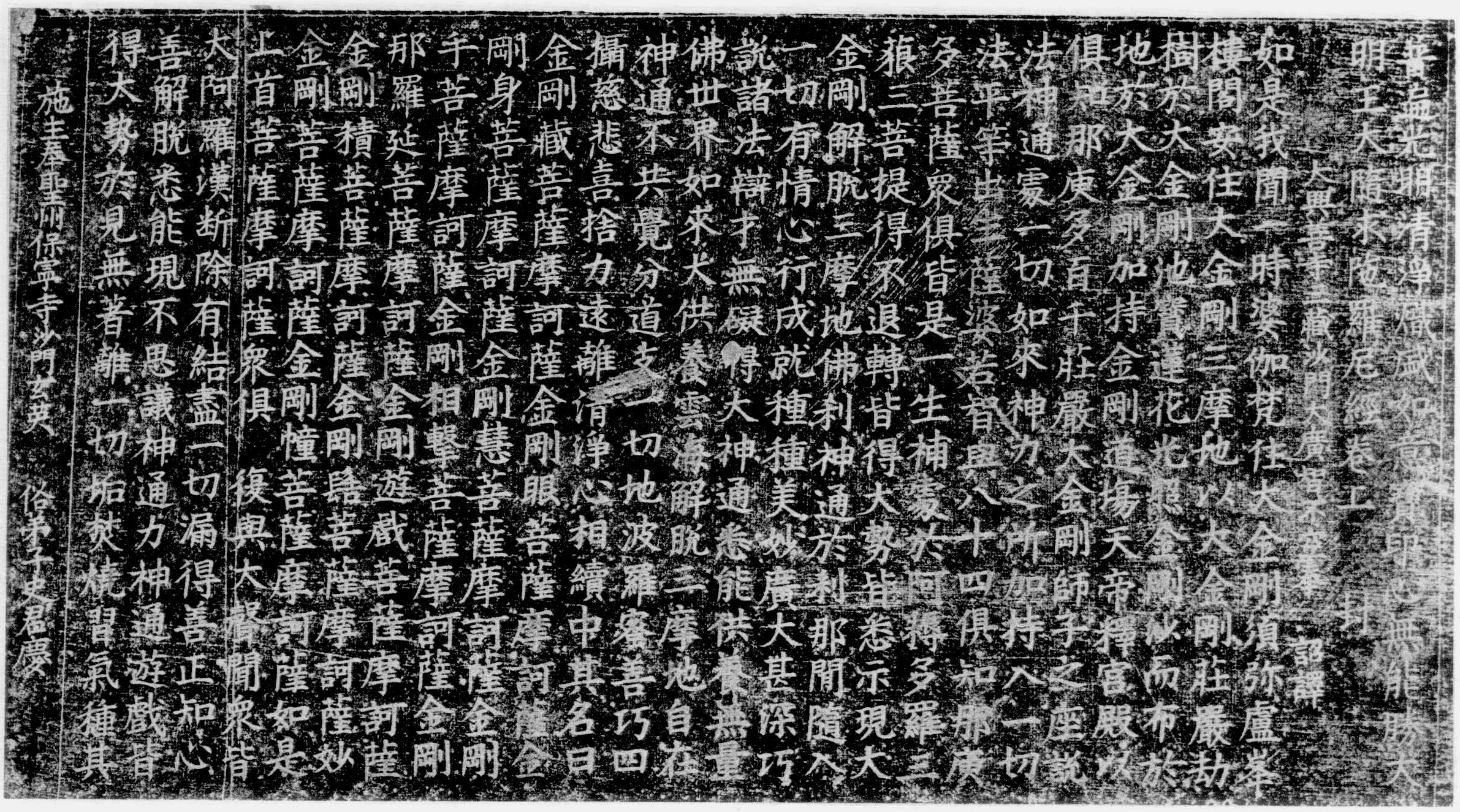


金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念誦儀 九 户
首應亦隨傾 想礼稱奋句 捧獻如儀則 誦其本真言
發額畢結前 金剛熾盛曰 左旋想解界 又作堅固縛
忍頞竪成針 當心誦明曰
唵（一）訖哩（三合）覩縛（八二）薩嚩薩怛縛（二合）（引）囉託（二合三）
悉地囉娜（二合）多（四）野他（引）弩伽（引）伽車（上）馱梵
（二合五）勃馱微沐焰（六）補那囉（引）伽摩那野覩（七）
唵（八）縛日囉（二合）薩怛縛（二合九）穆（十）
句畢近額上 自鋒乃徐開 想衆聖還宮 護身隨所適
欲求先行者 四時處道場 誦滿一洛叉 次晝夜持念
諸尊當覆護 然加行精勤 又演念誦門 四威儀修習
如前額拔濟 無餘界有情 亦誦初所陳 菩提心密語
又當稱婀字 用妙適悅言 了諸法不生 如初住空觀
圓明五鋒杵 及成就已身 同薩埵真儀 分明諦觀想
半跏右押左 金剛掌遂合 堅固縛又陳 開心遍入印
三昧拳亦尒 金剛慢印施 五佛印寶冠 繫鬘垂帶想
衆差當柏掌 三昧契護持 又此印請尊 降於已身內
八供養雲集 如前安立之 皆依於太空 怖位當觀念
分明羅列已 金剛慢契陳 其餘供養尊 皆用羯磨印
今但標契号 其相前所申 皆誦本真言 并運心供養
觀身色空已 是真觀本尊 如斯勝解之 決定無疑惑
因緣有情類 悟本皆成空 復建同尊儀 如是瑜伽住
凡遇莊嚴事 悅意殊特流 泯彼皆觀空 復次再安立
皆成清淨已 想供養本尊 并稱唵字明 同普賢受用
又陳先行法 隨處而修習 數滿一洛叉 如前晝夜誦
若專精一月 兩月或半月 普相當現前 隨意求成就
樂登諸佛位 菩薩及本尊 信已即彼身 纔決定便證
雖障重懶惰 此生速獲之 大樂微密門 仁者應尊奉
金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念誦儀 户

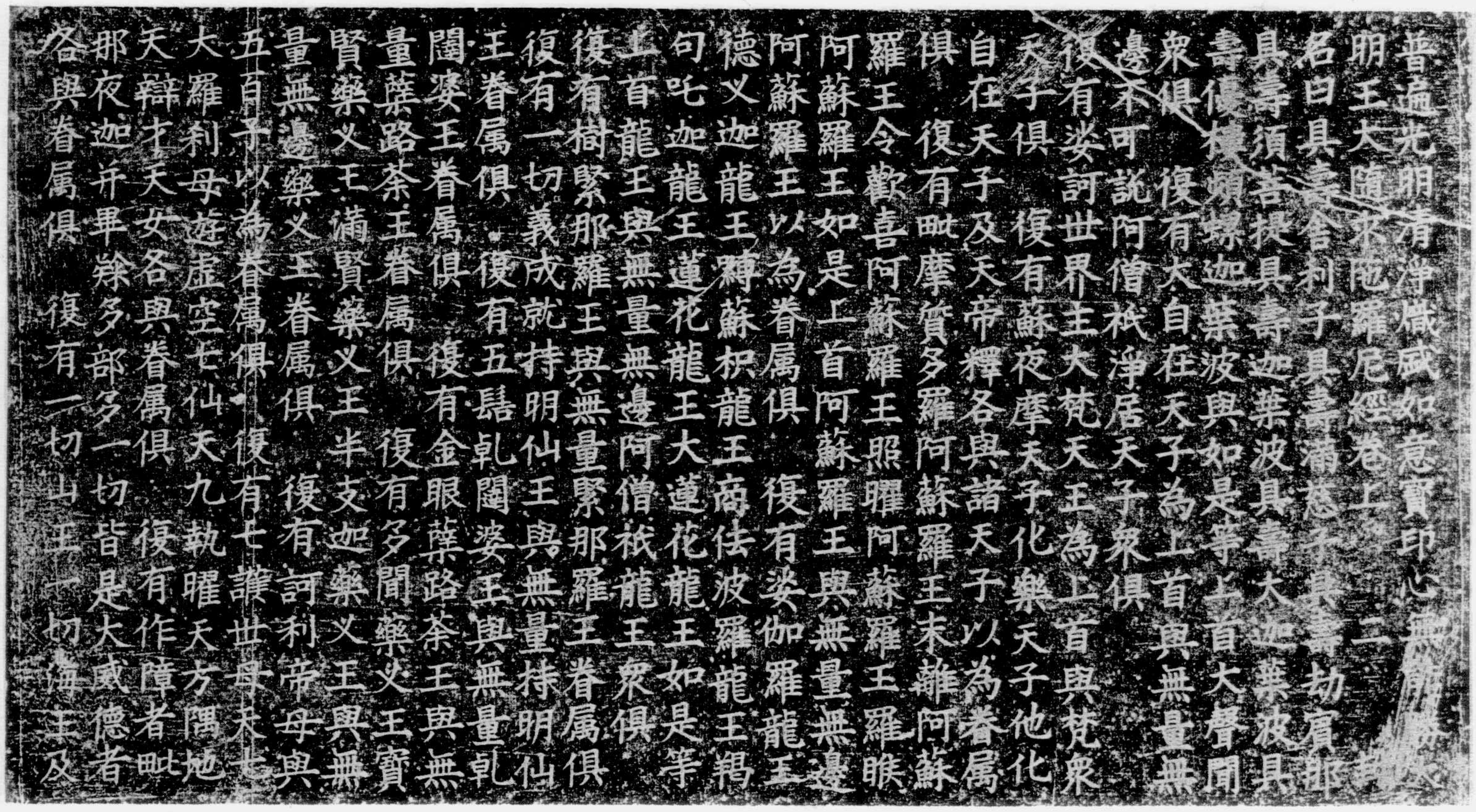


施主奉聖州保寧寺沙門 玄英 俗弟子史君慶 奉為
先亡生身父母法界衆生續造此經碑
維天眷二年歲次己未五月庚辰朔二十四日癸卯晨時造

塔下一七九五

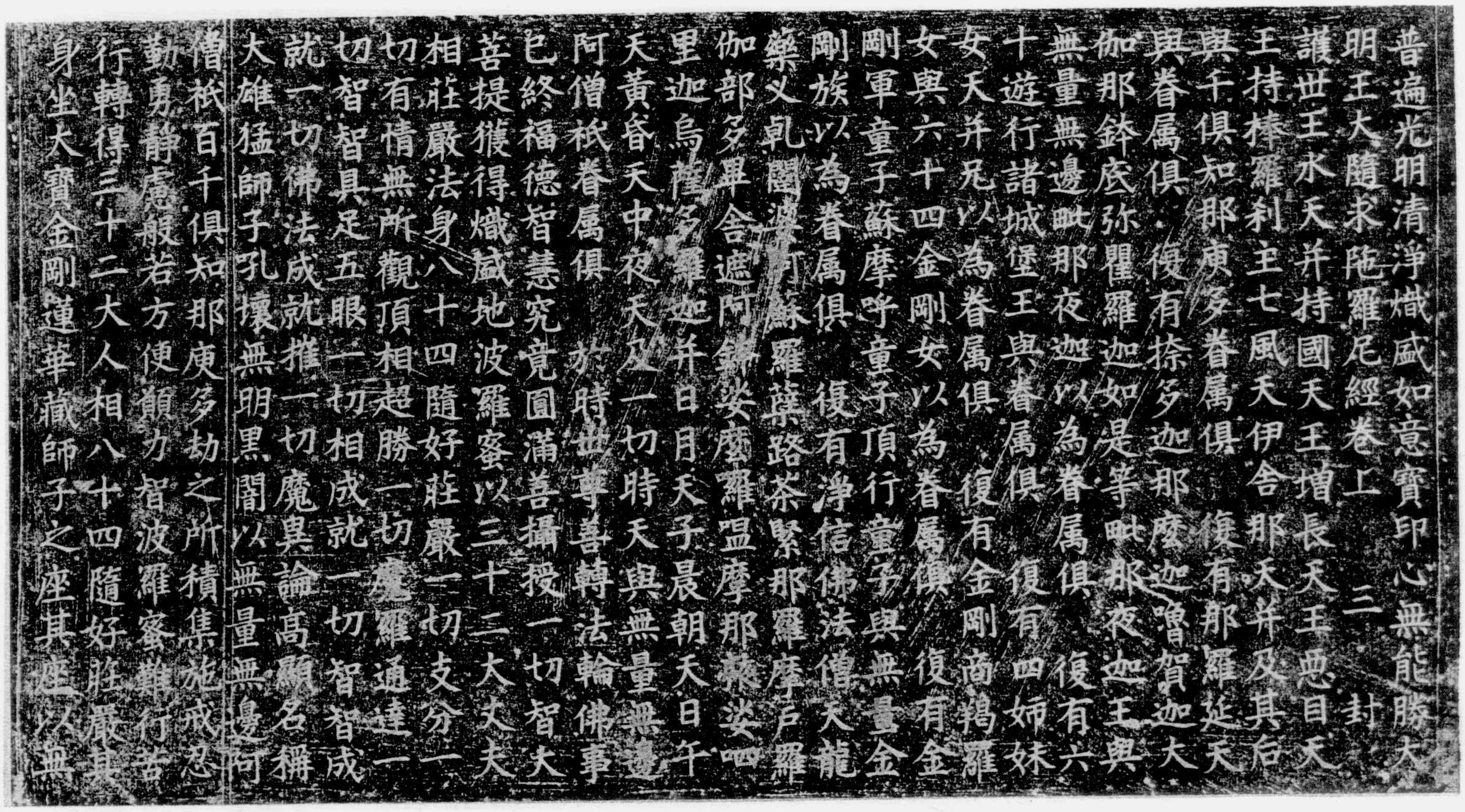


普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大
明王大隨求陀羅尼經卷上　卅
大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯
如是我聞一時婆伽梵住大金剛須弥盧峯
樓閣安住大金剛三摩地以大金剛莊嚴劫
樹於大金剛池寶蓮花光明金剛以而布於
地於大金剛加持金剛道場天帝釋宮殿以
俱知那庾多百千莊嚴大金剛師子之座說
法神通處一切如來神力之所加持入一切
法平等出生薩婆若智與八十四俱知那庾
多菩薩衆俱皆是一生補處於阿耨多羅三
貌三菩提得不退轉皆得大勢並悉示現大
金剛解脫三摩地佛刹神通於刹那間隨入
一切有情心行成就種種美妙廣大甚深巧
說諸法辯才無礙得大神通悉能供養無量
佛世界如來大供養雲海解脫三摩地自在
神通不共覺分道支一切地波羅蜜善巧四
攝慈悲喜捨力遠離清淨心相續中其名曰
金剛藏菩薩摩訶薩金剛眼菩薩摩訶薩金
剛身菩薩摩訶薩金剛慧菩薩摩訶薩金剛
手菩薩摩訶薩金剛相擊菩薩摩訶薩金剛
那羅延菩薩摩訶薩金剛遊戲菩薩摩訶薩
金剛積菩薩摩訶薩金剛髻菩薩摩訶薩妙
金剛菩薩摩訶薩金剛幢菩薩摩訶薩如是
上首菩薩摩訶薩衆俱復與大聲聞衆皆
大阿羅漢斷除有結盡一切漏得善正知心
善解脫悉能現不思議神通力神通遊戲皆
得大勢於見無著離一切垢焚燒習氣種其
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

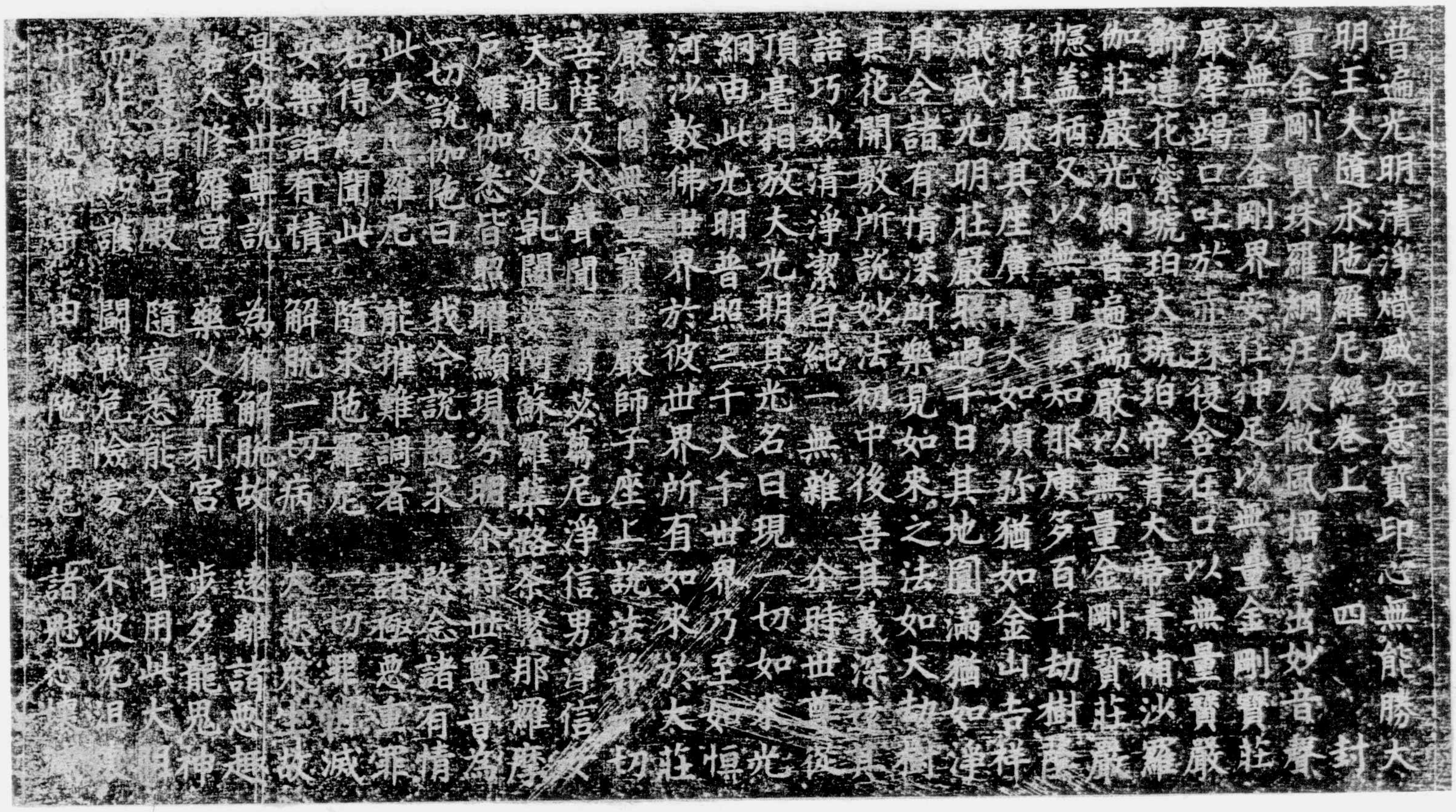


普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大
明王大隨求陀羅尼經卷上　二
名曰具壽舍利子具壽滿慈子具壽劫賓那
具壽須菩提具壽迦葉波具壽大迦葉波具
壽優樓頻螺迦葉波與如是等上首大聲聞
衆俱復有大自在天子為上首與無量無
邊不可說阿僧祇淨居天子衆俱
復有娑訶世界主大梵天王為上首與梵衆
天子俱復有蘇夜摩天子化樂天子他化
自在天子及天帝釋各與諸天子以為眷屬
俱　復有毗摩質多羅阿蘇羅王末離阿蘇
羅王令歡喜阿蘇羅王照曜阿蘇羅王羅睺
阿蘇羅王如是上首阿蘇羅王與無量無邊
阿蘇羅王以為眷屬俱　復有娑伽羅龍王
德叉迦龍王嚩蘇枳龍王商佉波羅龍王羯
句吒迦龍王蓮花龍王大蓮花龍王如是等
上首龍王與無量無邊阿僧祇龍王衆俱
復有樹緊那羅王與無量緊那羅王眷屬俱
復有一切義成就持明仙王與無量持明仙
王眷屬俱　復有五髻乾闥婆王與無量乾
闥婆王眷屬俱　復有金眼蘖路茶王與無
量蘖路茶王眷屬俱　復有多聞藥叉王寶
賢藥叉王滿賢藥叉王半支迦藥叉王與無
量無邊藥叉王眷屬俱　復有訶利帝母與
五百子以為眷屬俱　復有七讙世母天七
大羅刹母遊虛空七仙天九執曜天方隅地
天辯才天女各與眷屬俱　復有作障者毗
那夜迦并畢隸多部多一切皆是大威德者
各與眷屬俱　復有一切山王一切海王及

塔下二七八五

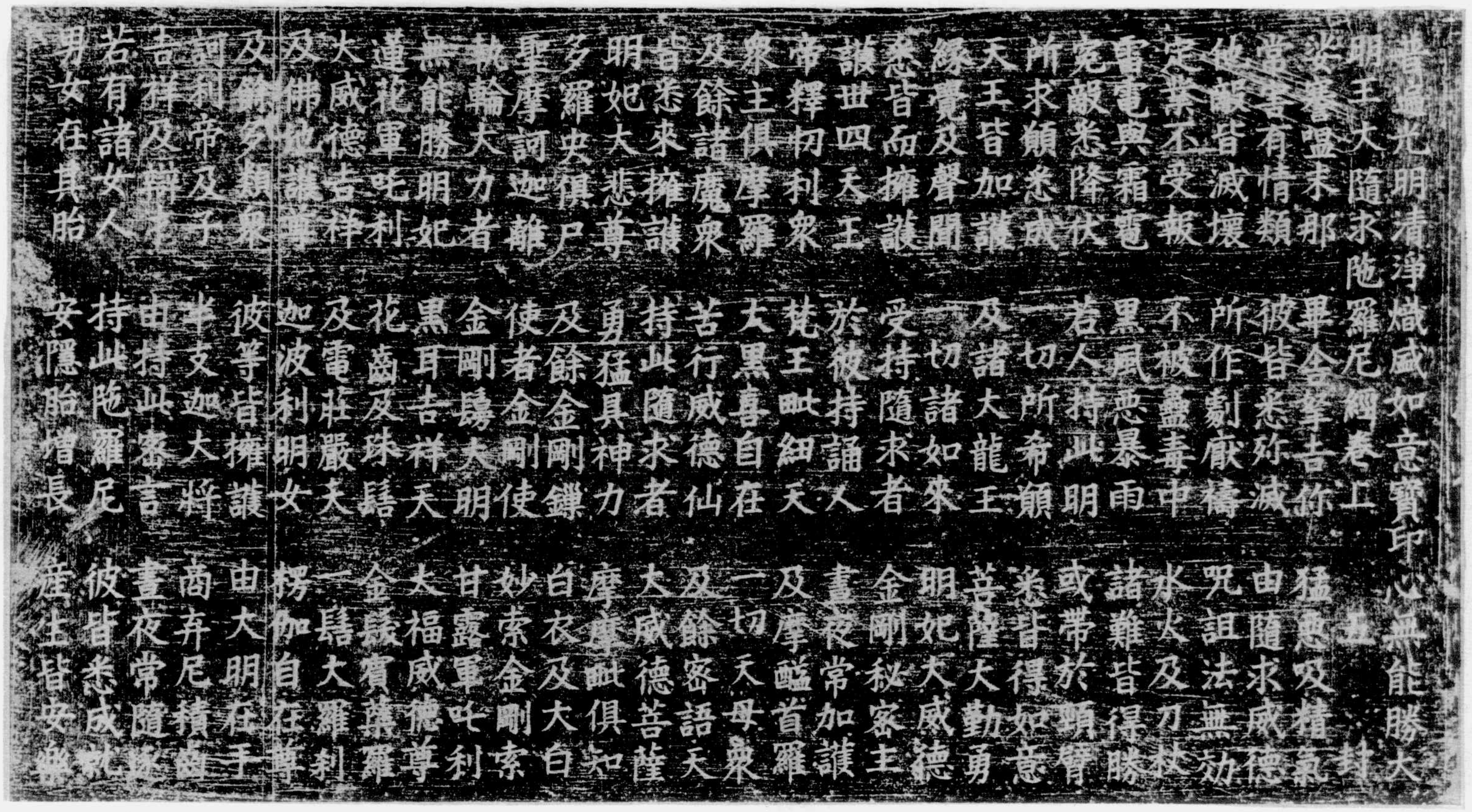


普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大
明王大隨求陀羅尼經卷上　三　封
護世王水天并持國天王增長天王惡目天
王持棒羅刹主七風天伊舍那天并及其后
與千俱知那庾多眷屬俱　復有那羅延天
與眷屬俱　復有捺多迦那麼迦嚕賀迦大
伽那鉢底弥瞿羅迦如是等毗那夜迦王與
無量無邊毗那夜迦以為眷屬俱　復有六
十遊行諸城堡王與眷屬俱　復有四姉妹
女天并兄以為眷屬俱　復有金剛商羯羅
女與六十四金剛女以為眷屬俱　復有金
剛軍童子蘇摩呼童子頂行童子與無量金
剛族以為眷屬俱　復有淨信佛法僧大龍
藥叉乾闥婆阿蘇羅蘖路荼緊那羅摩戶羅
伽部多畢舍遮阿鉢娑麼羅嗢摩那[illegible]娑四
里迦烏薩多羅迦并日月天子晨朝天日午
天黃昏天中夜天及一切時天與無量無邊
阿僧祇眷屬俱　於時世尊善轉法輪佛事
已終福德智慧究竟圓滿善攝授一切智大
菩提獲得熾盛地波羅蜜以三十二大丈夫
相莊嚴法身八十四隨好莊嚴一切支分一
切有情無所觀頂相超勝一切魔羅通達一
切智智具足五眼一切相成就一切智智成
就一切佛法成就摧一切魔異論高顯名稱
大雄猛師子孔壞無明黑闇以無量無邊阿
僧祇百千俱知那庾多劫之所積集施戒忍
勤勇靜慮般若方便願力智波羅蜜難行苦
行轉得三十二大人相八十四隨好莊嚴其
身坐大寶金剛蓮華藏師子之座其座以無

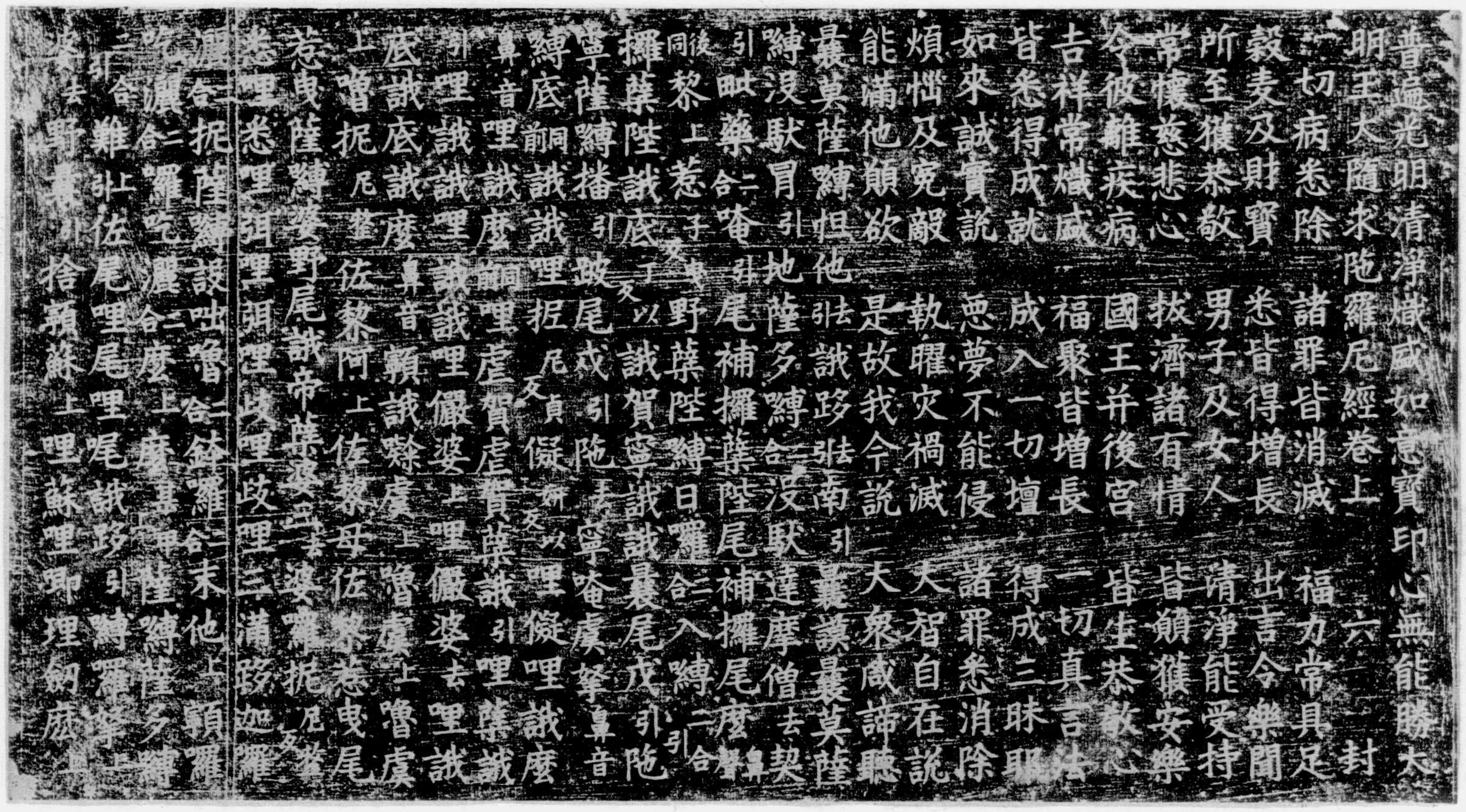


普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大
明王大隨求陀羅尼經卷上　四　封
量金剛寶珠羅網莊嚴微風搖擊出妙音聲
以無量金剛界安住神足以無量金剛寶莊
嚴摩竭口吐於赤珠復含在口以無量寶嚴
飾蓮花縈琥珀大琥珀帝青大帝青補沙羅
伽莊嚴光網普遍端嚴以無量金剛寶莊嚴
幰蓋栖又以無量俱知那庾多百千劫樹蔭
影莊嚴其座廣博大如須彌猶如金山吉祥
熾盛光明莊嚴照過千日其地圓滿猶如淨
周令諸有情深所樂見如來之法如大劫樹
其花開敷所說妙法初中後善其義深遠其
語巧妙清淨潔白純一無雜　尒時世尊從
頂毫相放大光明其光名曰現一切如來光
網由此光明普照三千大千世界乃至如恒
河沙數佛世界於彼世界所有如來於大莊
嚴樓閣無量寶莊嚴師子座上說法彼一切
菩薩及大聲聞苾芻苾芻尼淨信男淨信女
天龍藥叉乾闥婆阿蘇羅蘖路荼緊那羅摩
戶羅伽悉皆眾會顯現分明尒時世尊普為
一切說伽陀曰　我今說隨求　愍念諸有情
此大陀羅尼　能摧難調者　諸極惡重罪
若得纔聞此　隨求陀羅尼　一切罪[illegible]滅
安樂諸有情　解脫一切病　大悲眾生故
是故世尊說　為稚解脫故　遠離諸惡趣
若入修羅宮　藥叉羅刹宮　步多龍鬼神
[illegible][illegible]諸宮殿　隨意悉能入　皆用此大明
而作於[illegible]護　鬪戰危險處　不被冤沮[illegible]
并[illegible]鬼魅等　由稱陀羅尼　諸魅悉壞[illegible]

塔下二七八四



普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大
明王大隨求陀羅尼經卷上　五　封
娑蕃盟未那　畢舍拏吉祢　猛惡及精氣
常害有情類　彼皆悉殄滅　由隨求威德
彼設皆滅壞　所作劾厭禱　呪詛法無効
定業不受報　不被蠱毒中　水火及刀杖
雷電與霜雹　黑風惡暴雨　諸難皆得勝
寃敵悉降伏　若人持此明　或帶於頸臂
所求願悉成　一切所希願　悉皆得如意
天王皆加護　及諸大龍王　菩薩大勤勇
緣覺及聲聞　一切諸如來　明妃大威德
悉皆而擁護　受持隨求者　金剛秘家主
護世四天王　於彼持誦人　晝夜常加護
帝釋切利衆　梵王毗細天　及摩醯首羅
衆主俱摩羅　大黑喜自在　一切天母衆
及餘諸魔衆　苦行威德仙　及餘密語天
皆悉來擁護　持此隨求者　大威德菩薩
明妃大悲尊　勇猛具神力　摩摩毗俱知
多羅央俱尸　及餘金剛鏁　白衣及大白
聖摩訶迦離　使者金剛使　妙索金剛索
執輪大力者　金剛鑄大明　甘露軍吒利
無能勝明妃　黑耳吉祥天　大福威德尊
蓮花軍吒利　花齒及珠髻　金鬘寶藏羅
大威德吉祥　及電莊嚴大　一髻大羅剎
及佛地護尊　迦波利明女　楞伽自在尊
及餘多類衆　彼等皆擁護　由大明在手
訶利帝及子　半支迦大將　商弃尼積齒
吉祥及辯才　由持此密言　晝夜常隨逐
若有諸女人　持此陀羅尼　彼皆悉成就
男女在其胎　安隱胎增長　産生皆安樂



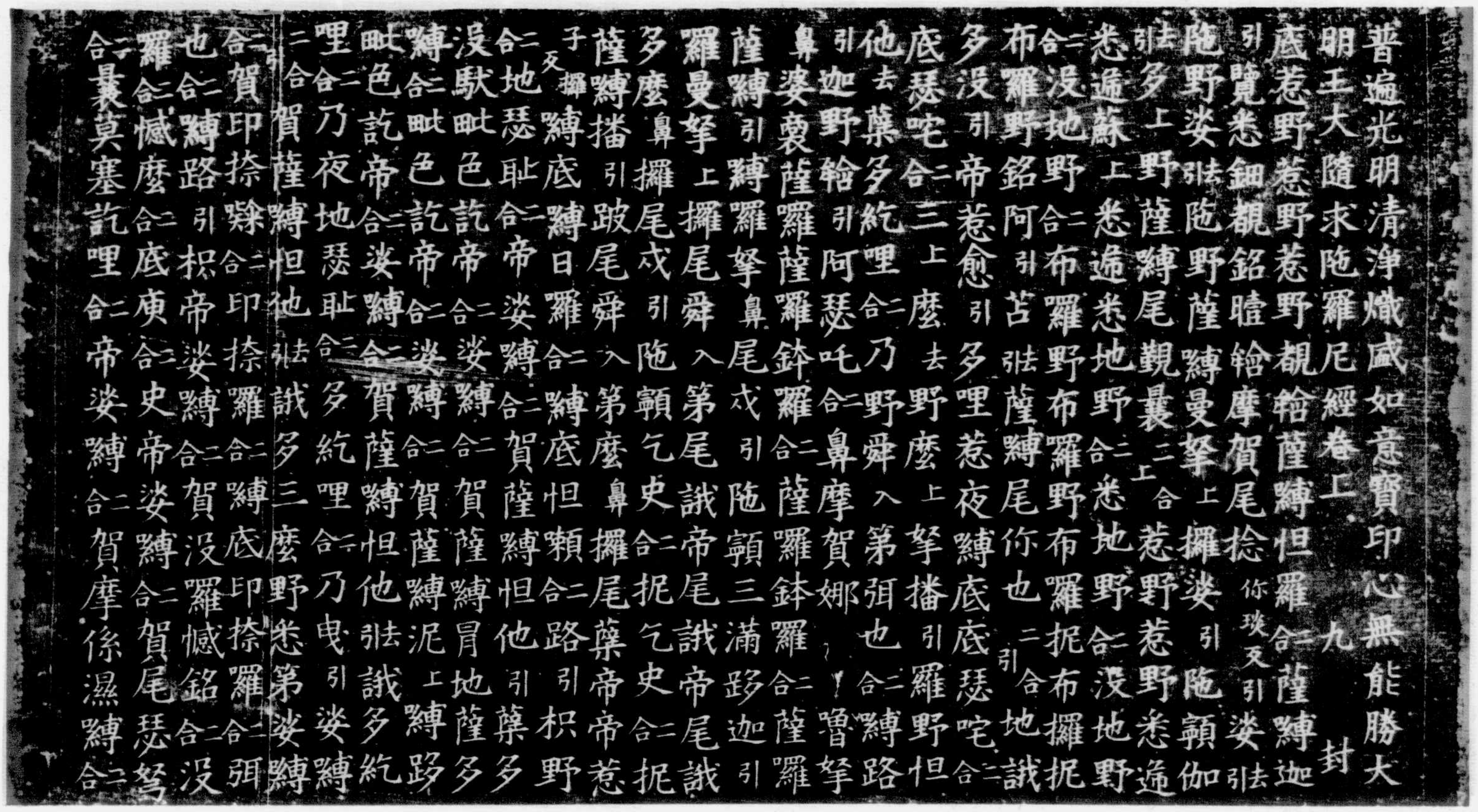
普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大
明王大隨求陀羅尼經卷上　六　封
一切病悉除　諸罪皆消滅　福力常具足
穀麦及財寶　悉皆得增長　出言令樂聞
所至獲恭敬　男子及女人　清淨能受持
常懷慈悲心　拔濟諸有情　皆願獲安樂
今彼離疾病　國王并後宮　皆生恭敬心
吉祥常熾盛　福聚皆增長　一切真言法
皆悉得成就　成入一切壇　得成三昧耶
如來誠實說　惡夢不能侵　諸罪悉消除
煩惱及寃敵　執曜災禍滅　大智自在說
能滿他願欲　是故我今說　大衆咸諦聽
曩莫薩嚩怛他（去引）誐跢（去引）南（引）曩謨曩莫薩
嚩沒馱冐（引）地薩多嚩（二合）沒馱達摩僧（去）契
（引）毗藥（二合）唵（引）尾補攞蘖陛尾補攞尾麼[illegible]
（後同）黎（上）惹[illegible]野蘖陛嚩日囉（三合）入嚩（二合）
攞蘖陛誐底（丁以反）誐賀寧誐誐曩尾戍（引）陀
寧薩嚩播（引）跛尾戍（引）陀（去）寧唵虞拏（鼻音）
嚩底（同前）誐誐哩捉（尼貞反）儗（妍以反）哩儗哩誐麼
[illegible]

塔下二八二六

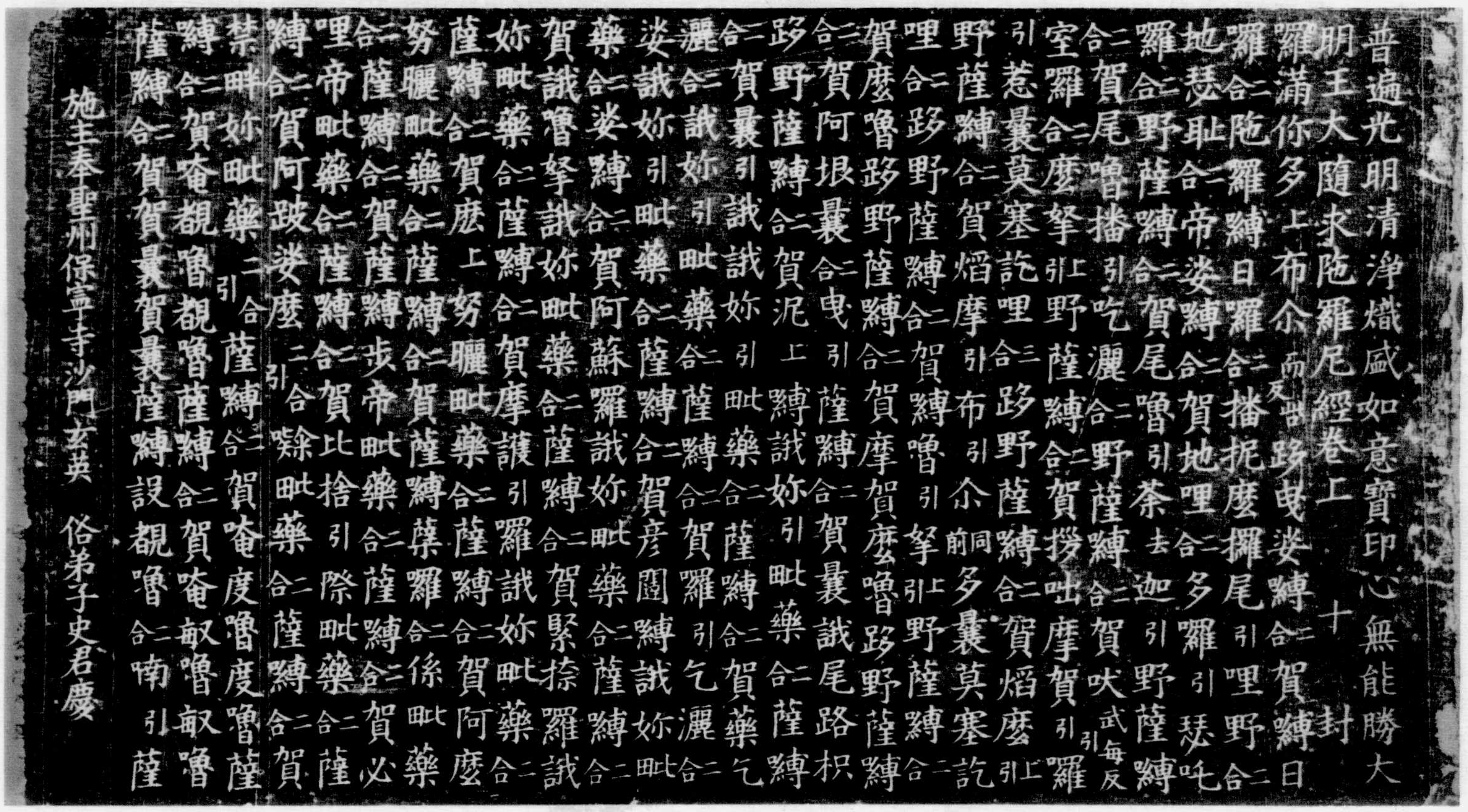
普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大
明王大隨求陀羅尼經卷上　七　封
黎尾麼（上）黎惹曳惹夜（引）縛美惹野縛底婆
（上）誐縛底羅怛曩（二合）麼矩吒麼（引）邏（引）馱里
麼護尾尾馱尾即怛羅（二合）吠（引）灑嚕（引）跛馱
（引）哩抳婆（上）誐縛底摩賀（引）尾你也（二合引）泥（上）
尾羅吃灑（二合）羅吃灑（二合）麼麼（某甲）薩縛薩多
縛（二合引）難（上）佐三滿路薩縛怛羅（二合）薩縛播
（引）跛尾戍（引）馱顊戶嚕戶嚕諾乞祭（二合）怛羅
（二合）麼（引）邏馱（引）哩抳羅吃灑（二合）羅吃灑（二合）鋡
麼（鼻）麼（某甲）阿曩（引）他（上）寫怛羅（二合引）拏（鼻）
跛羅（引）耶（鼻）拏（鼻）寫跛哩謨（引）佐野冥（引）薩縛
耨契（引）毗藥（二合）戰尼戰尼戰膩顊吠（引）誐縛
底薩縛訥瑟吒（二合）顊縛（引）羅抳設咄嚕（二合）博
吃叉（二合）鉢羅（二合）末他（上）顊尾惹野縛（引）呬顊
戶嚕戶嚕母嚕母嚕祖嚕祖嚕阿（去引）欲播（引）
攞顊蘇（上）羅縛羅末他顊薩縛泥（上）縛路布
（引）呲（此以反）帝地哩地哩三滿路（引）縛路（引）枳
帝鉢羅（二合）陛鉢羅（二合）陛蘇鉢羅（二合）婆尾秫第
薩縛播（引）跛尾戍（引）馱寧達羅達羅達羅抳
馱羅達谿蘇（上）母蘇（上）母嚕嚕佐黎佐（引）攞
耶弩瑟鵲（二合引）布（引）羅野銘阿（去引）苦（去引）室哩
（二合引）縛補陁難惹野納麼（上）黎吃史（二合）抳吃
史（二合）抳縛羅泥縛羅能（引上）矩勢奄（引）鉢納麼
（二合）尾秫第戍（引）馱野戍（引）馱野舜（入）第跛羅
跛羅鼻哩鼻哩步嚕步嚕懵（去）誐攞尾舜（入）
第跛尾怛羅（二合）穆弃揭（祛藥反）儗抳渴儗抳佉
（上）羅佉（上）羅入縛（二合）里多始谿三（上）滿多鉢
攞（二合）娑（上）哩路縛婆（去引）悉多秫第入縛（二合）攞

普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大
明王大隨求陀羅尼經卷上　八　封
入縛（二合）攞薩縛泥（上）縛誐拏三（上）麼多迦羅
灑（二合）抳薩底也（二合）縛帝路羅怛羅哆（引）哩野
鋡曩（引）誐尾路枳帝攞護攞護戶弩戶弩乞
史（二合）抳乞史（二合）抳薩縛擬羅（二合）賀薄乞灑（二合）
抳氷（卑盈反）誐里氷誐里祖母祖母蘇母蘇母
祖母佐谿多羅多羅曩（引）誐尾路枳顊路羅
野覩鋡婆誐縛底阿瑟吒（二合）摩賀婆曳毗藥
（二合）三悶（上）捺羅（二合）娑（去引）誐羅鉢哩演（二合）擔（平）
播（引）路（引）羅誐誐曩怛覽薩縛怛羅（二合）三（上）
滿帝曩你（泥以反）捨滿第（引）曩縛日羅（二合引）鉢
羅（二合）迦（引）羅縛日羅（二合）播（引）捨滿彈（去）寧（引）
曩縛日羅（二合）入縛（二合引）羅尾秫第步哩步哩
蘖婆縛底蘖婆尾戍馱顊鉤吃史（二合）三（去）布
羅抳入縛（二合）羅入縛（二合）羅佐羅佐羅入縛（二合）
里顊鉢羅（二合）韈灑覩泥（引上）縛三滿帝（引）曩你
（泥以反）卧（引）娜計（引）曩阿蜜栗（二合）多縛羅灑（二合）
抳泥（上引）縛路縛路羅抳阿鼻詵者覩銘蘇（上）
誐多縛佐（上）曩（引）蜜嘌（二合）多縛羅縛補曬羅
吃灑（二合）羅吃灑（二合）麼麼（某甲）薩縛薩多縛（二合）
難佐薩縛怛羅（二合）薩縛娜薩縛婆曳毗藥（二合）
薩冐鉢捺羅（二合）吠毗藥（二合）薩冐跛僧霓（上引）毗
藥（二合）薩縛訥瑟吒（二合）婆野鼻怛寫薩縛迦（去）
里迦攞賀尾蘖羅（二合）賀尾（引）縛娜耨薩縛（二合）
跛難（二合）訥韈弭路瞢（去）誐羅（盧遍反）播（引）跛尾
曩捨顊薩縛藥吃叉（二合）羅（引）吃灑（二合）娑曩誐
顊縛（引）羅抳薩羅抳娑谿麼攞麼攞麼攞縛
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

塔下二八六四



普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大
明王大隨求陁羅尼經卷上　九　封
底惹野惹野惹野覩輸薩縛怛羅（二合）薩縛迦
（引）覽悉鈿覩銘瞌輸摩賀尾捻（你琰反）（引）娑（去引）
陁野娑（去引）陁野薩縛曼拏（上）攞娑（引）陁顙伽
（去引）多（上）野薩縛尾覲曩（二合　上）惹野惹野悉遍
悉遍蘇（上）悉遍悉地野（二合）悉地野（二合）沒地野
（二合）沒地野（二合）布羅野布羅野布羅抳布攞抳
布羅野銘阿（引）苫（去引）薩縛尾你也（二合　引）地誐
多沒（引）帝惹愈（引）多哩惹夜縛底底瑟咤（二合）
底瑟咤（二合）三（上）麼（去）野麼（上）拏播（引）羅野怛
他（去）蘗多紇哩（二合）乃野舜（入）第弭也（二合）縛路
（引）迦野輸（引）阿瑟吒（二合）（鼻）摩賀娜嚕拏
（鼻）婆襄薩羅薩羅鉢羅（二合）薩羅鉢羅（二合）薩羅
薩縛（引）縛羅拏（鼻）尾戍（引）隨顙三滿跢迦（引）
羅曼拏（上）攞尾舜（入）第尾誐帝尾誐帝尾誐
多麼（鼻）攞尾戍（引）隨顙乞史（二合）抳乞史（二合）抳
薩縛播（引）跛尾舜（入）第麼（鼻）攞尾蘗帝帝惹
（子擺反）縛底縛日羅（二合）縛底怛顙（二合）路（引）枳野
（二合）地瑟耻（二合）帝娑縛（二合）賀薩縛怛他（引）蘗多
沒馱毗色訖帝（二合）娑縛（二合）賀薩縛冒地薩多
縛（二合）毗色訖帝（二合）娑縛（二合）賀薩縛泥（上）縛跢
毗色訖帝（二合）娑縛（二合）賀薩縛怛他（去引）誐多紇
哩（二合）乃夜地瑟耻（二合）多紇哩（二合）乃曳（引）娑縛
（二合）賀薩縛怛他（去引）誐多三麼野悉第娑縛
（二合）賀印捺[illegible]（二合）印捺羅（二合）縛底印捺羅（二合）弭
也（二合）縛路（引）枳帝娑縛（二合）賀沒羅憾銘（二合）沒
羅（二合）憾麼（二合）底庾（二合）史帝娑縛（二合）賀尾瑟弩
（二合）曩莫塞訖哩（二合）帝娑縛（二合）賀摩係濕縛（二合）

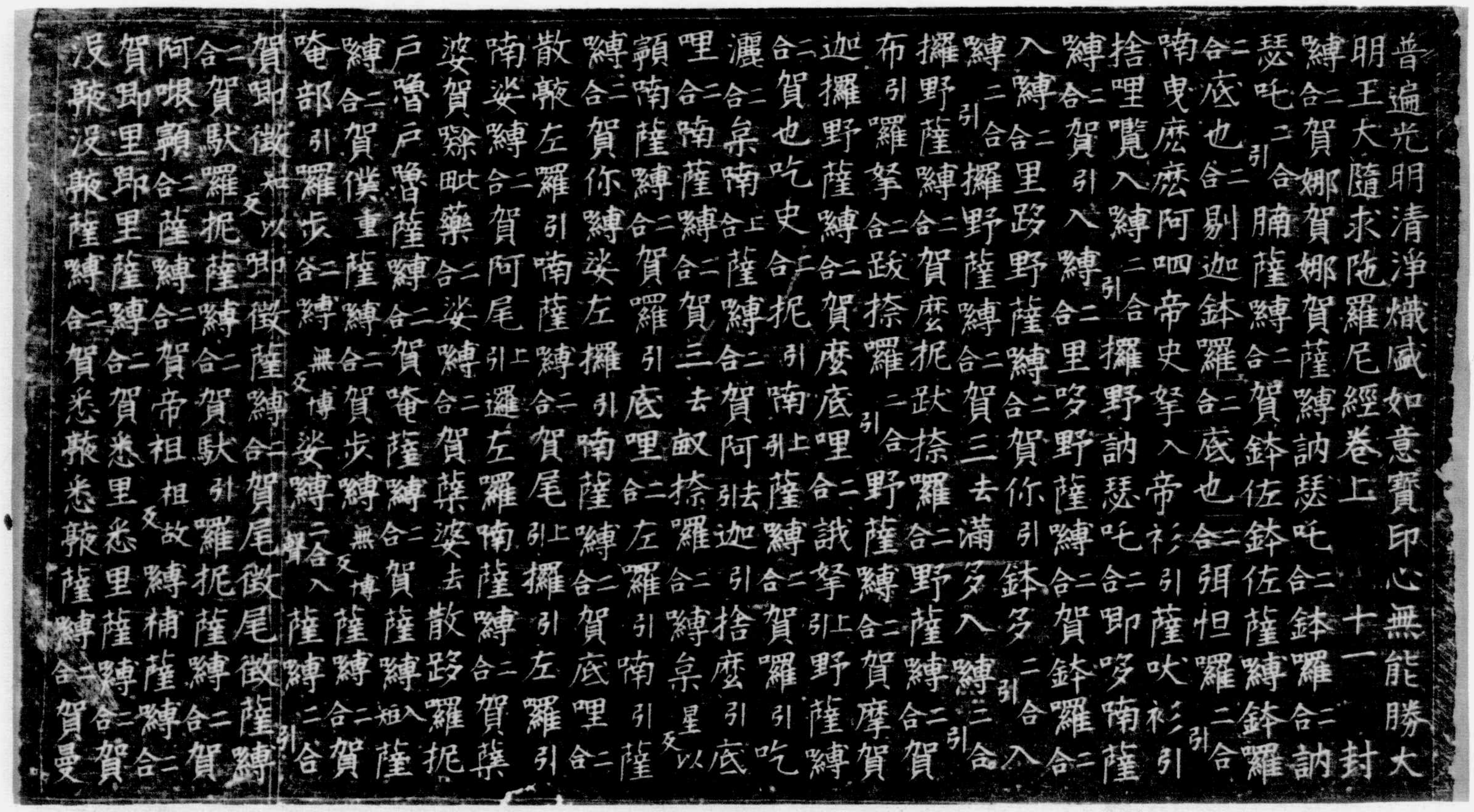


普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大
明王大隨求陁羅尼經卷上　十　封
羅滿你多（上）布尒（而呰反）路曳娑縛（二合）賀縛日
羅（二合）陁羅縛日羅（二合）播抳麼攞尾（引）哩野（二合）
地瑟耻（二合）帝娑縛（二合）賀地哩（二合）多羅（引）瑟吒
羅（二合）野薩縛（二合）賀尾嚕（引）荼（去）迦（引）野薩縛
（二合）賀尾嚕播（引）吃灑（二合）野薩縛（二合）賀吠（武每反　引）
室羅（二合）麼拏（上引）野薩縛（二合）賀撈咄摩賀（引）羅
（引）惹曩莫塞訖哩（二合）跢野薩縛（二合）賀熠麼（上引）
野薩縛（二合）賀熠摩（引）布（引）尒（同前）多曩莫塞訖
哩（二合）跢野薩縛（二合）賀縛嚕（引）拏（上引）野薩縛（二合）
賀麼嚕跢野薩縛（二合）賀摩賀麼嚕跢野薩縛
（二合）賀阿根曩（二合）曳（引）薩縛（二合）賀曩誐尾路枳
跢野薩縛（二合）賀泥（上）縛誐妳（引）毗藥（二合）薩縛
（二合）賀曩（引）誐誐妳（引）毗藥（二合）薩縛（二合）賀藥乞
灑（二合）誐妳（引）毗藥（二合）薩縛（二合）賀羅（引）乞灑（二合）
娑誐妳（引）毗藥（二合）薩縛（二合）賀彥闥縛誐妳毗
藥（二合）娑縛（二合）賀阿蘇羅誐妳毗藥（二合）薩縛（二合）
賀誐嚕拏誐妳毗藥（二合）薩縛（二合）賀緊捺羅誐
妳毗藥（二合）薩縛（二合）賀摩護（引）羅誐妳毗藥（二合）
薩縛（二合）賀麼（上）努曬毗藥（二合）薩縛（二合）賀阿麼
努曬毗藥（二合）薩縛（二合）賀薩縛蘗羅（二合）係毗藥
（二合）薩縛（二合）賀薩縛步帝毗藥（二合）薩縛（二合）賀必
哩帝毗藥（二合）薩縛（二合）賀比捨（引）際毗藥（二合）薩
縛（二合）賀阿跛娑麼（二合　引）[illegible]毗藥（二合）薩縛（二合）賀
禁畔妳毗藥（二合　引）薩縛（二合）賀唵度嚕度嚕薩
縛（二合）賀唵覩嚕覩嚕薩縛（二合）賀唵畝嚕畝嚕
薩縛（二合）賀賀曩賀曩薩縛設覩嚕（二合）喃（引）薩

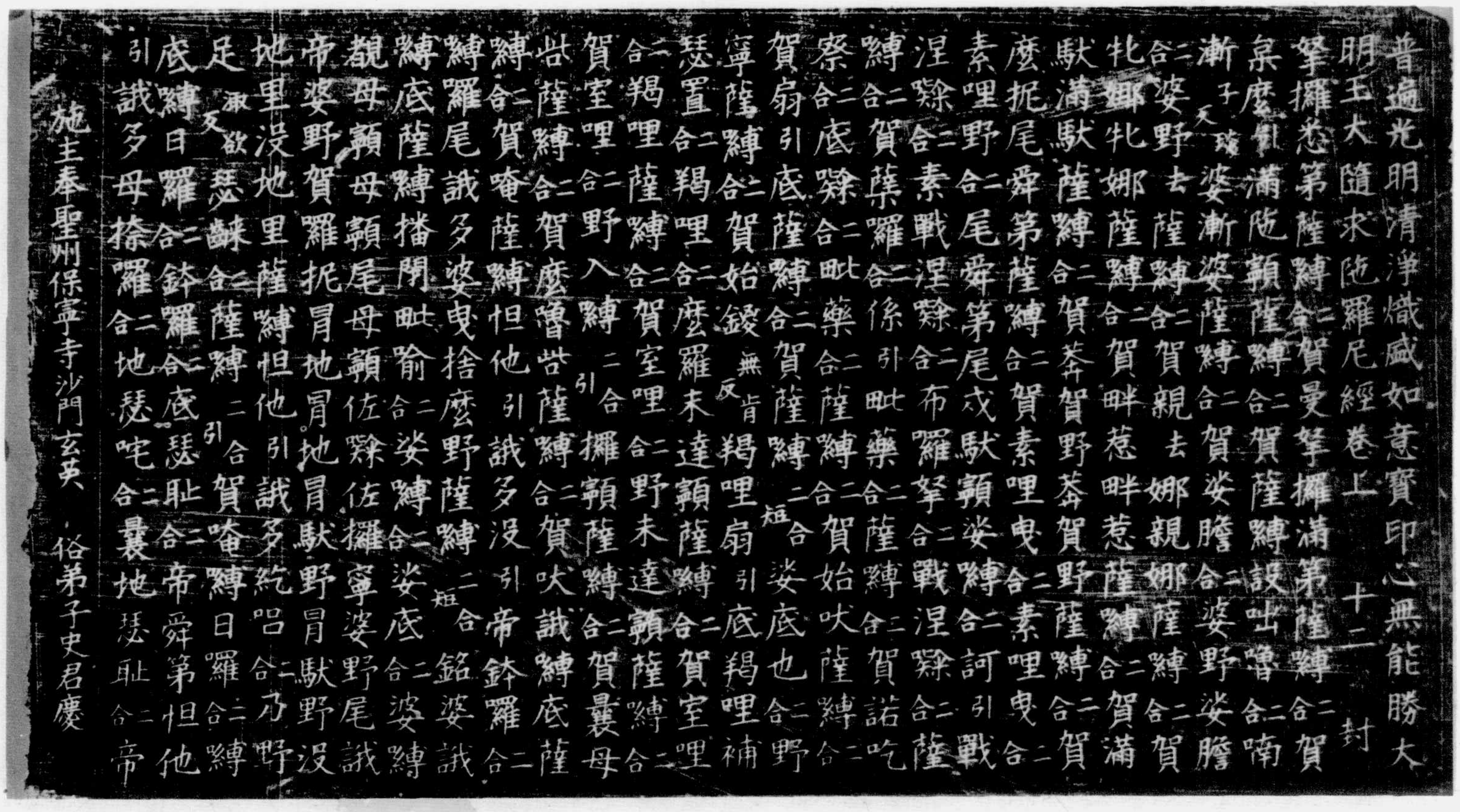
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

塔下二八六三

普遍光明清净炽盛如意宝印心无能胜大明王大随求陀罗尼经卷上

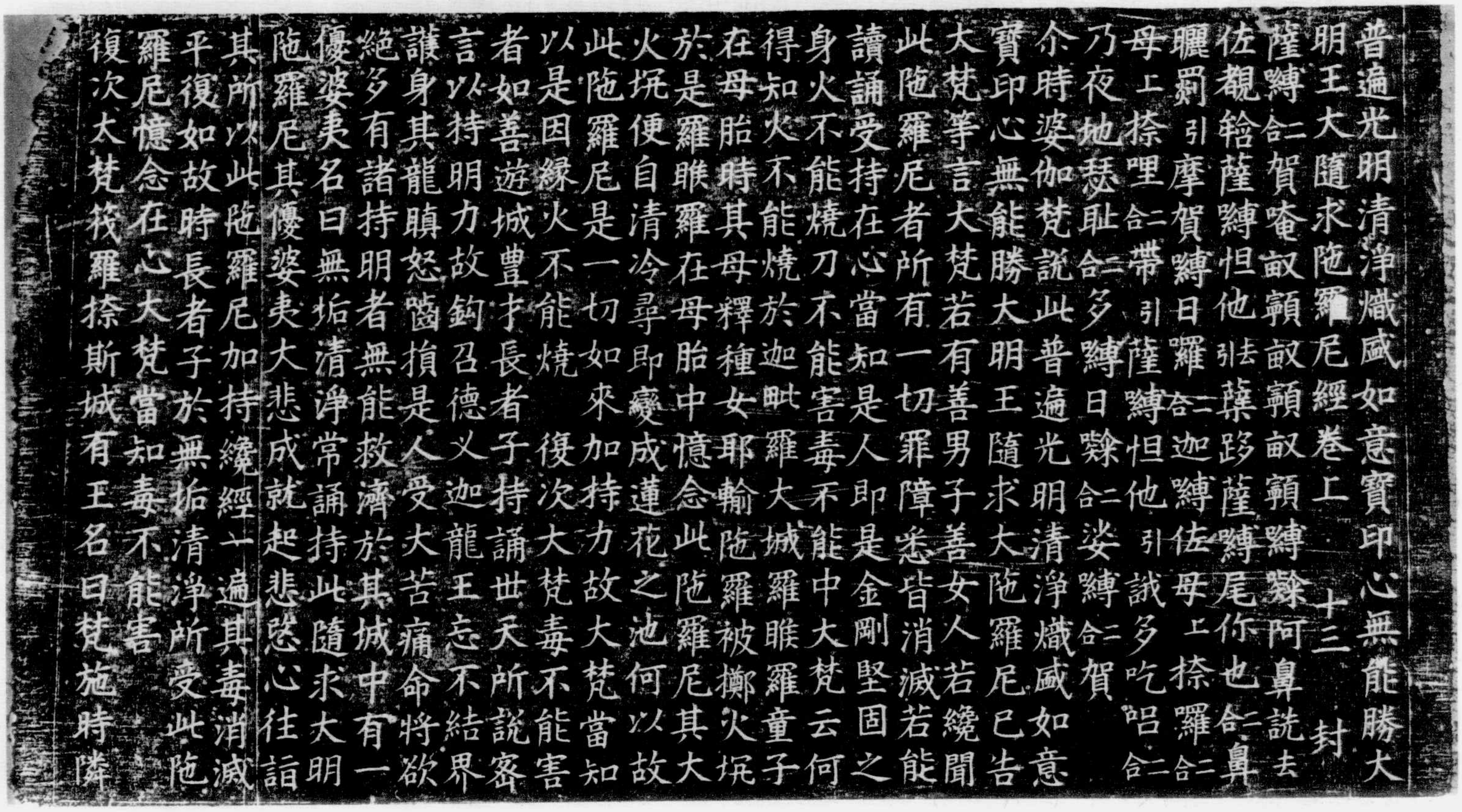


普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大
明王大隨求陀羅尼經卷上　十一　封
縛（合二）賀娜賀娜賀薩縛訥瑟吒（合二）鉢囉（合二）訥
瑟吒（二引合）睎薩縛（合二）賀鉢佐鉢佐薩縛鉢囉
（合二）底也（合二）剔迦鉢囉（合二）底也（合二）弭怛囉（二引合）
喃曳麽麽阿呬帝史拏（入）帝衫（引）薩吠衫（引）
捨哩嚂（入）縛（二引合）攞野訥瑟吒（合二）即吟喃薩
縛（合二）賀（引）入縛（合二）里吟野薩縛（合二）賀鉢囉（合二）
入縛（合二）里路野薩縛（合二）賀你（引）鉢多（二引合）入
縛（二引合）攞野薩縛（合二）賀三（去）滿多入縛（二引合）
攞野薩縛（合二）賀麽柅跌捺囉（合二）野薩縛（合二）賀
布（引）囉拏（合二）跛捺囉（二引合）野薩縛（合二）賀摩賀
迦攞野薩縛（合二）賀麽底哩（合二）誐拏（引上）野薩縛
（合二）賀也吃史（合二）柅（引）喃（引上）薩縛（合二）賀囉（引）吃
灑（合二）梟喃（合上）薩縛（合二）賀阿（引去）迦（引）捨麽（引）底
哩（合二）喃薩縛（合二）賀三（去）畝捺囉（合二）縛梟（星以反）
顊喃薩縛（合二）賀囉（引）底哩（合二）左囉（引）喃（引）薩
縛（合二）賀你縛娑左攞（引）喃薩縛（合二）賀底哩（合二）
散馱左囉（引）喃薩縛（合二）賀尾（引上）攞（引）左囉（引）
喃娑縛（合二）賀阿尾（引上）邏左囉喃薩縛（合二）賀藥
娑賀蹊毗藥（合二）娑縛（合二）賀葉婆（去）散路囉柅
戶嚕戶嚕薩縛（合二）賀唵薩縛（合二）賀薩縛（短入）薩
縛（合二）賀僕（重）薩縛（合二）賀步縛（無博反）薩縛（合二）賀
唵部（引）囉步（合二）縛（無博反）娑縛（二合入聲）薩縛（二引合）
賀即徵（知以反）即徵薩縛（合二）賀尾徵尾徵薩縛
（合二）賀駄囉柅薩縛（合二）賀駄（引）囉柅薩縛（合二）賀
阿喉顊（合二）薩縛（合二）賀帝祖（祖故反）縛補薩縛（合二）
賀即里即里薩縛（合二）賀悉里悉里薩縛（合二）賀
沒馱沒馱薩縛（合二）賀悉馱悉馱薩縛（合二）賀曼

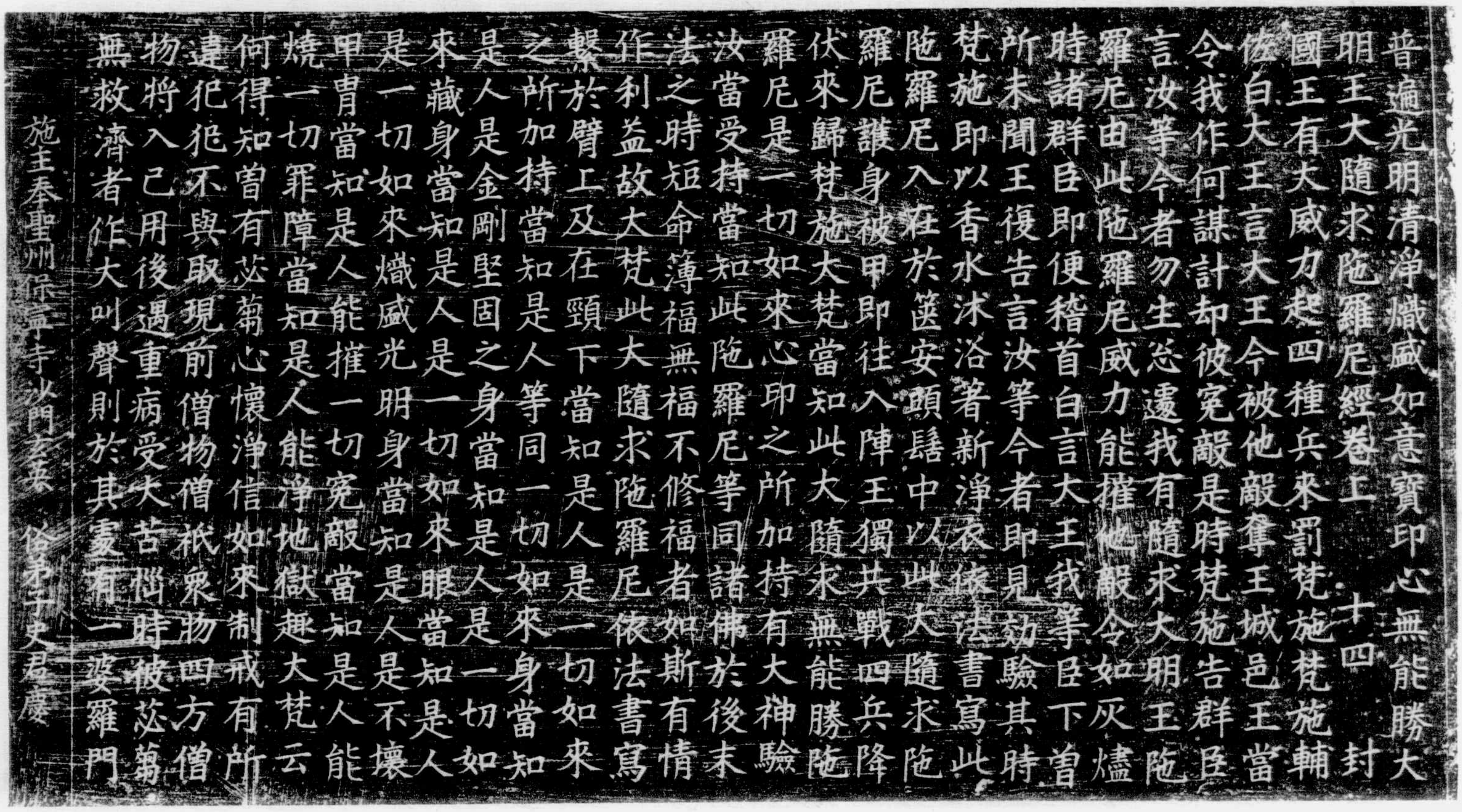


普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大
明王大隨求陀羅尼經卷上　十二　封
拏攞悉第薩縛（合二）賀曼拏攞滿第薩縛（合二）賀
梟麽（引）滿陀顊薩縛（合二）賀薩縛設吐嚕（合二）喃
漸（子琰反）娑漸娑薩縛（合二）賀娑膽（合二）娑野娑膽
（合二）娑野（去）薩縛（合二）賀親（去）娜親娜薩縛（合二）賀
牝娜牝娜薩縛（合二）賀畔惹畔惹薩縛（合二）賀滿
馱滿馱薩縛（合二）賀莽賀野莽賀野薩縛（合二）賀
麽柅尾舜第薩縛（合二）賀素哩曳（合二）素哩曳（合二）
素哩野（合二）尾舜第尾戍馱顊娑縛（合二）訶（引）戰
涅隸（合二）素戰涅隸（合二）布囉拏（合二）戰涅隸（合二）薩
縛（合二）賀葉囉（合二）係（引）毗藥（合二）薩縛（合二）賀諾吃
察（合二）底隸（合二）毗藥（合二）薩縛（合二）賀始吠薩縛（合二）
賀扇（引）底薩縛（合二）賀薩縛（二合短）娑底也（合二）野
寧薩縛（合二）賀始鍐（無肯反）羯哩扇（引）底羯哩補
瑟置（合二）羯哩（合二）麽羅末達顊薩縛（合二）賀室哩
（合二）羯哩薩縛（合二）賀室哩（合二）野末達顊薩縛（合二）
賀室哩（合二）野入縛（二引合）攞顊薩縛（合二）賀曩母
呰薩縛（合二）賀麽嚕呰薩縛（合二）賀吠誐縛底薩
縛（合二）賀唵薩縛怛他（引）誐多沒（引）帝鉢囉（合二）
縛囉尾誐多娑曳捨麽野薩縛（二短合）銘娑誐
縛底薩縛播閉毗喻（合二）娑縛（合二）娑底（合二）娑縛
覩母顊母顊尾母顊佐隸佐攞寧娑野尾誐
帝娑野賀囉柅冐地冐地冐馱野冐馱野沒
地里沒地里薩縛怛他（引）誐多紇唱（合二）乃野
足縛（涿欲反）瑟𪘂（合二）薩縛（二引合）賀唵縛日囉（合二）縛
底縛日囉（合二）鉢囉（合二）底瑟耻（合二）帝舜第怛他
（引）誐多母捺囉（合二）地瑟咤（合二）曩地瑟耻（合二）帝
施主奉聖州保寧寺沙門玄英、俗弟子史君慶

塔下二八二四

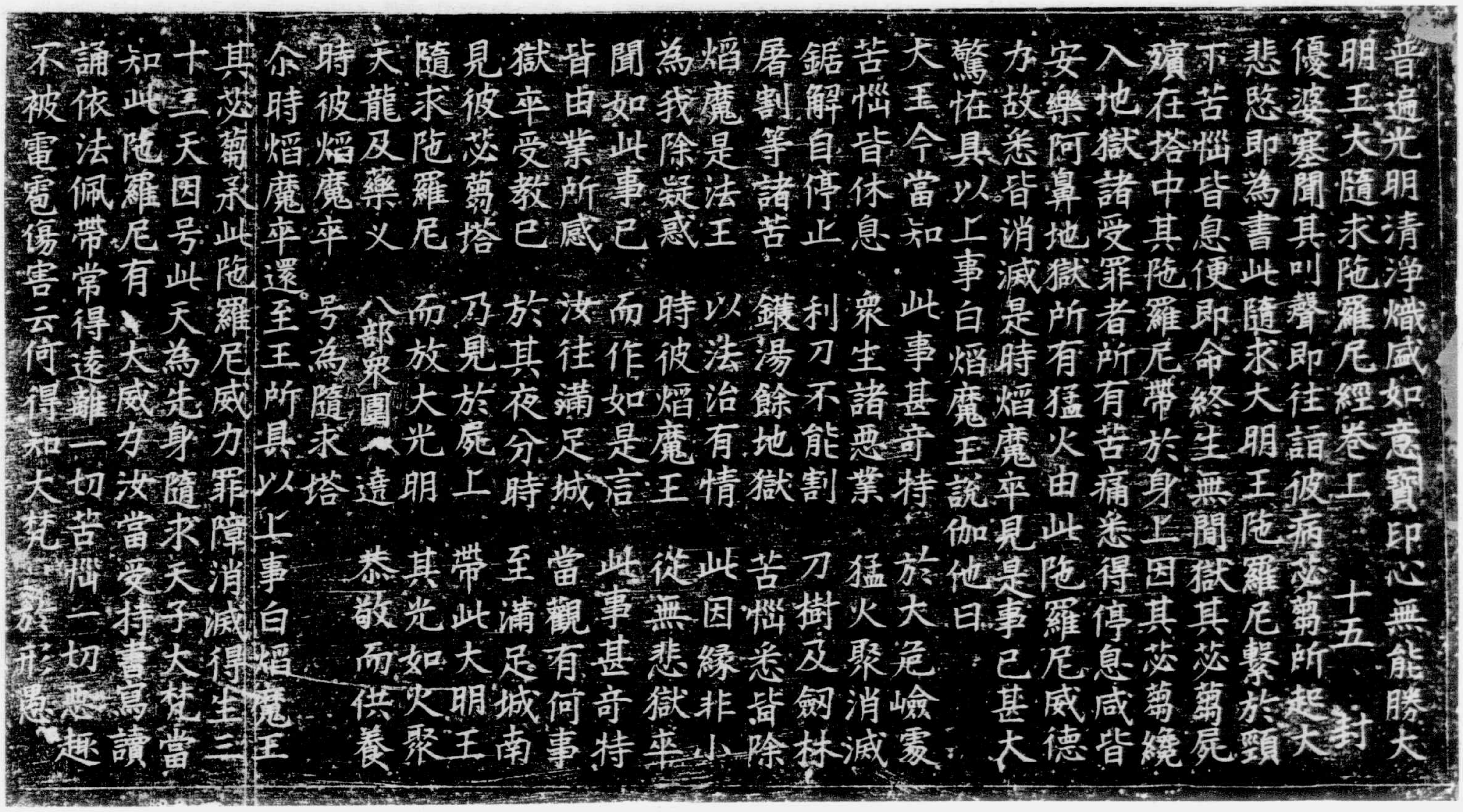


普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大
明王大隨求陁羅尼經卷上 十三 封
薩縛（合二）賀唵畝穎畝穎畝穎畝穎縛蘇阿鼻詵（去）
佐覩鉿薩縛怛他（引去）蘖路薩縛尾你也（合二）鼻
曬罰（引）摩賀縛日羅（合二）迦縛佐母（上）捺羅（合二）
母（上）捺哩（合二）帶（引）薩縛怛他（引）誐多吃唱（合二）
乃夜地瑟耻（合二）多縛日隸（合二）娑縛（合二）賀
尒時婆伽梵說此普遍光明清淨熾盛如意
寶印心無能勝大明王隨求大陁羅尼已告
大梵等言大梵若有善男子善女人若纔聞
此陁羅尼者所有一切罪障悉皆消滅若能
讀誦受持在心當知是人即是金剛堅固之
身火不能燒刀不能害毒不能中大梵云何
得知火不能燒於迦毗羅大城羅睺羅童子
在母胎時其母釋種女耶輸陁羅被擲火坑
於是羅睺羅在母胎中憶念此陁羅尼其大
火坑便自清冷尋即變成蓮花之池何以故
此陁羅尼是一切如來加持力故大梵當知
以是因緣火不能燒 復次大梵毒不能害
者如善遊城豊才長者子持誦世天所說密
言以持明力故鉤召德义迦龍王忘不結界
護身其龍瞋怒齧損是人受大苦痛命將欲
絶多有諸持明者無能救濟於其城中有一
優婆夷名曰無垢清淨常誦持此隨求大明
陁羅尼其優婆夷大悲成就起悲慜心往詣
其所以此陁羅尼加持纔經一遍其毒消滅
平復如故時長者子於無垢清淨所受此陁
羅尼憶念在心大梵當知毒不能害
復次大梵筏羅捺斯城有王名曰梵施時隣

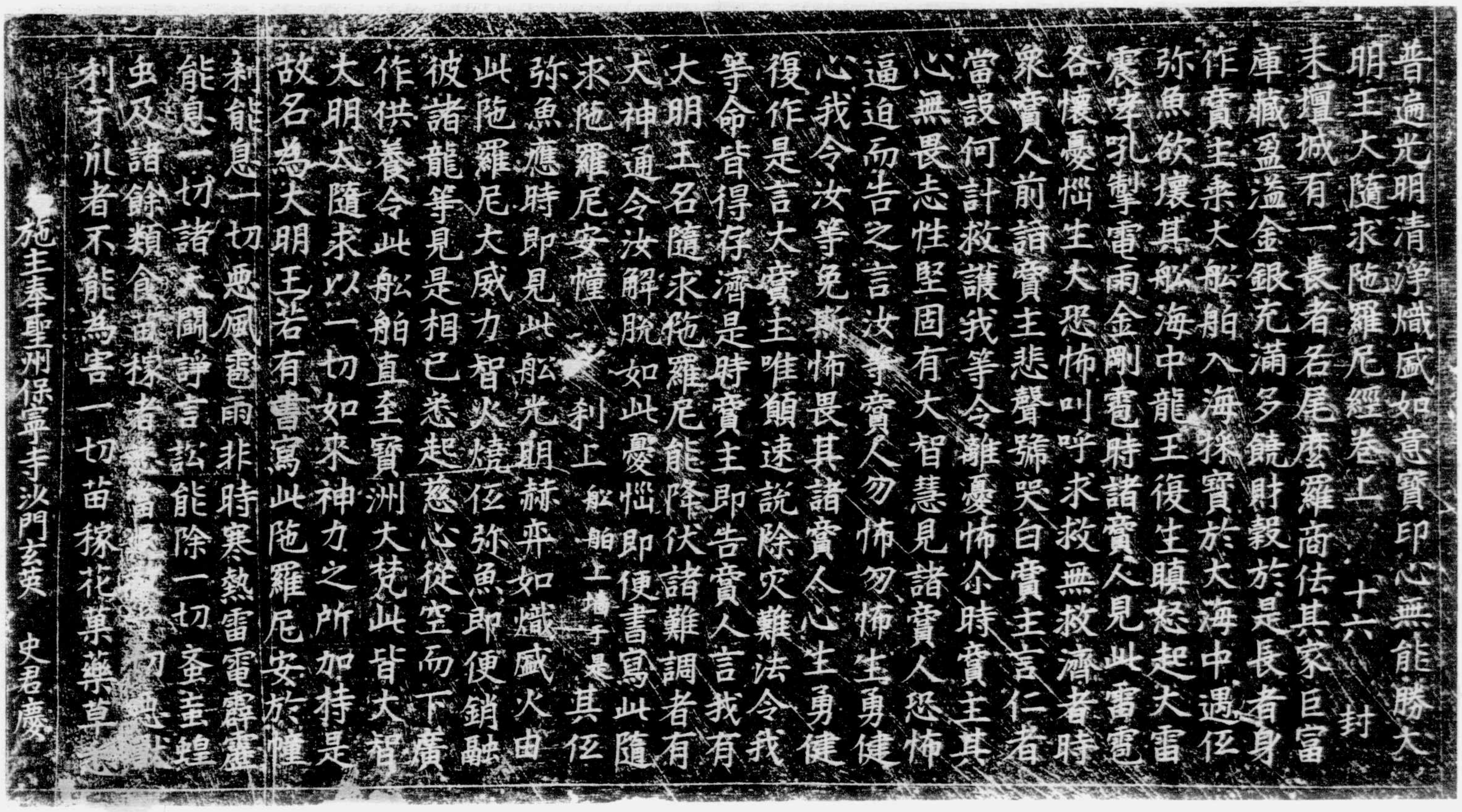


普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大
明王大隨求陁羅尼經卷上 十四 封
國王有大威力起四種兵來罰梵施梵施輔
佐白大王言大王今被他敵奪王城邑王當
令我作何謀計却彼寃敵是時梵施告群臣
言汝等今者勿生忩遽我有隨求大明王陁
羅尼由此陁羅尼威力能摧他敵令如灰燼
時諸群臣即便稽首白言大王我等臣下曾
所未聞王復告言汝等今者即見効驗其時
梵施即以香水沐浴著新淨衣依法書寫此
陁羅尼入在於篋安頭髻中以此大隨求陁
羅尼護身被甲即往入陣王獨共戰四兵降
伏來歸梵施大梵當知此大隨求無能勝陁
羅尼是一切如來心印之所加持有大神驗
汝當受持當知此陁羅尼等同諸佛於後末
法之時短命薄福無福不修福者如斯有情
作利益故大梵此大隨求陁羅尼依法書寫
繫於臂上及在頸下當知是人是一切如來
之所加持當知是人等同一切如來身當知
是人是金剛堅固之身當知是人是一切如
來藏身當知是人是一切如來眼當知是人
是一切如來熾盛光明身當知是人是不壞
甲冑當知是人能摧一切寃敵當知是人能
燒一切罪障當知是人能淨地獄趣大梵云
何得知曾有苾蒭心懷淨信如來制戒有所
違犯犯不與取現前僧物僧祇衆物四方僧
物將入己用後遇重病受大苦惱時被苾蒭
無救濟者作大叫聲則於其處有一婆羅門
施主奉聖州保寧寺沙門玄英 俗弟子史君慶

塔下二七八一

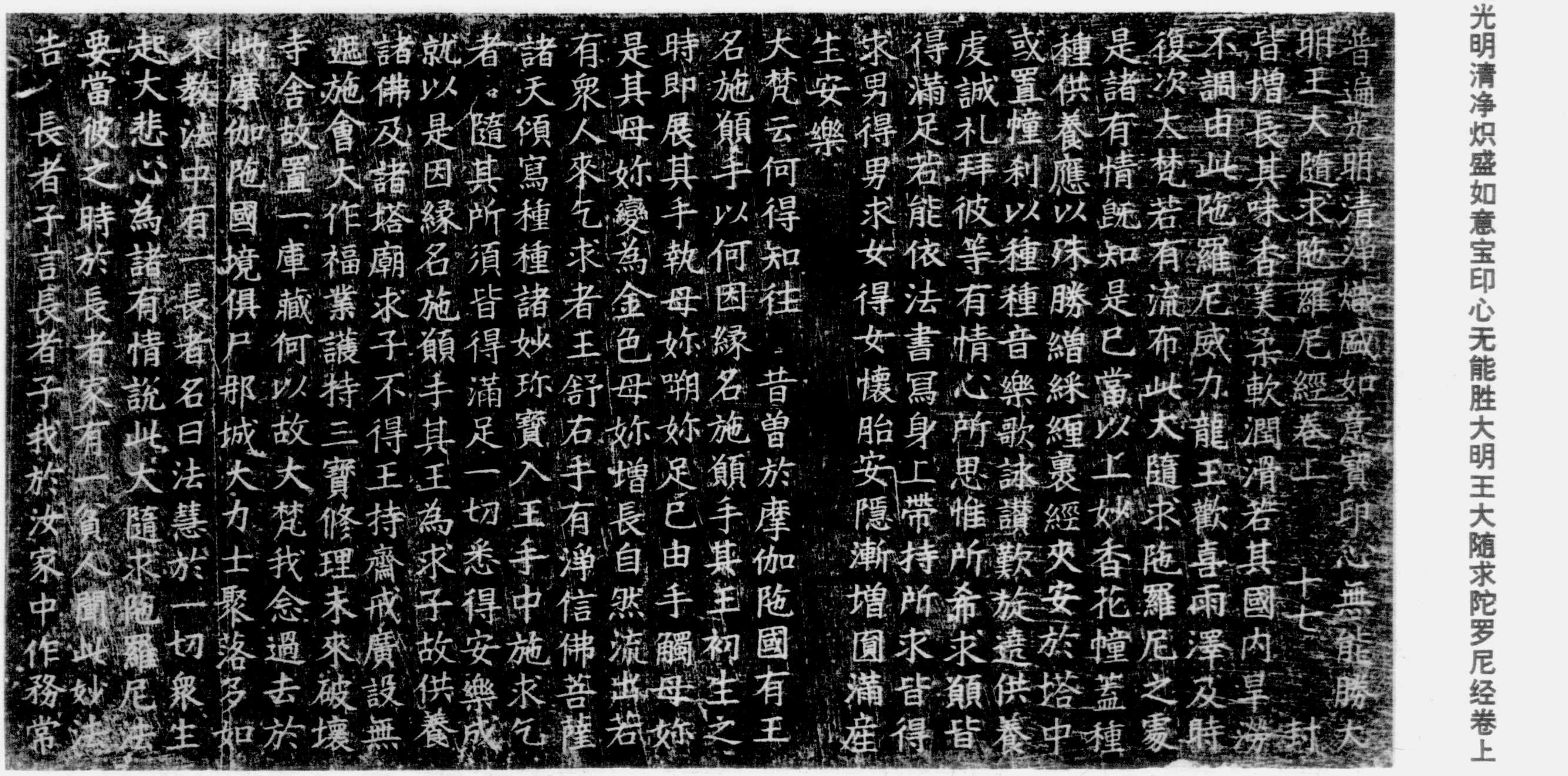


普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大
明王大隨求陁羅尼經卷上　十五　封
優婆塞聞其叫聲即往詣彼病苾蒭所起大
悲愍即為書此隨求大明王陁羅尼繫於頸
下苦惱皆息便即命終生無間獄其苾蒭屍
殯在塔中其陁羅尼帶於身上因其苾蒭纔
入地獄諸受罪者所有苦痛悉得停息咸皆
安樂阿鼻地獄所有猛火由此陁羅尼威德
力故悉皆消滅是時焰魔卒見是事已甚大
驚怪具以上事白焰魔王說伽他曰
大王今當知　此事甚奇特　於大危嶮處
苦惱皆休息　衆生諸惡業　猛火聚消滅
鋸解自停止　利刀不能割　刀樹及劒林
屠割等諸苦　鑊湯餘地獄　苦惱悉皆除
焰魔是法王　以法治有情　此因緣非小
為我除疑惑　時彼焰魔王　從無悲獄卒
聞如此事已　而作如是言　此事甚奇特
皆由業所感　汝往滿足城　當觀有何事
獄卒受教已　於其夜分時　至滿足城南
見彼苾蒭塔　乃見於屍上　帶此大明王
隨求陁羅尼　而放大光明　其光如火聚
天龍及藥叉　八部衆圍遶　恭敬而供養
時彼焰魔卒　号為隨求塔
尒時焰魔卒還至王所具以上事白焰魔王
其苾蒭承此陁羅尼威力罪障消滅得生三
十三天因号此天為先身隨求天子大梵當
知此陁羅尼有大威力汝當受持書寫讀
誦依法佩帶常得遠離一切苦惱一切惡趣
不被電雹傷害云何得知大梵於形愚

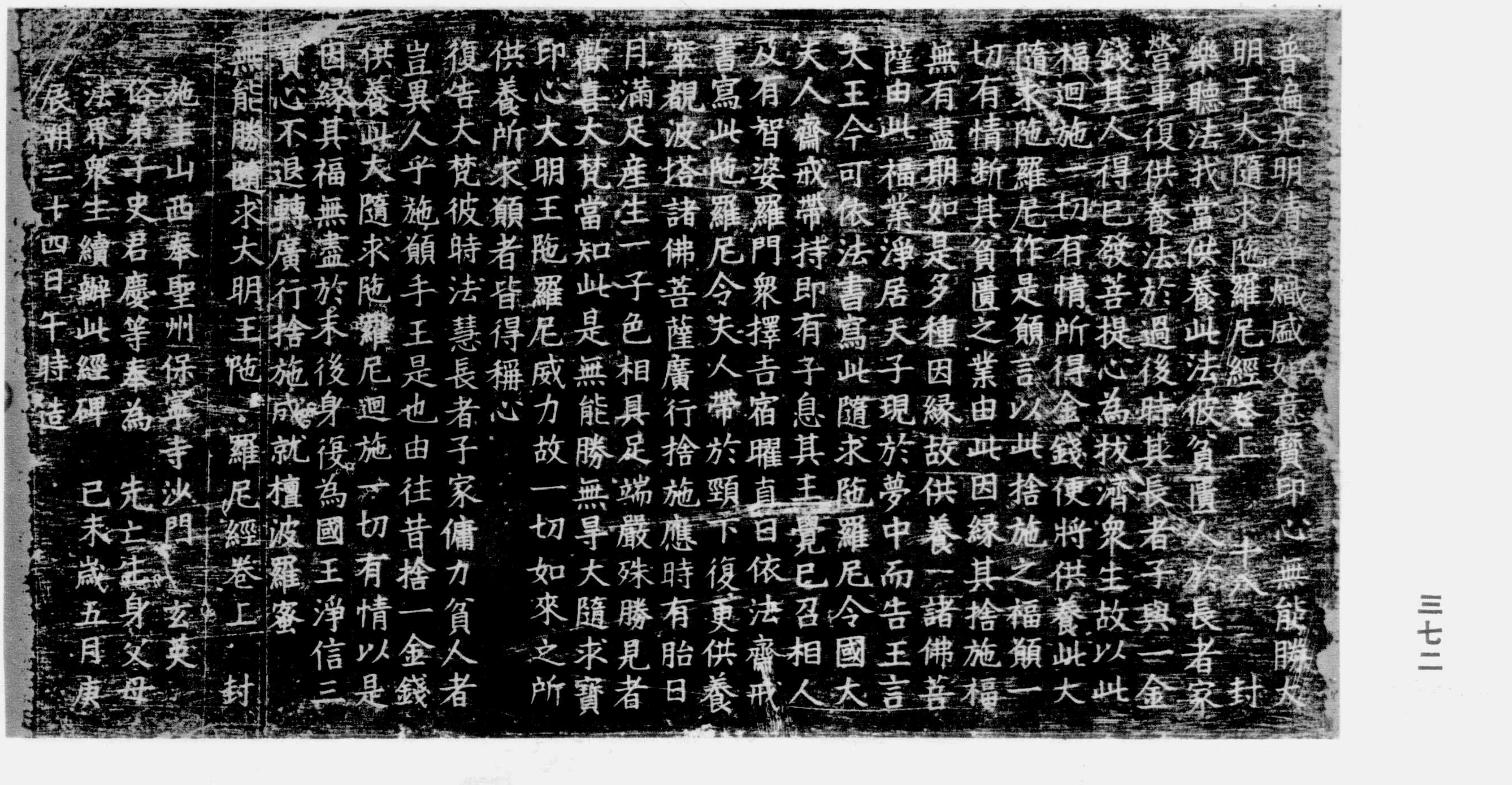


普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大
明王大隨求陁羅尼經卷上　十六　封
末壇城有一長者名尾麼羅商佉其家巨富
庫藏盈溢金銀充滿多饒財穀於是長者身
作賣主乘大舩舶入海採寶於大海中遇伭
弥魚欲壞其舩海中龍王復生瞋怒起大雷
震哮孔掣電雨金剛雹時諸賣人見此雷雹
各懷憂惱生大恐怖叫呼求救無救濟者時
衆賣人前詣賣主悲聲號哭白賣主言仁者
當設何計救護我等令離憂怖尒時賣主其
心無畏志性堅固有大智慧見諸賣人恐怖
逼迫而告之言汝等賣人勿怖勿怖生勇健
心我今汝等免斯怖畏其諸賣人心生勇健
復作是言大賣主唯願速說除灾難法令我
等命皆得存濟是時賣主即告賣人言我有
大明王名隨求陁羅尼能降伏諸難調者有
大神通令汝解脫如此憂惱即便書寫此隨
求陁羅尼安幢剎上（舩舶上檣子是）其伭
弥魚應時即見此舩光明赫弈如熾盛火由
此陁羅尼大威力智火燒伭弥魚即便銷融
彼諸龍等見是相已悉起慈心從空而下廣
作供養令此舩舶直至寶洲大梵此皆大智
大明太隨求以一切如來神力之所加持是
故名為大明王若有書寫此陁羅尼安於幢
剎能息一切惡風雹雨非時寒熱雷電霹靂
能息一切諸天鬪諍言訟能除一切蚉蛙蝗
虫及諸餘類食苗稼者悉當[illegible]切[illegible]
利牙爪者不能為害一切苗稼花菓藥草速
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　史君慶

塔下二八二五

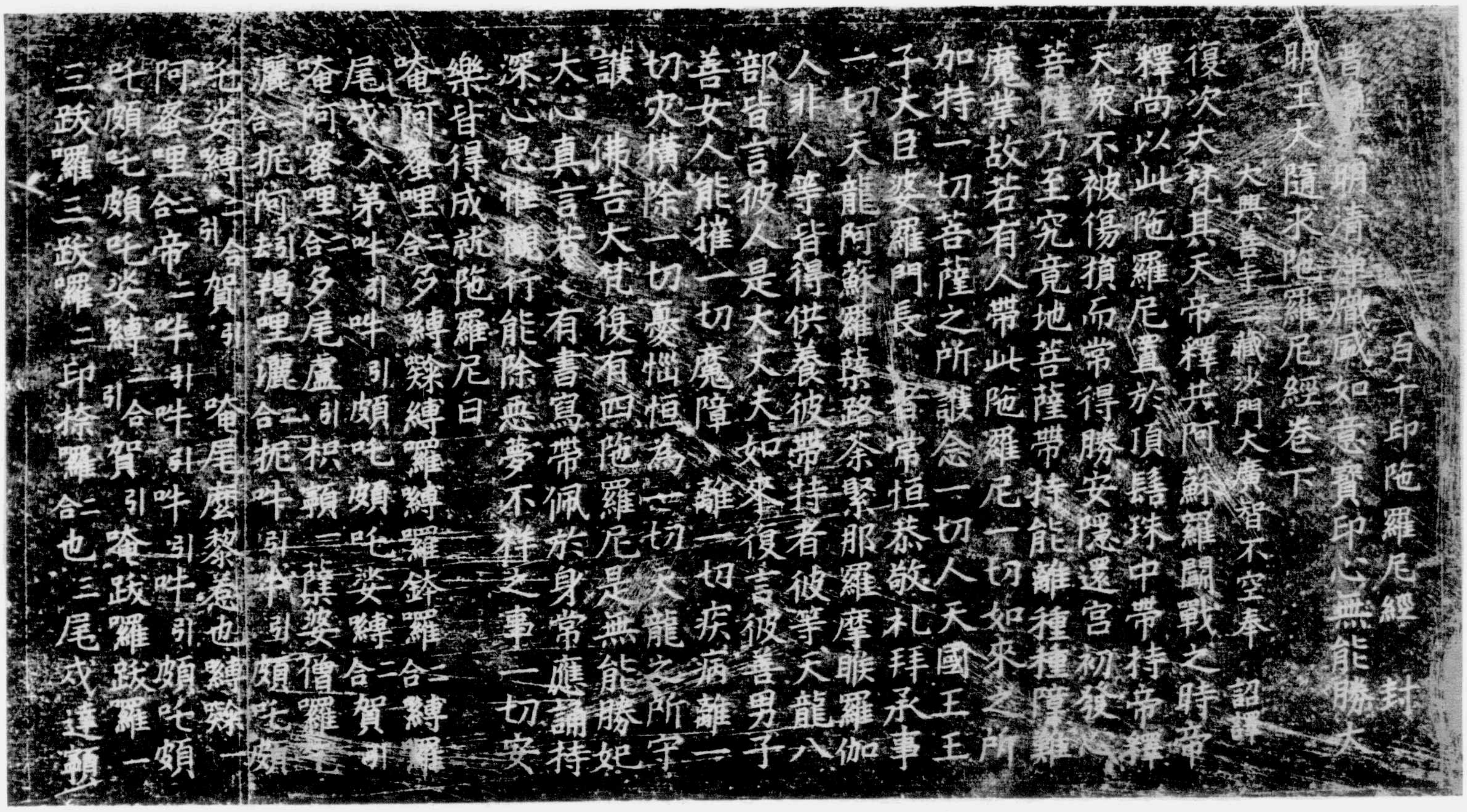


普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大
明王大隨求陁羅尼經卷上 十七 封
皆增長其味香美柔軟潤滑若其國內旱澇
不調由此陁羅尼威力龍王歡喜雨澤及時
復次大梵若有流布此大隨求陁羅尼之處
是諸有情既知是已當以上妙香花幢蓋種
種供養應以殊勝繒綵纏裹經夾安於塔中
或置幢刹以種種音樂歌詠讚歎旋遶供養
虔誠礼拜彼等有情心所思惟所希求願皆
得滿足若能依法書寫身上帶持所求皆得
求男得男求女得女懷胎安隱漸增圓滿産
生安樂
大梵云何得知往 昔曾於摩伽陁國有王
名施願手以何因緣名施願手其王初生之
時即展其手執母妳嗍妳足已由手觸母妳
是其母妳變為金色母妳增長自然流出若
有衆人來乞求者王舒右手有淨信佛菩薩
諸天傾寫種種諸妙珎寶入王手中施求乞
者。隨其所須皆得滿足一切悉得安樂成
就以是因緣名施願手其王為求子故供養
諸佛及諸塔廟求子不得王持齋戒廣設無
遮施會大作福業護持三寶修理未來破壞
寺舍故置一庫藏何以故大梵我念過去於
此摩伽陁國境俱尸那城大力士聚落多如
來教法中有一長者名曰法慧於一切衆生
起大悲心為諸有情説此大隨求陁羅尼法
要當彼之時於長者家有一貧人聞此妙法
告一長者子言長者子我於汝家中作務常

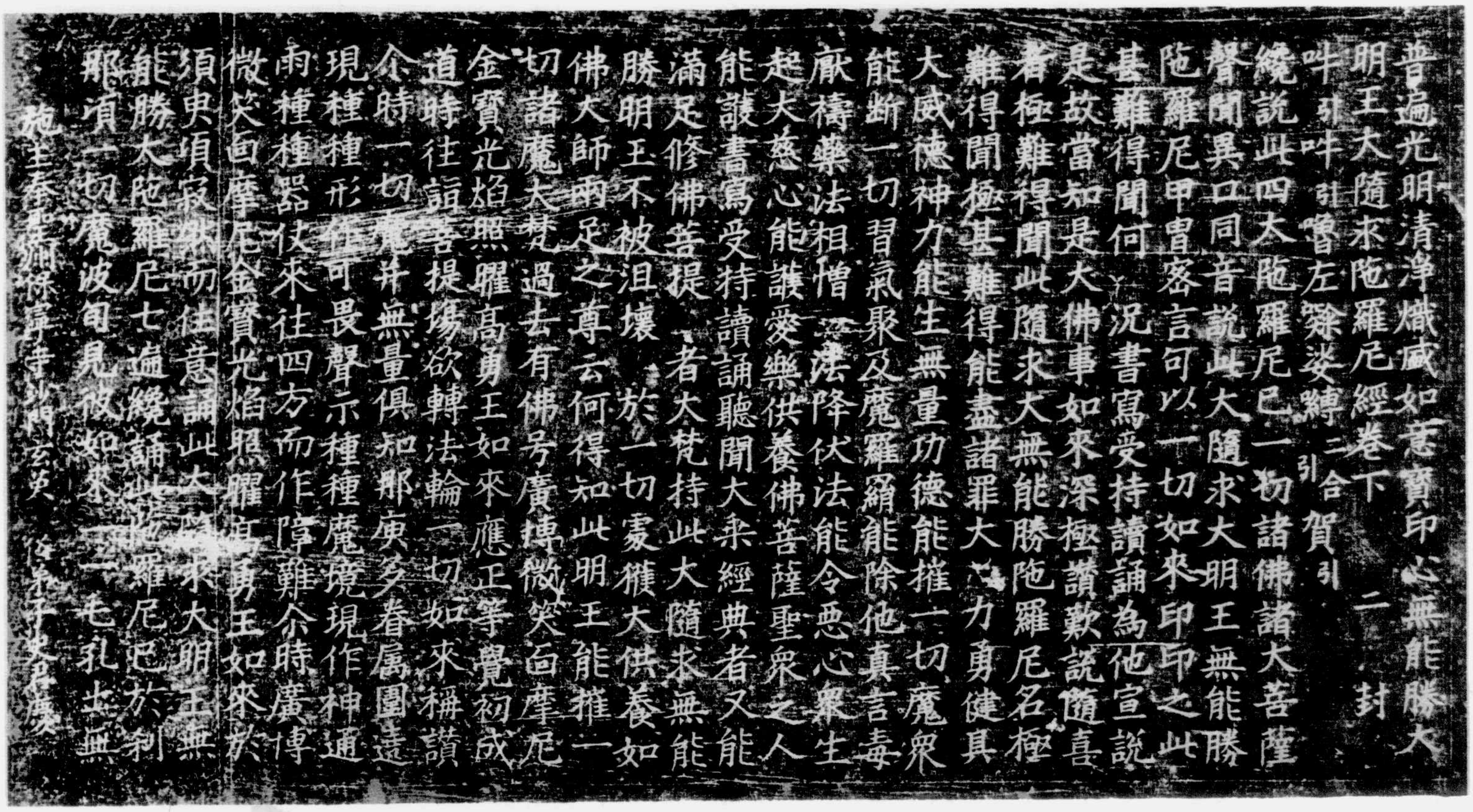


普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大
明王大隨求陁羅尼經卷上 十八 封
樂聽法我當供養此法彼貧賤人於長者家
營事復供養法於過後時其長者子與一金
錢其人得已發菩提心為拔濟衆生故以此
福迴施一切有情所得金錢便將供養此大
隨求陁羅尼作是願言以此捨施之福願一
切有情斷其貧匱之業由此因緣其捨施福
無有盡期如是多種因緣故供養一諸佛菩
薩由此福業淨居天子現於夢中而告王言
大王今可依法書寫此隨求陁羅尼令國大
夫人齋戒帶持即有子息其王覺已召相人
及有智婆羅門衆擇吉宿曜直日依法齋戒
書寫此陁羅尼令夫人帶於頸下復更供養
窣覩波塔諸佛菩薩廣行捨施應時有胎日
月滿足産生一子色相具足端嚴殊勝見者
歡喜大梵當知此是無能勝無㝵大隨求寶
印心大明王陁羅尼威力故一切如來之所
供養所求願者皆得稱心
復告大梵彼時法慧長者子家傭力貧人者
豈異人乎施願手王是也由往昔捨一金錢
供養此大隨求陁羅尼迴施一切有情以是
因緣其福無盡於未後身復為國王淨信三
寶心不退轉廣行捨施成就檀波羅蜜
無能勝隨求大明王陁羅尼經卷上 封
施主山西奉聖州保寧寺沙門 玄英
俗弟子史君慶等奉為 先亡生身父母
法界衆生續鐫此經碑 已未歲五月庚
辰朔二十四日午時造

塔下二七七九

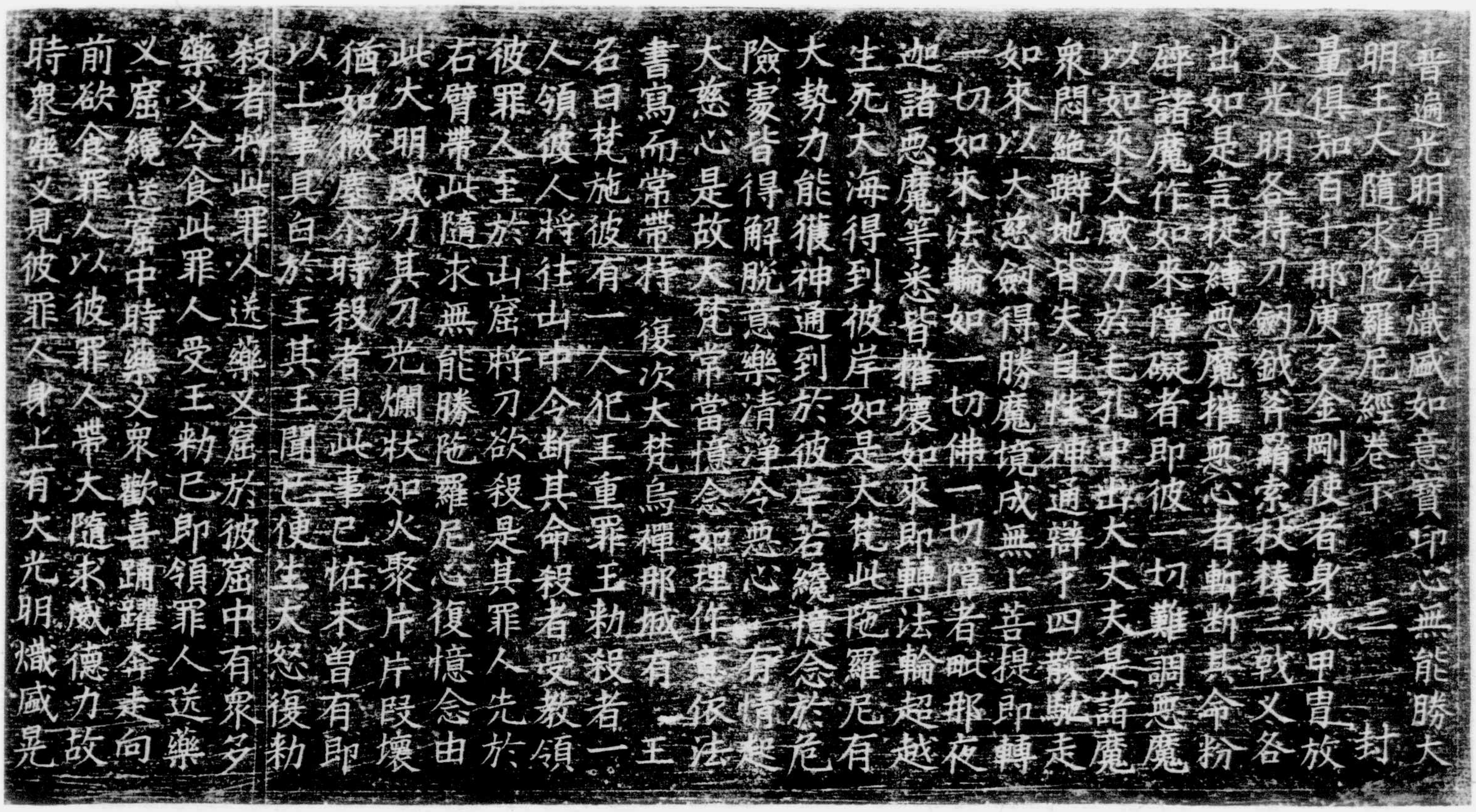


百千印陀羅尼經　封
普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大
明王大隨求陀羅尼經卷下
（大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯）
復次大梵天帝釋共阿蘇羅鬬戰之時帝
釋尚以此陀羅尼置於頂髻珠中帶持帝釋
天衆不被傷損而常得勝安隱還宮初發心
菩薩乃至究竟地菩薩帶持能離種種障難
魔業故若有人帶此陀羅尼一切如來之所
加持一切菩薩之所護念一切人天國王王
子大臣婆羅門長者常恒恭敬礼拜承事
一切天龍阿蘇羅蘖路茶緊那羅摩睺羅伽
人非人等皆得供養彼帶持者彼等天龍八
部皆言彼人是大丈夫如來復言彼善男子
善女人能摧一切魔障離一切疾病離一
切災橫除一切憂惱恒為一切天龍之所守
護佛告大梵復有四陀羅尼是無能勝妃
大心真言若有書寫帶佩於身常應誦持
深心思惟觀行能除惡夢不祥之事一切安
樂皆得成就陀羅尼曰
唵阿蜜哩（二合）多嚩𨔛嚩羅嚩羅鉢羅（二合）嚩羅
尾戍（入）第吽（引）吽（引）頗吒頗吒娑嚩（二合）賀（引）
唵阿蜜哩（二合）多尾盧（引）枳額（二）蘖婆僧羅乞
灑（二合）抳阿（引）羯哩灑（二合）抳吽（引）吽（引）頗吒頗
吒娑嚩（二合）賀（引）唵尾麼黎惹也嚩𨔛（一）
阿蜜哩（二合）帝（二）吽吽（引）吽（引）吽（引）頗吒頗
吒頗吒娑嚩（二合）賀（引）唵跋羅跋羅（一）
三跋羅三跋羅（二）印捺羅（二合）也（三）尾戍達顊

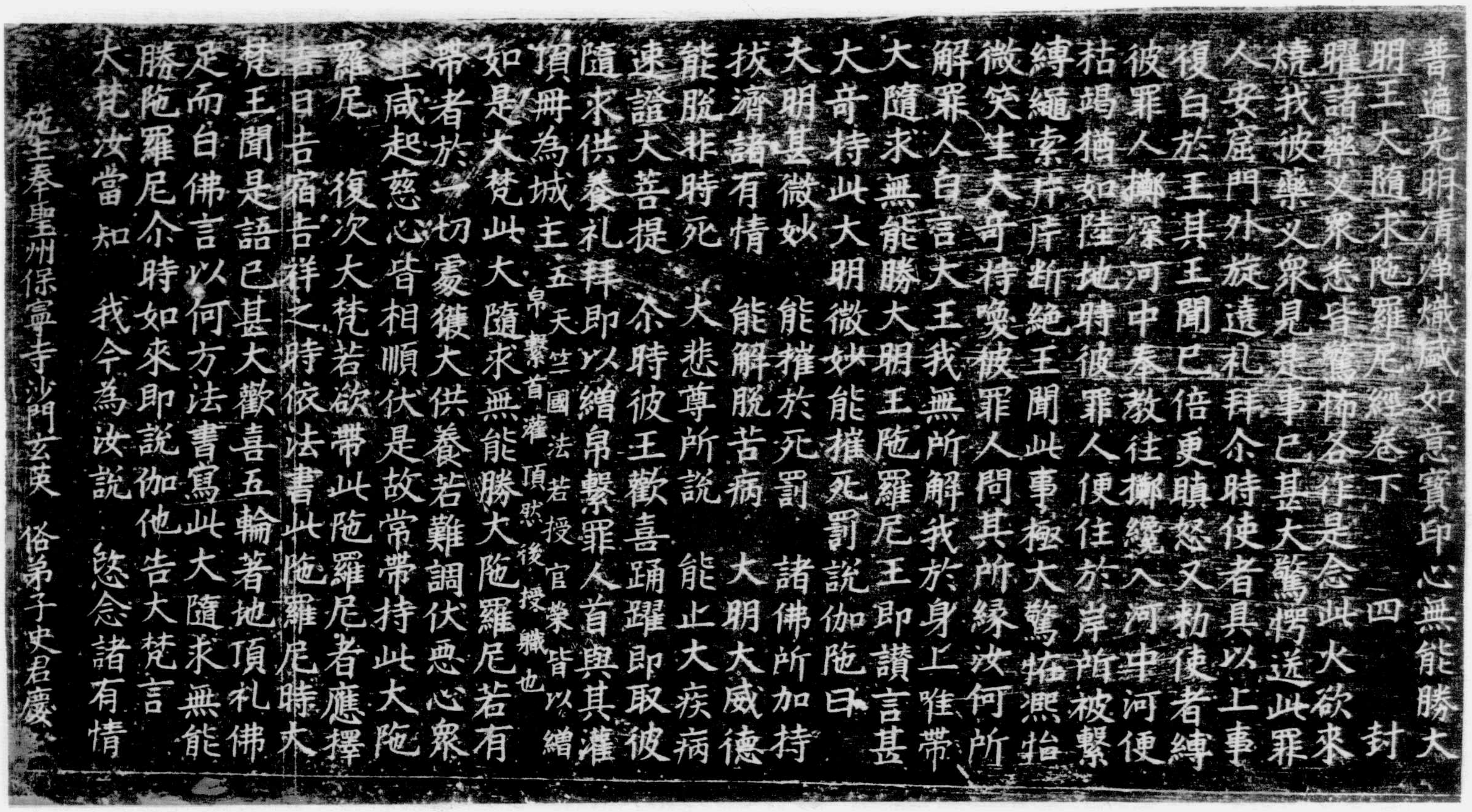


普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大
明王大隨求陀羅尼經卷下　二　封
吽（引）吽（引）嚕左𨔛娑嚩（二合）賀（引）
纔說此四大陀羅尼已一切諸佛諸大菩薩
聲聞異口同音說此大隨求大明王無能勝
陀羅尼甲冑密言句以一切如來印印之此
甚難得聞何況書寫受持讀誦為他宣說
是故當知是大佛事如來深極讚歎說隨喜
者極難得聞此隨求大無能勝陀羅尼名極
難得聞極甚難得能盡諸罪大[illegible]力勇健具
大威德神力能生無量功德能摧一切魔衆
能斷一切習氣聚及魔羅羂能除他真言毒
厭禱藥法相憎惡法降伏法能令惡心衆生
起大慈心能護愛樂供養佛菩薩聖衆之人
能護書寫受持讀誦聽聞大乘經典者又能
滿足修佛菩提者大梵持此大隨求無能
勝明王不被沮壞於一切處獲大供養如
佛大師兩足之尊云何得知此明王能摧一
切諸魔大梵過去有佛号廣博微笑面摩尼
金寶光焰照曜高勇王如來應正等覺初成
道時往詣菩提場欲轉法輪一切如來稱讚
尒時一切魔并無量俱知那庾多眷屬圍遶
現種種形可畏聲示種種魔境現作神通
雨種種器仗來往四方而作障難尒時廣博
微笑面摩尼金寶光焰照曜高勇王如來於
須臾頃寂然而住意誦此大隨求大明王無
能勝大陀羅尼七遍纔誦此陀羅尼已於剎
那頃一切魔波旬見彼如來一一毛孔出無
施主秦思潤　祿寧寺沙門玄英　從弟子史君慶

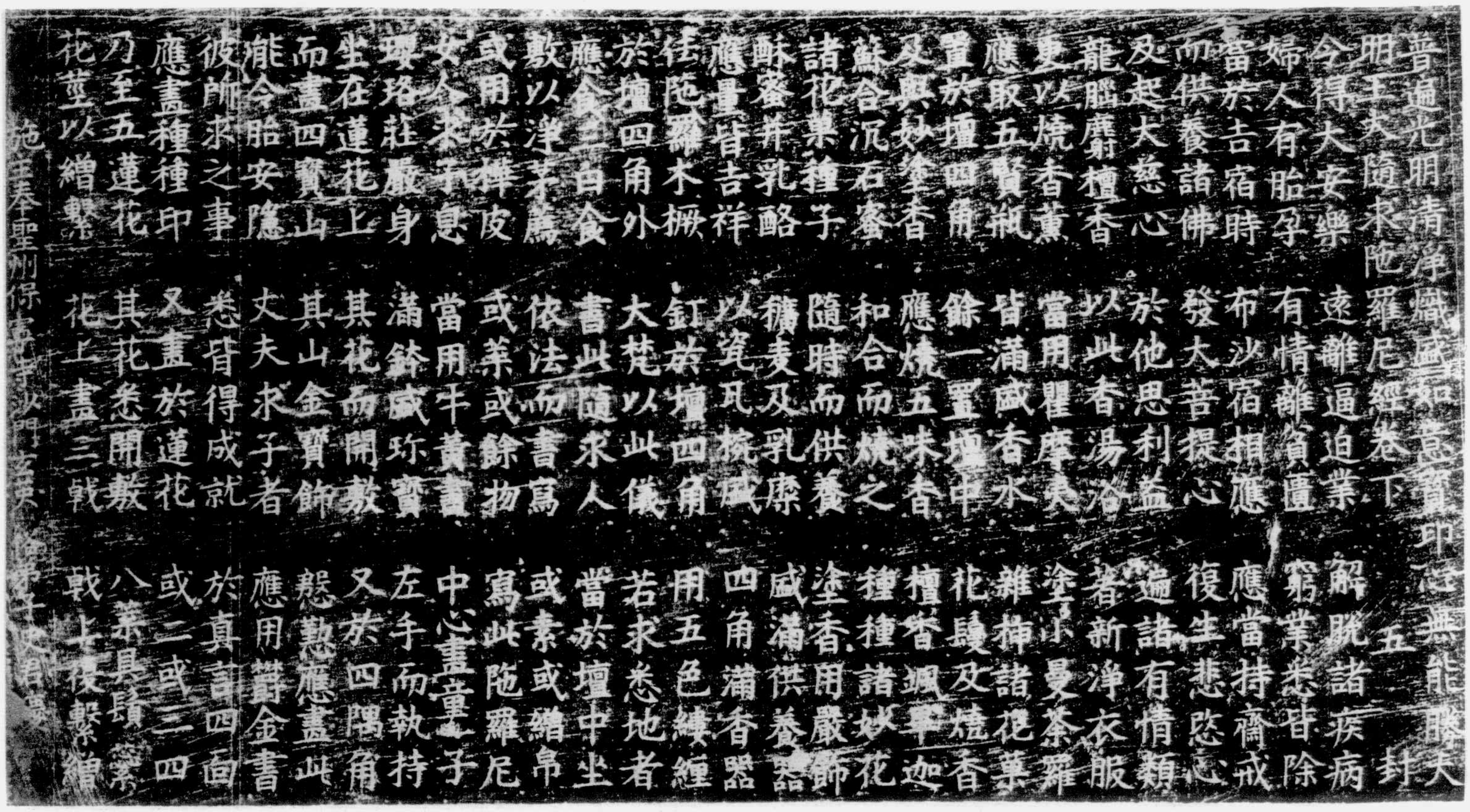
塔下二七七七



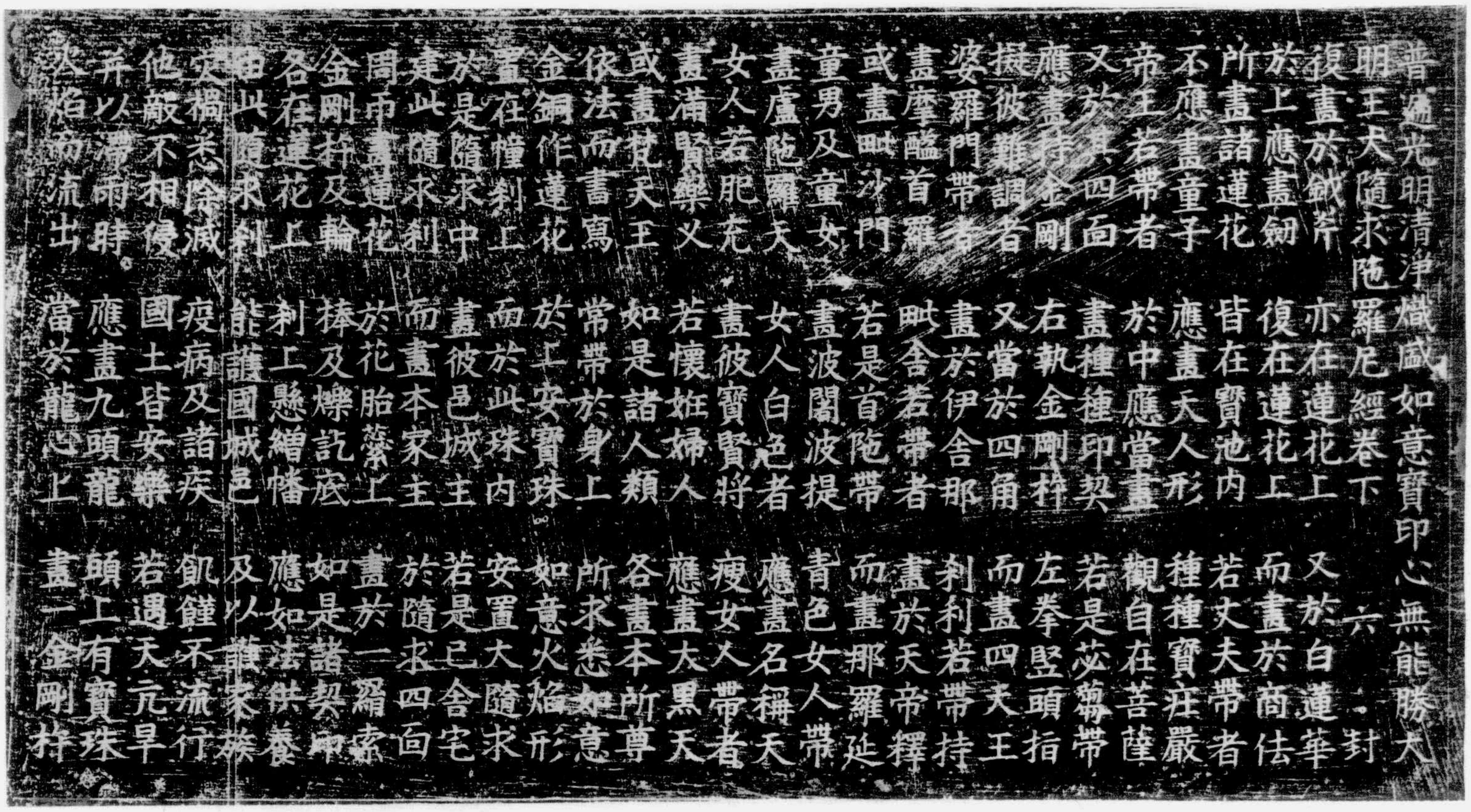
普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大
明王大隨求陀羅尼經卷下　三　封
量俱知百千那庾多金剛使者身被甲冑放
大光明各持刀劍鉞斧羂索杖棒三戟叉各
出如是言捉縛惡魔摧惡心者斬斷其命粉
碎諸魔作如來障礙者即彼一切難調惡魔
以如來大威力於毛孔中出大丈夫是諸魔
衆悶絕躄地皆失自性神通辯才四散馳走
如來以大慈劍得勝魔境成無上菩提即轉
一切如來法輪如一切佛一切障者毗那夜
迦諸惡魔等悉皆摧壞如來即轉法輪超越
生死大海得到彼岸如是大梵此陀羅尼有
大勢力能獲神通到於彼岸若纔憶念於危
險處皆得解脫意樂清淨令惡心有情起
大慈心是故大梵常當憶念如理作意依法
書寫而常帶持　復次大梵烏禪那城有一王
名曰梵施彼有一人犯王重罪王勅殺者一
人領彼人將往山中令斷其命殺者受教領
彼罪人至於山窟將刀欲殺是其罪人先於
右臂帶此隨求無能勝陀羅尼心復憶念由
此大明威力其刀光爛狀如火聚片片段壞
猶如微塵尒時殺者見此事已怪未曾有即
以上事具白於王其王聞已便生大怒復勅
殺者將此罪人送藥叉窟於彼窟中有衆多
藥叉令食此罪人受王勅已即領罪人送藥
叉窟纔送窟中時藥叉衆歡喜踊躍奔走向
前欲食罪人以彼罪人帶大隨求威德力故
時衆藥叉見彼罪人身上有大光明熾盛晃



普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大
明王大隨求陀羅尼經卷下　四　封
曜諸藥叉衆悉皆驚怖各作是念此火欲來
燒我彼藥叉衆見是事已甚大驚愕送此罪
人安窟門外旋遶礼拜尒時使者具以上事
復白於王其王聞已倍更瞋怒又勅使者縛
彼罪人擲深河中奉教往擲纔入河中河便
枯竭猶如陸地時彼罪人便住於岸所被繫
縛繩索片片斷絕王聞此事極大驚掐濈指
微笑生大奇特喚彼罪人問其所緣汝何所
解罪人白言大王我無所解我於身上唯帶
大隨求無能勝大明王陀羅尼王即讚言甚
大奇特此大明微妙能摧死罰說伽陀曰
大明甚微妙　能摧於死罰　諸佛所加持
拔濟諸有情　能解脫苦病　大明大威德
能脫非時死　大悲尊所說　能止大疾病
速證大菩提　尒時彼王歡喜踊躍即取彼
隨求供養礼拜即以繒帛繫罪人首與其灌
頂冊為城主（五天竺國法若授官榮皆以繒帛繫首灌頂然後授職也）
如是大梵此大隨求無能勝大陀羅尼若有
帶者於一切處獲大供養若難調伏惡心衆
生咸起慈心皆相順伏是故常帶持此大陀
羅尼　復次大梵若欲帶此陀羅尼者應擇
吉日吉宿吉祥之時依法書此陀羅尼時大
梵王聞是語已甚大歡喜五輪著地頂礼佛
足而白佛言以何方法書寫此大隨求無能
勝陀羅尼尒時如來即說伽他告大梵言
大梵汝當知　我今為汝說　愍念諸有情
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

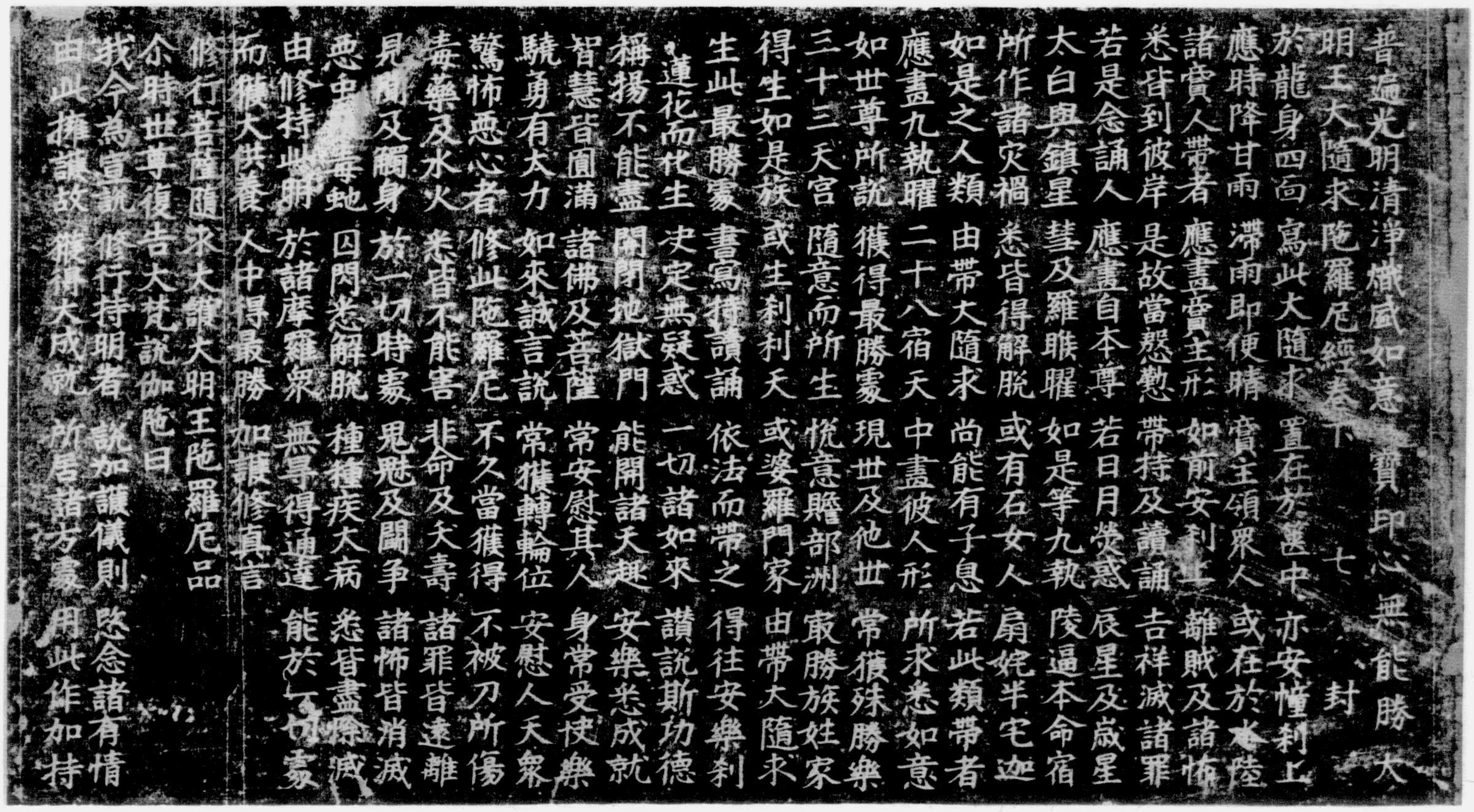


普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大
明王大隨求陀羅尼經卷下　五　封
今得大安樂遠離逼迫業解脫諸疾病
婦人有胎孕有情離貧匱窮業悉皆除
當於吉宿時布沙宿相應應當持齋戒
而供養諸佛發大菩提心復生悲愍心
及起大慈心於他思利益遍諸有情類
龍腦麝檀香以此香湯浴著新淨衣服
更以燒香薰當用瞿摩夷塗小曼荼羅
應取五寶瓶皆滿盛香水雜抹諸花菓
置於壇四角餘一置壇中花鬘及燒香
及與妙塗香應燒五味香檀香颯畢迦
蘇合沉石蜜和合而燒之種種諸妙花
諸花菓種子隨時而供養塗香用嚴飾
酥蜜并乳酪穬麥及乳糜盛滿供養器
應量皆吉祥以瓷瓦椀盛四角滿香器
佉陀羅木橛釘於壇四角用五色縷纏
於壇四角外大梵以此儀若求悉地者
應食三白食書此隨求人當於壇中坐
數以淨茅薦依法而書寫或素或繒帛
或用於樺皮或葉或餘物寫此陀羅尼
女人求子息當用牛黃書中心畫童子
瓔珞莊嚴身滿鉢盛珎寶左手而執持
坐在蓮花上其花而開敷又於四隅角
而畫四寶山其山金寶飾慇懃應畫此
熊令胎安隱丈夫求子者應用鬱金書
彼所求之事悉皆得成就於真言四面
應畫種種印又畫於蓮花或二或三四
乃至五蓮花其花悉開敷八葉具鬚蘂
花莖以繒繫花上畫三戟戟上復繫繒
施主奉聖州保寧寺沙門玄英俗弟子史君慶

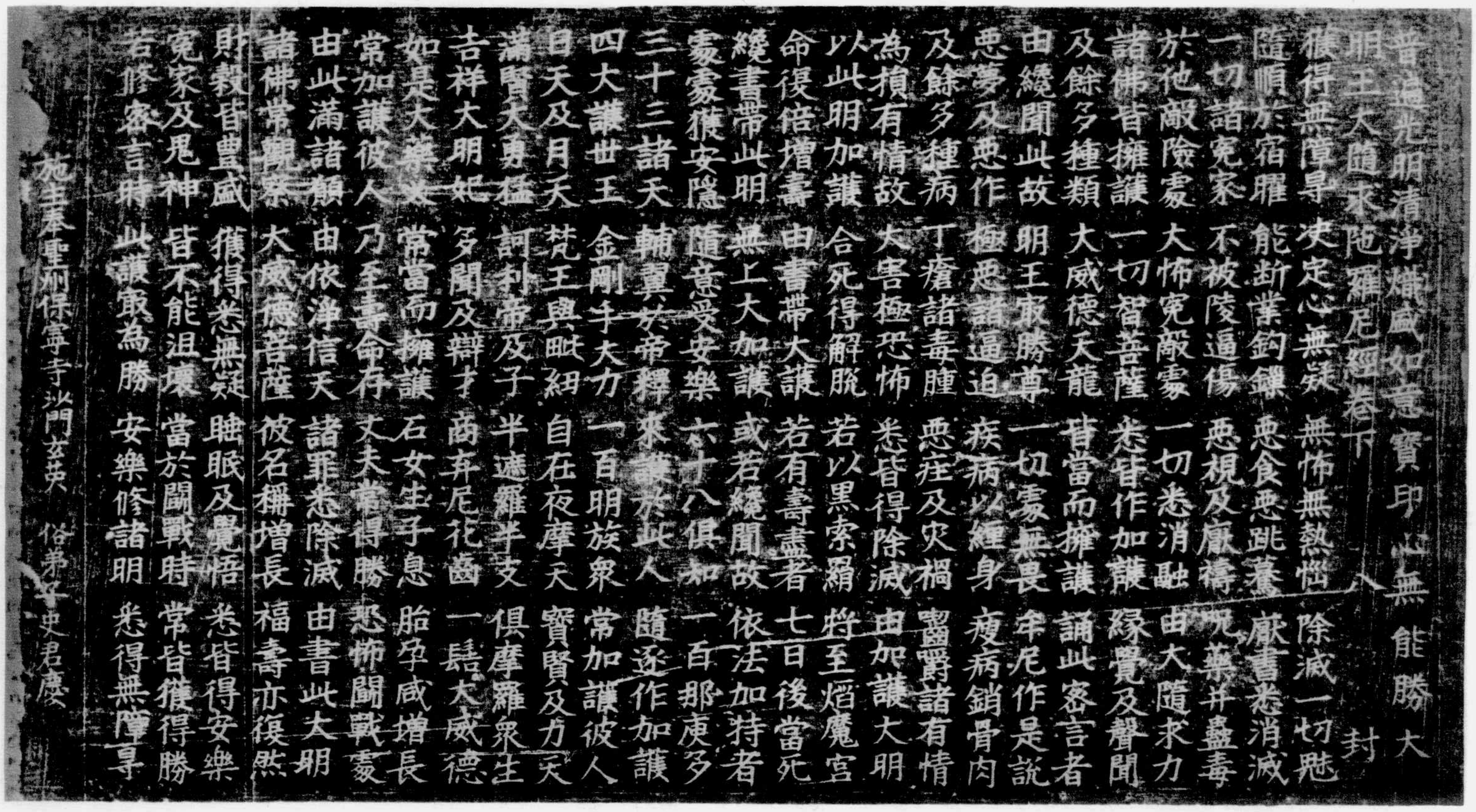


普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大
明王大隨求陀羅尼經卷下　六　封
復畫於鉞斧亦在蓮花上又於白蓮華
於上應畫劍復在蓮花上而畫於商佉
所畫諸蓮花皆在寶池內若丈夫帶者
不應畫童子應畫天人形種種寶莊嚴
帝王若帶者於中應當畫觀自在菩薩
又於其四面畫種種印契若是苾蒭帶
應畫持金剛右執金剛杵左拳竪頭指
提彼難調者又當於四角而畫四天王
婆羅門帶者畫於伊舍那剎利若帶持
畫摩醯首羅毗舍若帶者畫於天帝釋
或畫毗沙門若是首陀帶而畫那羅延
童男及童女畫波闍波提青色女人帶
畫盧陀羅天女人白色者應畫名稱天
女人若肥充畫彼寶賢將瘦女人帶者
畫滿賢藥叉若懷妊婦人應畫太黑天
或畫梵天王如是諸人類各畫本所尊
依法而書寫常帶於身上所求悉如意
金銅作蓮花於上安寶珠如意火焰形
置在幢剎上而於此珠內安置大隨求
於是隨求中畫彼邑城主若是已舍宅
建此隨求剎而畫本家主於隨求四面
周帀畫蓮花於花胎蘂底畫於一羂索
金剛杵及輪棒及爍訖底如是諸契印
各在蓮花上剎上懸繒幡應如法供養
由此隨求剎能護國城邑及以護家族
灾禍悉除滅疫病及諸疾飢饉不流行
他敵不相侵國土皆安樂若遇天亢旱
并以滯雨時應畫九頭龍頭上有寶珠
火焰而流出當於龍心上畫一金剛杵

塔下二八六〇

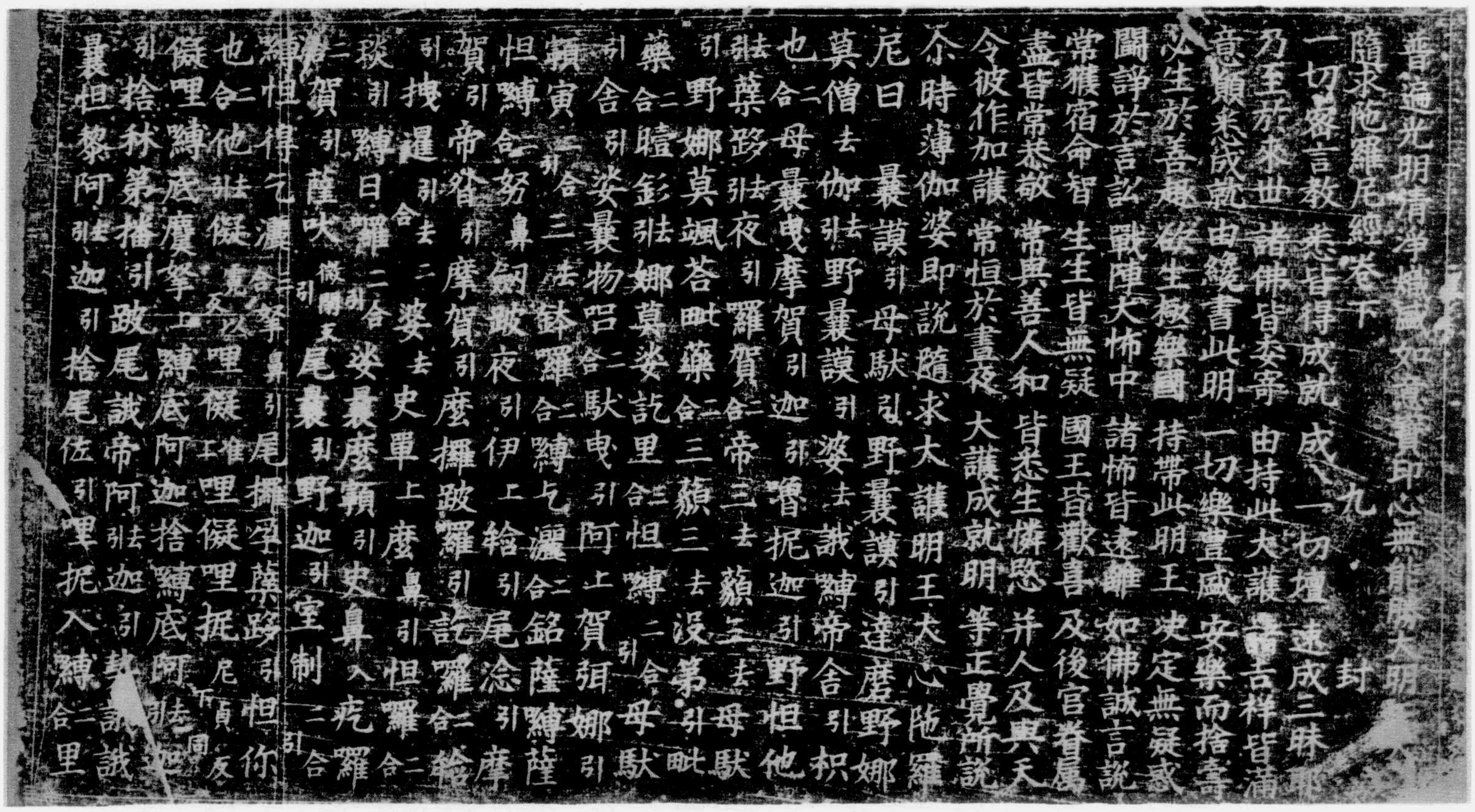


普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大
明王大隨求陁羅尼經卷下 七 封
於龍身四面 寫此大隨求 置在於篋中 亦安幢刹上
應時降甘雨 滯雨即便晴 賣主領衆人 或在於水陸
諸賣人帶者 應盡賣主形 如前安刹上 離賊及諸怖
悉皆到彼岸 是故當懇懃 帶持及讀誦 吉祥滅諸罪
若是念誦人 應書自本尊 若日月熒惑 辰星及歲星
太白與鎮星 彗及羅睺曜 如是等九執 陵逼本命宿
所作諸災禍 悉皆得解脫 或有石女人 扇姹半宅迦
如是之人類 由帶大隨求 尚能有子息 若此類帶者
應盡九執曜 二十八宿天 中盡彼人形 所求悉如意
如世尊所說 獲得最勝處 現世及他世 常獲殊勝樂
三十三天宮 隨意而所生 悅意贍部洲 最勝族姓家
得生如是族 或生刹利天 或婆羅門家 由帶大隨求
生此最勝處 書寫持讀誦 依法而帶之 得往安樂剎
蓮花而化生 決定無疑惑 一切諸如來 讚說斯功德
稱揚不能盡 開閉地獄門 能開諸天趣 安樂悉成就
智慧皆圓滿 諸佛及菩薩 常安慰其人 身常受快樂
驍勇有大力 如來誠言說 常獲轉輪位 安慰人天衆
驚怖惡心者 修此陁羅尼 不久當獲得 不被刀所傷
毒藥及水火 悉皆不能害 非命及夭壽 諸罪皆遠離
見聞及觸身 於一切時處 鬼魅及鬬爭 諸怖皆消滅
惡虫毒蛇 囚閉悉解脫 種種疾大病 悉皆盡除滅
由修持此明 於諸摩羅衆 無导得通達 能於一切處
而獲大供養 人中得最勝 加護修真言
修行菩薩隨求大護大明王陁羅尼品
尒時世尊復告大梵 說伽陁曰
我今為宣說 修行持明者 說加護儀則 愍念諸有情
由此擁護故 獲得大成就 所居諸方處 用此作加持

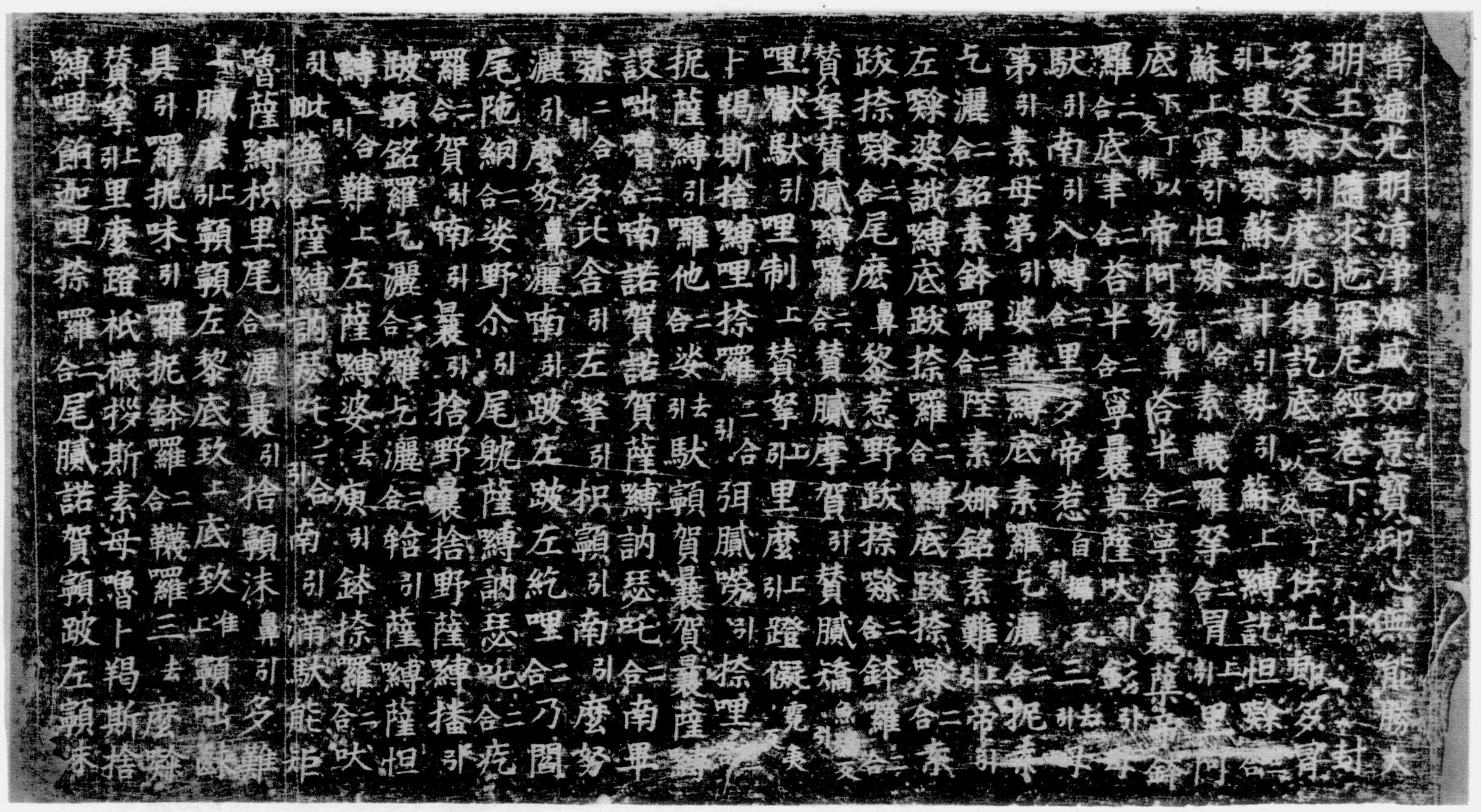


普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大
明王大隨求陁羅尼經卷下 八 封
獲得無障导 決定心無疑 無怖無熱惱 除滅一切魅
隨順於宿曜 能斷業鉤鏁 惡食惡跳蠱 厭書悉消滅
一切諸冤家 不被陵逼傷 惡視及厭禱 呪藥并蠱毒
於他敵險處 大怖冤敵處 一切悉消融 由大隨求力
諸佛皆擁護 一切智菩薩 悉皆作加護 緣覺及聲聞
及餘多種類 大威德天龍 皆當而擁護 誦此密言者
由纔聞此故 明王最勝尊 一切處無畏 牟尼作是說
惡夢及惡作 極惡諸逼迫 疾病以纏身 瘦病銷骨肉
及餘多種病 丁瘡諸毒腫 惡痓及災禍 罾罰諸有情
為損有情故 大害極恐怖 悉皆得除滅 由加護大明
以此明加護 合死得解脫 若以黑索羂 將至熖魔宮
命復倍增壽 由書帶大護 若有壽盡者 七日後當死
纔書帶此明 無上大加護 或若纔聞故 依法加持者
處處獲安隱 隨意受安樂 六十八俱知 一百那庚多
三十三諸天 輔翼天帝釋 來護於此人 隨逐作加護
四大護世王 金剛手大力 一百明族衆 常加護彼人
日天及月天 梵王與毗紐 自在夜摩天 寶賢及力天
滿賢大勇猛 訶利帝及子 半遮羅半支 俱摩羅衆生
吉祥大明妃 多聞及辯才 商弃尼花齒 一髻大威德
如是大藥叉 常當而擁護 石女生子息 胎孕咸增長
常加護彼人 乃至壽命存 丈夫常得勝 恐怖鬬戰處
由此滿諸願 由依淨信天 諸罪悉除滅 由書此大明
諸佛常觀察 大威德菩薩 彼名稱增長 福壽亦復然
財穀皆豐盛 獲得悉無疑 睡眠及覺悟 悉皆得安樂
冤家及鬼神 皆不能沮壞 當於鬬戰時 常皆獲得勝
若修密言時 此護最為勝 安樂修諸明 悉得無障导
施主奉聖州保寧寺沙門玄英 俗弟子史君慶

塔下二七七六

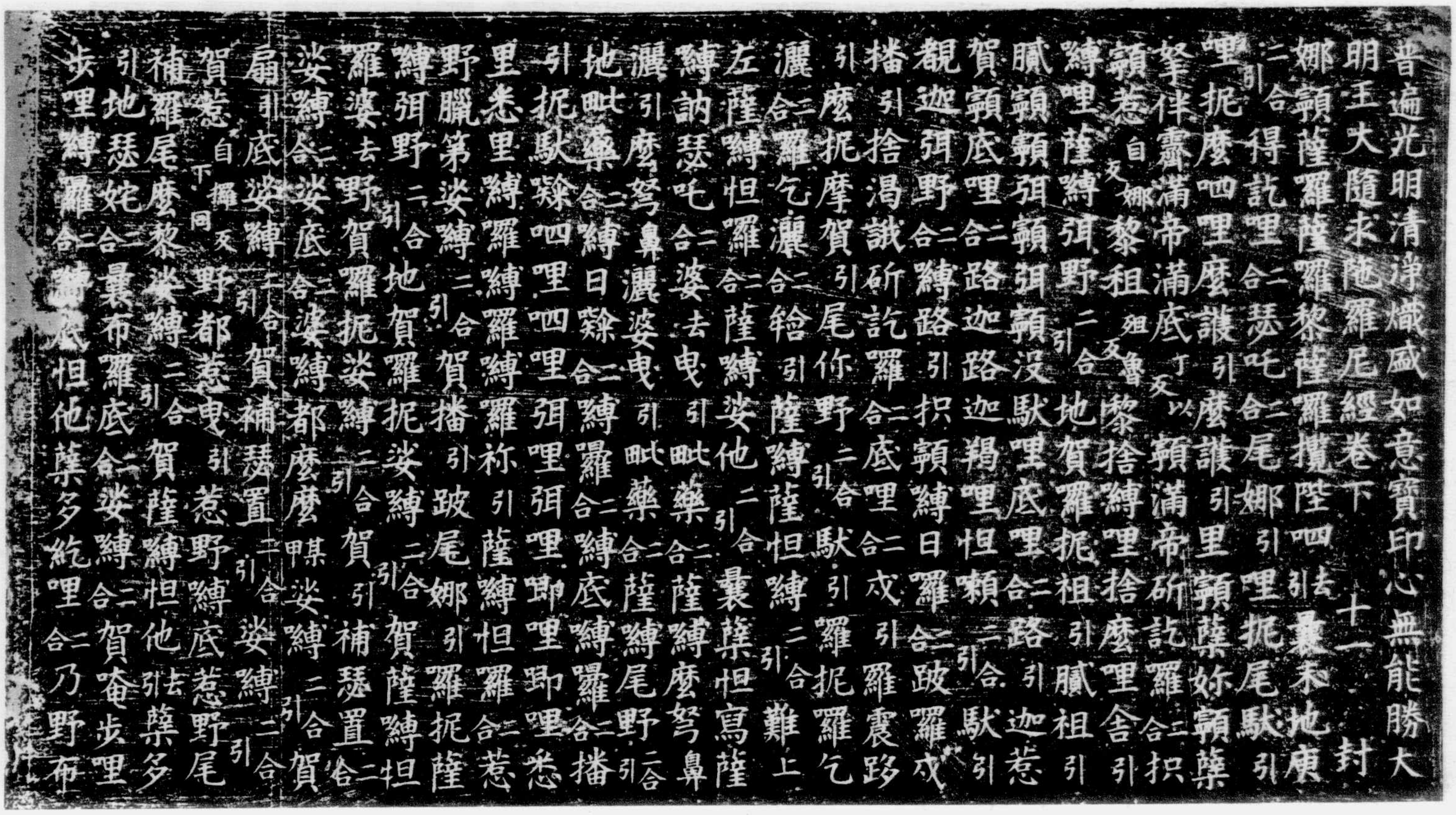


普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明
隨求陀羅尼經卷下　九　封
一切密言教悉皆得成就成一切壇速成三昧耶
乃至於來世諸佛皆委寄由持此大護善吉祥皆滿
意願悉成就由纔書此明一切樂豐盛安樂而捨壽
必生於善趣從生極樂國持帶此明王決定無疑惑
鬪諍於言訟戰陣大怖中諸怖皆遠離如佛誠言說
常獲宿命智生生皆無疑國王皆歡喜及後宮眷屬
盡皆常恭敬常與善人和皆悉生憐愍并人及與天
令彼作加護常恒於晝夜大護成就明等正覺所說
尒時薄伽婆即說隨求大護明王大心陀羅
尼曰曩謨（引）母馱（引）野曩謨（引）達磨野娜
莫僧（去）伽（引去）野曩謨（引）婆（去）誐嚩帝舍（引）枳
也（二合）母曩曳摩賀（引）迦（引）嚕抳迦（引）野怛他
（引去）蘖跢（引去）夜（引）羅賀（二合）帝三（去）藐三（去）母馱
（引）野娜莫颯荅毗藥（二合）三藐三（去）沒第（引）毗
藥（二合）瞳彭（引去）娜莫娑訖里（二合三）怛嚩（二合）母馱
（引）舍（引）娑曩物呂（二合）馱曳（引）阿（上）賀弭娜（引）
穎寅（二引合）三（去）鉢羅（二合）嚩乞灑（二合）銘薩嚩薩
怛嚩（二合）努（鼻）飼跛夜（引）伊（上）鈐（引）尾念（引）摩
賀（引）帝沓（引）摩賀（引）麼攞跛羅（引）訖羅（二合）鈐
（引）拽邏（引合去二）婆（去）史單（上）麼（鼻引）怛羅（二合）
琰（引）嚩日羅（二合）娑曩麼穎（引）史（鼻入）疙羅（二合）
（二）賀（引）薩吠（引微閉反）尾曩（引）野迦（引）室制（二引合）
嚩怛得乞灑（二合）拏（鼻引）尾攞孚蘖跢（引）怛你
也（二合）他（引去）儗（寬以反）哩儗（上隹）哩儗哩抳（尼下貞反）
儗哩嚩底麼拏（上）嚩底阿迦捨嚩底阿（引去）迦
（引）捨秫第播（引）跛尾誐帝阿（引去）迦（引）捨誐誐
曩怛黎阿（引去）迦（引）捨尾佐（引）哩抳（入）嚩（二合）里



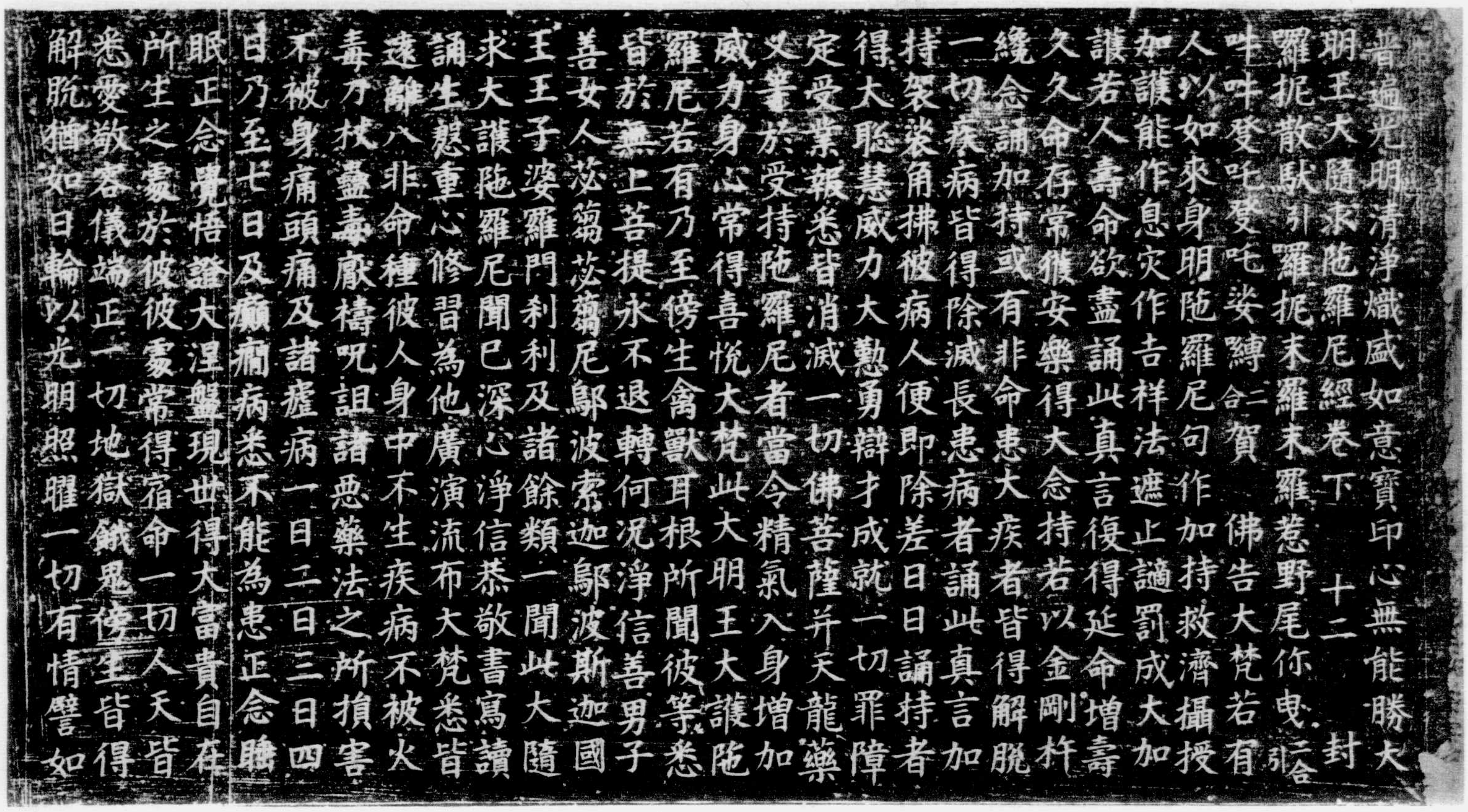
普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大
明王大隨求陀羅尼經卷下　十　封
多天隸（引）麼抳穆訖底（二合）（下丁以反）佉（上）鄧多冒
（引上）里馱隸蘇（上）計（引）勢（引）蘇（上）嚩訖怛隸（二合）門
蘇（上）寧（引）怛隸（二引合）素轍羅拏（二合）冒（引上）
底（下丁以反）帝阿努（鼻）洽半（二合）寧摩曩蘖帝鉢
羅（二合）底聿（二合）荅半（二合）寧曩莫薩吠（引）鈐（引）母
馱（引）南（引）入嚩（二合）里多帝惹（自引纈反）三（引去）母
第（引）素母第（引）婆誐嚩底素羅乞灑（二合）抳素
乞灑（二合）銘素鉢羅（二合）陛素娜銘素難（引上）帝
左隸婆誐嚩底跛捺羅（二合）嚩底跛捺隸羅（二合）奈
跛捺隸（二合）尾麼（鼻）黎惹野跛捺隸（二合）鉢羅（二合）
贊拏贊膩嚩羅（二合）贊膩摩賀（引）贊膩矯（皐引反）
哩馱（引）哩制（上）贊拏（引上）里麼（引上）蹬儗（寬以反）
卜羯斯捨嚩哩捺羅（二引合）弭膩勞（引）捺哩
抳薩嚩（引）羅他（二合）娑（引去）馱穎賀曩賀曩薩嚩
設咄嚕（二合）喃諾賀諾賀薩嚩訥瑟吒（二合）南畢
隸（二引合）多比舍（引）左拏（引）枳穎（引）南（引）麼努
灑（引）麼努（鼻）灑南（引）跛左跛左紇哩（二合）乃閻
尾陁納（二合）婆野尒（引）尾軌薩嚩訥瑟吒（二合）疙
羅（二合）賀（引）喃（引）曩（引）捨野曩捨野薩嚩播（引）
跛穎銘羅乞灑（二合）羅乞灑（二合）鈐（引）薩嚩薩怛
嚩（二引合）難（上）左薩嚩婆（去）演（引）鉢捺羅（二合）吠
（引）毗藥（二合）薩嚩訥瑟吒（二引合）南（引）滿馱能岠
嚕薩嚩枳里尾（二合）灑曩（引）捨穎沫（鼻引）多難
（上引）膩麼（引上）穎穎左黎底致（上）底致（上隹）穎咄跡
具（引）羅抳味（引）羅抳鉢羅（二合）韈羅三（去）麼跢
贊拏（引上）里麼蹬祇襪拶斯素母嚕卜羯斯捨
嚩哩餉迦哩捺羅（二合）尾膩諾賀穎跛左穎沫

塔下二七八〇



普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大
明王大隨求陁羅尼經卷下　十一　封

娜䫂薩羅薩羅黎薩羅攞陛呬（引去）曩末地庾（二合）得訖哩（二合）瑟吒（二合）尾娜（引）哩抳尾馱（引）哩（引）抳麼呬哩麼護（引）麼護（引）里䫂蘖妳䫂蘖拏伴䨴滿帝滿底（丁以反）䫂滿帝斫訖羅（二合）抧䫂惹（自娜反）黎祖（殂魯反）嚟捨嚩哩捨麼哩舍（引）嚩哩薩嚩弭野（二合引）地賀羅抳祖（引）膩祖（引）膩䫂䫂弭䫂弭䫂没馱哩底哩（二合）路（引）迦惹賀䫂底哩（二合）路迦路迦羯哩怛嚩（二合引）馱（引）覩迦弭野（二合）嚩路（引）抧䫂嚩日羅（二合）跛羅戍播（引）捨渴識斫訖羅（二合）底哩（二合）戍（引）羅震路（引）麼抳摩賀（引）尾你野（二合引）馱（引）羅抳羅乞灑（二合）羅乞灑（二合）鉿（引）薩嚩薩怛嚩（二合引）難（上）左薩嚩怛羅（二合）薩嚩娑他（二合引）曩蘖怛寫薩嚩訥瑟吒（二合）娑（去）曳（引）毗藥（二合）薩嚩麼努鼻灑（引）麼努鼻灑娑曳（引）毗藥（二合）薩嚩尾野（二合引）地毗藥（二合）嚩日跺（二合）嚩囉（二合）嚩底嚩囉（二合）播（引）抳馱跺呬哩呬哩弭哩弭哩唧哩唧哩悉里悉里嚩羅嚩羅嚩羅祢（引）薩嚩怛羅（二合）惹野朧第娑嚩（二合引）賀播（引）跛尾娜（引）羅抳薩嚩弭野（二合引）地賀羅抳娑嚩（二合引）賀薩嚩怛羅婆（去）野賀羅抳娑嚩（二合引）賀（引）補瑟置（二合）娑嚩（二合）娑底（二合）婆嚩都麼麼（某甲）娑嚩（二合引）賀扇（引）底娑嚩（二合引）賀補瑟置（二合引）娑嚩（二合引）賀惹（自擺反下同）野都惹曳（引）惹野嚩底惹野尾補羅尾麼黎娑嚩（二合引）賀薩嚩怛他（引去）蘖多（引）地瑟姹（二合）曩布羅底（二合）娑嚩（二合）賀唵步哩步哩嚩羅（二合）嚩底怛他蘖多紇哩（二合）乃野布

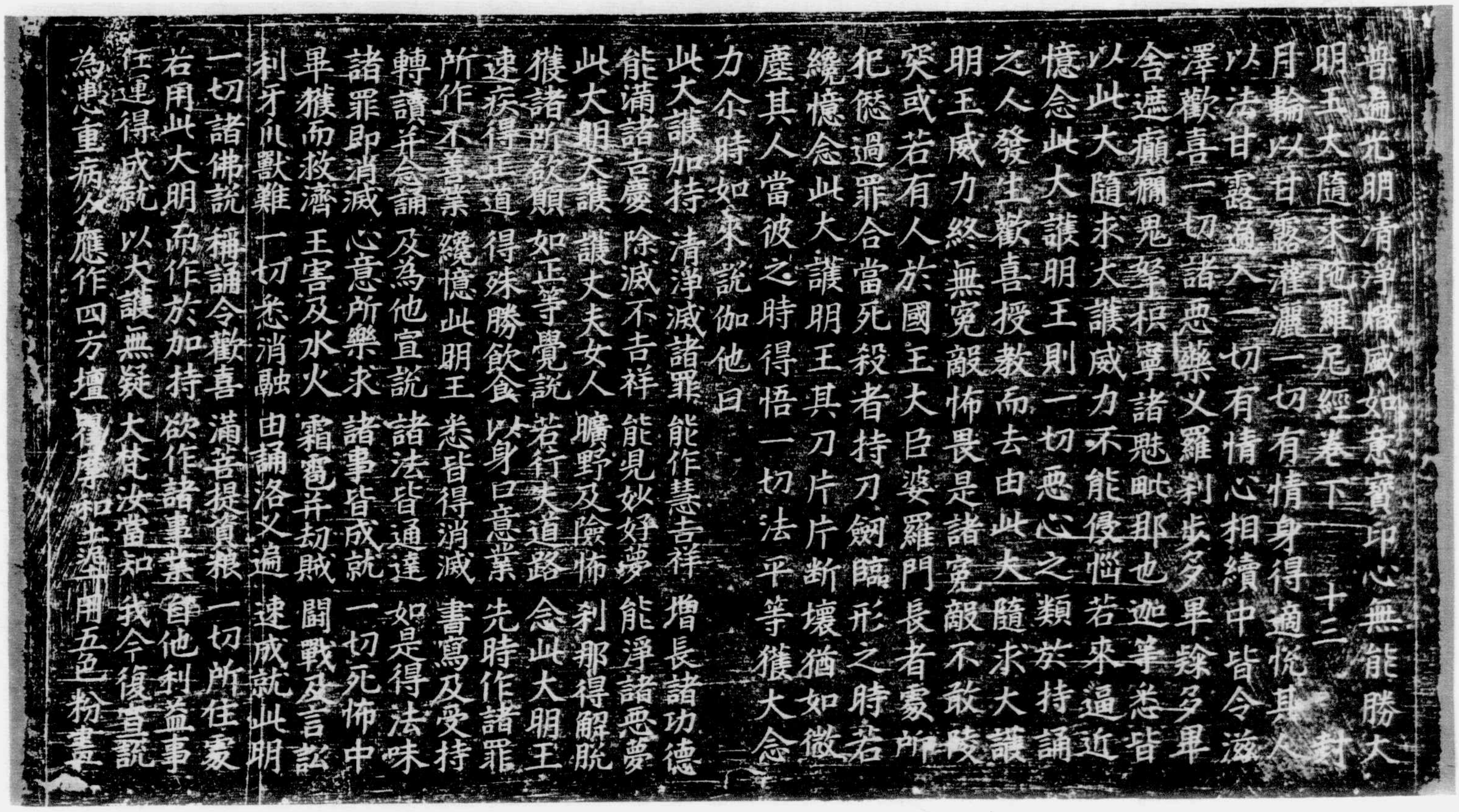


普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大
明王大隨求陁羅尼經卷下　十二　封

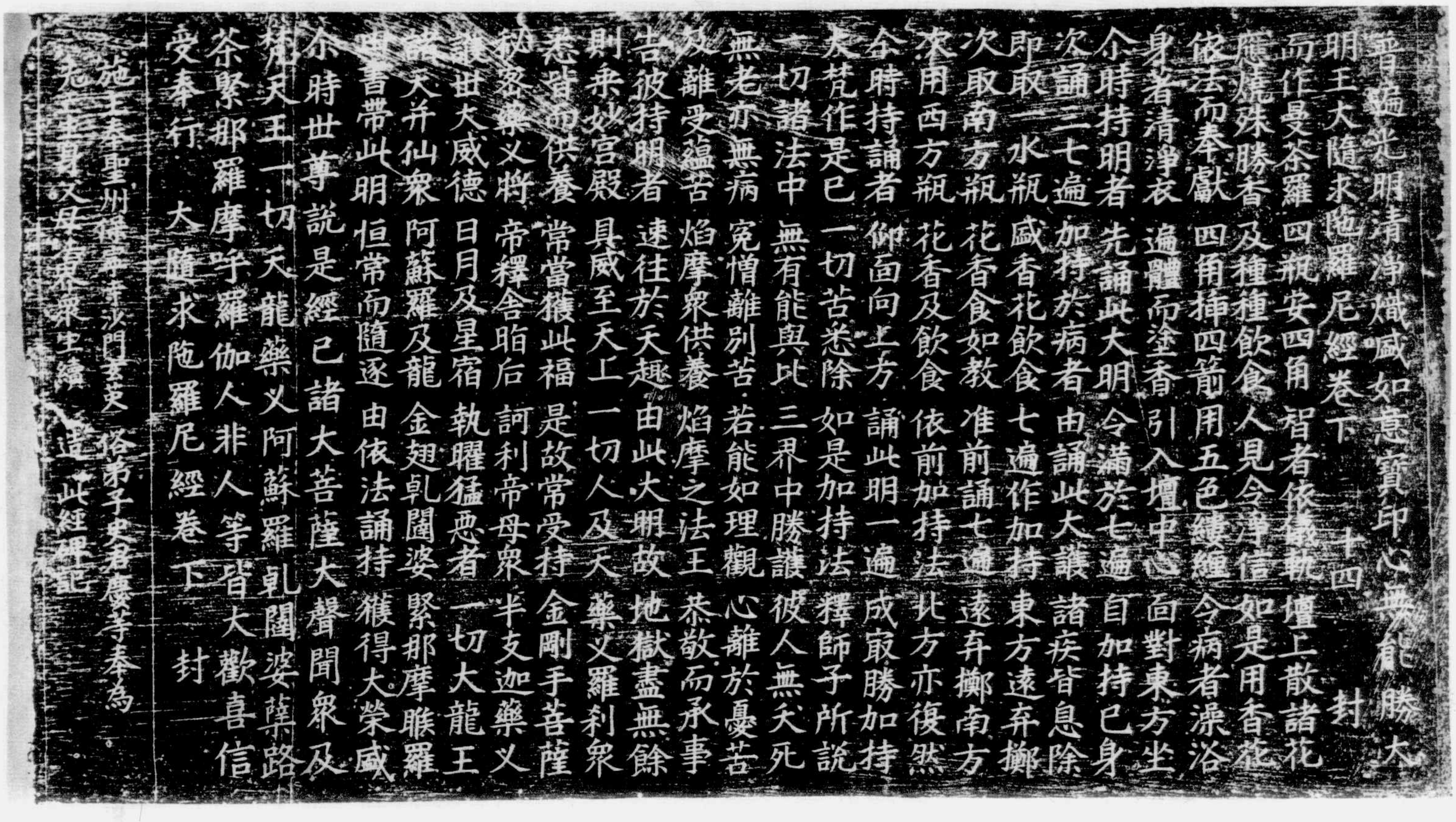
羅抳散馱（引）羅抳末羅末羅惹野尾你曳（二合引）吽吽癹吒癹吒娑嚩（二合）賀

佛告大梵若有人以如來身明陁羅尼句作加持救濟攝授加護能作息灾作吉祥法遮止謫罰成大加護若人壽命欲盡誦此真言復得延命增壽久久命存常獲安樂得大念持若以金剛杵纔念誦加持或有非命患大疾者皆得解脫一切疾病皆得除滅長患病者誦此真言加持袈裟角拂彼病人便即除差日日誦持者得大聡慧威力大勲勇辯才成就一切罪障定受業報悉皆消滅一切佛菩薩并天龍藥叉等於受持陁羅尼者當令精氣入身增加威力身心常得喜悅大梵此大明王大護陁羅尼若有乃至傍生禽獸耳根所聞彼等悉皆於無上菩提永不退轉何況淨信善男子善女人苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦國王王子婆羅門刹利及諸餘類一聞此大隨求大護陁羅尼聞已深心淨信恭敬書寫讀誦生慇重心修習為他廣演流布大梵悉皆遠離八非命種彼人身中不生疾病不被火毒刀杖蠱毒厭禱呪詛諸惡藥法之所損害不被身痛頭痛及諸瘧病一日二日三日四日乃至七日及癲癇病悉不能為患正念睡眠正念覺悟證大涅槃現世得大富貴自在所生之處於彼彼處常得宿命一切人天皆悉愛敬容儀端正一切地獄餓鬼傍生皆得解脫猶如日輪以光明照曜一切有情譬如

塔下二八二一

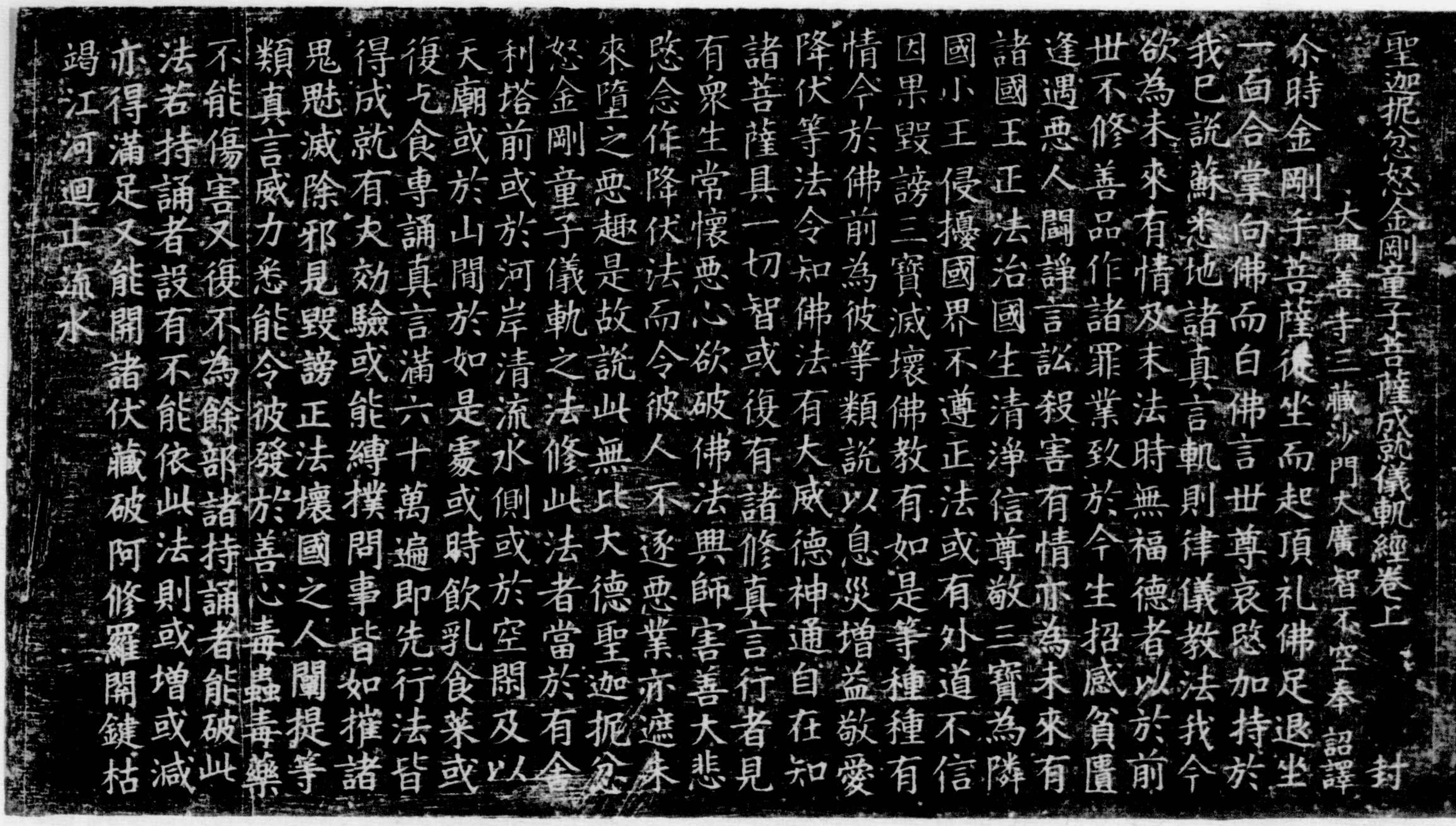


普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大
明王大隨求陀羅尼經卷下　十三　封
月輪以甘露灌灑一切有情身得適悅其人
以法甘露遍入一切有情心相續中皆令滋
澤歡喜一切諸惡藥叉羅刹步多畢隸多畢
舍遮癲癇鬼拏枳寧諸毗那也迦等悉皆
以此大隨求大護威力不能侵惱若來逼近
憶念此大護明王則一切惡心之類於持誦
之人發生歡喜授教而去由此大隨求大護
明王威力終無寃敵怖畏是諸寃敵不敢陵
突或若有人於國王大臣婆羅門長者處所
犯愆過罪合當死殺者持刀劒臨形之時若
纔憶念此大護明王其刀片片斷壞猶如微
塵其人當彼之時得悟一切法平等獲大念
力尒時如來說伽他曰
此大護加持　清淨滅諸罪　能作慧吉祥　增長諸功德
能滿諸吉慶　除滅不吉祥　能見妙好夢　能淨諸惡夢
此大明大護　丈夫女人　曠野及險怖　刹那得解脫
獲諸所欲願　如正等覺說　若行大道路　念此大明王
速疾得正道　得殊勝飲食　以身口意業　先時作諸罪
所作不善業　纔憶此明王　悉皆得消滅　書寫及受持
轉讀并念誦　及為他宣說　諸法皆通達　如是得法味
諸罪即消滅　心意所樂求　諸事皆成就　一切死怖中
畢獲而救濟　王害及水火　霜雹并刼賊　鬪戰及言訟
利牙爪獸難　一切悉消融　由誦洛叉遍　速成就此明
一切諸佛說　稱誦令歡喜　滿菩提資粮　一切所住處
若用此大明　而作於加持　欲作諸事業　自他利益事
任運得成就　以大護無疑　大梵汝當知　我今復宣說
為患重病人　應作四方壇　瞿摩和土泥　用五色粉畫



普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大
明王大隨求陀羅尼經卷下　十四　封
而作曼荼羅　四瓶安四角　智者依儀軌　壇上散諸花
應燒殊勝香　及種種飲食　人見令淨信　如是用香花
依法而奉獻　四角揷四箭　用五色縷纏　令病者澡浴
身著清淨衣　遍體而塗香　引入壇中心　面對東方坐
尒時持明者　先誦此大明　令滿於七遍　自加持已身
次誦三七遍　加持於病者　由誦此大護　諸疾皆息除
即取一水瓶　盛香花飲食　七遍作加持　東方遠弃擲
次取南方瓶　花香食如教　准前誦七遍　遠弃擲南方
次用西方瓶　花香及飲食　依前加持法　北方亦復然
今時持誦者　仰面向上方　誦此明一遍　成最勝加持
大梵作是已　一切苦悉除　如是加持法　釋師子所說
一切諸法中　無有能與比　三界中勝護　彼人無夭死
無老亦無病　寃憎離別苦　若能如理觀　心離於憂苦
及離受蘊苦　焰摩衆供養　焰摩之法王　恭敬而承事
告彼持明者　速往於天趣　由此大明故　地獄盡無餘
則乘妙宮殿　具威至天上　一切人及天　藥叉羅刹衆
悉皆而供養　常當獲此福　是故常受持　金剛手菩薩
秘密藥叉將　帝釋舍脂后　訶利帝母衆　半支迦藥叉
諸天并仙衆　阿蘇羅及龍　金翅乾闥婆　緊那摩睺羅
護世大威德　日月及星宿　執曜猛惡者　一切大龍王
若書帶此明　恒常而隨逐　由依法誦持　獲得大榮盛
尒時世尊說是經已諸大菩薩大聲聞衆及
梵天王一切天龍藥叉阿蘇羅乾闥婆蘖路
荼緊那羅摩呼羅伽人非人等皆大歡喜信
受奉行　大隨求陀羅尼經卷下　封
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶等奉為
先亡生身父母有情衆生續　造此經碑記

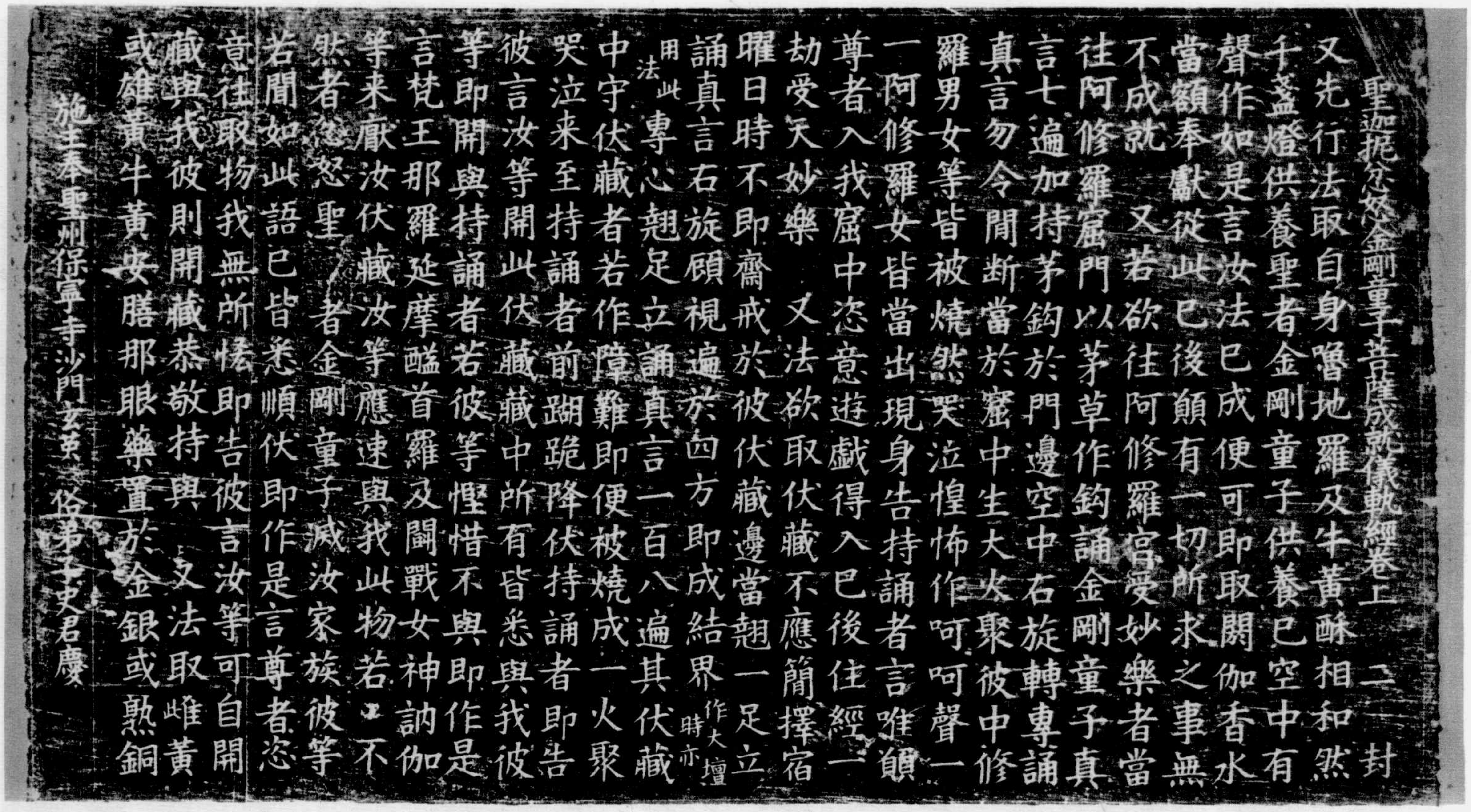
塔下二七八二



聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷上　封

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

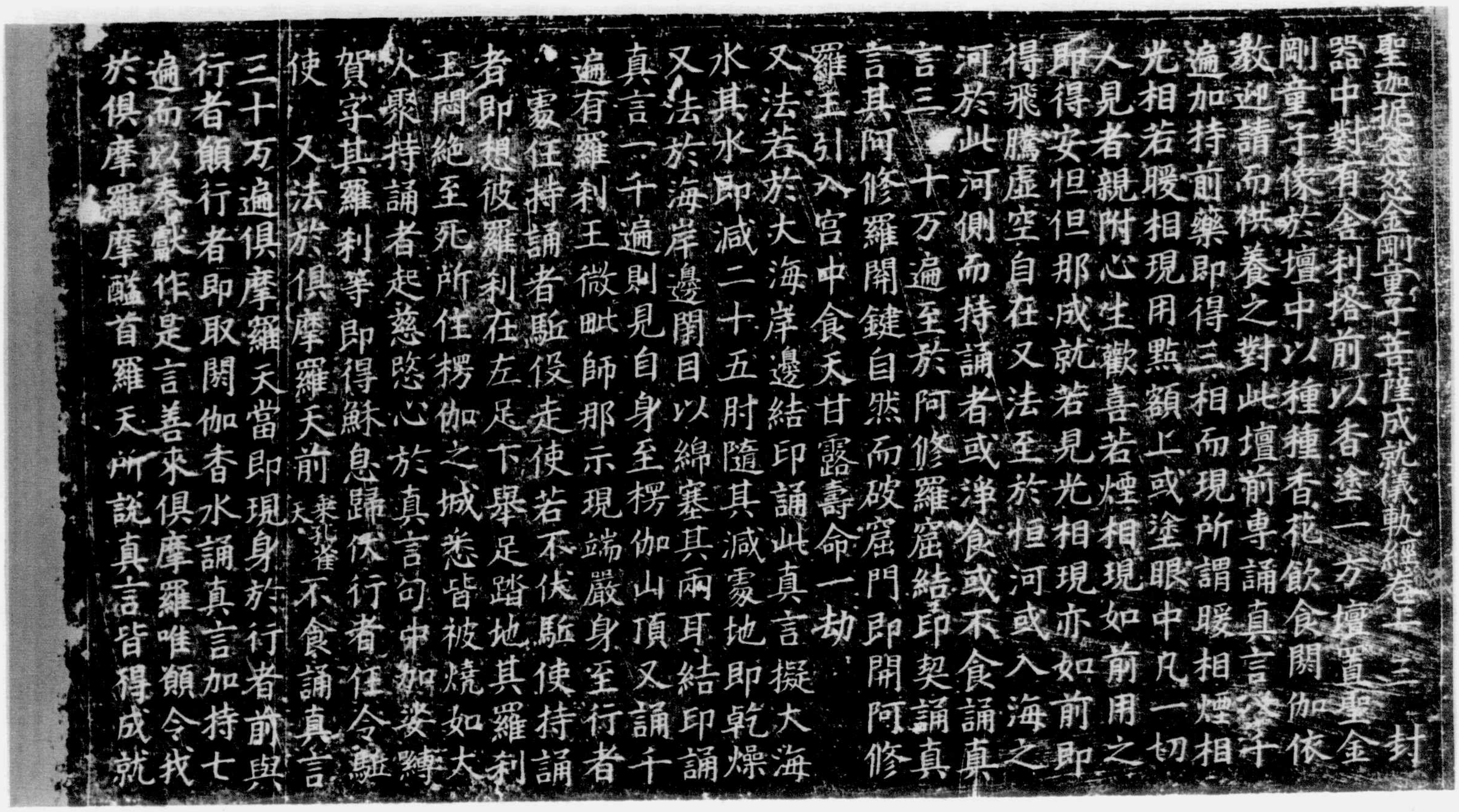
尒時金剛手菩薩從坐而起頂礼佛足退坐一面合掌向佛而白佛言世尊哀愍加持於我已說蘇悉地諸真言軌則律儀教法我今欲為未來有情及末法時無福德者以於前世不修善品作諸罪業致於今生招感貧匱逢遇惡人鬪諍言訟殺害有情亦為未來有諸國王正法治國生清淨信尊敬三寶為降國小王侵擾國界不遵正法或有外道不信因果毀謗三寶滅壞佛教有如是等種種有情令於佛前為彼等類說以息災增益敬愛降伏等法令知佛法有大威德神通自在知諸菩薩具一切智或復有諸修真言行者見有衆生常懷惡心欲破佛法興師害善大悲愍念作降伏法而令彼人不逐惡業亦遮未來墮之惡趣是故說此無比大德聖迦抳忿怒金剛童子儀軌之法修此法者當於有舍利塔前或於河岸清流水側或於空閑及以天廟或於山間於如是處或時飲乳食菜或復乞食專誦真言滿六十萬遍即先行法皆得成就有大效驗或能縛撲問事皆如摧諸鬼魅滅除邪見毀謗正法壞國之人闍提等類真言威力悉能令彼發於善心毒蟲毒藥不能傷害又復不為餘部諸持誦者能破此法若持誦者設有不能依此法則或增或減亦得滿足又能開諸伏藏破阿修羅開鍵枯竭江河迴正流水



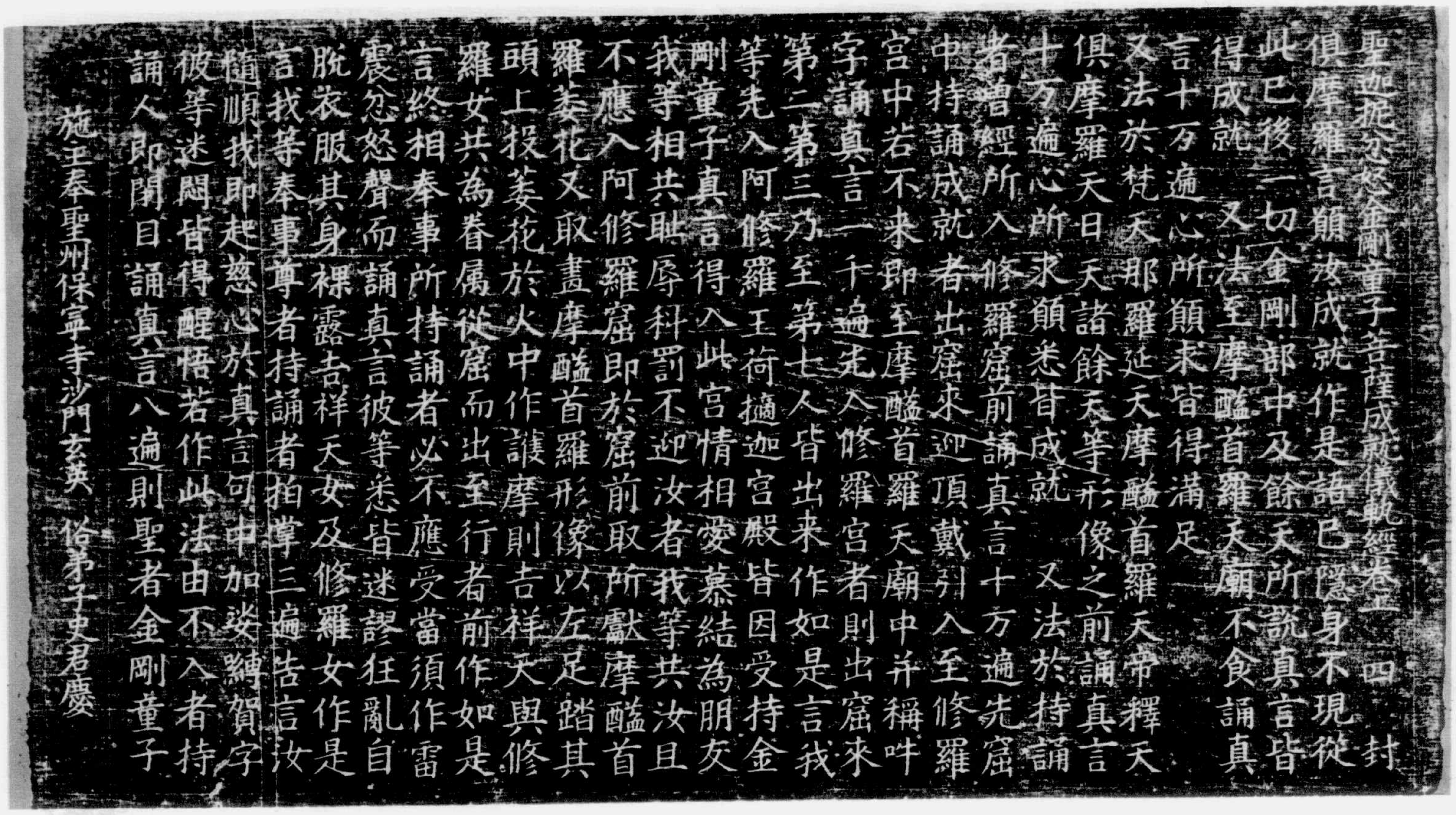
聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷上　二　封

又先行法取自身嚕地羅及牛黃酥相和然千盞燈供養聖者金剛童子供養已空中有聲作如是言汝法已成便可即取閼伽香水當額奉獻從此已後願有一切所求之事無不成就　又若欲往阿修羅宮受妙樂者當往阿修羅窟門以茅草作鈎誦金剛童子真言七遍加持茅鈎於門邊空中右旋轉專誦真言勿令間斷當於窟中生大火聚彼中修羅男女等皆被燒然哭泣惶怖作呵呵聲一一阿修羅女皆當出現身告持誦者言唯願尊者入我窟中恣意遊戲得入已後住經一劫受天妙樂　又法欲取伏藏不應簡擇宿曜日時不即齋戒於彼伏藏邊當翹一足立誦真言右旋顧視遍於四方即成結界（作大壇時亦用此法）專心翹足立誦真言一百八遍其伏藏中守伏藏者若作障難即便被燒成一火聚哭泣来至持誦者前踊跪降伏持誦者即告彼言汝等開此伏藏藏中所有皆悉與我彼等即開與持誦者若彼等慳惜不與即作是言梵王那羅延摩醯首羅及鬪戰女神訥伽等来厭汝伏藏汝等應速與我此物若不然者忿怒聖者金剛童子滅汝家族彼等若聞如此語已皆悉順伏即作是言尊者恣意往取物我無所悋即告彼言汝等可自開藏與我彼則開藏恭敬持與　又法取雌黃或雄黃牛黃安膳那眼藥置於金銀或熟銅

施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

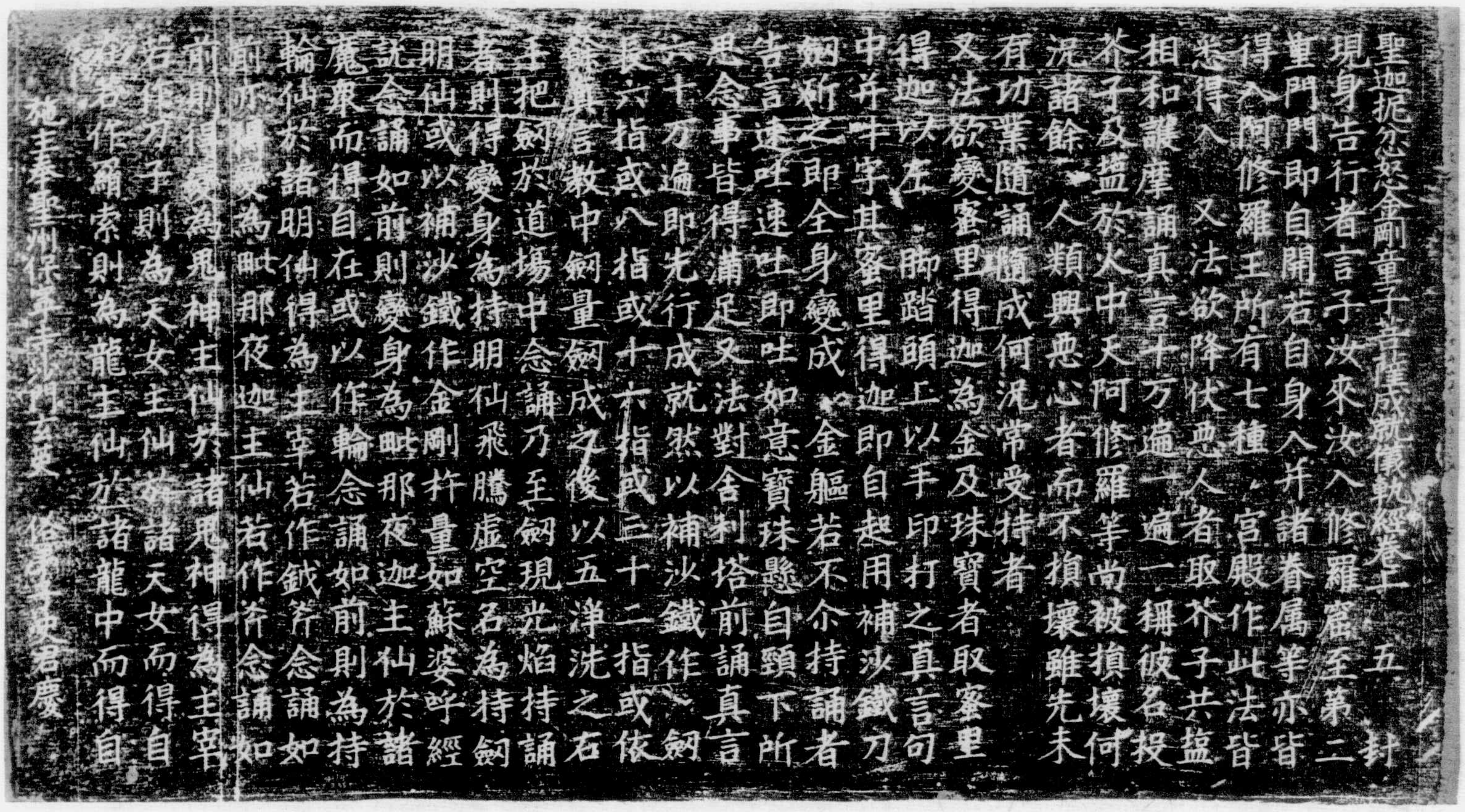


聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷上　三　封
器中對有舍利塔前以香塗一方壇置聖金
剛童子像於壇中以種種香花飲食閼伽依
教迎請而供養之對此壇前專誦真言叉千
遍加持前藥即得三相而現所謂暖相煙相
光相若暖相現用點額上或塗眼中凡一切
人見者親附心生歡喜若煙相現如前用之
即得安怛但那成就若見光相現亦如前即
得飛騰虛空自在又法至於恒河或入海之
河於此河側而持誦者或淨食或不食誦真
言三十万遍至於阿修羅窟結印契誦真
言其阿修羅開鍵自然而破窟門即開阿修
羅王引入宮中食天甘露壽命一劫
又法若於大海岸邊結印誦此真言擬大海
水其水即減二十五肘隨其減處地即乾燥
又法於海岸邊閉目以綿塞其兩耳結印誦
真言一千遍則見自身至楞伽山頂又誦千
遍有羅刹王微毗師那示現端嚴身至行者
處任持誦者駈役走使若不伏駈使持誦
者即想彼羅刹在左足下舉足踏地其羅刹
王悶絶至死所住楞伽之城悉皆被燒如大
火聚持誦者起慈愍心於真言句中加婆縛
賀字其羅刹等即得穌息歸伏行者任令駈
使　又法於俱摩羅天前（乘孔雀天）不食誦真言
三十万遍俱摩羅天當即現身於行者前與
行者願行者即取閼伽香水誦真言加持七
遍而以奉獻作是言善來俱摩羅唯願令我
於俱摩羅摩醯首羅天所說真言皆得成就



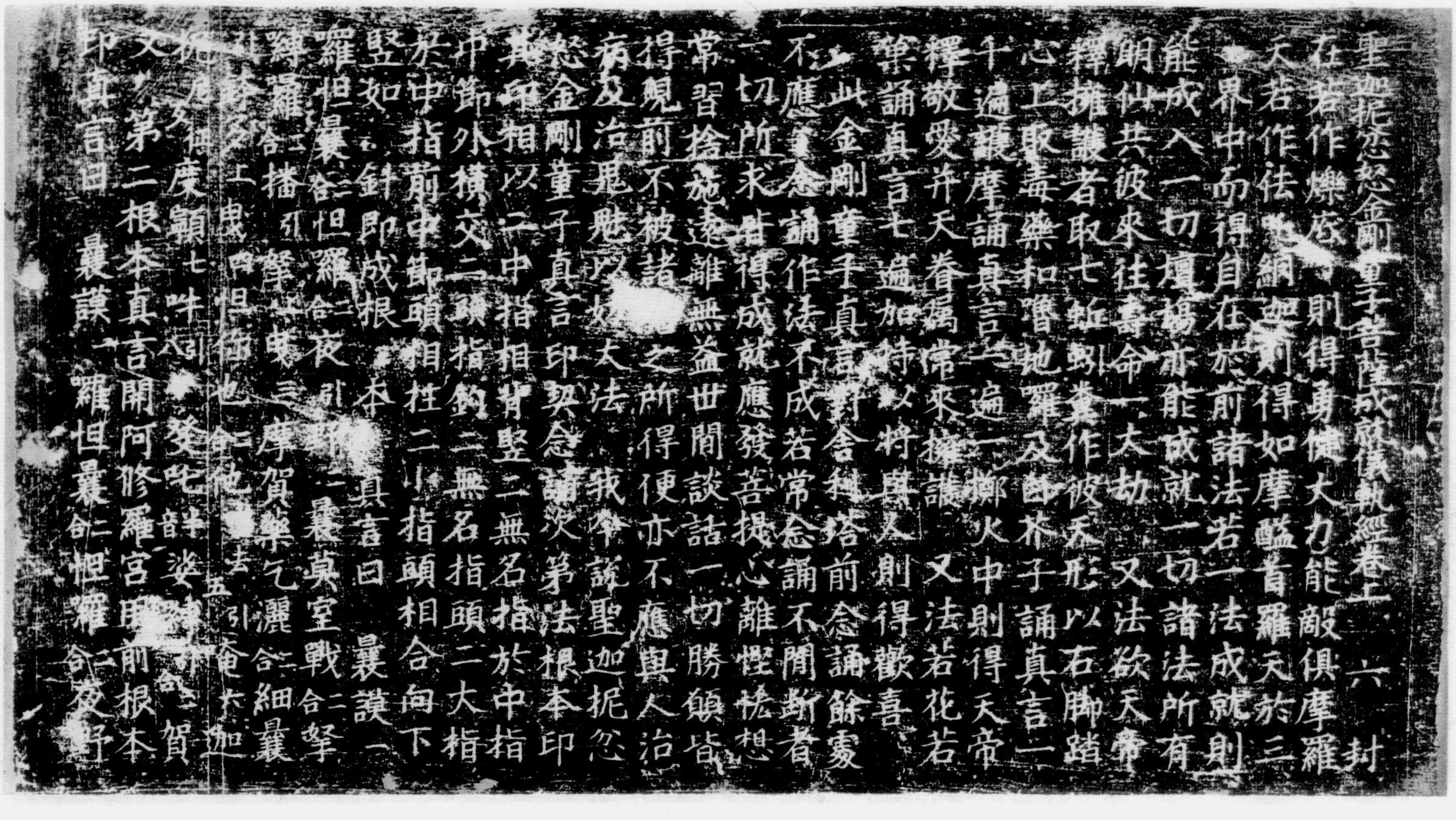
聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷上　四　封
俱摩羅言願汝成就作是語已隱身不現從
此已後一切金剛部中及餘天所說真言皆
得成就　又法至摩醯首羅天廟不食誦真
言十万遍心所願求皆得滿足
又法於梵天那羅延天摩醯首羅天帝釋天
俱摩羅天日天諸餘天等形像之前誦真言
十万遍心所求願悉皆成就　又法於持誦
者曾經所入修羅窟前誦真言十方遍先窟
中持誦成就者出窟來迎頂戴引入至修羅
宮中若不来即至摩醯首羅天廟中并稱吽
字誦真言一千遍先入修羅宮者則出窟来
第二第三乃至第七人皆出来作如是言我
等先入阿修羅王荷攞迦宮殿皆因受持金
剛童子真言得入此宮情相愛慕結為朋友
我等相共耻辱科罰不迎汝者我等共汝且
不應入阿修羅窟即於窟前取所獻摩醯首
羅萎花又取畫摩醯首羅形像以左足踏其
頭上投萎花於火中作護摩則吉祥天與修
羅女共為眷屬從窟而出至行者前作如是
言終相奉事所持誦者必不應受當須作雷
震忿怒聲而誦真言彼等悉皆迷謬狂亂自
脫衣服其身裸露吉祥天女及修羅女作是
言我等奉事尊者持誦者掐掌三遍告言汝
隨順我即起慈心於真言句中加婆縛賀字
彼等迷悶皆得醒悟若作此法由不入者持
誦人即閉目誦真言八遍則聖者金剛童子
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

塔下二八二〇



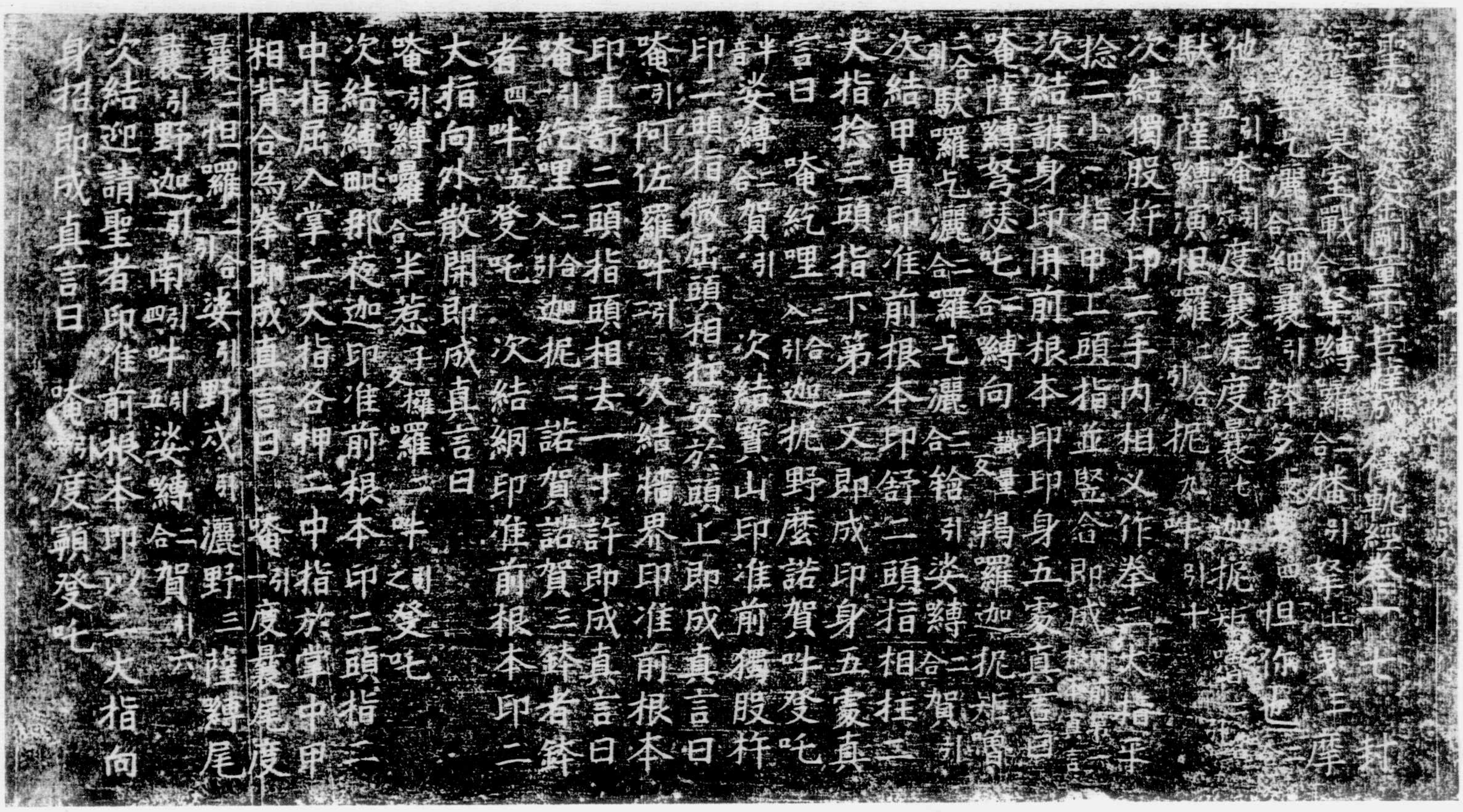
聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷上　五　封
現身告行者言子汝來汝入修羅窟至第二
重門門即自開若自身入并諸眷屬等亦皆
得入阿修羅王所有七種宮殿作此法皆
悉得入　又法欲降伏惡人者取芥子共鹽
相和護摩誦真言十万遍一遍一稱彼名投
芥子及鹽於火中天阿修羅等尚被損壞何
況諸餘一人類興惡心者而不損壞雖先未
有功業隨誦隨成何況常受持者
又法欲變蜜里得迦為金及珠寶者取蜜里
得迦以左脚踏頭上以手印打之真言句
中并吽字其蜜里得迦即自起用補沙鐵刀
劒斫之即全身變成金軀若不尒持誦者
告言速吐速吐即吐如意寶珠懸自頸下所
思念事皆得滿足　又法對舍利塔前誦真言
六十万遍即先行成就然以補沙鐵作劒
長六指或八指或十六指或三十二指或依
餘真言教中劒量劒成之後以五淨洗之右
手把劒於道場中念誦乃至劒現光焰持誦
者則得變身為持明仙飛騰虛空名為持劒
明仙或以補沙鐵作金剛杵量如蘇婆呼經
說念誦如前則變身為毗那夜迦主仙於諸
魔衆而得自在或以作輪念誦如前則為持
輪仙於諸明仙得為主宰若作鉞斧念誦如
前亦得變為毗那夜迦主仙若作斧念誦如
前則得變為鬼神主仙於諸鬼神得為主宰
若作刀子則為天女主仙於諸天女而得自
在若作羂索則為龍主仙於諸龍中而得自

施主奉聖州保寧寺[illegible]門玄英　俗[illegible]君慶

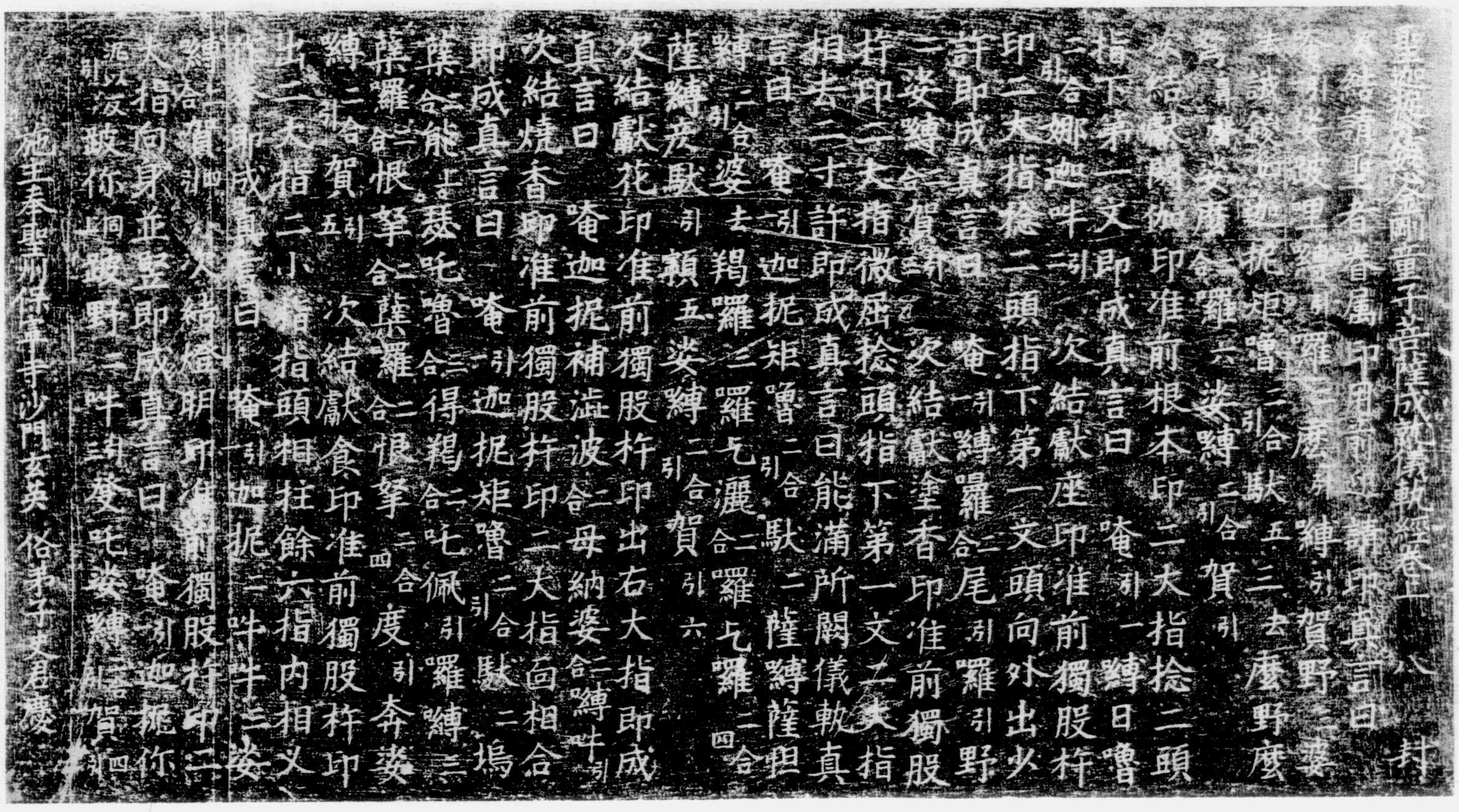


聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷上　六　封
在若作爍底則得勇健大力能敵俱摩羅
天若作法輪則得如摩醯首羅天於三
界中而得自在於前諸法若一法成就則
能成入一切壇場亦能成就一切諸法所有
明仙共彼來往壽命一大劫　又法欲天帝
釋擁護者取七蛇頭作彼天形以右脚踏
心上取毒藥和嚕地羅及白芥子誦真言一
千遍護摩誦真言一遍一擲火中則得天帝
釋敬愛并天眷屬常來擁護　又法若花若
葉誦真言七遍加持以將與人則得歡喜
此金剛童子真言對舍利塔前念誦餘處
不應念誦作法不成若常念誦不間斷者
一切所求皆得成就應發菩提心離慳悋想
常習捨施遠離無益世間談話一切勝願皆
得現前不被諸之所得便亦不應與人治
病及治鬼魅以[illegible]大法我今說聖迦抳忿
怒金剛童子真言印契念誦次第法根本印
其印相以二中指相背豎二無名指於中指
中節外橫交二頭指鉤二無名指頭二大指
於中指前中節頭相拄二小指頭相合向下
豎如針即成根本真言曰曩謨（一）
囉怛曩（二合）怛羅（二合）夜（引）野（二）曩莫室戰
縛羅（二合）播（引）拏（上）曳（三）摩賀藥乞灑（二合）細曩
（引）跛多（上）曳（四）怛儞也（二合）他（去五）唵（六）迦
旎（尼反）俱麼顯（七）吽（八引）發吒（半音）娑縛（二合）賀
又第二根本真言開阿修羅宮門前根本
印真言曰曩謨（一）囉怛曩（二合）怛囉（二合）夜野

塔下一六二五

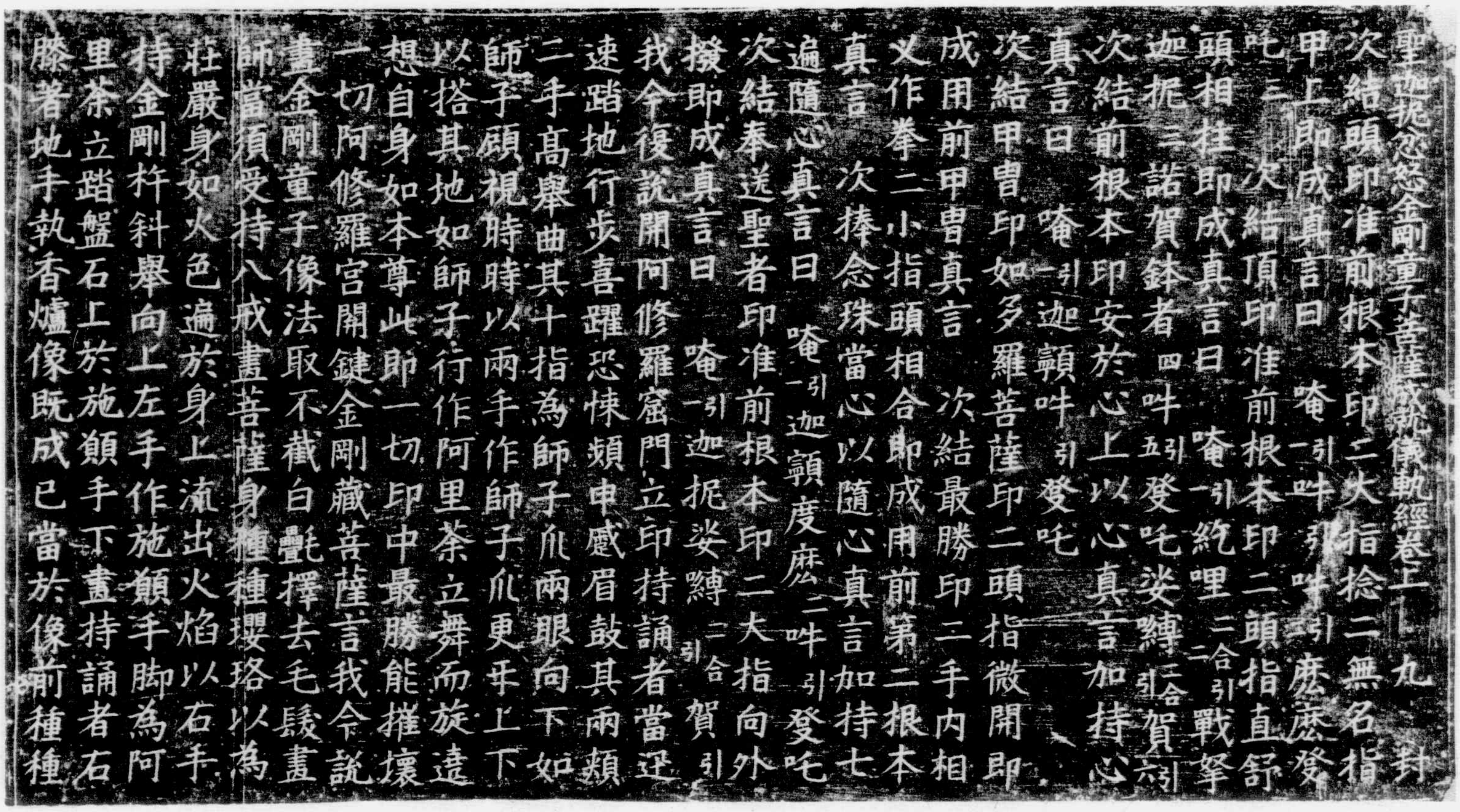


聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷上　七　封
[illegible]冥室戰（二合）拏嚩羅（二合）播（引）拏（上）曳（三）摩
[illegible]乞灑（二合）細（二合）曩（引）鉢多（二合）[illegible]（四）怛儞也[illegible]
他（去）（引五）奄（引）度曩尾度曩（七）迦抳矩嚕[illegible]
馱（八）薩嚩演怛羅（二合引）抳（九）吽（引十）[illegible]
次結獨股杵印二手內相叉作拳二大指平
捻二小一指甲上頭指並竪合即成[illegible]
次結護身印用前根本印印身五處真言曰
唵薩嚩努瑟吒（二合）嚩向（識支量）鶏羅迦抳矩嚕
（二合引）馱羅乞灑（二合）羅乞灑（二合）鈴（引）娑嚩（二合）賀（引）
次結甲冑印准前根本印舒二頭指相拄二
大指捻二頭指下第一文即成印身五處真
言曰唵紇哩（二合入引）迦抳野麼諾賀吽登吒
許娑嚩（二合）賀（引）次結寶山印准前獨股杵
印二頭指微屈頭相拄安於頭上即成真言曰
唵（引一）阿佐羅吽（引二）次結牆界印准前根本
印直竪二頭指頭相去一寸許即成真言曰
唵（引一）紇哩（二合入引）迦抳（二）諾賀諾賀（三）鉢者鉢
者（四）吽（五）登吒次結網印准前根本印二
大指向外散開即成真言曰
唵（引一）嚩曩羅（二合）半惹（子又攞）囉（二）吽（引三）登吒
次結嚩毗那夜迦印准前根本印二頭指二
中指屈入掌二大指各押二中指於掌中甲
相背合為拳即成真言曰唵（引一）度曩尾度
曩（二）怛羅（二合）娑（引）野戌（引）灑野（三）薩嚩尾
曩（引）野迦（引）南（引四）吽（引五）娑嚩（二合）賀（引六）
次結迎請聖者印准前根本印以二大指向
身招即成真言曰唵（引）度穎登吒



聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷上　八　封
次結請聖者眷屬印用前迎請印真言曰
[illegible]里嚩（引）羅[illegible]麼（引）嚩（引）賀野（二）婆
去[illegible]（四）迦抳矩嚕（二合引）馱（五）（三去）麼野麼
[illegible]麼（合）羅（六）娑嚩（二合引）賀（引）
次結獻閼伽印准前根本印二大指捻二頭
指下第一文即成真言曰唵（引一）嚩日嚕
（二合引）娜迦吽（引二）次結獻座印准前獨股杵
印二大指捻二頭指下第一文頭向外出少
許即成真言曰唵（引一）嚩囉（二合）尾（引）羅（引）野
（二）娑嚩（二合）賀（引三）次結獻塗香印准前獨股
杵印二大指微屈（之）捻頭指下第一文之大指
相去二寸許即成真言曰能滿所闕儀軌真
言曰唵（引一）迦抳矩嚕（二合引）馱（二）薩嚩薩怛
嚩（二合引）婆（去）鶏羅（三）羅乞灑（二合）羅乞羅（二合四）
薩嚩馱（引）穎（五）娑嚩（二合引）賀（引六）
次結獻花印准前獨股杵印出右大指即成
真言曰唵迦抳補澁波（二合）母納婆（二合）嚩吽（引）
次結燒香印准前獨股杵印二大指向相合
即成真言曰唵（引一）迦抳矩嚕（二合引）馱（二）塢
蘖（二合）能（上）瑟吒嚕（二合）得鶏（二合）吒佩（引）囉嚩（三）
蘖羅（二合）恨拏（二合）蘖羅（二合）恨拏（二合四）度（引）奔婆
嚩（二合引）賀（引五）次結獻食印准前獨股杵印
出二大指二小指頭相拄餘六指內相叉
作拳即成真言曰唵（引一）迦抳（二）吽吽（三）娑
嚩（二合）賀（引四）次結燈明印准前獨股杵印二
大指向身並竪即成真言曰唵（引一）迦抳你
（泥反）（引）波跛你（上同）跛野（二）吽（引三）登吒娑嚩（二合引）賀（引四）
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

塔下一八九一



聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷上 九 封

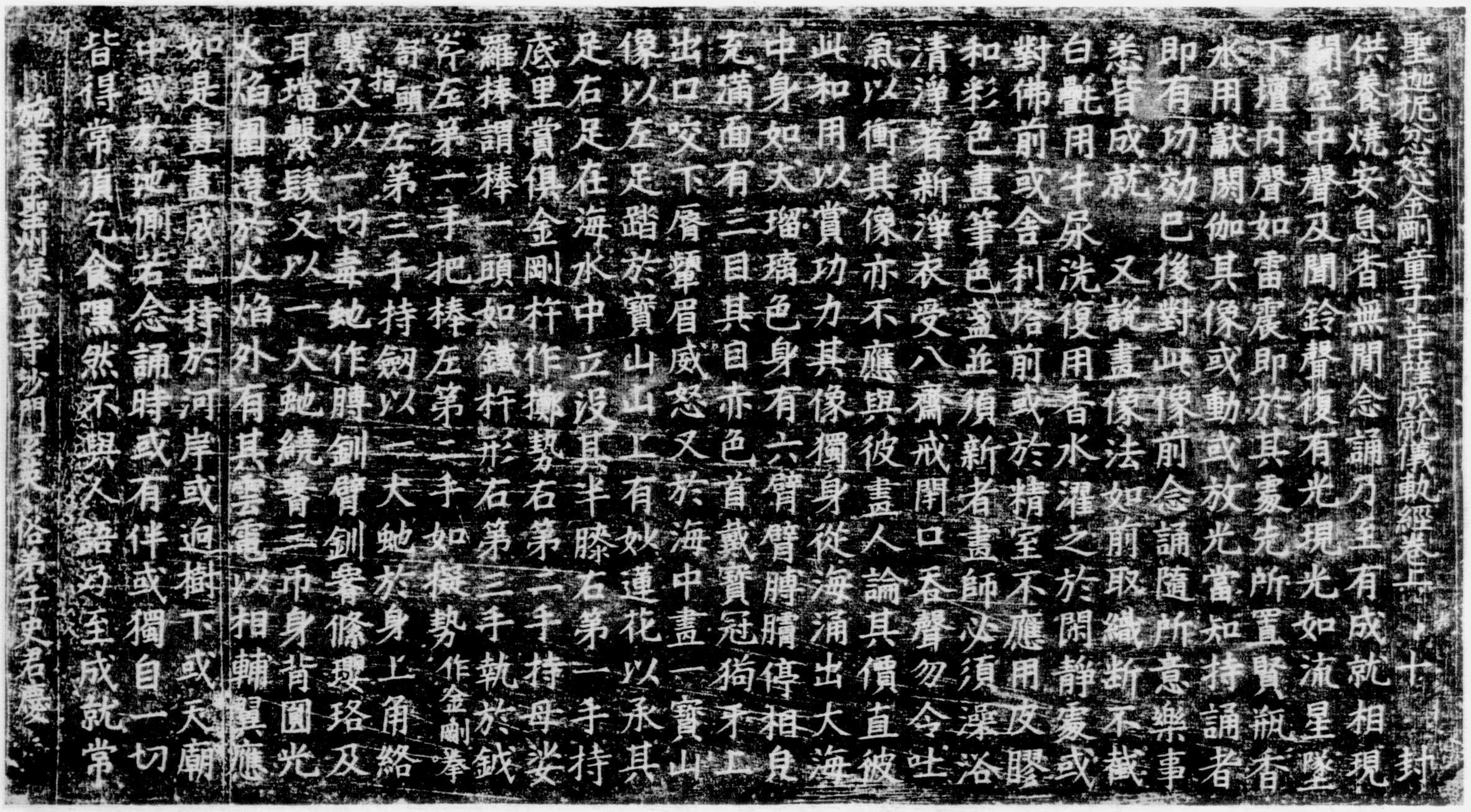
次結頭印准前根本印二大指捻二無名指甲上即成真言曰 唵（一引）吽（二引）吽（三引）麽麽發吒（三） 次結頂印准前根本印二頭指直舒頭相拄即成真言曰 唵（一引）紇哩（二合引）戰拏迦抳（三）諾賀鉢者（四）吽（五引）發吒娑縛（二合引）賀（六引）

次結前根本印安於心上以心真言加持心真言曰 唵（一引）迦顊吽（引）發吒

次結甲冑印如多羅菩薩印二頭指微開即成用前甲冑真言 次結最勝印二手內相叉作拳二小指頭相合即成用前第二根本真言 次捧念珠當心以隨心真言加持七遍隨心真言曰 唵（一引）迦顊度麽（二）吽（引）發吒

次結奉送聖者印准前根本印二大指向外撥即成真言曰 唵（一引）迦抳娑縛（二合引）賀（引）

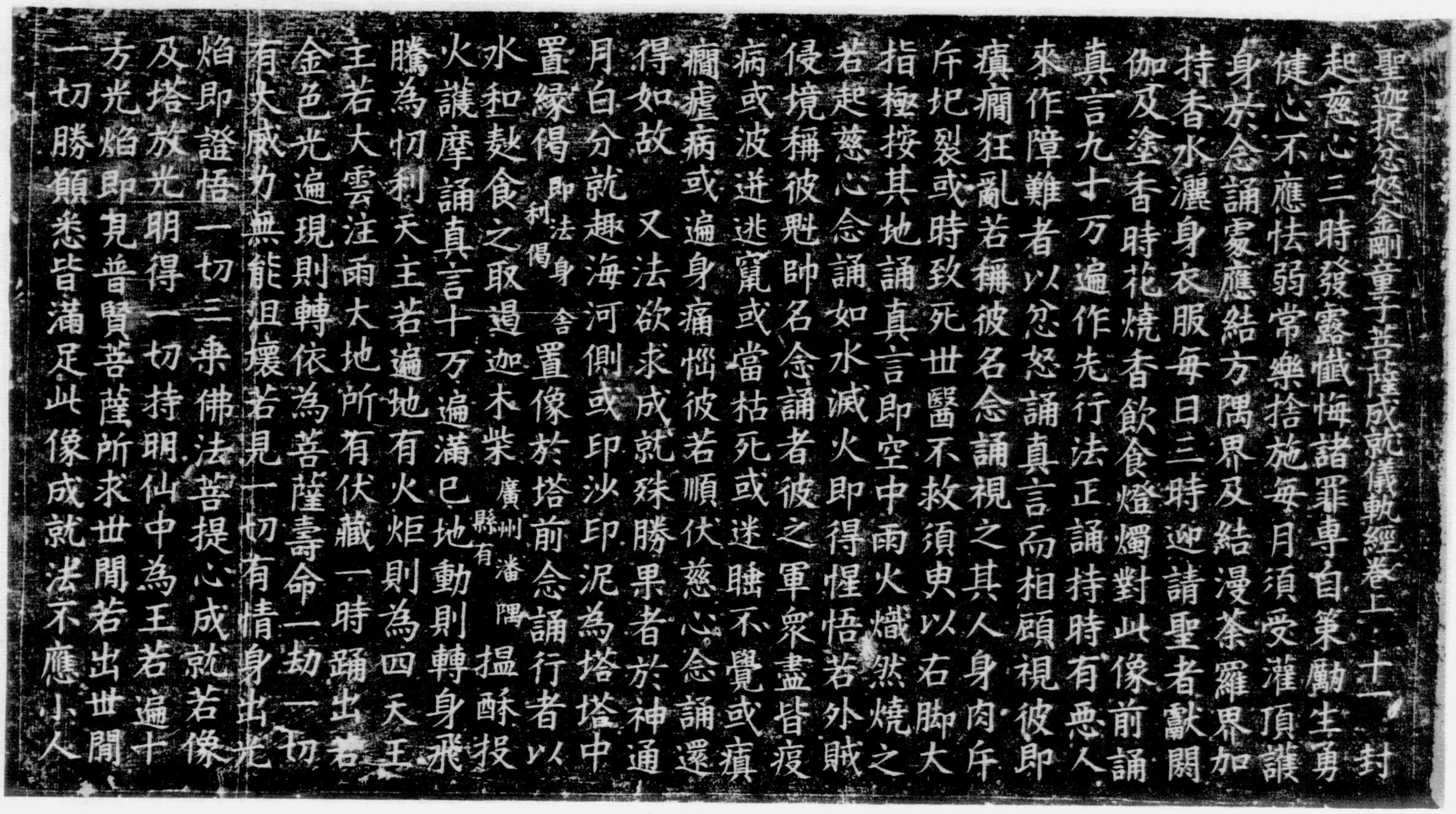
我今復說開阿修羅窟門立印持誦者當逕速踏地行步喜躍恐悚頻申蹙眉鼓其兩頰二手高舉曲其十指為師子爪兩眼向下如師子顧視時時以兩手作師子爪更互上下以搭其地如師子行作阿里荼立舞而旋遶想自身如本尊此即一切印中最勝能摧壞一切阿修羅宮開鍵金剛藏菩薩言我今說畫金剛童子像法取不截白氎擇去毛髮畫師當須受持八戒畫菩薩身種種瓔珞以為莊嚴身如火色遍於身上流出火焰以右手持金剛杵斜舉向上左手作施願手脚為阿里荼立踏盤石上於施願手下畫持誦者右膝著地手執香爐像既成已當於像前種種



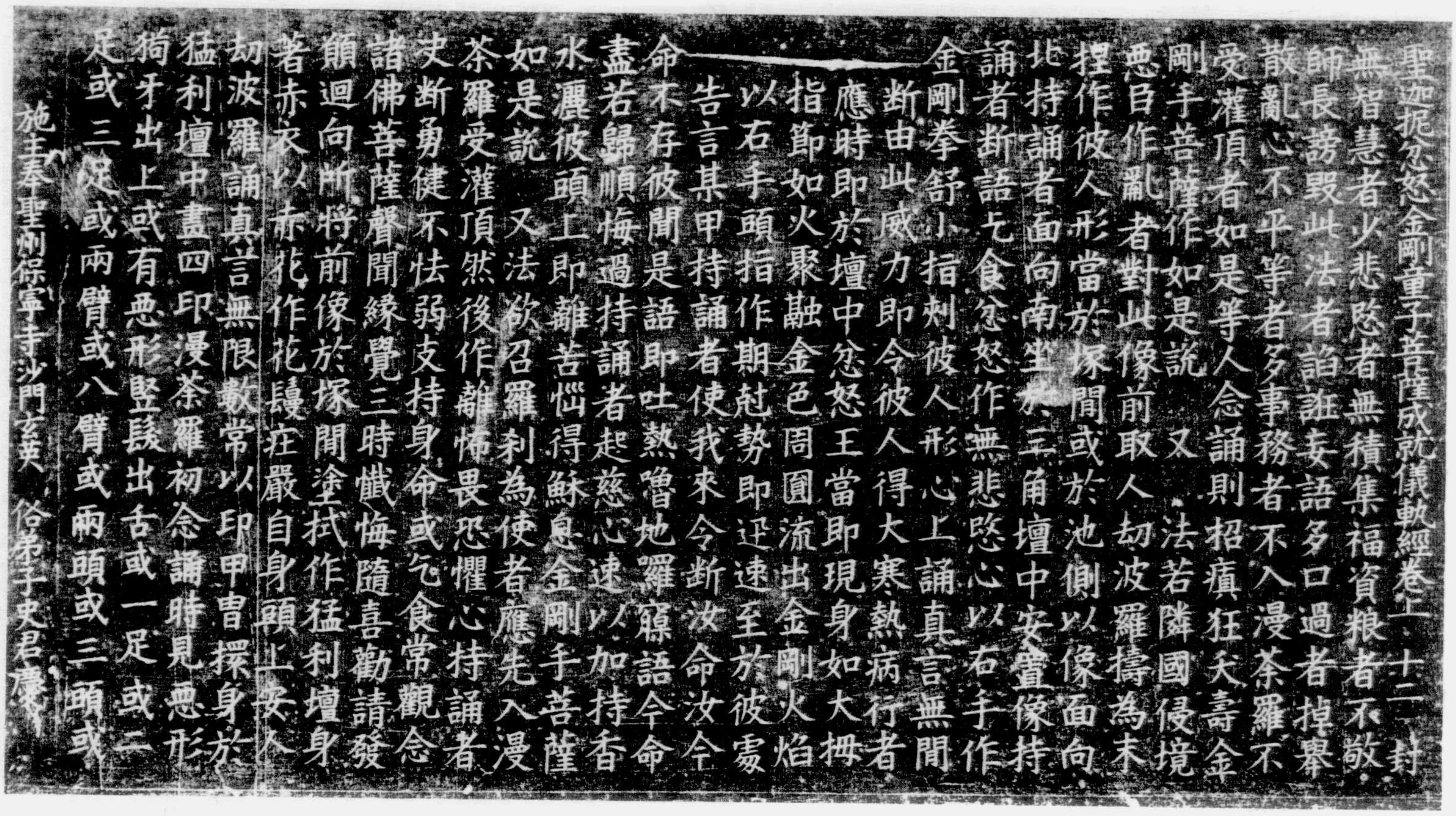
聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷上 十 封

供養燒安息香無間念誦乃至有成就相現聞空中聲及聞鈴聲復有光現光如流星墜下壇內聲如雷震即於其處光所置賢瓶香水用獻閼伽其像或動或放光當知持誦者即有功効已後對此像前念誦隨所意樂事悉皆成就又說畫像法如前取織斷不截白氎用牛尿洗復用香水濯之於閑靜處或對佛前或舍利塔前或於精室不應用皮膠和彩色畫筆色盞並須新者畫師必須澡浴清淨著新淨衣受八齋戒閉口吞聲勿令吐氣以衡其像亦不應與彼畫人論其價直彼此和用以賞功力其像獨身從海涌出大海中身如大瑠璃色身有六臂臂髆傭相身充滿面有三目其目赤色首戴寶冠猶未上出口咬下脣顰眉威怒又於海中畫一寶山像以左足踏於寶山山上有妙蓮花以承其足右足在海水中立沒其半膝右第一手持底里賞俱金剛杵作擲勢右第二手持母娑羅棒謂棒一頭如鐵杵形右第三手執於鉞斧左第一手把棒左第二手如擬勢（作金剛拳）舒（頭指）左第三手持劒以二大虵於身上角絡繫又以一切毒虵作髆釧臂釧腰條瓔珞及耳璫鬟鬘又以一大虵繞髻三帀身背圓光火焰圍遶於火焰外有其雲電以相輔翼應如是畫畫成已持於河岸或迥樹下或天廟中或於池側若念誦時或有伴或獨自一切皆得常須乞食嘿然不與人語為至成就常

施主奉聖州保寧寺沙門[illegible]俗弟子史君慶

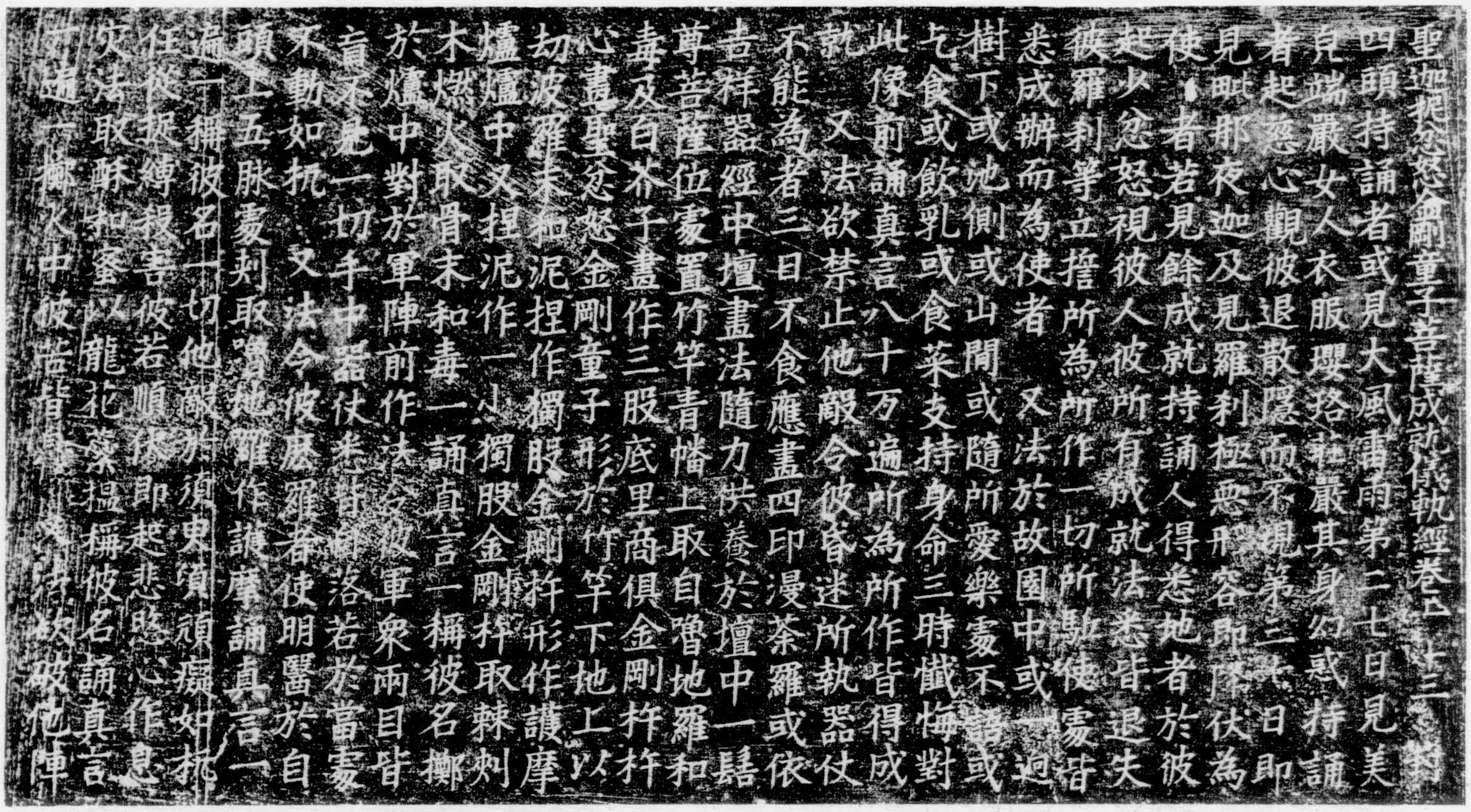


聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷上　十一　封
起慈心三時發露懺悔諸罪專自策勵生勇
健心不應怯弱常樂捨施每月須受灌頂護
身於念誦處應結方隅界及結漫荼羅界加
持香水灑身衣服每日三時迎請聖者獻閼
伽及塗香時花燒香飲食燈燭對此像前誦
真言九十万遍作先行法正誦持時有惡人
來作障難者以忿怒誦真言而相顧視彼即
瘨癎狂亂若稱彼名念誦視之其人身肉斥
斥把裂或時致死世醫不救須臾以右脚大
指極按其地誦真言即空中雨火熾然燒之
若起慈心念誦如水滅火即得惺悟若外賊
侵境稱彼魁帥名念誦者彼之軍衆盡皆疫
病或波迸逃竄或當枯死或迷瞶不覺或瘨
癎瘧病或遍身痛惱彼若順伏慈心念誦還
得如故　又法欲求成就殊勝果者於神通
月白分就趣海河側或印沙印泥為塔塔中
置緣偈（即法身舍利偈）置像於塔前念誦行者以
水和麨食之取過迦木柴（廣州潘隅縣有）搵酥投
火護摩誦真言十万遍滿已地動則轉身飛
騰為忉利天主若遍地有火炬則為四天王
主若大雲注雨大地所有伏藏一時踊出若
金色光遍現則轉依為菩薩壽命一劫一切
有大威力無能沮壞若見一切有情身出光
焰即證悟一切三乘佛法菩提心成就若像
及塔放光明得一切持明仙中為王若遍十
方光焰即見普賢菩薩所求世間若出世間
一切勝願悉皆滿足此像成就法不應小人



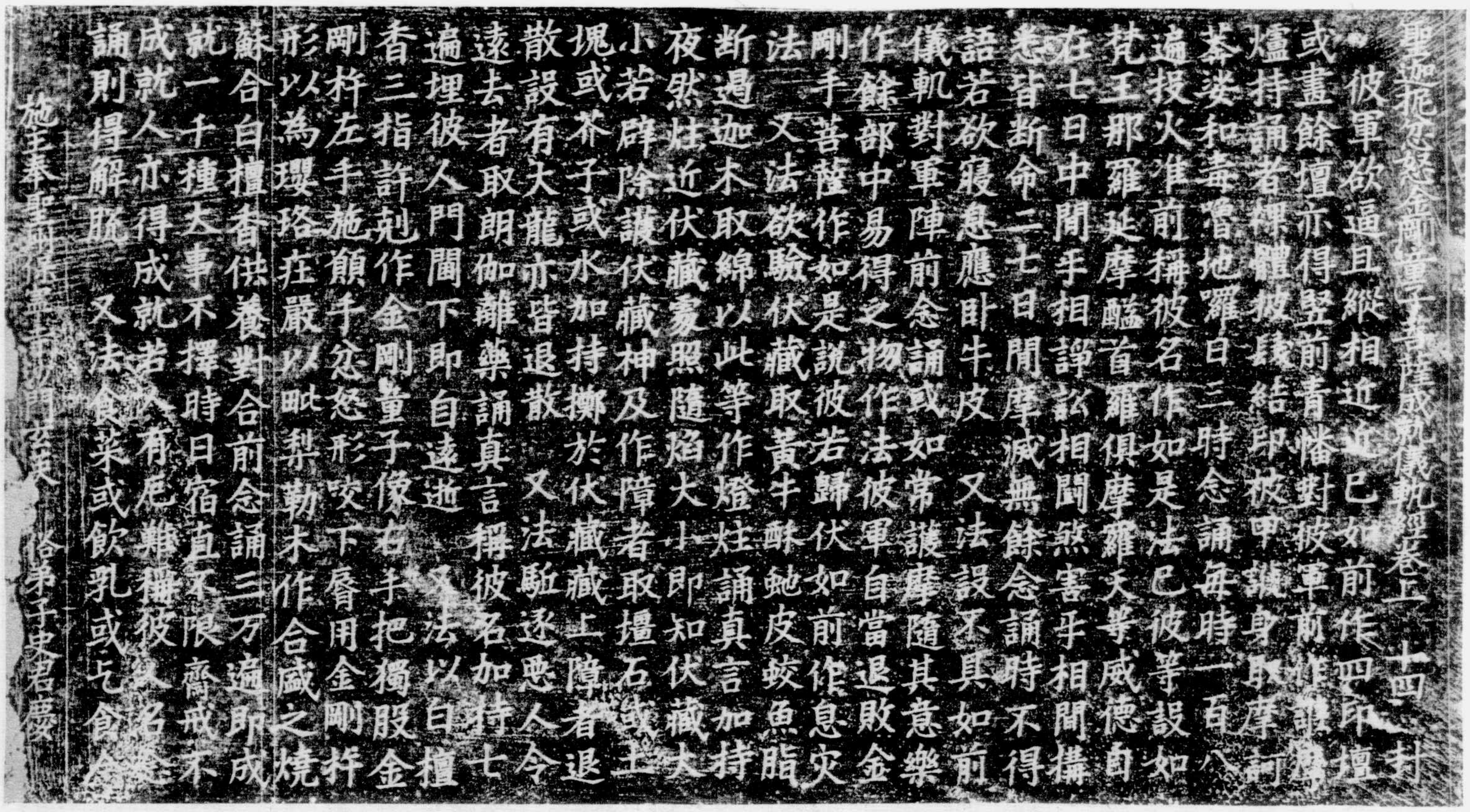
聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷上　十二　封
無智慧者少悲愍者無積集福資粮者不敬
師長謗毀此法者諂誑妄語多口過者掉舉
散亂心不平等者多事務者不入漫荼羅不
受灌頂者如是等人念誦則招瘨狂夭壽金
剛手菩薩作如是說　又法若隣國侵境
惡自作亂者對此像前取人劫波羅擣為末
捏作彼人形當於塚間或於池側以像面向
北持誦者面向南坐於三角壇中安置像持
誦者斷語乞食忿怒作無悲愍心以右手作
金剛拳舒小指刺彼人形心上誦真言無間
斷由此威力即令彼人得大寒熱病行者
應時即於壇中忿怒王當即現身如大拇
指節如火聚融金色周圓流出金剛火焰
以右手頭指作期尅勢即迅速至於彼處
告言某甲持誦者使我來今斷汝命汝今
命不存彼聞是語即吐熱嚕地羅寱語令命
盡若歸順悔過持誦者起慈心速以加持香
水灑彼頭上即離苦惱得穌息金剛手菩薩
如是說　又法欲召羅剎為使者應先入漫
荼羅受灌頂然後作離怖畏恐懼心持誦者
丈斷勇健不怯弱支持身命或乞食常觀念
諸佛菩薩聲聞緣覺三時懺悔隨喜勸請發
願迴向所將前像於塚間塗拭作猛利壇身
著赤衣以赤花作花鬘莊嚴自身頭上安人
劫波羅誦真言無限數常以印甲冑擐身於
猛利壇中畫四印漫荼羅初念誦時見惡形
猶牙出上或有惡形豎髮出舌或一足或二
足或三足或兩臂或八臂或兩頭或三頭或
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

塔下二八二三



聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷上　上三　對

四頭持誦者或見大風雷雨第二七日見美皃端嚴女人衣服瓔珞莊嚴其身勾惑持誦者起慾心觀彼退散隱而不現第三七日即見毗那夜迦及見羅刹極惡形容即降伏為使者若見餘成就持誦人得悉地者於彼起少忿怒視彼人彼所有成就法悉皆退失彼羅刹等立擔所為所作一切所馳使處皆悉成辦而為使者　又法於故園中或一迴樹下或池側或山間或隨所愛樂處不語或乞食或飲乳或食菜支持身命三時懺悔對此像前誦真言八十万遍所為所作皆得成就　又法欲禁止他敵令彼昏迷所執器仗不能為者三日不食應畫四印漫荼羅或依吉祥器經中壇畫法隨力供養於壇中一髻尊菩薩位處置竹竿青幡上取自嚕地羅和毒及白芥子畫作三股底里商俱金剛杵杵心畫聖忿怒金剛童子形於竹竿下地上以劫波羅末和泥捏作獨股金剛杵形作護摩爐爐中又捏泥作一小獨股金剛杵取棘刺木燃火取骨末和毒一誦真言一稱彼名擲於爐中對於軍陣前作法令彼軍眾兩目皆盲不見一切手中器仗悉皆[illegible]落若於當處不動如杌　又法令彼麼羅者使明醫於自頭上五脉處刺取嚕地羅作護摩誦真言一遍一稱彼名一切他敵於須臾頃癡如杌任從捉縛殺害彼若順伏即起悲愍心作息灾法取酥和蜜以龍花蘂搵稱彼名誦真言一遍一擲火中彼諸背[illegible][illegible]敗破他陣

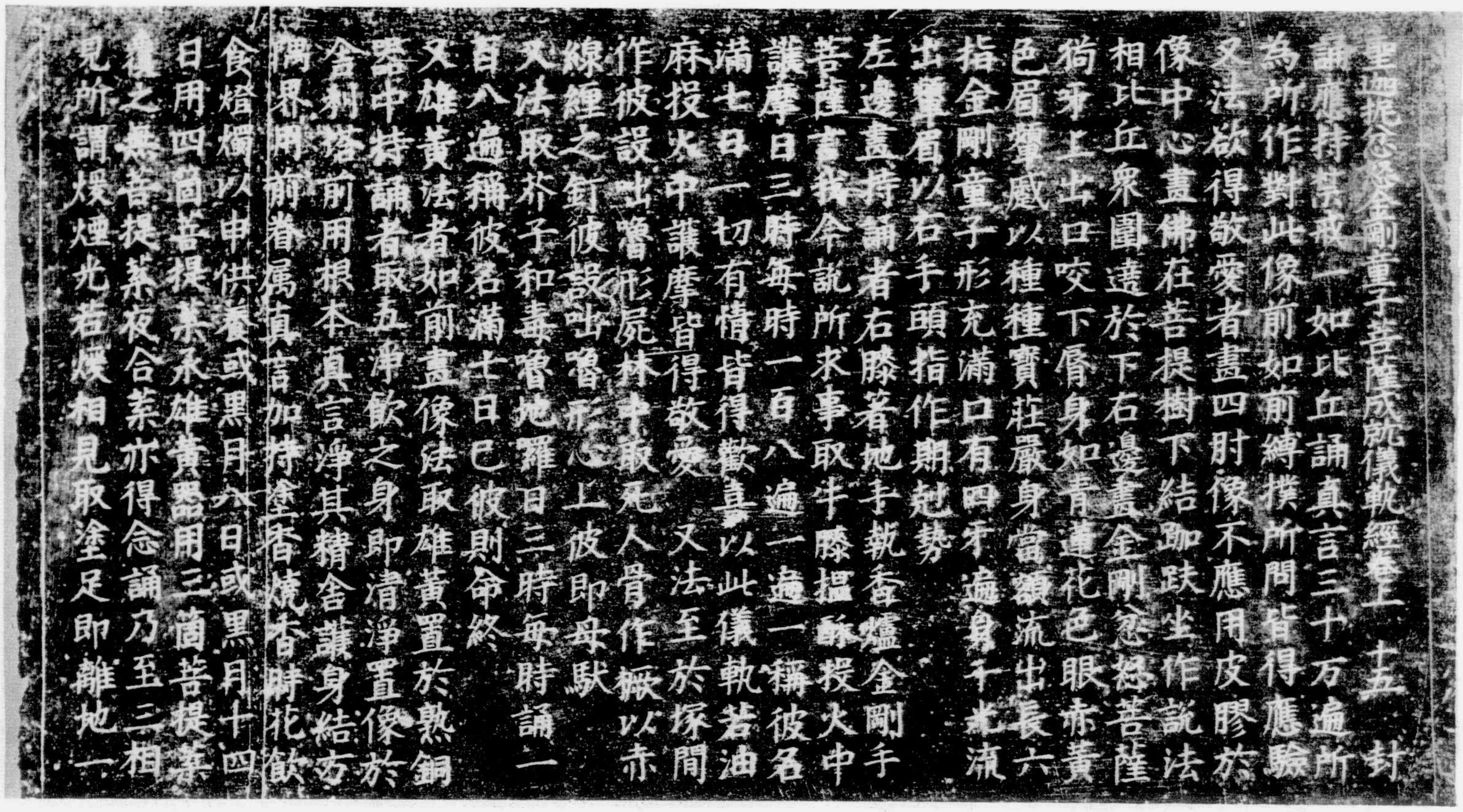


聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷上　十四　封

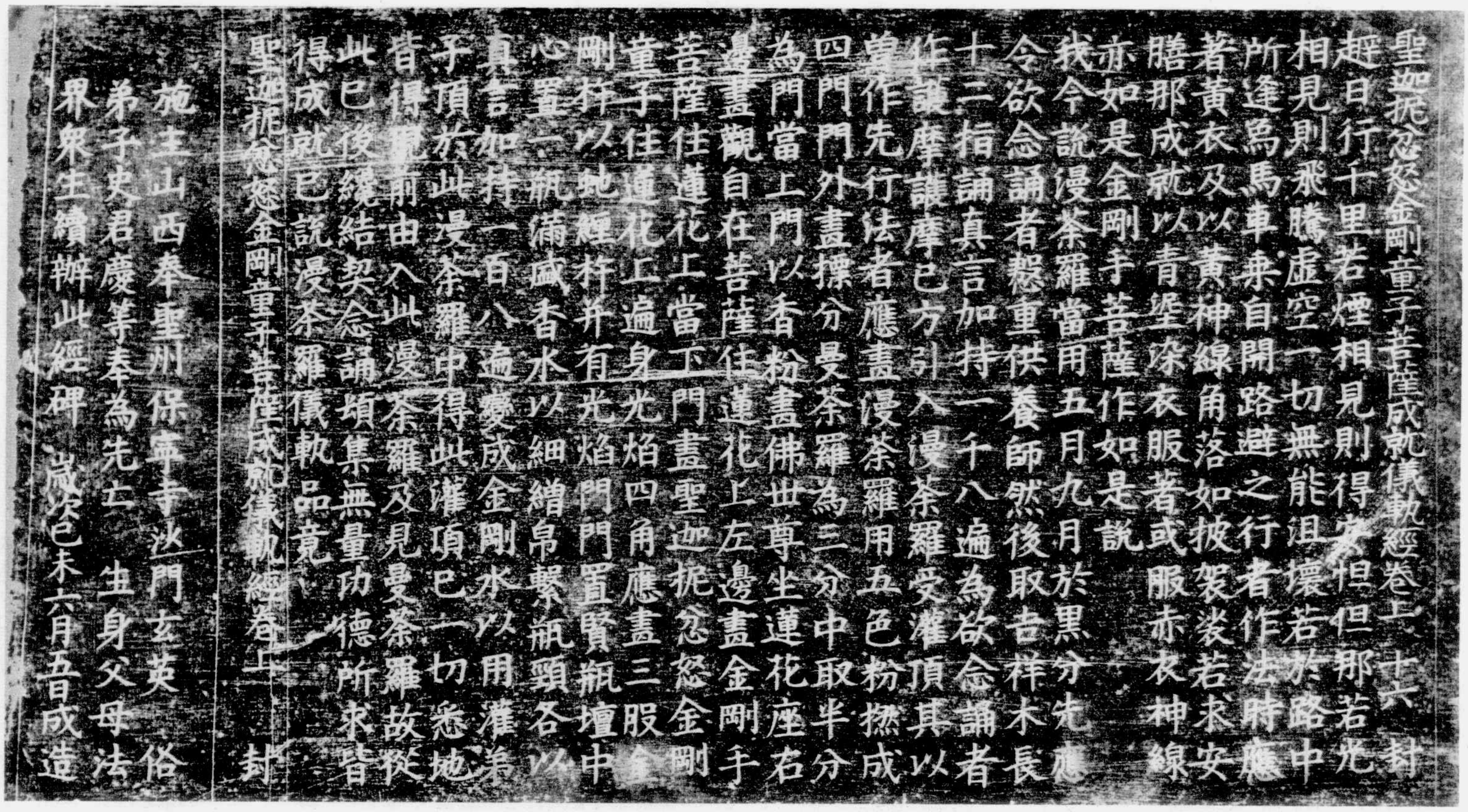
彼軍欲逼且縱相近近已如前作四印壇或畫餘壇亦得竪前青幡對彼軍前作護摩爐持誦者裨體披鎧結印被甲護身一取摩訶棊娑和毒嚕地羅日三時念誦每時一百八遍投火准前稱彼名作如是法已彼等設如梵王那羅延摩醯首羅俱摩羅天等威德自在七日中間手相諍訟相鬪煞害互相鬪構悉皆斷命二七日間摩滅無餘念誦時不得語若欲寢息應卧牛皮　又法設不具如前儀軌對軍陣前念誦或如常護摩隨其意樂作餘部中易得之物作法彼軍自當退敗金剛手菩薩作如是說彼若歸伏如前作息灾法　又法欲驗伏藏取黃牛酥鮑皮蛟魚脂斷過迦木取綿以此等作燈炷誦真言加持夜然炷近伏藏處照隨焰大小即知伏藏大小若辟除護伏藏神及作障者取擅石或土塊或芥子或水加持擲於伏藏上障者退散設有大龍亦皆退散　又法駈逐惡人令遠去者取朗伽離藥誦真言稱彼名加持七遍埋彼人門閫下即自遠逝　又法以白檀香三指許剋作金剛童子像右手把獨股金剛杵左手施願手忿怒形咬下唇用金剛杵形以為瓔珞莊嚴以毗梨勒木作合盛之燒蘇合白檀香供養對合前念誦三万遍即成就一千種大事不擇時日宿直不限齋戒不成就人亦得成就若人有厄難稱彼[illegible]名[illegible]誦則得解脫　又法食菜或飲乳或乞食念

施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

塔下一七五九



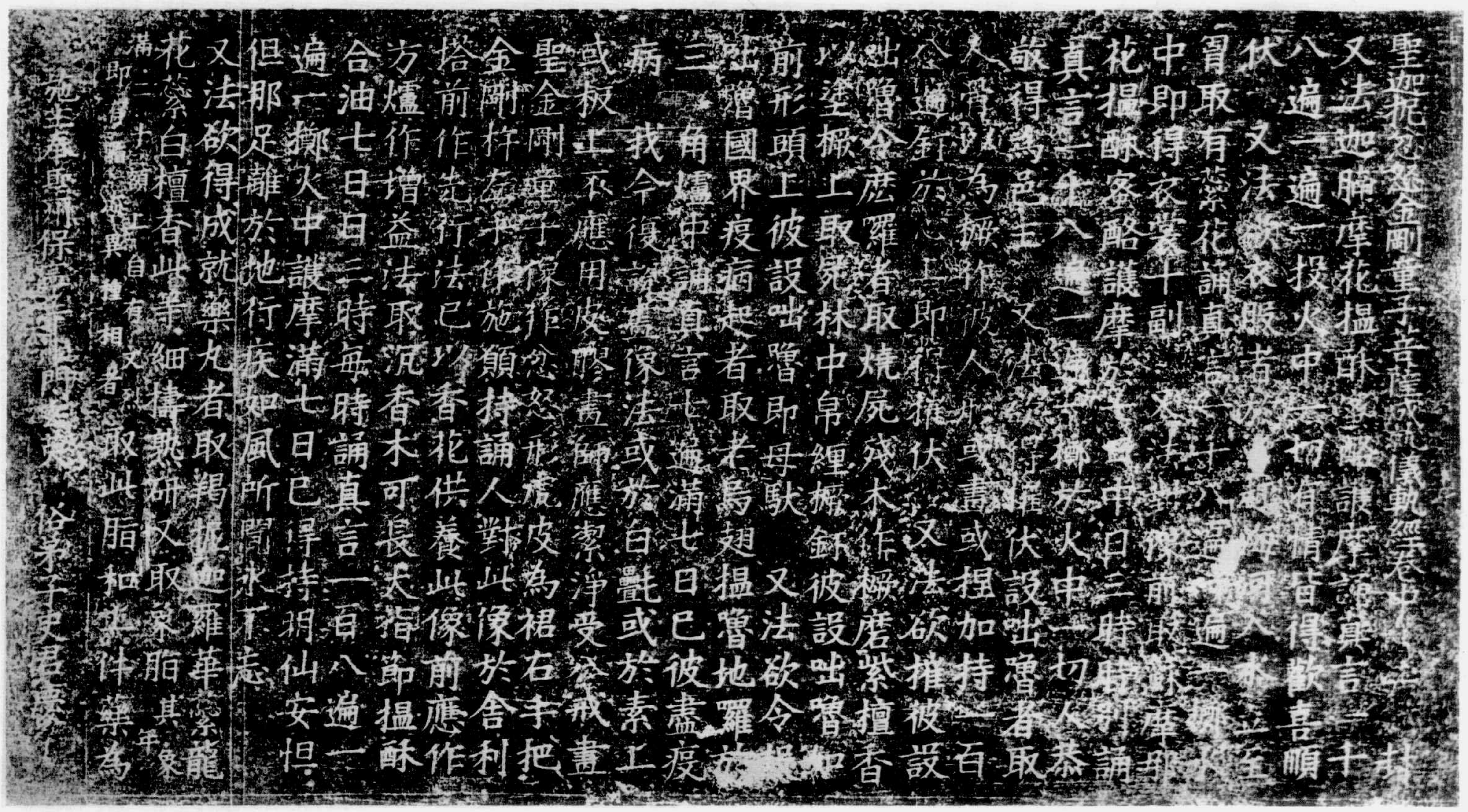
聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷上　十五　封
誦應持禁戒一如比丘誦真言三十万遍所
為所作對此像前如前縛撲所問皆得應驗
又法欲得敬愛者畫四肘像不應用皮膠於
像中心畫佛在菩提樹下結跏趺坐作說法
相比丘衆圍遶於下右邊畫金剛忿怒菩薩
猶牙上出口咬下脣身如青蓮花色眼赤黄
色眉鬢髮以種種寶莊嚴身當額流出長六
指金剛童子形充滿口有四牙遍身千光流
出豎眉以右手頭指作期剋勢
左邊畫持誦者右膝著地手執香爐金剛手
菩薩言我今說所求事取半膝搵酥投火中
護摩日三時每時一百八遍一遍一稱彼名
滿七日一切有情皆得歡喜以此儀軌若油
麻投火中護摩皆得敬愛又法至於塚間
作彼設咄嚕形屍林中取死人骨作橛以赤
線纏之釘彼設咄嚕形心上彼即母馱
又法取芥子和毒嚕地羅日三時每時誦一
百八遍稱彼名滿七日已彼則命終
又雄黄法者如前畫像法取雄黄置於熟銅
器中持誦者取五淨飲之身即清淨置像於
舍利塔前用根本真言淨其精舍護身結方
隅界用前眷屬真言加持塗香燒香時花飲
食燈燭以申供養或黑月八日或黑月十四
日用四箇菩提葉承雄黄器用三箇菩提葉
覆之無菩提葉夜合葉亦得念誦乃至三相
見所謂煖煙光若煖相見取塗足即離地一



聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷上　十六　封
趣日行千里若煙相見則得安怛但那若光
相見則飛騰虛空一切無能沮壞若於路中
所逢爲馬車乘自開路避之行者作法時應
著黄衣及以黄神線角落如披袈裟若求安
膳那成就以青堅深衣服著或服赤衣神線
赤如是金剛手菩薩作如是說
我今說漫荼羅當用五月九月於黑分先應
令欲念誦者慇重供養師然後取吉祥木長
十二指誦真言加持一千八遍為欲念誦者
作護摩護摩已方引入漫荼羅受灌頂其以
畢作先行法者應畫漫荼羅用五色粉撚成
四門門外畫摽分曼荼羅為三分中取半分
為門當上門以香粉畫佛世尊坐蓮花座右
邊畫觀自在菩薩住蓮花上左邊畫金剛手
菩薩住蓮花上當下門畫聖迦抳忿怒金剛
童子住蓮花上遍身光焰四角應畫三股金
剛杵以虵纏杵并有光焰門門置賢瓶壇中
心置一瓶滿盛香水以細繒帛繫瓶頸各以
真言加持一百八遍變成金剛水以用灌弟
子頂於此漫荼羅中得此灌頂已一切悉地
皆得現前由入此漫荼羅及見曼荼羅故從
此已後纏結契念誦頻集無量功德所求皆
得成就已說漫荼羅儀軌品竟
聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷上　封
施主山西奉聖州保寧寺沙門玄英　俗
弟子史君慶等奉為先亡　生身父母法
界衆生續辦此經碑　歲次己未六月五日成造

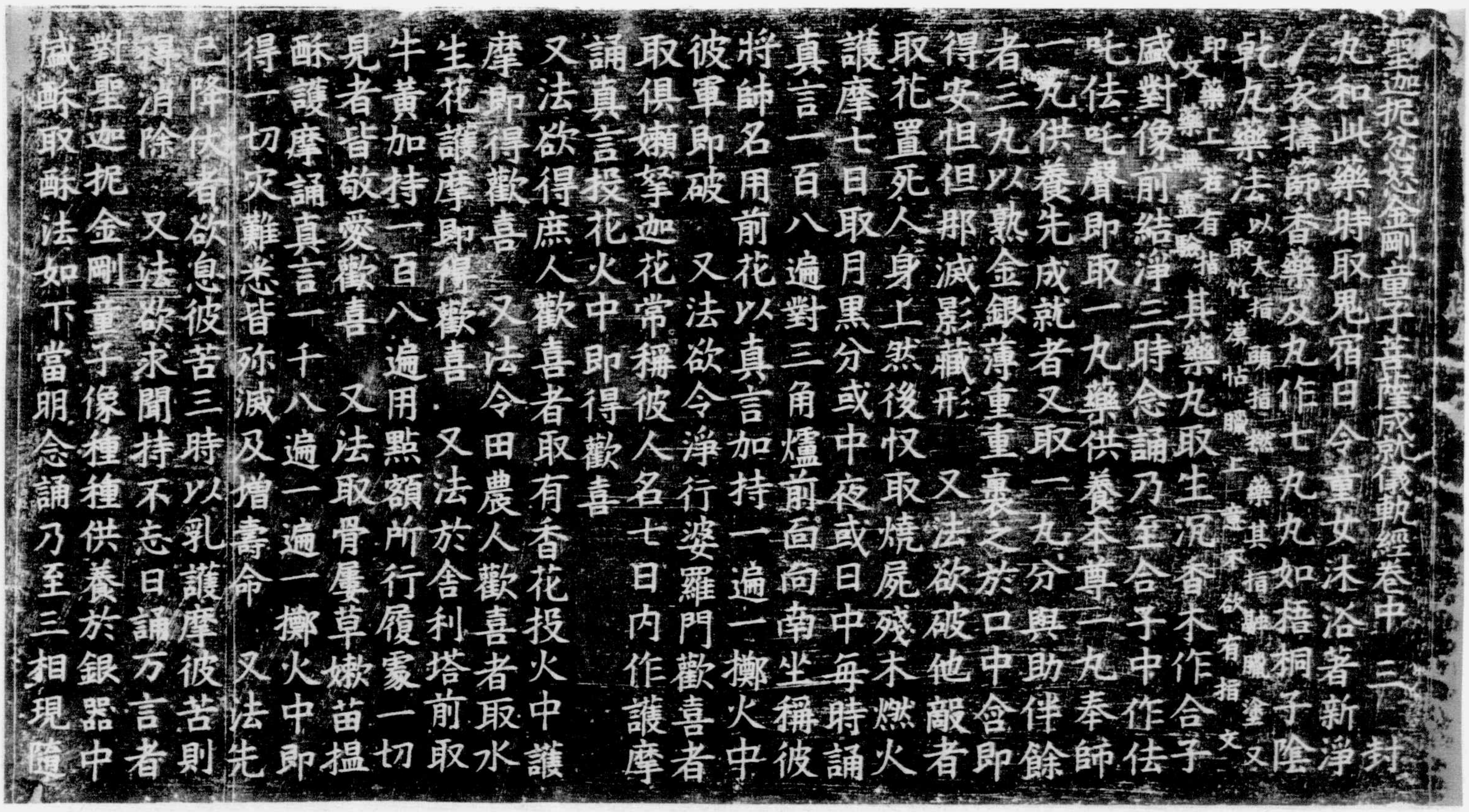
塔下二八二二

聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷中　封
[illegible]大興善寺三藏沙門大廣智[illegible]
我今復說作先行法於舍利塔前或佛像[illegible]
於二月十五日塗壇隨力供[illegible]
[illegible]略晝夜擲火中護摩一誦真言一擲[illegible]
若道場中幡花搖動持誦者當知即有功[illegible]
即於晨朝供養三寶七日內獲得財寶[illegible]
所求崇官皆得稱意及得金銀珠玉[illegible]寶
又法欲令空中出火者視望空誦[illegible]
一遍意念即空中火出[illegible]
觀虛空誦真言二十一遍[illegible]
獻佛已後所作皆得成就又法欲得[illegible]
雨花者觀虛空誦真言二十一遍即於空中雨種
種花又法欲令若男若女歡喜者以安息
香作丸誦真言二十一遍一遍一稱彼名投火中
即得歡喜又法加持菖蒲二十一遍口中
含共人論議皆即得勝又法若毗那[illegible]
求相逼惱作障難者[illegible]憶念真言一切皆得
消散若常念誦不間注意於彼障者并親族
眷屬皆自滅壞又法得先行成就者應畫
聖金剛童子像或於素上或於板上畫之其
像作忿怒形以虵為瓔珞青蛇條臂釧二目瞋
怒黑月八日起首行者應飲乳或食大麥誦
真言十萬遍即先行成就又法於黑月十
日起首對此像前每日三時誦真言[illegible]一
十八遍燒安息香[illegible]
得又法對此像以[illegible]花[illegible]以真
言一千遍一[illegible]擲火中護摩即得伏藏

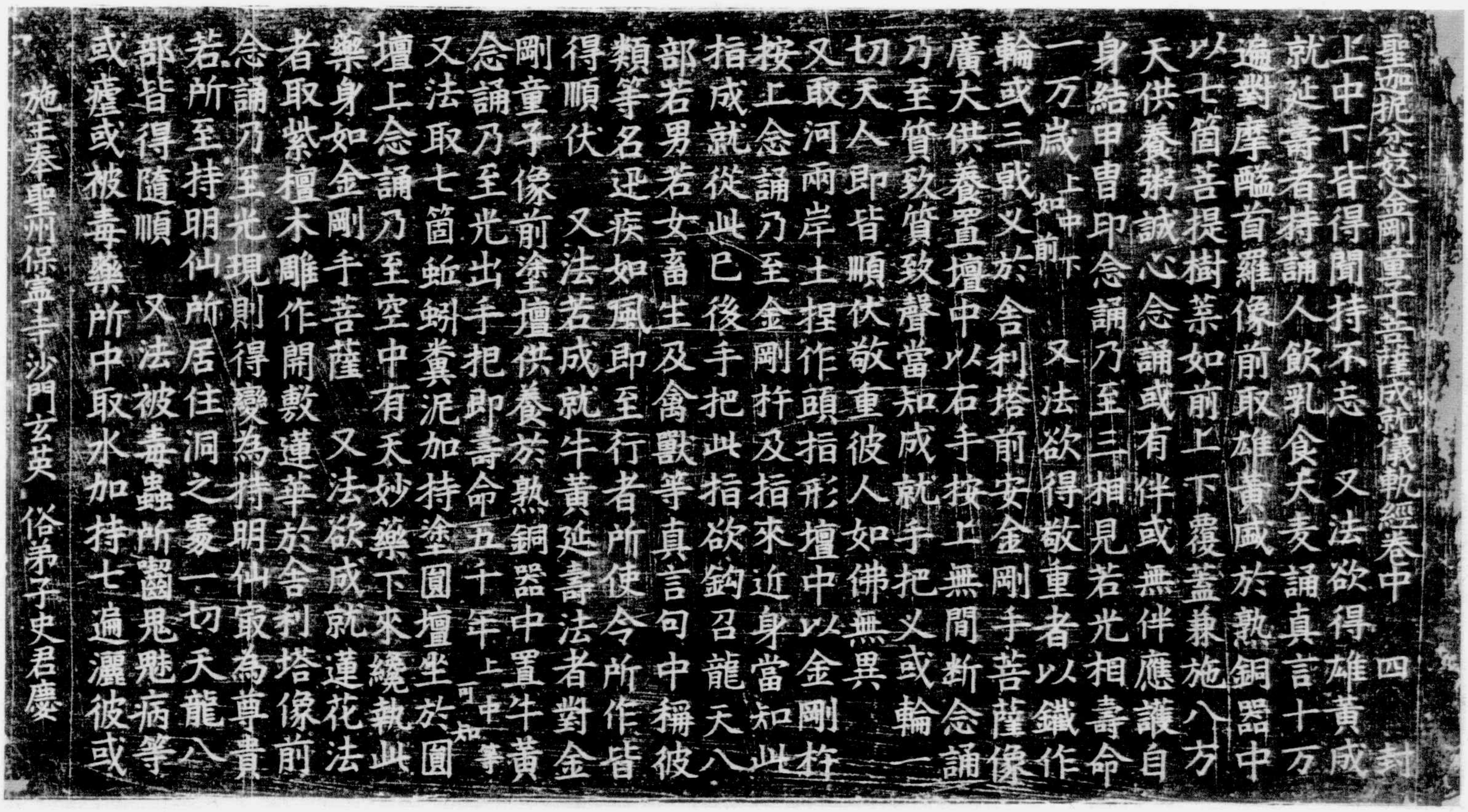


聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷中　封
又法迦膩摩花揾酥[illegible]略護摩[illegible]真言一十
八遍一遍一投火中一切有情皆得歡喜順
伏又法欲[illegible]衣服者[illegible]立至
冐取有縈花誦真言[illegible]
中即得衣裳十副[illegible]日三時[illegible]
花揾酥蜜略護摩[illegible]中一切人恭
真言一千八遍又法於[illegible]者取
敬得為邑主又法[illegible]伏設咄嚕一百
人骨以為橛[illegible]或書或揑加持被設
[illegible]遍釘於心上即[illegible]伏又法欲摧彼設
出嚕令麼羅者取燒屍殘木作橛磨紫檀香
以塗橛上取冢林中帛纏橛釘彼設咄嚕如
前形頭上彼設咄嚕即母馱又法欲令[illegible]
咄嚕國界疫病起者取老烏翅揾嚕地羅於
三角爐中誦真言七遍滿七日已彼盡疫
病我今復說畫像法或於白氎或於素工
或板上不應用皮膠畫師應潔淨受八戒畫
聖金剛童子像作忿怒形虎皮為裙右手把
金剛杵左手作施願持誦人對此像於舍利
塔前作先行法已以香花供養此像前應作
方爐作增益法取沉香木可長大指節揾酥
合油七日日三時每時誦真言一百八遍一
遍一擲火中護摩滿七日已得持明仙安怛
但那足離於地行疾如風所聞不忘
又法欲得成就藥丸者取羯[illegible]迦羅華龍
花蕊白檀香此等細擣熟研又取象脂其（象年）
（滿二十[illegible]自有[illegible]）即[illegible]相者取此脂和[illegible]件藥為
施主[illegible]興州保[illegible]寺[illegible]門[illegible]俗弟子史[illegible]

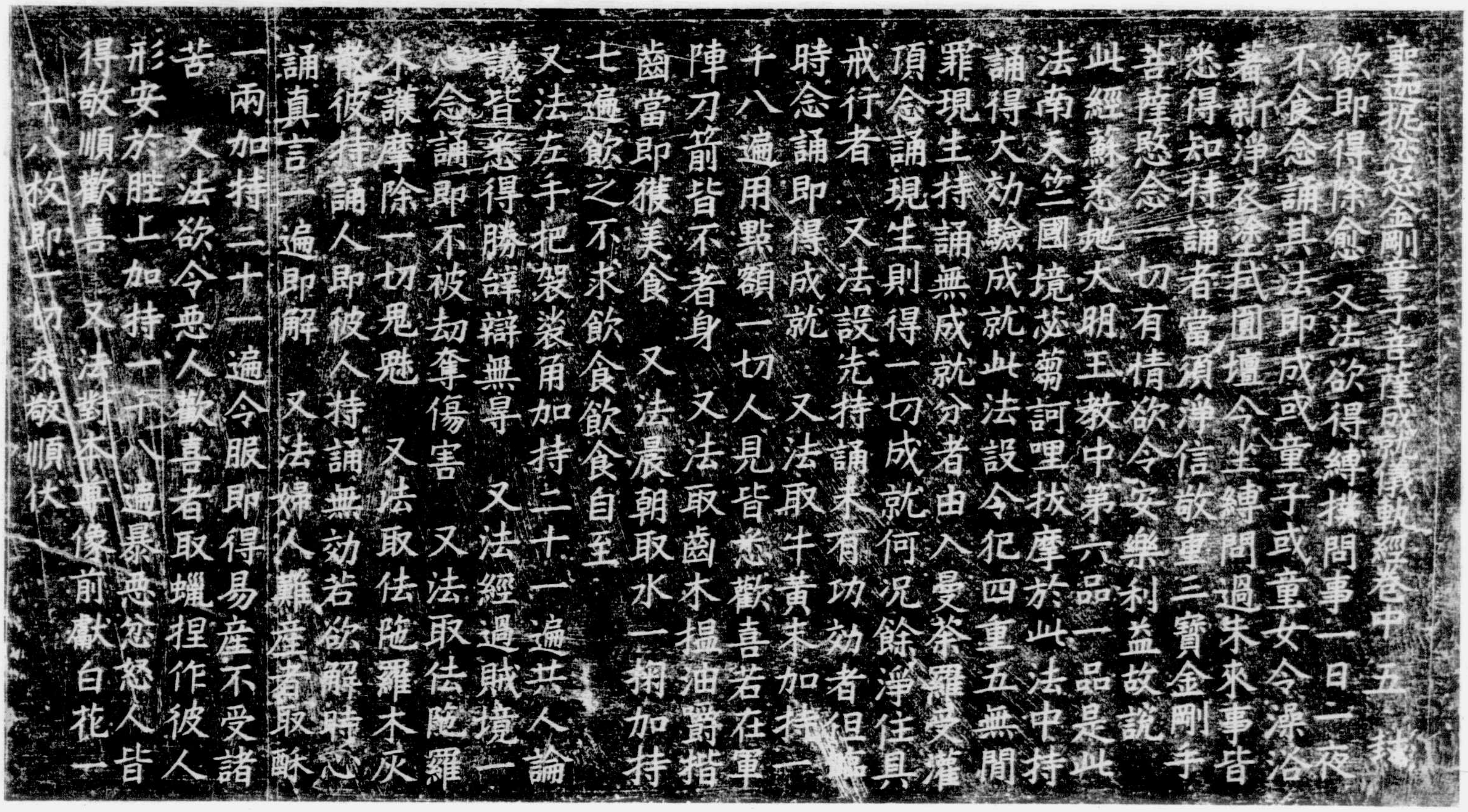
塔下一八九二



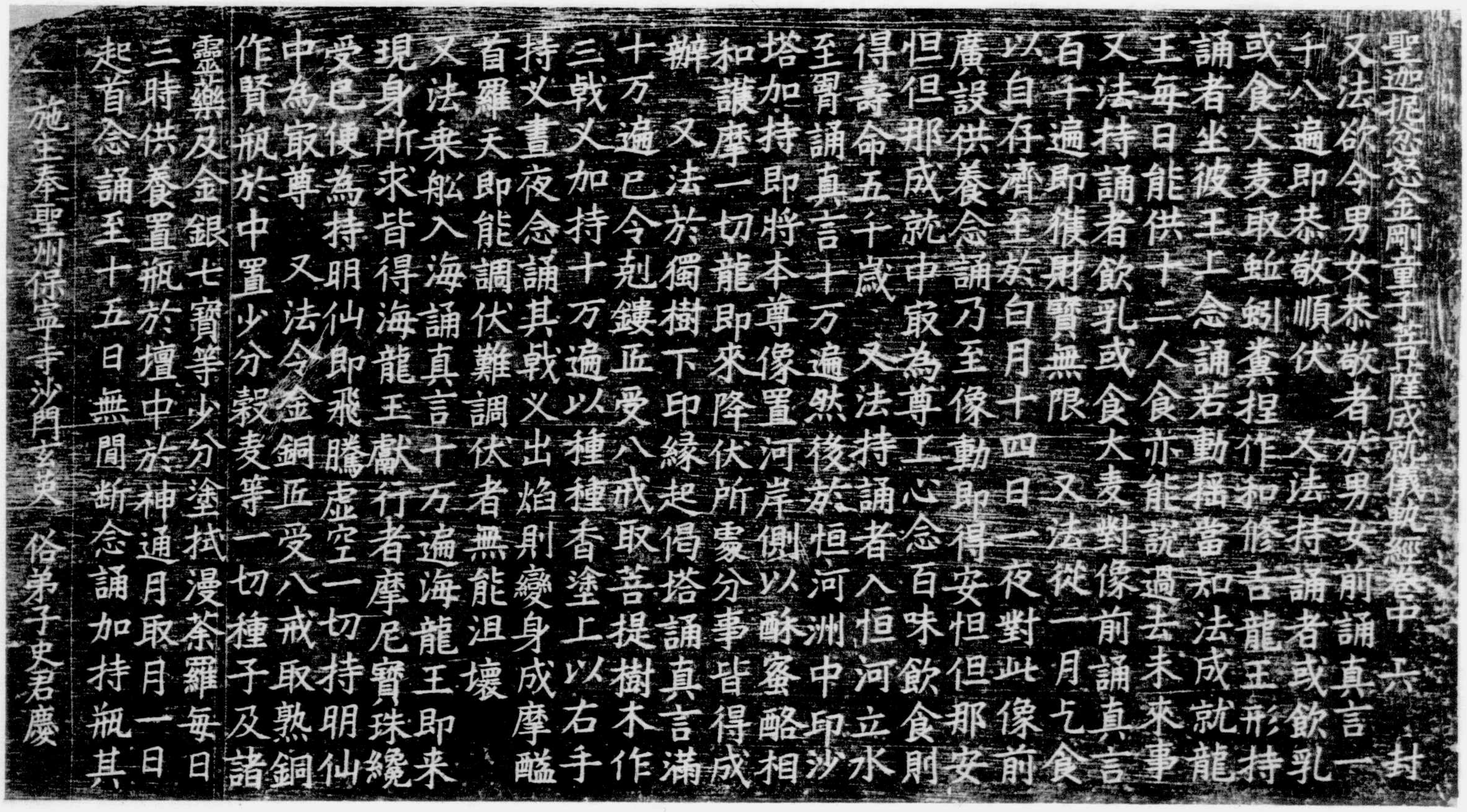
聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷中　三　封
丸和此藥時取鬼宿日令童女沐浴著新淨
衣擣篩香藥及丸作七丸丸如梧桐子陰
乾丸藥法（以大指頭指撚藥其指頭臘塗又取竹漠帖臘上意不欲有指文）
（印藥上若有指文藥上無盡驗）其藥丸取生沉香木作合子
盛對像前結淨三時念誦乃至合子中作佉
吒佉吒聲即取一丸藥供養本尊一丸奉師
一丸供養先成就者又取一丸分與助伴餘
者三丸以熟金銀薄重重裹之於口中含即
得安但但那滅影藏形　又法欲破他敵者
取花置死人身上然後收取燒屍殘木燃火
護摩七日取月黑分或中夜或日中每時誦
真言一百八遍對三角爐前面向南坐稱彼
將帥名用前花以真言加持一遍一擲火中
彼軍即破　又法欲令淨行婆羅門歡喜者
取俱嬭拏迦花常稱彼人名七日內作護摩
誦真言投花火中即得歡喜
又法欲得庶人歡喜者取有香花投火中護
摩即得歡喜　又法　令田農人歡喜者取水
生花護摩即得歡喜　又法於舍利塔前取
牛黃加持一百八遍用點額所行履處一切
見者皆敬愛歡喜　又法取骨屢草嫩苗揾
酥護摩誦真言一千八遍一遍一擲火中即
得一切災難悉皆殄滅及增壽命　又法先
已降伏者欲息彼苦三時以乳護摩彼苦則
得消除　又法欲求聞持不忘日誦万言者
對聖迦抳金剛童子像種種供養於銀器中
盛酥取酥法如下當明念誦乃至三相現隨



聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷中　四　封
上中下皆得聞持不忘　又法欲得雄黃成
就延壽者持誦人飲乳食大麦誦真言十万
遍對摩醯首羅像前取雄黃盛於熟銅器中
以七箇菩提樹葉如前上下覆蓋兼施八方
天供養粥誠心念誦或有伴或無伴應護自
身結甲冑印念誦乃至三相見若光相壽命
一万歲（上中下如前）　又法欲得敬重者以鐵作
輪或三戟叉於舍利塔前安金剛手菩薩像
廣大供養置壇中以右手按上無間斷念誦
乃至質致質致聲當知成就手把叉或輪一
切天人即皆順伏敬重彼人如佛無異
又取河兩岸土揑作頭指形壇中以金剛杵
按上念誦乃至金剛杵及指來近身當知此
指成就從此已後手把此指欲鉤召龍天八
部若男若女畜生及禽獸等真言句中稱彼
類等名　迅疾如風即至行者所使令所作皆
得順伏　又法若成就牛黃延壽法者對金
剛童子像前塗壇供養於熟銅器中置牛黃
念誦乃至光出手把即壽命五十年（上中等可知）
又法取七箇蚯蚓糞泥加持塗圓壇坐於圓
壇上念誦乃至空中有天妙藥下來纔執此
藥身如金剛手菩薩　又法欲成就蓮花法
者取紫檀木雕作開敷蓮華於舍利塔像前
念誦乃至光現則得變為持明仙最為尊貴
若所至持明仙所居住洞之處一切天龍八
部皆得隨順　又法被毒蟲所齧鬼魅病等
或瘧或被毒藥所中取水加持七遍灑彼或
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

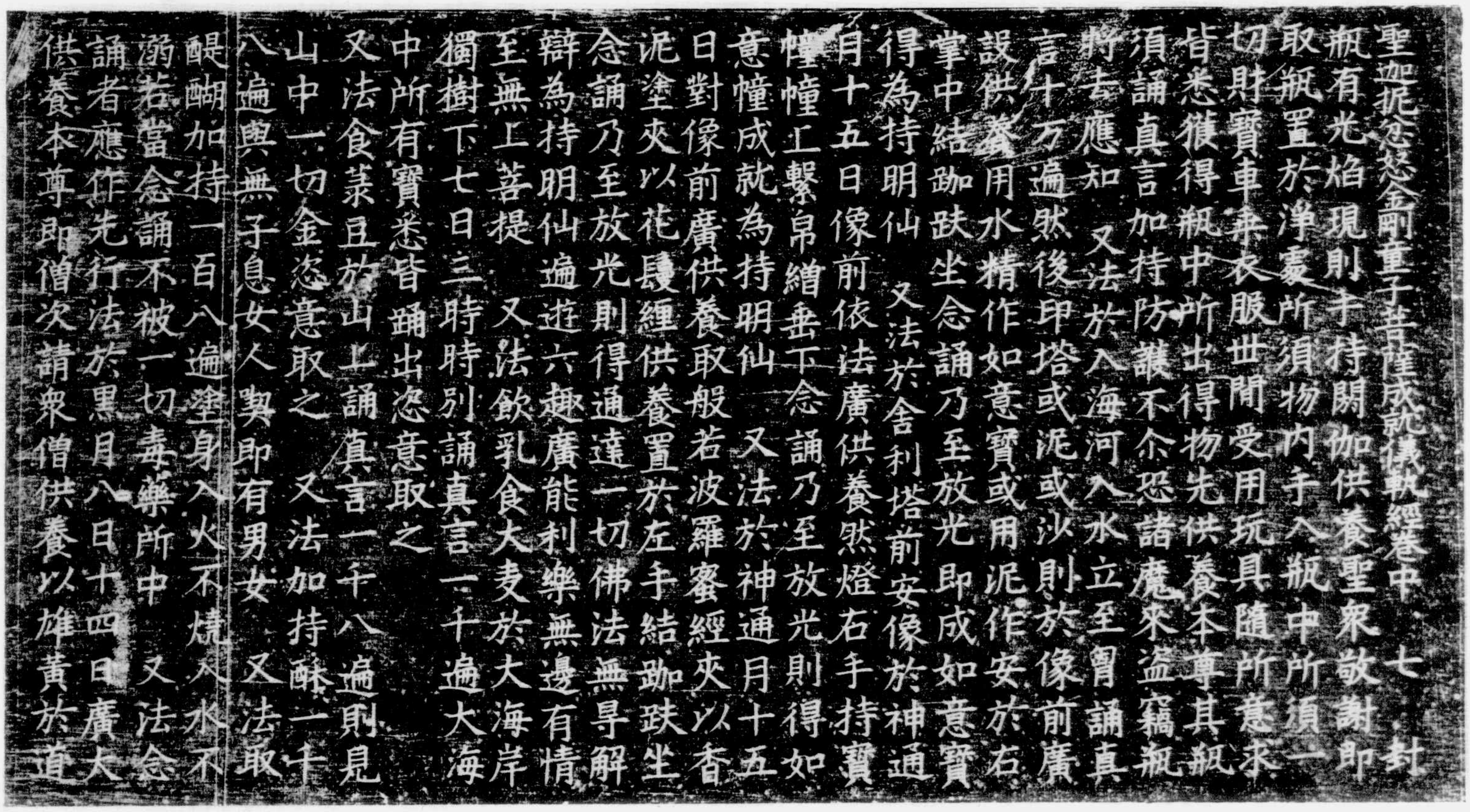


聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷中　五　栽
飲即得除愈　又法欲得縛撲問事一日一夜
不食念誦其法即成或童子或童女令澡浴
著新淨衣塗拭圓壇令坐縛問過未來事皆
悉得知持誦者當須淨信敬重三寶金剛手
菩薩愍念一切有情欲令安樂利益故說
此經蘇悉地大明王教中第六品一品是此
法南天竺國境莎蘭訶哩拔摩於此法中持
誦得大効驗成就此法設令犯四重五無間
罪現生持誦無成就分者由入曼荼羅受灌
頂念誦現生則得一切成就何況餘淨住具
戒行者　又法設先持誦未有功効者但臨
時念誦即得成就　又法取牛黃末加持一
千八遍用點額一切人見皆悉歡喜若在軍
陣刀箭皆不著身　又法取齒木揾油罰揩
齒當即獲美食　又法晨朝取水一掬加持
七遍飲之不求飲食飲食自至
又法左手把袈裟角加持二十一遍共人論
議皆悉得勝辭辯無㝵　又法經過賊境一
念誦即不被劫奪傷害　又法取佉陁羅
木護摩除一切鬼魅　又法取佉陁羅木灰
散彼持誦人即彼人持誦無効若欲解時心
誦真言一遍即解　又法婦人難產者取酥
一兩加持二十一遍令服即得易產不受諸
苦　又法欲令惡人歡喜者取蠟捏作彼人
形安於胜上加持一千八遍暴惡忿怒人皆
得敬順歡喜　又法對本尊像前獻白花一
千八枚即一切恭敬順伏

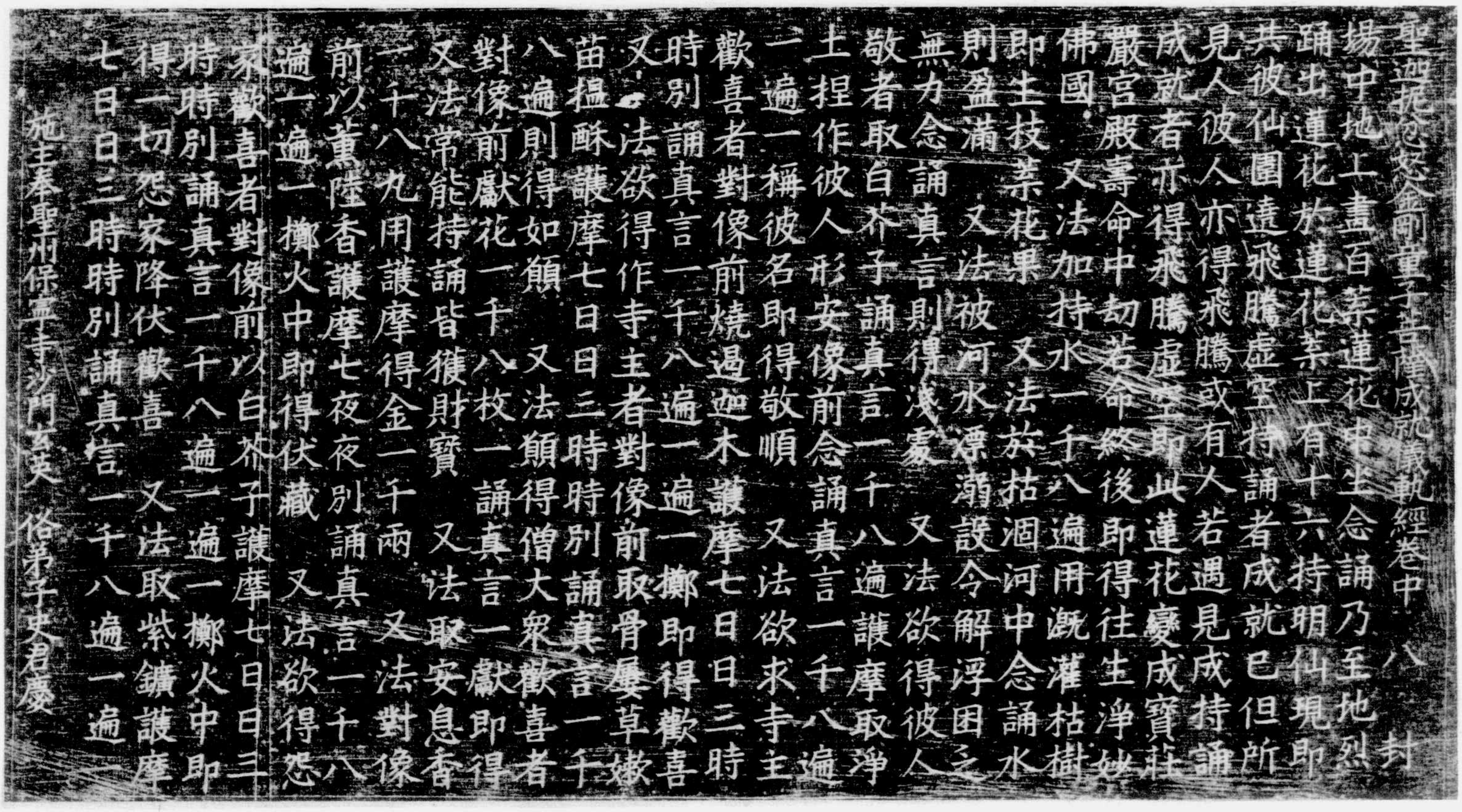


聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷中　六　封
又法欲令男女恭敬者於男女前誦真言一
千八遍即恭敬順伏　又法持誦者或飲乳
或食大麥取蚯蚓糞捏作和修吉龍王形持
誦者坐彼王上念誦若動搖當知法成就龍
王每日能供十二人食亦能說過去未來事
又法持誦者飲乳或食大麥對像前誦真言
百千遍即獲財寶無限　又法從一月乞食
以自存濟至於白月十四日一夜對此像前
廣設供養念誦乃至像動即得安恒但那安
恒但那成就中最為尊上心念百味飲食則
得壽命五千歲　又法持誦者入恒河立水
至胷誦真言十万遍然後於恒河洲中印沙
塔加持即將本尊像置河岸側以酥蜜酪相
和護摩一切龍即來降伏所需分事皆得成
辦　又法於獨樹下印緣起偈塔誦真言滿
十万遍已令剋鏤匠受八戒取菩提樹木作
三戟叉加持十万遍以種種香塗上以右手
持叉晝夜念誦其戟叉出焰則變身成摩醯
首羅天即能調伏難調伏者無能沮壞
又法乘船入海誦真言十万遍海龍王即来
現身所求皆得海龍王獻行者摩尼寶珠纔
受已便為持明仙即飛騰虛空一切持明仙
中為最尊　又法令金銅匠受八戒取熟銅
作賢瓶於中置少分穀麥等一切種子及諸
靈藥及金銀七寶等少分塗拭漫荼羅每日
三時供養置瓶於壇中於神通月取月一日
起首念誦至十五日無間斷念誦加持瓶其
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

塔下二八六六

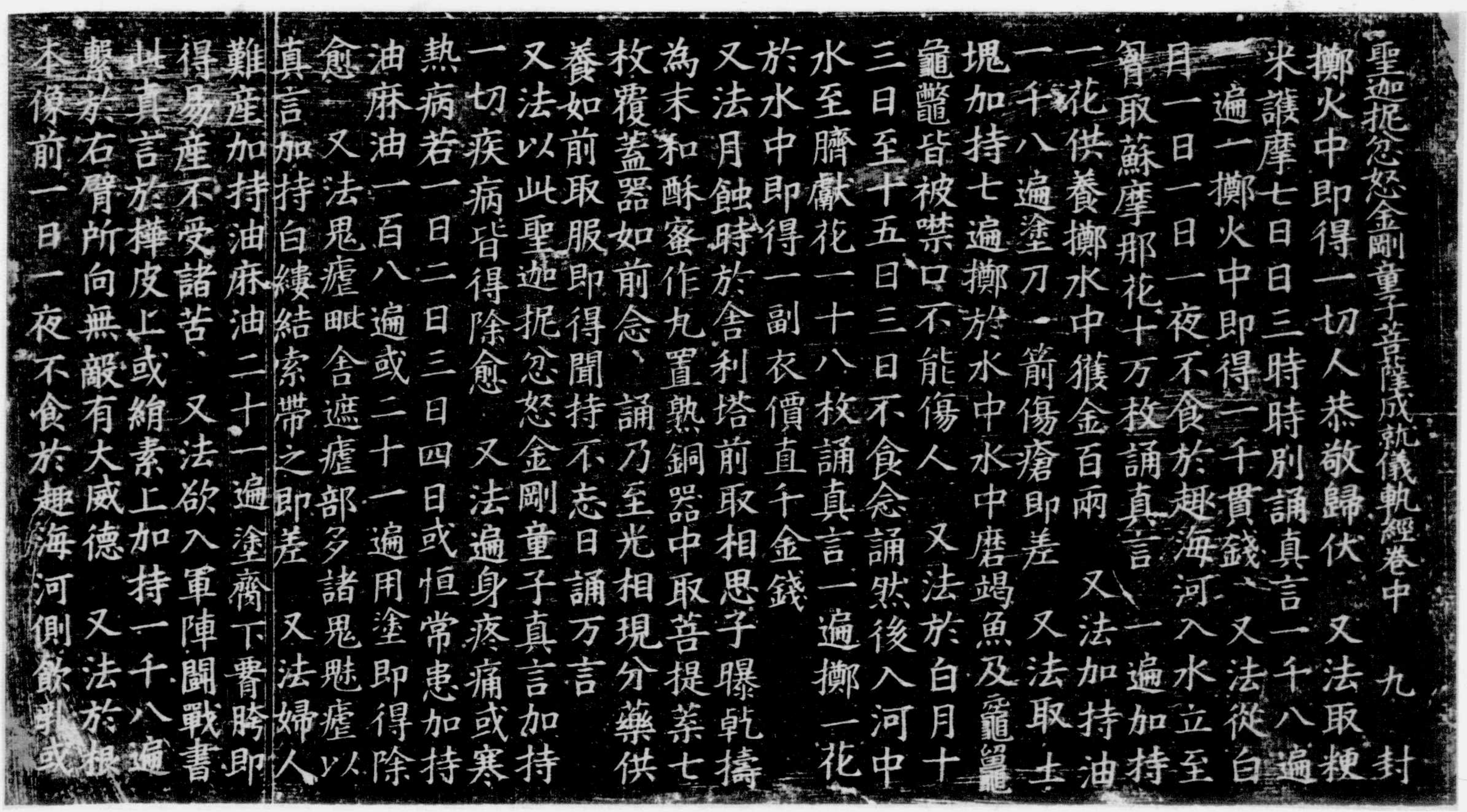


聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷中　七　封
瓶有光焰現則手持閼伽供養聖衆敬謝即
取瓶置於淨處所須物內手入瓶中所須一
切財寶車乘衣服世間受用玩具隨所意求
皆悉獲得瓶中所出得物先供養本尊其瓶
須誦真言加持防護不尒恐諸魔來盜竊瓶
將去應知　又法於入海河入水立至胷誦真
言十万遍然後印塔或泥或沙則於像前廣
設供養用水精作如意寶或用泥作安於右
掌中結跏趺坐念誦乃至放光即成如意寶
得為持明仙　又法於舍利塔前安像於神通
月十五日像前依法廣供養然燈右手持寶
幢幢上繫帛繒垂下念誦乃至放光則得如
意幢成就為持明仙　又法於神通月十五
日對像前廣供養取般若波羅蜜經夾以香
泥塗夾以花鬘纏供養置於左手結跏趺坐
念誦乃至放光則得通達一切佛法無㝵解
辯為持明仙遍遊六趣廣能利樂無邊有情
至無上菩提　又法飲乳食大麦於大海岸
獨樹下七日三時時別誦真言一千遍大海
中所有寶悉皆踊出恣意取之
又法食菓且於山上誦真言一千八遍則見
山中一切金恣意取之　又法加持酥一千
八遍與無子息女人喫即有男女　又法取
醍醐加持一百八遍塗身入火不燒入水不
溺若當念誦不被一切毒藥所中　又法念
誦者應作先行法於黑月八日十四日廣大
供養本尊即僧次請衆僧供養以雄黃於道

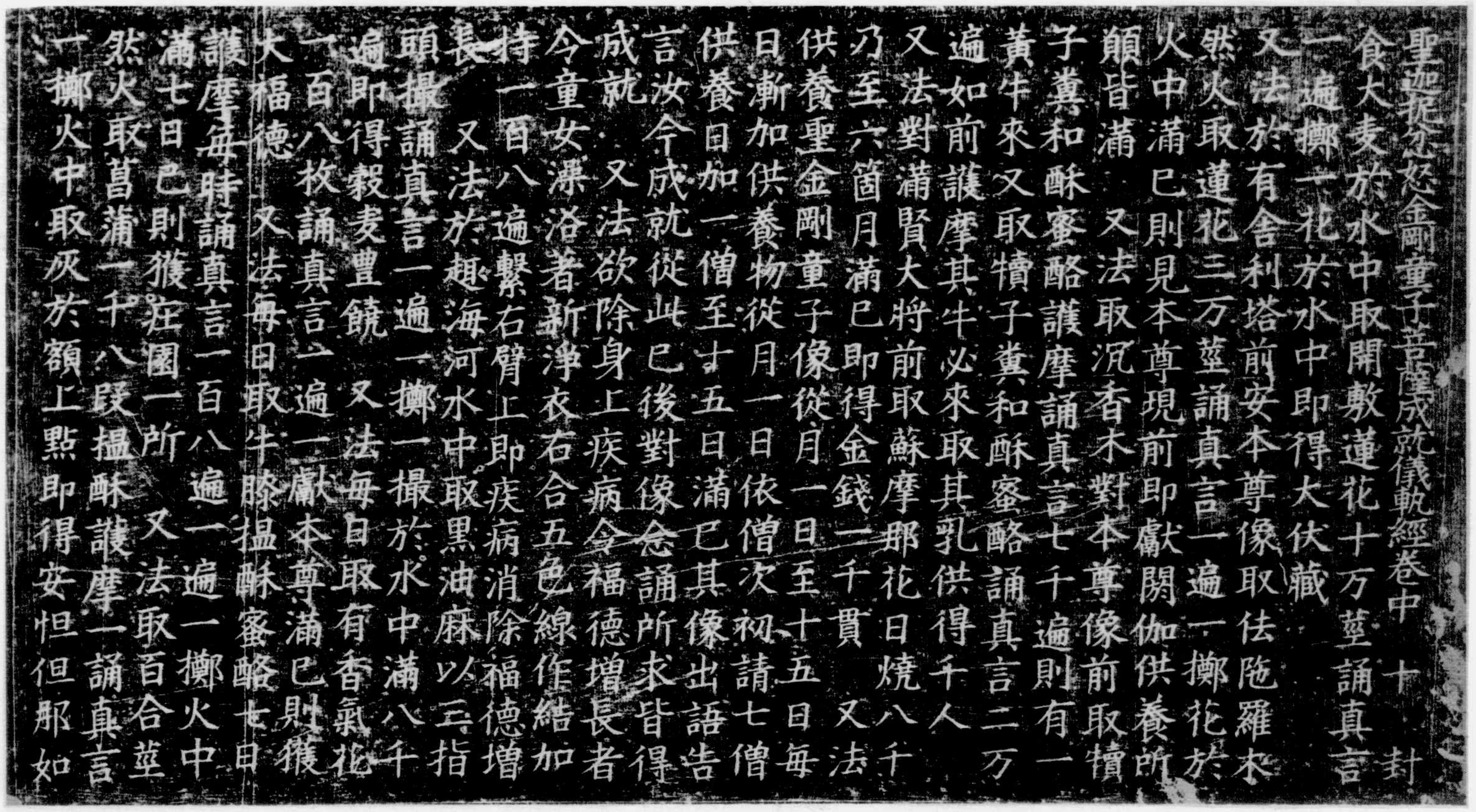


聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷中　八　封
場中地上畫百葉蓮花中坐念誦乃至地烈
踊出蓮花於蓮花葉上有十六持明仙現即
共彼仙圍遶飛騰虛空持誦者成就已但所
見人彼人亦得飛騰或有人若遇見成持誦
成就者亦得飛騰虛空即此蓮花變成寶莊
嚴宮殿壽命中劫若命終後即得往生淨妙
佛國　又法加持水一千八遍用溉灌枯樹
即生枝葉花果　又法於枯涸河中念誦水
則盈滿　又法被河水漂溺設令解浮困之
無力念誦真言則得淺處　又法欲得彼人
敬者取白芥子誦真言一千八遍護摩取淨
土捏作彼人形安像前念誦真言一千八遍
一遍一稱彼名即得敬順　又法欲求寺主
歡喜者對像前燒遏迦木護摩七日日三時
時別誦真言一千八遍一遍一擲即得歡喜
又法欲得作寺主者對像前取骨屢草嫩
苗搵酥護摩七日日三時時別誦真言一千
八遍則得如願　又法願得僧大衆歡喜者
對像前獻花一千八枚一誦真言一獻即得
又法常能持誦皆獲財寶　又法取安息香
一千八九用護摩得金一千兩　又法對像
前以薰陸香護摩七夜夜別誦真言一千八
遍一遍一擲火中即得伏藏　又法欲得怨
家歡喜者對像前以白芥子護摩七日日三
時時別誦真言一千八遍一遍一擲火中即
得一切怨家降伏歡喜　又法取紫鑛護摩
七日日三時時別誦真言一千八遍一遍
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

塔下二八六五

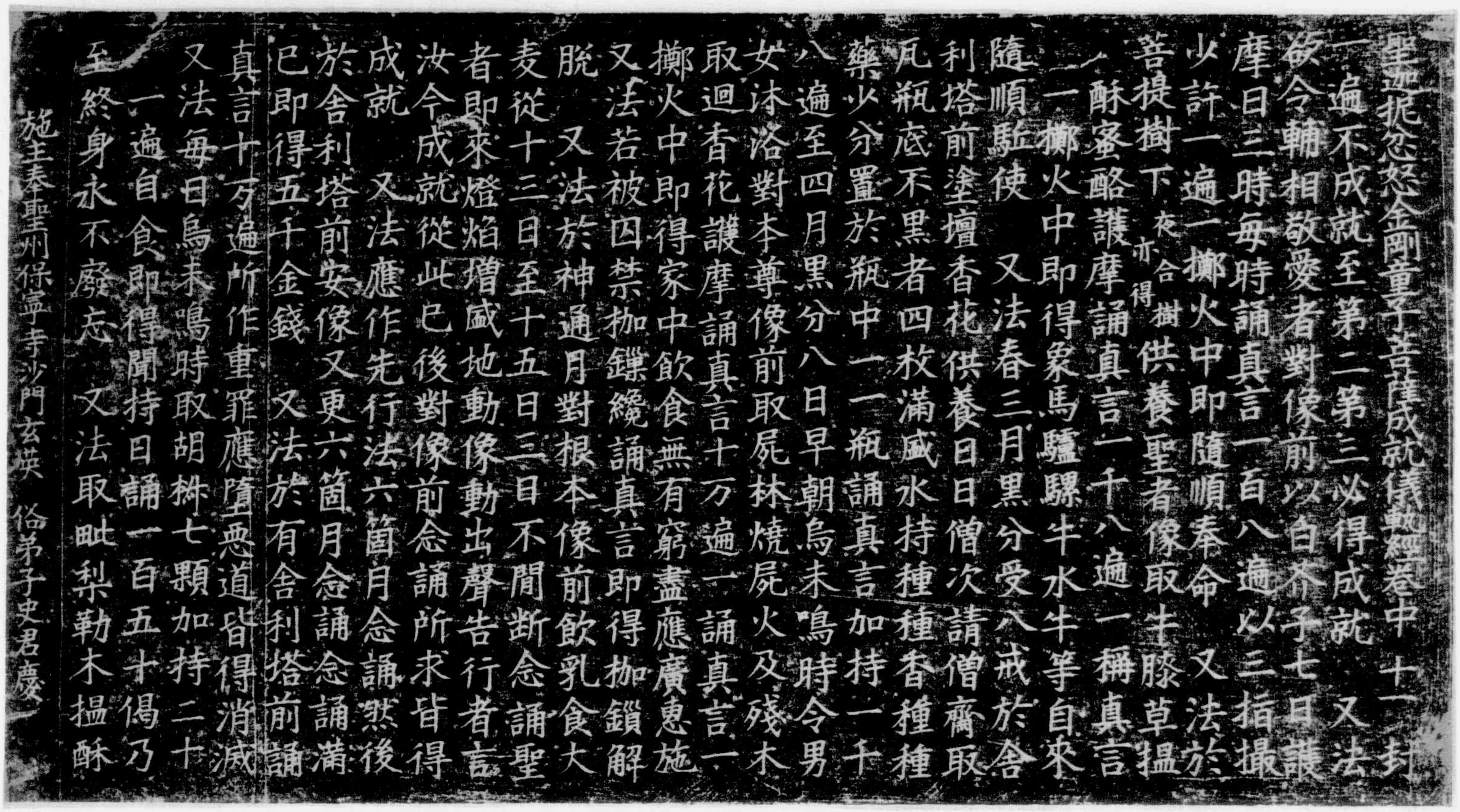


聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷中　九　封
擲火中即得一切人恭敬歸伏　又法取粳
米護摩七日日三時時別誦真言一千八遍
一遍一擲火中即得一千貫錢　又法從白
月一日一日一夜不食於趣海河入水立至
胷取蘇摩那花十万枚誦真言一遍加持
一花供養擲水中獲金百兩　又法加持油
一千八遍塗刀一箭傷瘡即差　又法取土
塊加持七遍擲於水中水中磨竭魚及黿鼉
龜鼈皆被噤口不能傷人　又法於白月十
三日至十五日三日不食念誦然後入河中
水至臍獻花一十八枚誦真言一遍擲一花
於水中即得一副衣價直千金錢
又法月蝕時於舍利塔前取相思子曝乾擣
為末和酥蜜作丸置熟銅器中取菩提菓七
枚覆蓋器如前念、誦乃至光相現分藥供
養如前取服即得聞持不忘日誦万言
又法以此聖迦抳忿怒金剛童子真言加持
一切疾病皆得除愈　又法遍身疼痛或寒
熱病若一日二日三日四日或恒常患加持
油麻油一百八遍或二十一遍用塗即得除
愈　又法鬼瘧毗舍遮瘧部多諸鬼魅瘧以
真言加持白縷結索帶之即差　又法婦人
難產加持油麻油二十一遍塗臍下胥膀即
得易產不受諸苦、　又法欲入軍陣鬪戰書
此真言於樺皮上或絹素上加持一千八遍
繫於右臂所向無敵有大威德　又法於根
本像前一日一夜不食於趣海河側飲乳或



聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷中　十　封
食大麦於水中取開敷蓮花十万莖誦真言
一遍擲一花於水中即得大伏藏
又法於有舍利塔前安本尊像取佉陁羅木
然火取蓮花三万莖誦真言一遍一擲花於
火中滿已則見本尊現前即獻閼伽供養所
願皆滿　又法取沉香木對本尊像前取犢
子糞和酥蜜酪護摩誦真言七千遍則有一
黃牛來又取犢子糞和酥蜜酪誦真言二万
遍如前護摩其牛必來取其乳供得千人
又法對滿賢大將前取蘇摩那花日燒八千
乃至六箇月滿已即得金錢一千貫　又法
供養聖金剛童子像從月一日至十五日每
日漸加供養物從月一日依僧次初請七僧
供養日加一僧至十五日滿已其像出語告
言汝今成就從此已後對像念誦所求皆得
成就　又法欲除身上疾病令福德增長者
今童女澡浴著新淨衣右合五色線作結加
持一百八遍繫右臂上即疾病消除福德增
長　又法於趣海河水中取黑油麻以三指
頭撮誦真言一遍一擲一撮於水中滿八千
遍即得穀麦豐饒　又法每日取有香氣花
一百八枚誦真言二遍一獻本尊滿已則獲
大福德　又法每日取牛膝搵酥蜜酪七日
護摩每時誦真言一百八遍一遍一擲火中
滿七日已則獲莊園一所　又法取百合莖
然火取菖蒲一千八段搵酥護摩一誦真言
一擲火中取灰於額上點即得安怛但那如

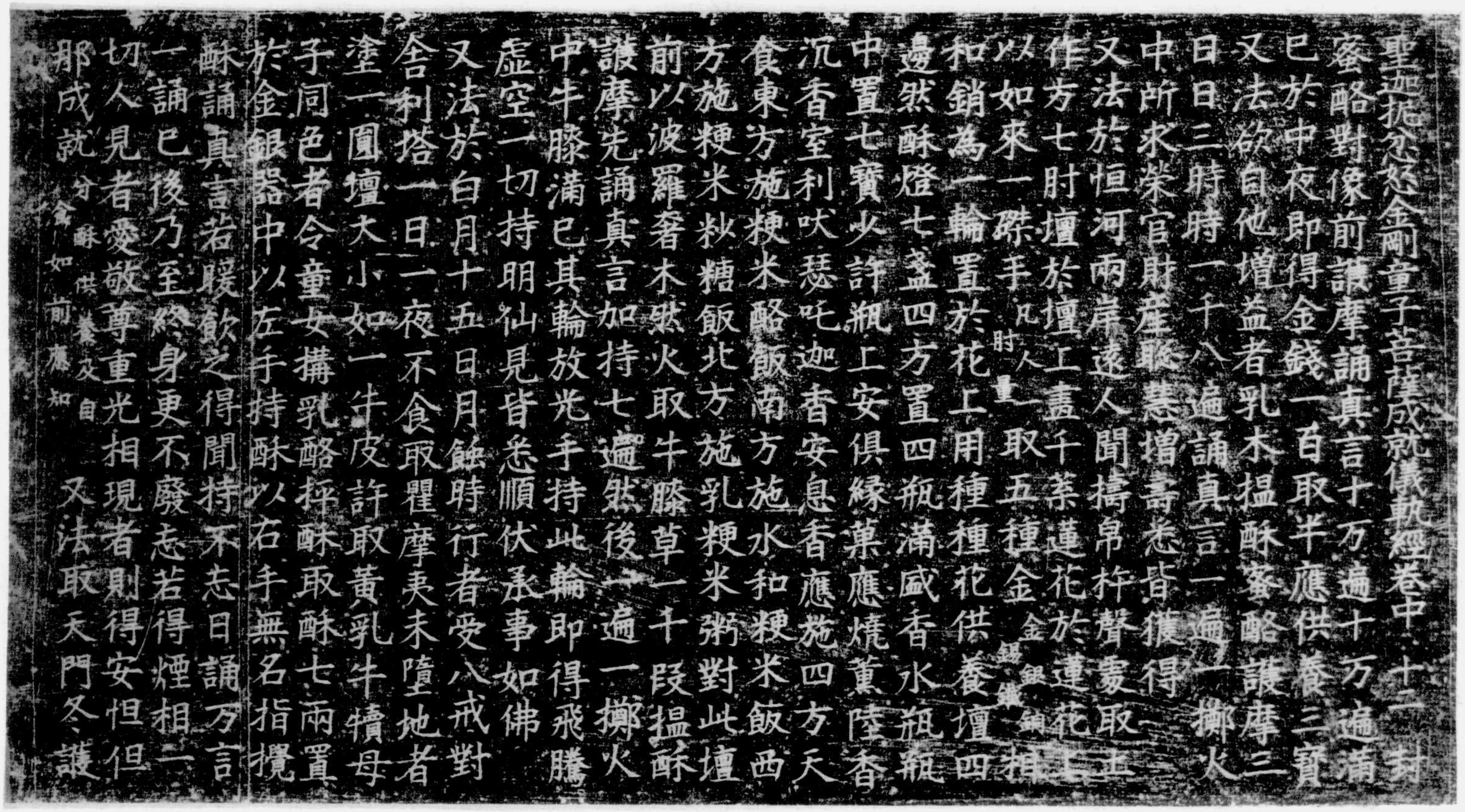
塔下二八七二



聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷中　十一　封

一遍不成就至第二第三必得成就　又法欲令輔相敬愛者對像前以白芥子七日護摩日三時每時誦真言一百八遍以三指撮少許一遍一擲火中即隨順奉命　又法於菩提樹下（夜合樹亦得）供養聖者像取牛膝草搵一酥蜜酪護摩誦真言一千八遍一稱真言一擲火中即得象馬驢騾牛水牛等自來隨順駈使　又法春三月黑分受八戒於舍利塔前塗壇香花供養日日僧次請僧齋取凡瓶底不黑者四枚滿盛水持種種香種種藥少分置於瓶中一一瓶誦真言加持一千八遍至四月黑分八日早朝烏未鳴時令男女沐浴對本尊像前取屍林燒屍火及殘木取迴香花護摩誦真言十万遍一誦真言一擲火中即得家中飲食無有窮盡應廣恵施　又法若被囚禁枷鏁纏誦真言即得枷鎖解脫　又法於神通月對根本像前飲乳食大麦從十三日至十五日三日不間斷念誦聖者即來燈焰增盛地動像動出聲告行者言汝今成就從此已後對像前念誦所求皆得成就　又法應作先行法六箇月念誦然後於舍利塔前安像　又更六箇月念誦滿已即得五千金錢　又法於有舍利塔前誦真言十万遍所作重罪應墮惡道皆得消滅　又法每日烏未鳴時取胡椒七顆加持二十一遍自食即得聞持日誦一百五十偈乃至終身永不廢忘　又法取毗梨勒木搵酥

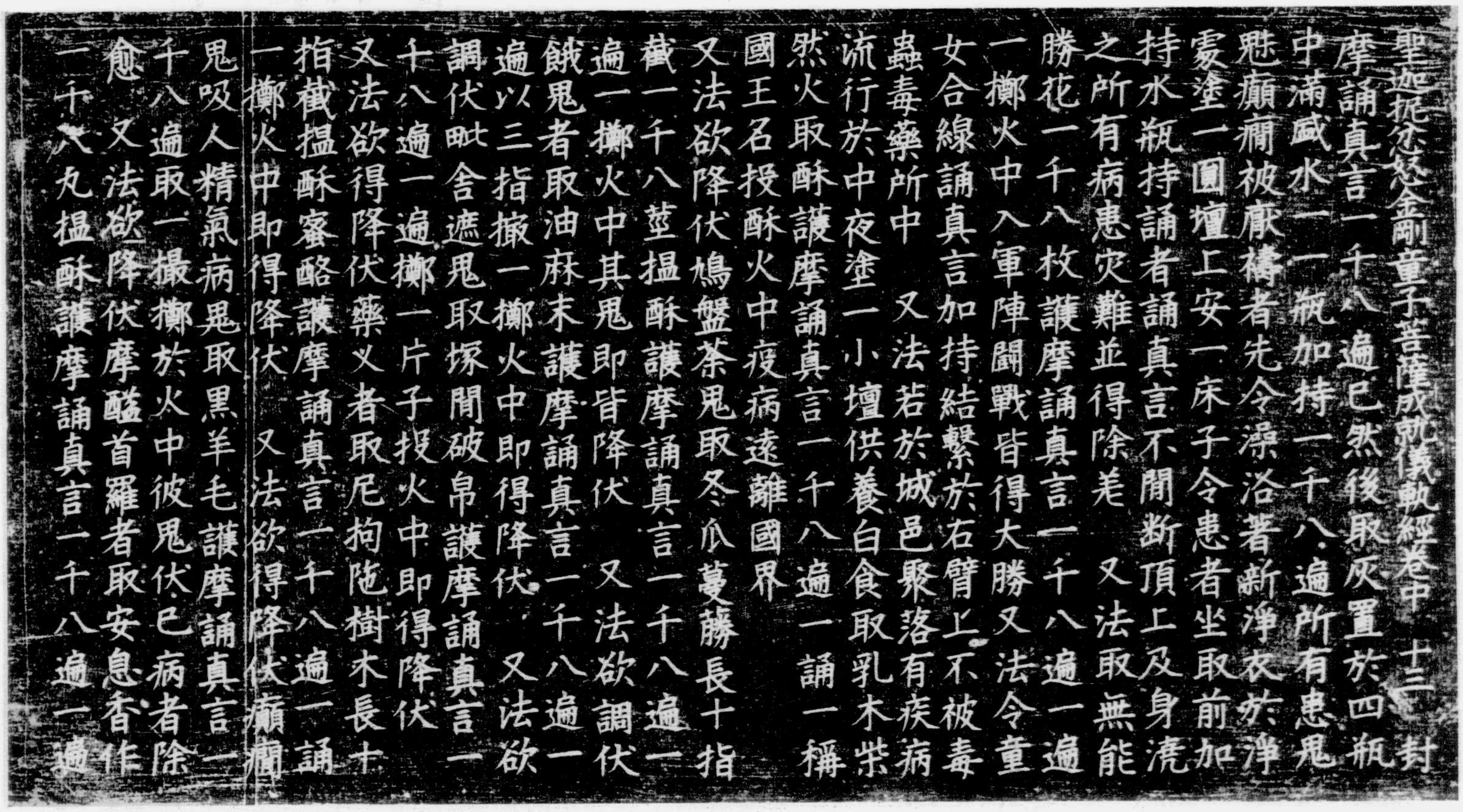
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶



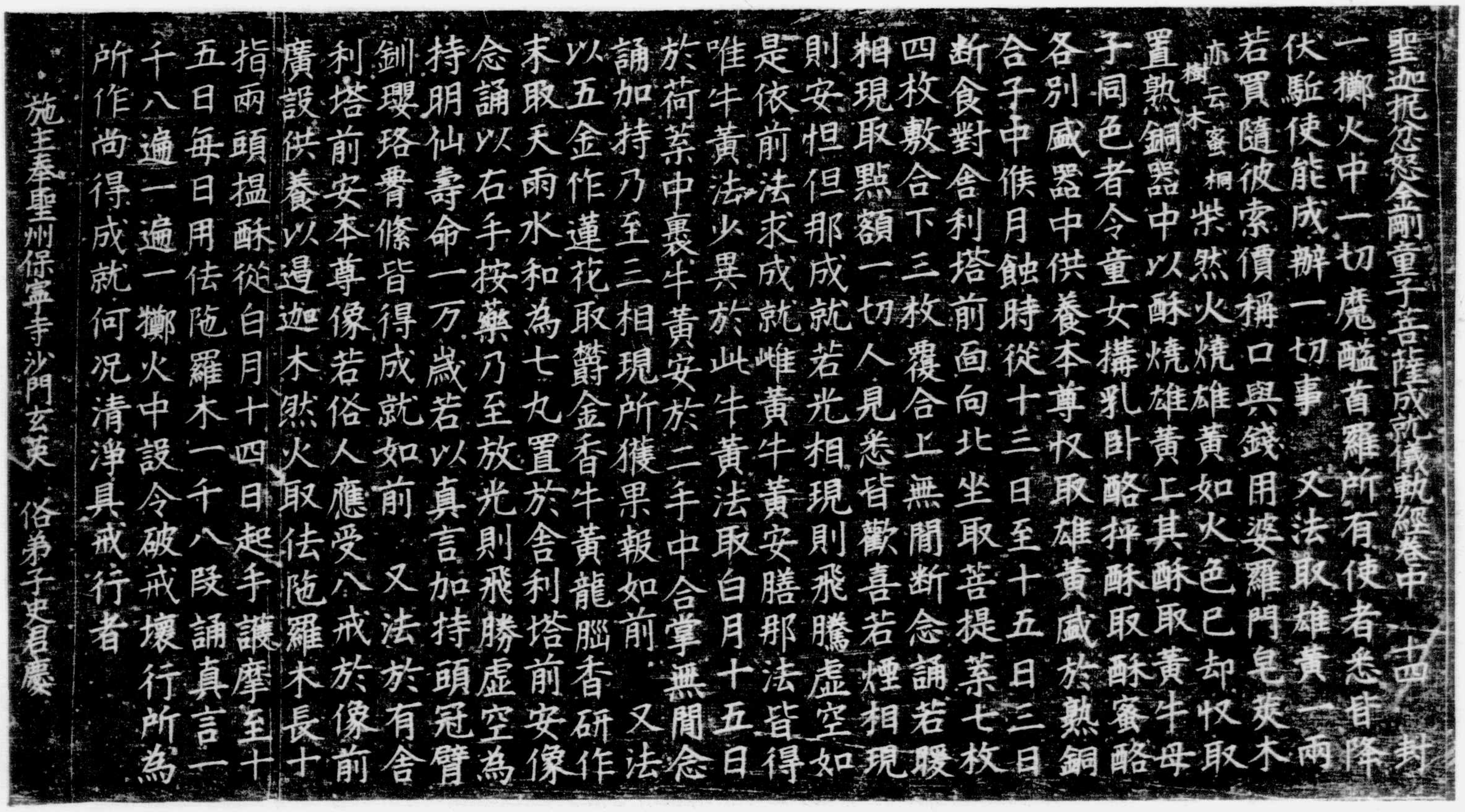
聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷中　十二　封

蜜酪對像前護摩誦真言十万遍十万遍滿已於中夜即得金錢一百取半應供養三寶　又法欲自他增益者乳木搵酥蜜酪護摩三日日三時時一千八遍誦真言一遍一擲火中所求榮官財産聡慧增壽悉皆獲得　又法於恒河兩岸遠人聞擣帛杵聲處取土作方七肘壇於壇上畫千葉蓮花於蓮花上以如來一磔手（凡时人量）取五種金（金銀銅錫鐵）相和銷為一輪置於花上用種種花供養壇四邊然酥燈七盞四方置四瓶滿盛香水瓶中置七寶少許瓶上安俱緣菓應燒薰陸香沉香室利吠瑟吒迦香安息香應施四方天食東方施粳米酪飯南方施水和粳米飯西方施粳米粆糖飯北方施乳粳米粥對此壇前以波羅奢木然火取牛膝草一千段搵酥護摩先誦真言加持七遍然後一遍一擲火中牛膝滿已其輪放光手持此輪即得飛騰虛空一切持明仙見皆悉順伏承事如佛　又法於白月十五日月蝕時行者受八戒對舍利塔一日一夜不食取瞿摩夷未墮地者塗一圓壇大小如一牛皮許取黃乳牛犢母子同色者令童女搆乳酪捋酥取酥七兩置於金銀器中以左手持酥以右手無名指攪酥誦真言若暖飲之得聞持不忘日誦万言一誦已後乃至終身更不廢忘若得煙相一切人見者愛敬尊重光相現者則得安怛但那成就（分酥供養及自餘如前應知）　又法取天門冬護

塔下二七八六

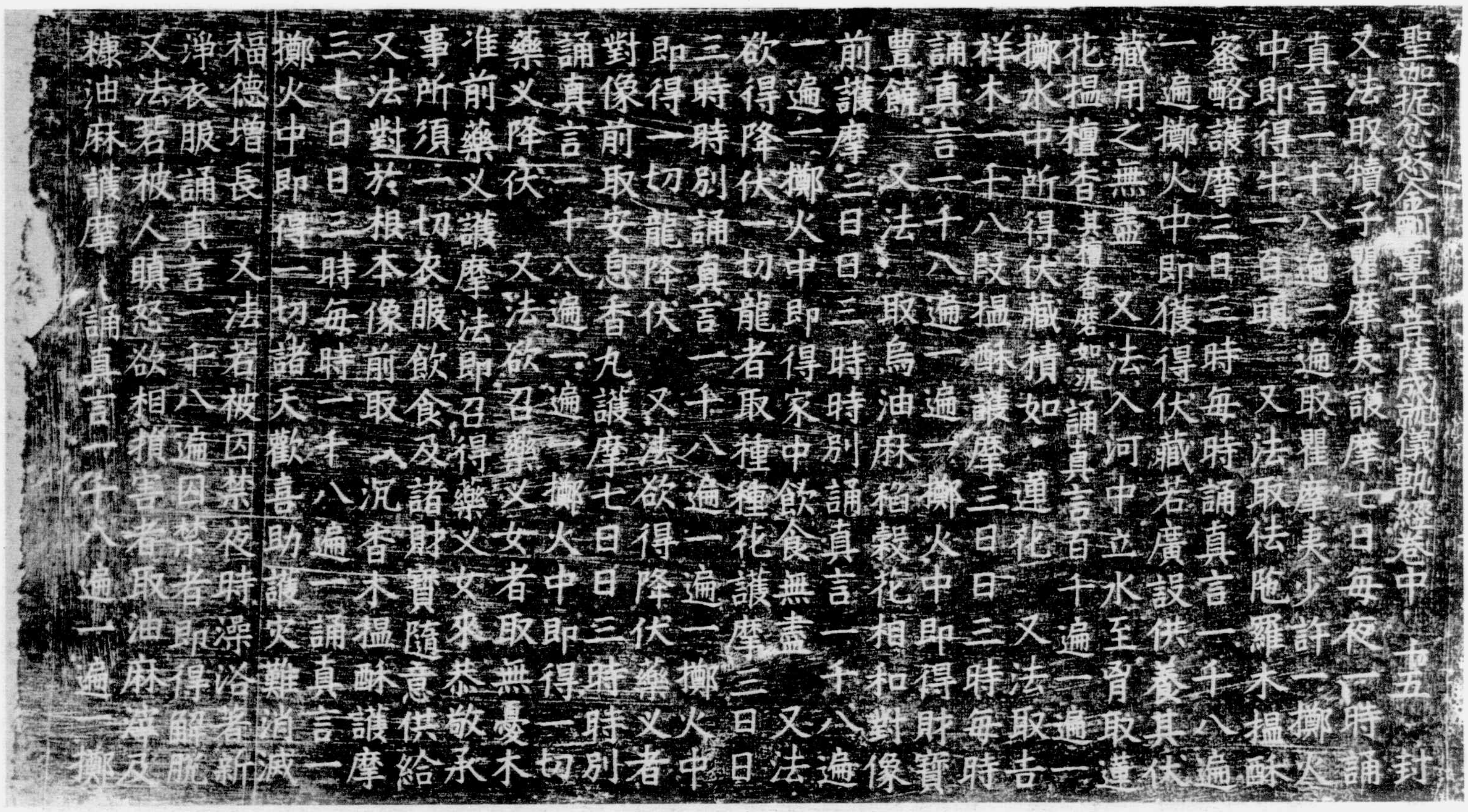


聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷中 十三 封
摩誦真言一千八遍已然後取灰置於四瓶
中滿盛水一一瓶加持一千八遍所有患鬼
魅癲癇被厭禱者先令澡浴著新淨衣於淨
處塗一圓壇上安一床子令患者坐取前加
持水瓶持誦者誦真言不間斷頂上及身澆
之所有病患灾難並得除差 又法取無能
勝花一千八枚護摩誦真言一千八遍一遍
一擲火中入軍陣鬪戰皆得大勝又法令童
女合線誦真言加持結繫於右臂上不被毒
蟲毒藥所中 又法若於城邑聚落有疾病
流行於中夜塗一小壇供養白食取乳木柴
然火取酥護摩誦真言一千八遍一誦一稱
國王名授酥火中疫病遠離國界
又法欲降伏鳩盤荼鬼取冬瓜蔓藤長十指
截一千八莖搵酥護摩誦真言一千八遍一
遍一擲火中其鬼即皆降伏 又法欲調伏
餓鬼者取油麻末護摩誦真言一千八遍一
遍以三指撮一擲火中即得降伏 又法欲
調伏毗舍遮鬼取塚間破帛護摩誦真言一
千八遍一遍一擲一片子投火中即得降伏
又法欲得降伏藥叉者取尼拘陁樹木長十
指截搵酥蜜酪護摩誦真言一千八遍一誦
一擲火中即得降伏 又法欲得降伏癲癇
鬼吸人精氣病鬼取黑羊毛護摩誦真言一
千八遍取一撮擲於火中彼鬼伏已病者除
愈 又法欲降伏摩醯首羅者取安息香作
一千八丸搵酥護摩誦真言一千八遍一遍

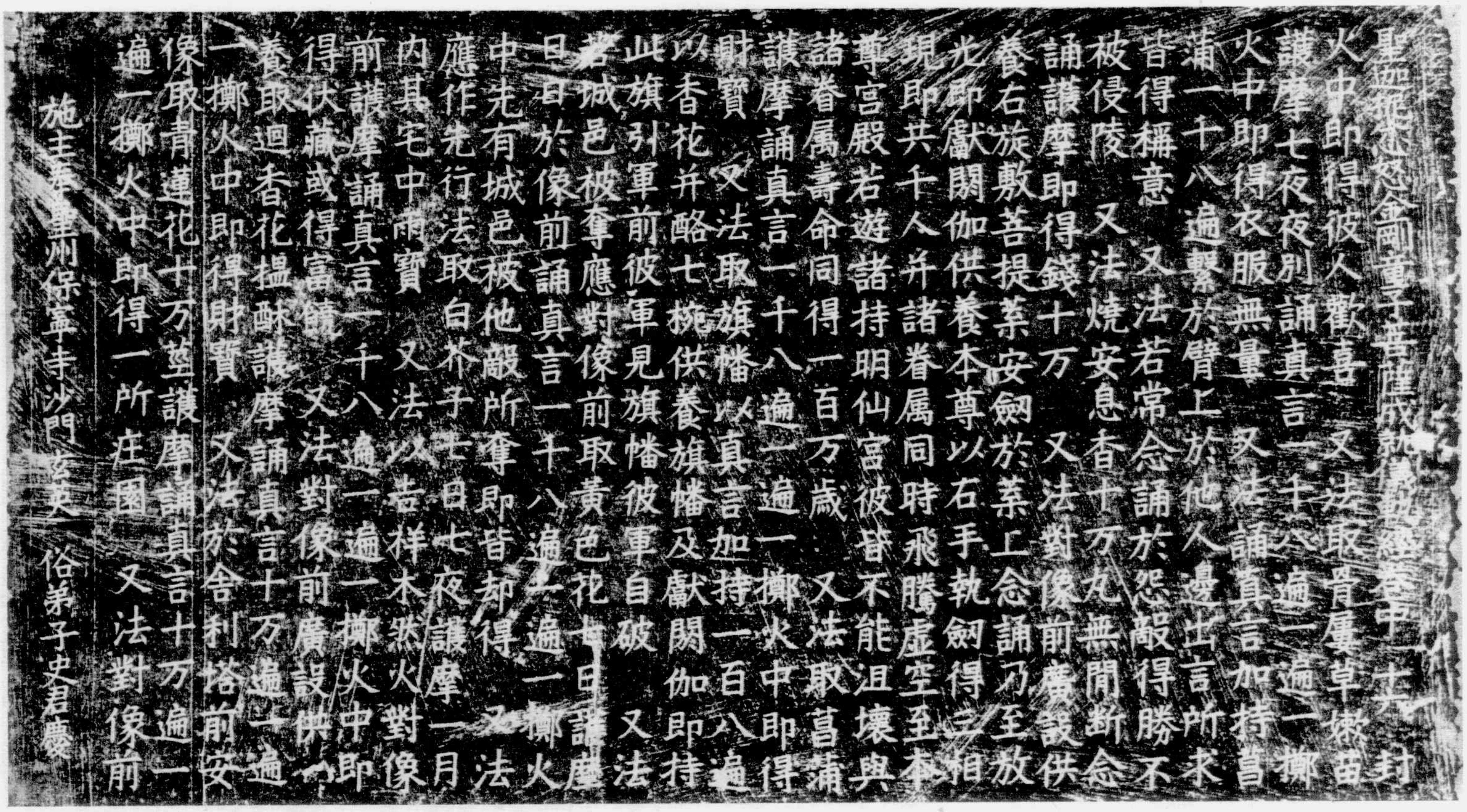


聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷中 十四 封
一擲火中一切魔醯首羅所有使者悉皆降
伏駈使能成辦一切事 又法取雄黃一兩
若買隨彼索價稱口與錢用婆羅門皂莢木
（亦云蜜桐樹木）柴然火燒雄黃如火色已却收取
置熟銅器中以酥燒雄黃上其酥取黃牛母
子同色者令童女搆乳卧酪抨酥取酥蜜酪
各別盛器中供養本尊收取雄黃盛於熟銅
合子中候月蝕時從十三日至十五日三日
斷食對舍利塔前面向北坐取菩提菓七枚
四枚敷合下三枚覆合上無間斷念誦若煖
相現取點額一切人見悉皆歡喜若煙相現
則安怛但那成就若光相現則飛騰虛空如
是依前法求成就唯黃牛黃安膳那法皆得
唯牛黃法少異於此牛黃法取白月十五日
於荷葉中裹牛黃安於二手中合掌無間念
誦加持乃至三相現所獲果報如前 又法
以五金作蓮花取欝金香牛黃龍腦香研作
末取天雨水和為七丸置於舍利塔前安像
念誦以右手按藥乃至放光則飛勝虛空為
持明仙壽命一万歲若以真言加持頭冠臂
釧瓔珞冑條皆得成就如前 又法於有舍
利塔前安本尊像若俗人應受八戒於像前
廣設供養以遏迦木然火取佉陁羅木長十
指兩頭搵酥從白月十四日起手護摩至十
五日每日用佉陁羅木一千八段誦真言一
千八遍一遍一擲火中設令破戒壞行所為
所作尚得成就何況清淨具戒行者
施主奉聖州保寧寺沙門玄英 俗弟子史君慶

塔下二八二八

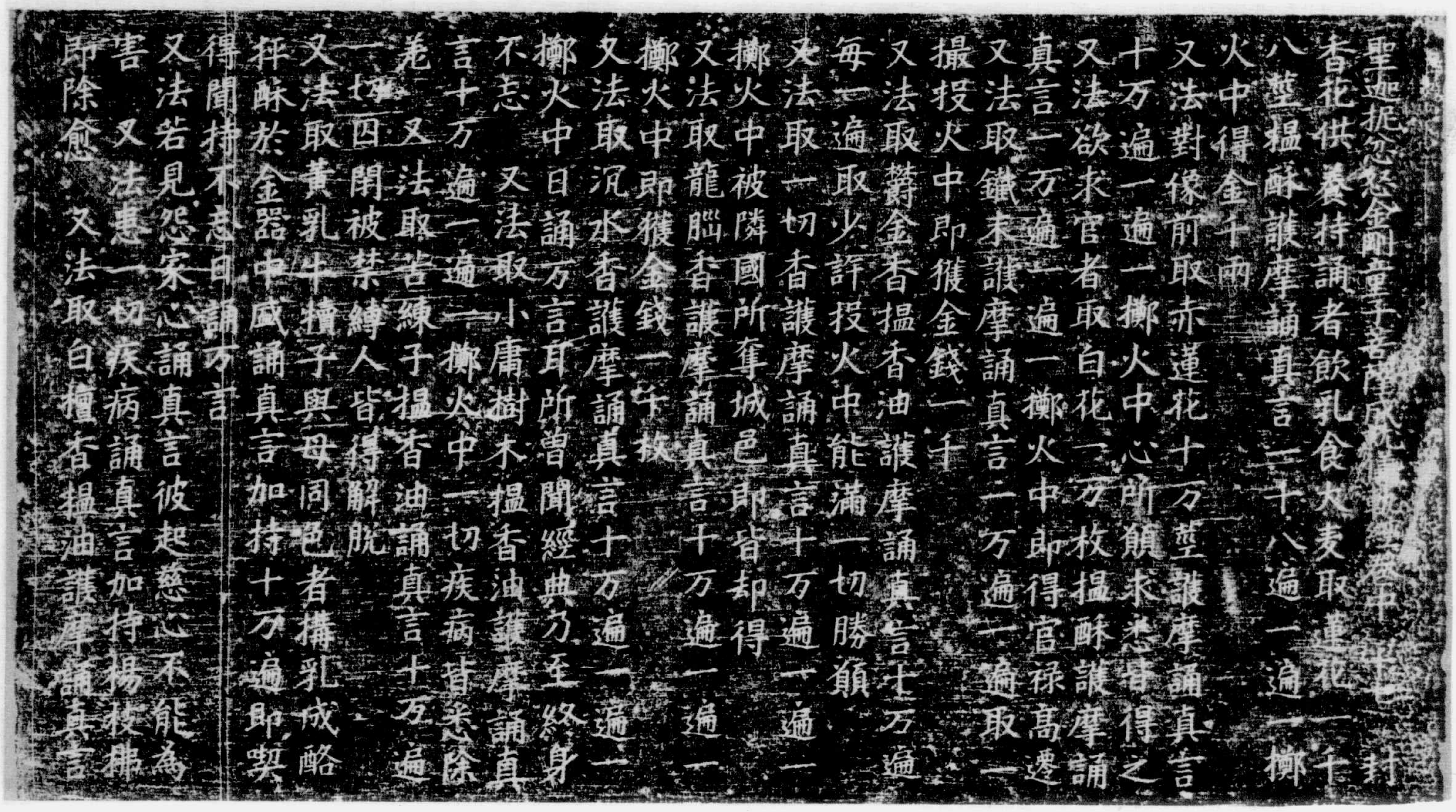


聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷中　十五　封
又法取犢子瞿摩夷護摩七日每夜一時誦
真言一千八遍一遍取瞿摩夷少許一擲火
中即得牛一百頭　又法取佉陁羅木揾酥
蜜酪護摩三日三時每時誦真言一千八遍
一遍擲火中即獲得伏藏若廣設供養其伏
藏用之無盡　又法入河中立水至胷取蓮
花揾檀香（其檀香磨如泥）誦真言百千遍一遍一
擲水中所得伏藏積如蓮花　又法取吉
祥木一千八段揾酥護摩三日日三時每時
誦真言一千八遍一遍一擲火中即得財寶
豐饒　又法　取烏油麻稻穀花相和對像
前護摩三日日三時時別誦真言一千八遍
一遍一擲火中即得家中飲食無盡　又法
欲得降伏一切龍者取種種花護摩三日日
三時時別誦真言一千八遍一遍一擲火中
即得一切龍降伏　又法欲得降伏藥叉者
對像前取安息香丸護摩七日日三時時別
誦真言一千八遍一遍一擲火中即得一切
藥叉降伏　又法欲召藥叉女者取無憂木
準前藥叉護摩法即召得藥叉女來恭敬承
事所須一切衣服飲食及諸財寶隨意供給
又法對於根本像前取八沉香木揾酥護摩
三七日日三時每時一千八遍一誦真言一
擲火中即得一切諸天歡喜助護灾難消滅
福德增長　又法若被囚禁夜時澡浴著新
淨衣服誦真言一千八遍囚禁者即得解脫
又法若被人瞋怒欲相損害者取油麻滓及
糠油麻護摩　誦真言一千八遍一遍一擲

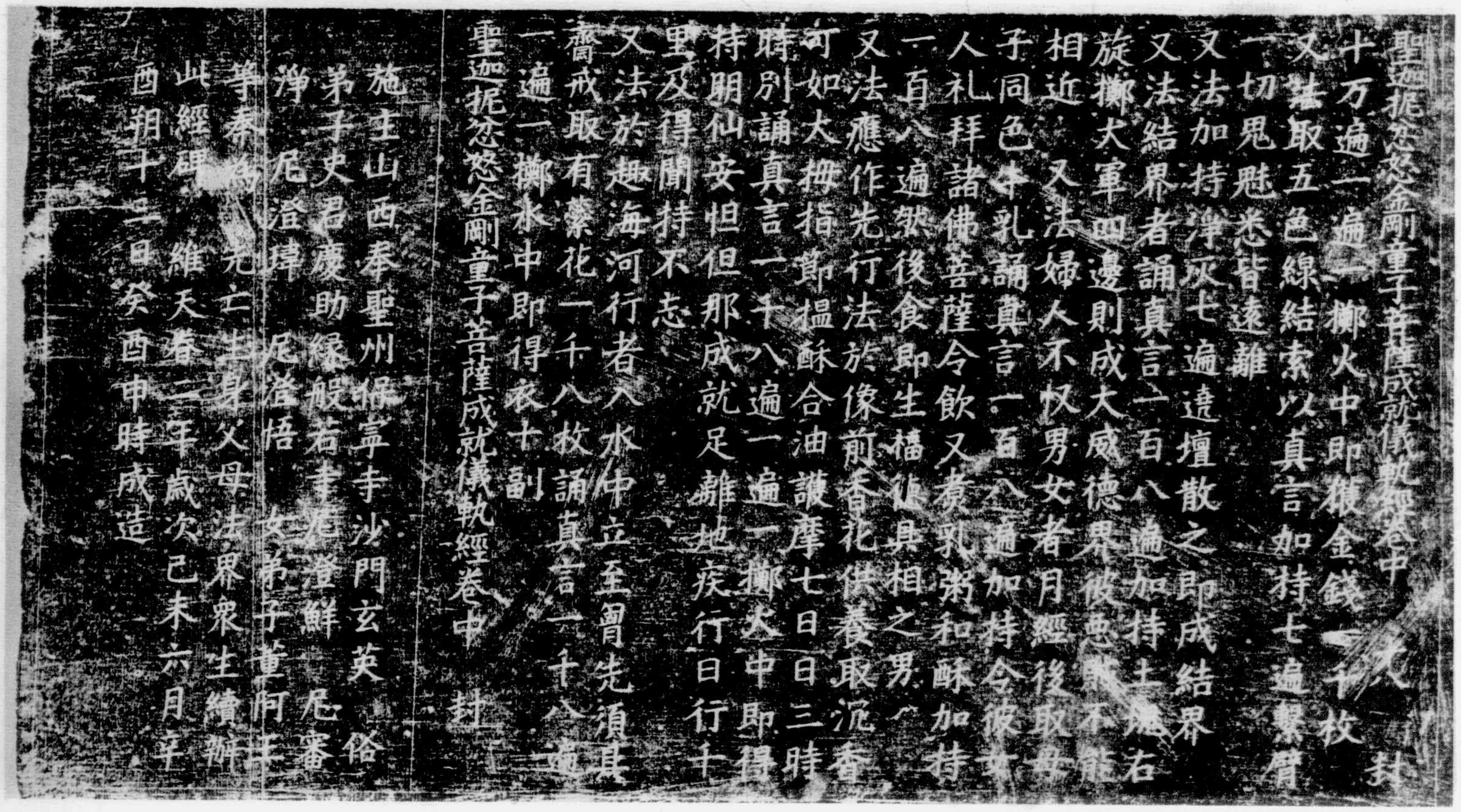


聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷中　十六　封
火中即得彼人歡喜　又法取骨屢草嫩苗
護摩七夜夜別誦真言一千八遍一遍一擲
火中即得衣服無量　又法誦真言加持菖
蒲一千八遍繫於臂上於他人邊出言所求
皆得稱意　又法若常念誦於怨敵得勝不
被侵陵　又法燒安息香十万丸無間斷念
誦護摩即得錢十万　又法對像前廣設供
養右旋敷菩提葉安劍於葉上念誦乃至放
光即獻閼伽供養本尊以右手執劍得三相
現即共千人并諸眷屬同時飛騰虛空至本
尊宮殿若遊諸持明仙宮彼皆不能沮壞與
諸眷屬壽命同得一百万歲　又法取菖蒲
護摩誦真言一千八遍一遍一擲火中即得
財寶　又法取旗幡以真言加持一百八遍
以香花并酪七椀供養旗幡及獻閼伽即持
此旗引軍前彼軍見旗幡彼軍自破　又法
若城邑被奪應對像前取黃色花七日護摩
日日於像前誦真言一千八遍一遍一擲火
中先有城邑被他敵所奪即皆却得　又法
應作先行法取白芥子七日七夜護摩一月
內其宅中雨寶　又法以吉祥木然火對像
前護摩誦真言一千八遍一遍一擲火中即
得伏藏或得富饒　又法對像前廣設供
養取迴香花揾酥護摩誦真言十万遍一遍
一擲火中即得財寶　又法於舍利塔前安
像取青蓮花十万莖護摩誦真言十万遍一
遍一擲火中即得一所庄園　又法對像前
施主幽州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

塔下二八九九

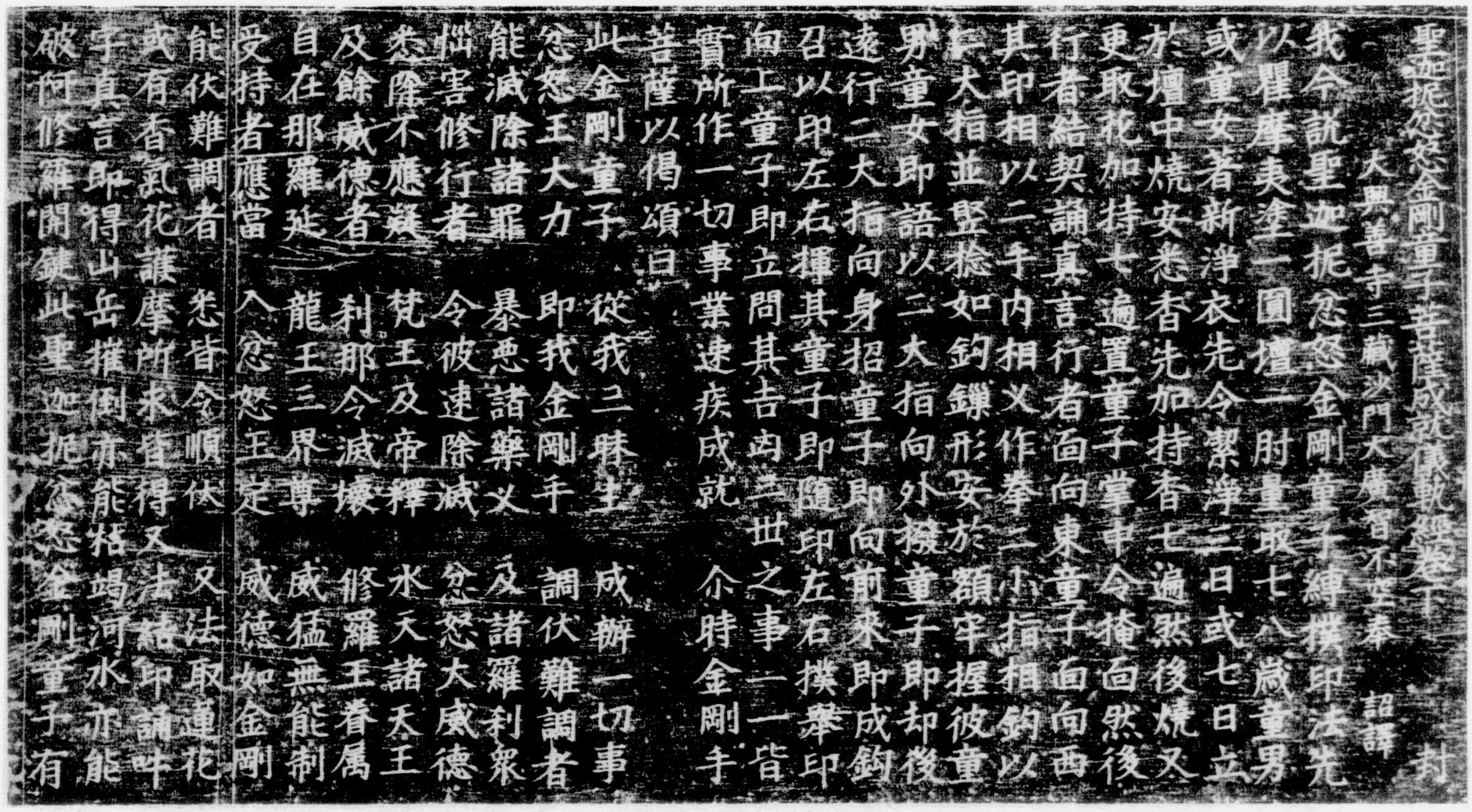


聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷中　封
香花供養持誦者飲乳食大麦取蓮花一千
八莖搵酥護摩誦真言一千八遍一遍一擲
火中得金千兩
又法對像前取赤蓮花十万莖護摩誦真言
十万遍一遍一擲火中心所願求悉皆得之
又法欲求官者取白花一万枚搵酥護摩誦
真言一万遍一遍一擲火中即得官祿高遷
又法取鐵末護摩誦真言一万遍一遍取一
撮投火中即獲金錢一千
又法取欝金香搵香油護摩誦真言七万遍
每一遍取少許投火中能滿一切勝願
又法取一切香護摩誦真言十万遍一遍一
擲火中被隣國所奪城邑即皆却得
又法取龍腦香護摩誦真言十万遍一遍一
擲火中即獲金錢一千枚
又法取沉水香護摩誦真言十万遍一遍一
擲火中日誦万言耳所曾聞經典乃至終身
不忘　又法取小庸樹木搵香油護摩誦真
言十万遍一遍一擲火中一切疾病皆悉除
差　又法取苦練子搵香油誦真言十万遍
一切四閑被禁縛人皆得解脫
又法取黃乳牛犢子與母同色者搆乳成酪
拌酥於金器中盛誦真言加持十万遍即喫
得聞持不忘日誦万言
又法若見怨家心誦真言彼起慈心不能為
害　又法患一切疾病誦真言加持楊枝拂
即除愈　又法取白檀香搵油護摩誦真言



聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷中　封
十万遍一遍一擲火中即獲金錢一千枚
又法取五色線結索以真言加持七遍繫臂
一切鬼魅悉皆遠離
又法加持淨灰七遍遶壇散之即成結界
又法結界者誦真言一百八遍加持土塊右
旋擲大軍四邊則成大威德界彼惡敵不能
相近　又法婦人不怀男女者月經後取母
子同色牛乳誦真言一百八遍加持令彼女
人礼拜諸佛菩薩令飲又煮乳粥和酥加持
一百八遍然後食即生福德具相之男
又法應作先行法於像前香花供養取沉香
可如大拇指節搵酥合油護摩七日日三時
時別誦真言一千八遍一遍一擲火中即得
持明仙安怛但那成就足離地疾行日行千
里及得聞持不忘
又法於趣海河行者入水中立至胷先須具
齋戒取有藥花一千八枚誦真言一千八遍
一遍一擲水中即得衣十副
聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷中　封
施主山西奉聖州保寧寺沙門玄英　俗
弟子史君慶助緣般若寺尼澄鮮　尼審
淨　尼澄瑋　尼澄悟　女弟子董阿王
等奉為先亡生身父母法界眾生續辦
此經碑　維天眷二年歲次己未六月辛
酉朔十二日癸酉申時成造

塔下二八三六



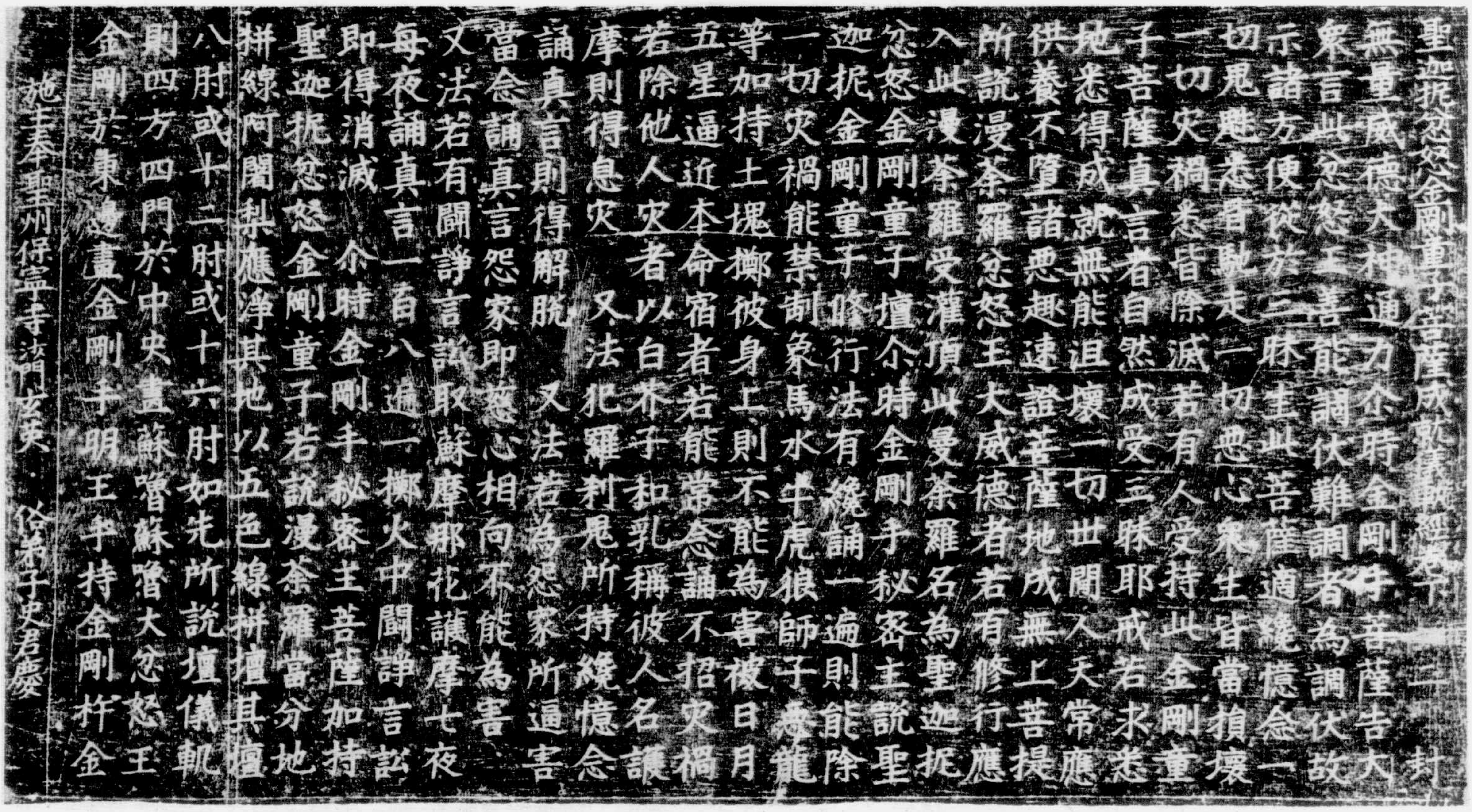
聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷下　封

（大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯）

我今說聖迦抳忿怒金剛童子縛撲印法先以瞿摩夷塗一圓壇一肘量取七八歲童男或童女著新淨衣先令絜淨三日或七日立於壇中燒安悉香先加持香七遍然後燒又更取花加持七遍置童子掌中令掩面然後行者結契誦真言行者面向東童子面向西其印相以二手內相叉作拳二小指相鉤以二大指並竪捻如鉤鑠形安於額牢握彼童男童女即語以二大指向外撥童子即却後遠行二大指向身招童子即向前來即成鉤召以印左右揮其童子即隨印左右撲舉印向上童子即立問其吉凶三世之事一一皆實所作一切事業速疾成就　尒時金剛手菩薩以偈頌曰

從我三昧生　成辦一切事
此金剛童子　即我金剛手
調伏難調者　忿怒王大力
暴惡諸藥叉　及諸羅剎衆
能滅除諸罪　令彼速除滅
忿怒大威德　惱害修行者
梵王及帝釋　水天諸天王
悉降不應疑　剎那令滅壞
修羅王眷屬　及餘威德者
龍王三界尊　威猛無能制
自在那羅延　入忿怒王定
威德如金剛　受持者應當
能伏難調者　悉皆令順伏

又法取蓮花或有香氣花護摩所求皆得又法結印誦吽字真言即得山岳摧倒亦能枯竭河水亦能破阿修羅開鍵此聖迦抳忿怒金剛童子有

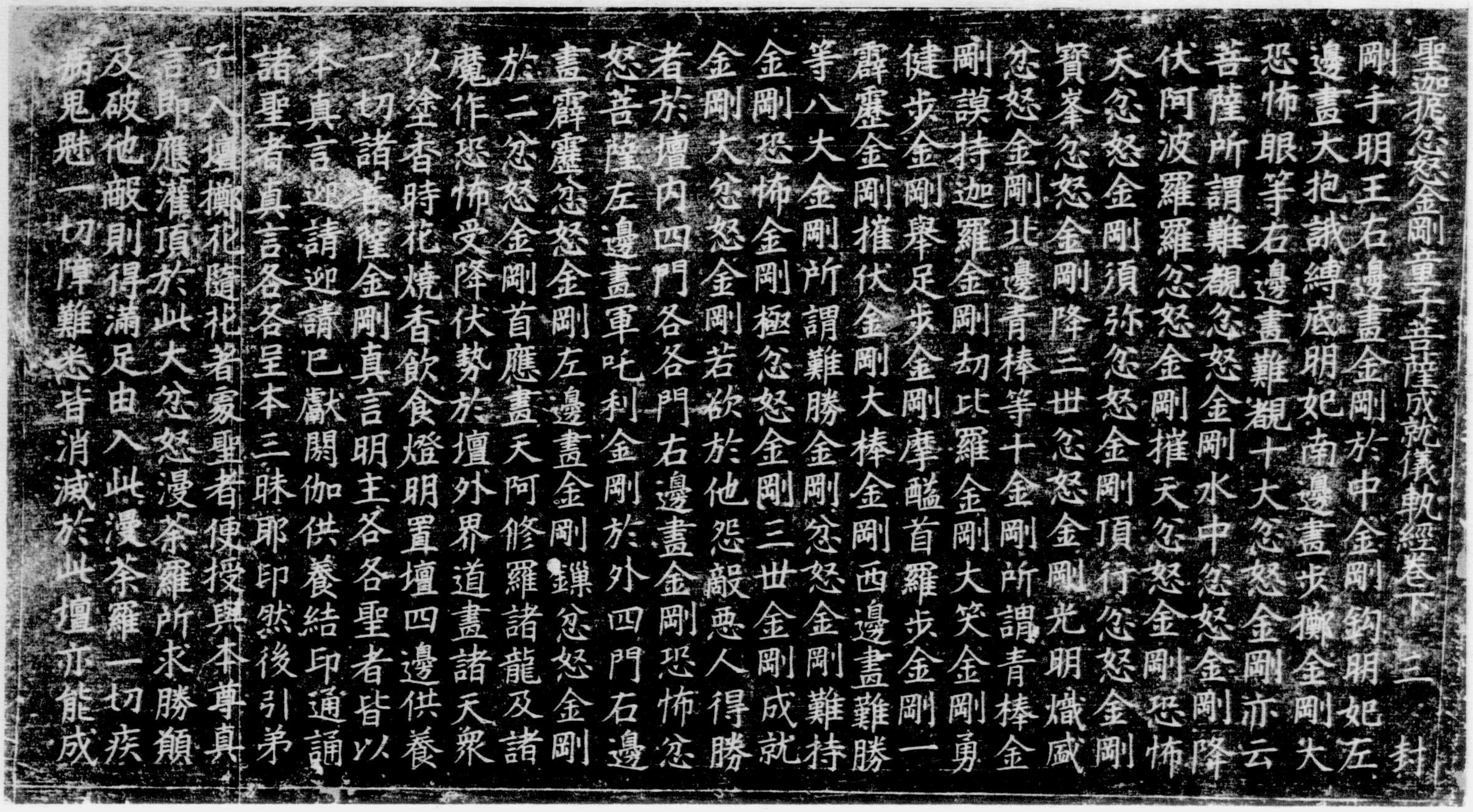


聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷下　二　封

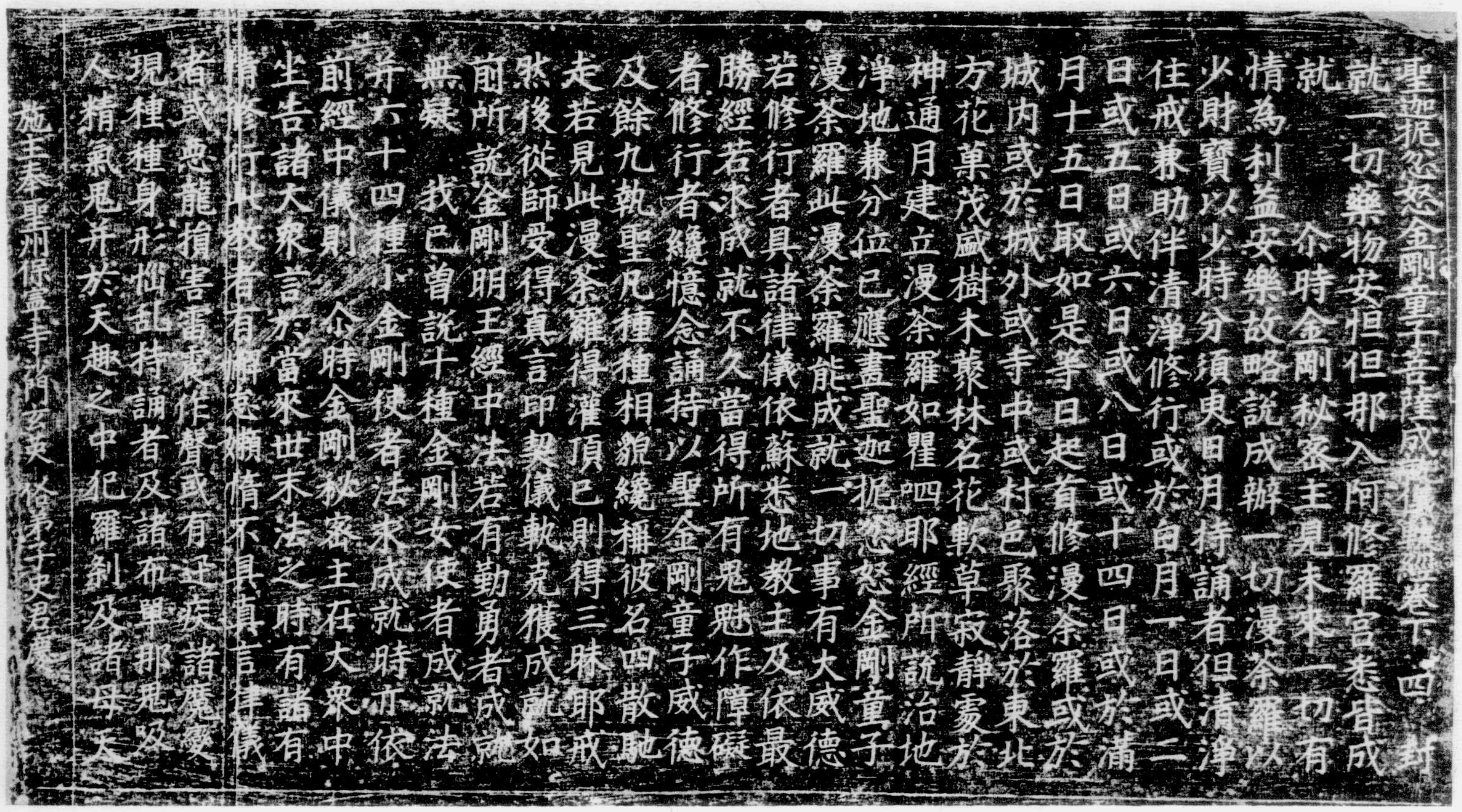
無量威德大神通力尒時金剛手菩薩告大衆言此忿怒王善能調伏難調者為調伏故示諸方便從於三昧生此菩薩適纔憶念一切鬼魅悉皆馳走一切惡心衆生皆當損壞一切災禍悉皆除滅若有人受持此金剛童子菩薩真言者自然成就三昧耶戒若求悉地悉得成就無能沮壞一切世間入天常應供養不墮諸惡趣速證菩薩地成無上菩提所說漫荼羅忿怒王大威德者若有修行應入此漫荼羅受灌頂此曼荼羅名為聖迦抳忿怒金剛童子壇尒時金剛手秘密主說聖迦抳金剛童子修行法有纔誦一遍則能除一切災禍能禁制象馬水牛虎狼師子毒龍等加持土塊擲彼身上則不能為害被日月五星逼近本命宿者若能常念誦不招災禍若除他人災者以白芥子和乳稱彼人名護摩則得息災　又法犯羅剎鬼所持纔憶念誦真言則得解脫　又法若為怨家所逼害當念誦真言怨家即慈心相向不能為害又法若有鬭諍言訟取蘇摩那花護摩七夜每夜誦真言一百八遍一擲火中鬭諍言訟即得消滅　尒時金剛手秘密主菩薩加持聖迦抳忿怒金剛童子若說漫荼羅當分地拼線阿闍梨應淨其地以五色線拼壇其壇八肘或十二肘或十六肘如先所說壇儀軌則四方四門於中央畫蘇嚕蘇嚕大忿怒王金剛於東邊畫金剛手明王手持金剛杵金

施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

塔下二八六七

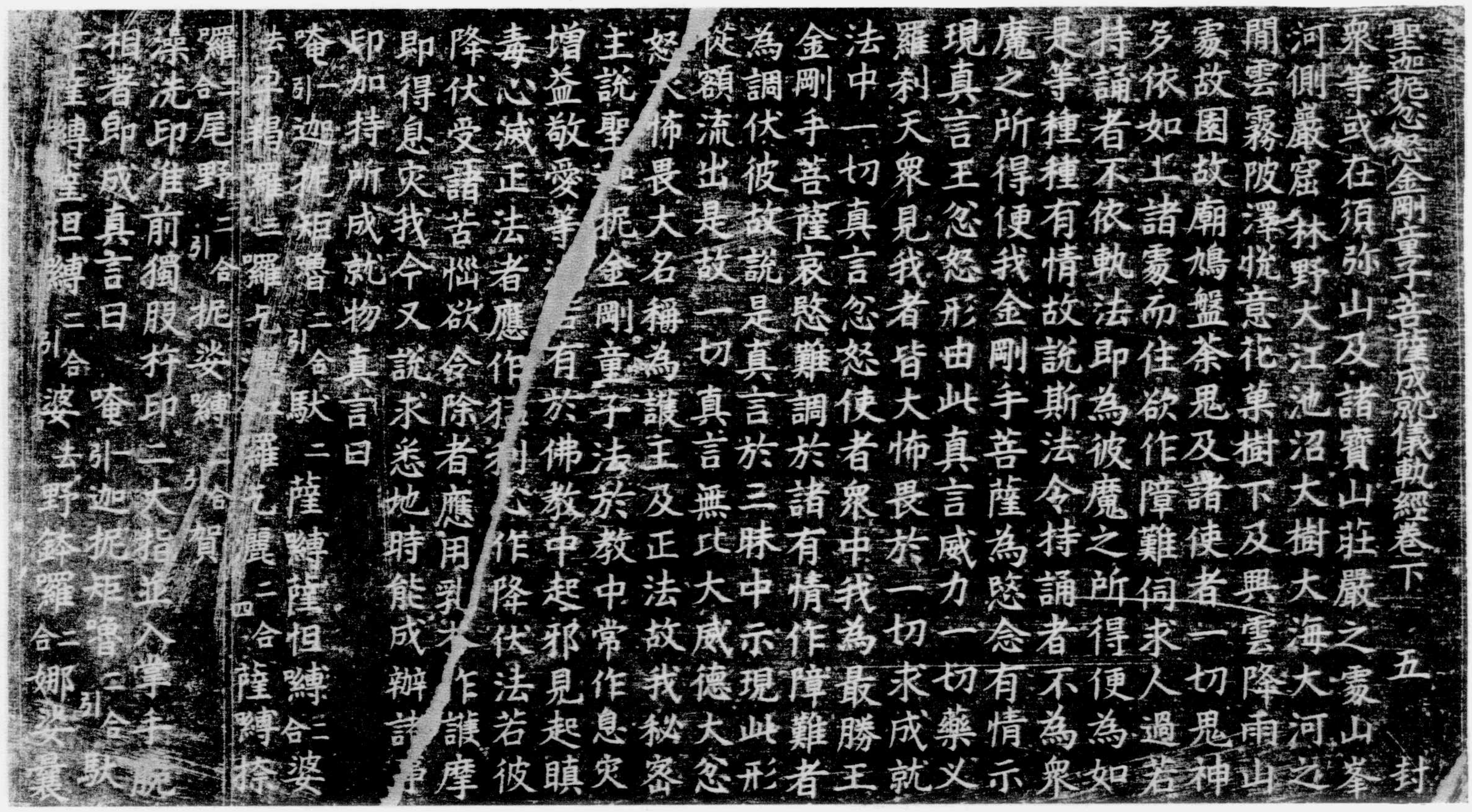


聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷下　三　封
剛手明王右邊畫金剛鈎明妃左
邊畫大抱誐縛底明妃南邊畫步擲金剛大
恐怖眼等右邊畫難覩十大忿怒金剛亦云
菩薩所謂難覩忿怒金剛水中忿怒金剛降
伏阿波羅羅忿怒金剛摧天忿怒金剛恐怖
天忿怒金剛須弥忿怒金剛頂行忿怒金剛
寶峯忿怒金剛降三世忿怒金剛光明熾盛
忿怒金剛北邊青棒等十金剛所謂青棒金
剛謨持迦羅金剛劫比羅金剛大笑金剛勇
健步金剛舉足步金剛摩醯首羅步金剛一
霹靂金剛摧伏金剛大棒金剛西邊畫難勝
等八大金剛所謂難勝金剛忿怒金剛難持
金剛恐怖金剛極忿怒金剛三世金剛成就
金剛大忿怒金剛若欲於他怨敵惡人得勝
者於壇內四門各各門右邊畫金剛恐怖忿
怒菩薩左邊畫軍吒利金剛於外四門右邊
畫霹靂忿怒金剛左邊畫金剛鏁忿怒金剛
於二忿怒金剛首應畫天阿修羅諸龍及諸
魔作恐怖受降伏勢於壇外界道畫諸天衆
以塗香時花燒香飲食燈明置壇四邊供養
一切諸菩薩金剛真言明主各各聖者皆以
本真言迎請迎請已獻閼伽供養結印通誦
諸聖者真言各各呈本三昧耶印然後引弟
子入壇擲花隨花者處聖者便授與本尊真
言即應灌頂於此大忿怒漫荼羅所求勝願
及破他敵則得滿足由入此漫荼羅一切疾
病鬼魅一切障難悉皆消滅於此壇亦能成

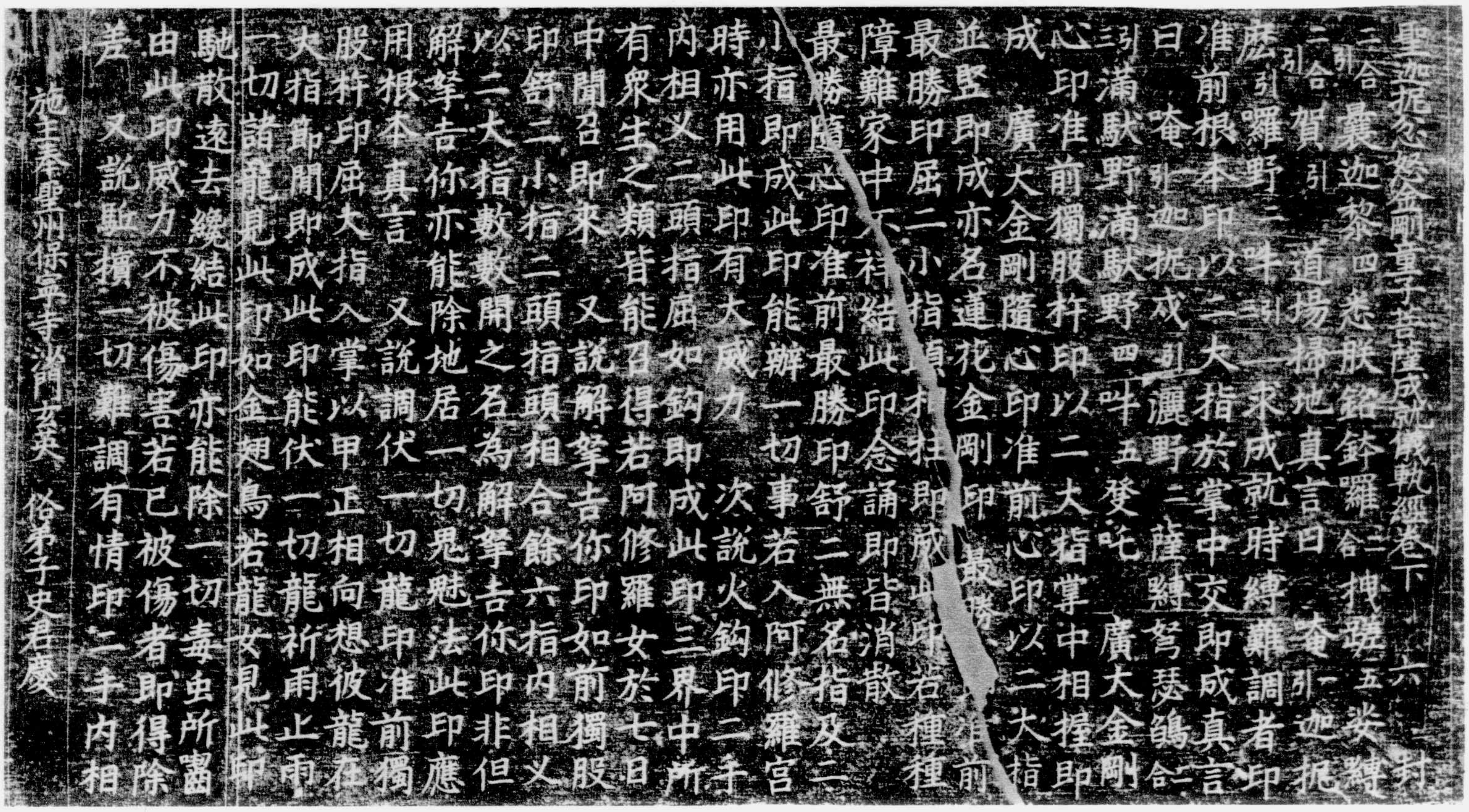


聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷下　四　封
就一切藥物安怛但那入阿修羅宮悉皆成
就　尒時金剛秘密主見未來一切有
情為利益安樂故略說成辦一切漫荼羅以
少財寶以少時分須臾日月持誦者但清淨
住戒兼助伴清淨修行或於白月一日或二
日或五日或六日或八日或十四日或於滿
月十五日取如是等日起首修漫荼羅或於
城內或於城外或寺中或村邑聚落於東北
方花菓茂盛樹木蘩林名花軟草寂靜處於
神通月建立漫荼羅如瞿㗚耶經所說治地
淨地兼分位已應畫聖迦抳忿怒金剛童子
漫荼羅此漫荼羅能成就一切事有大威德
若修行者具諸律儀依蘇悉地教主及依最
勝經若求成就不久當得所有鬼魅作障礙
者修行者纔憶念誦持以聖金剛童子威德
及餘九執聖凡種種相貌纔稱彼名四散馳
走若見此漫荼羅得灌頂已則得三昧耶戒
然後從師受得真言印契儀軌克獲成就如
前所說金剛明王經中法若有勤勇者成就
無疑　我已曾說十種金剛女使者成就法
并六十四種小金剛使者法求成就時亦依
前經中儀則　尒時金剛秘密主在大衆中
生告諸大衆言於當來世末法之時有諸有
情修行此教者有懈怠嬾惰不具真言律儀
者或惡龍損害雷震作聲或有迅疾諸魔變
現種種身形惱亂持誦者及諸布單那鬼及
人精氣鬼并於天趣之中犯羅剎及諸母天
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

塔下二七七八

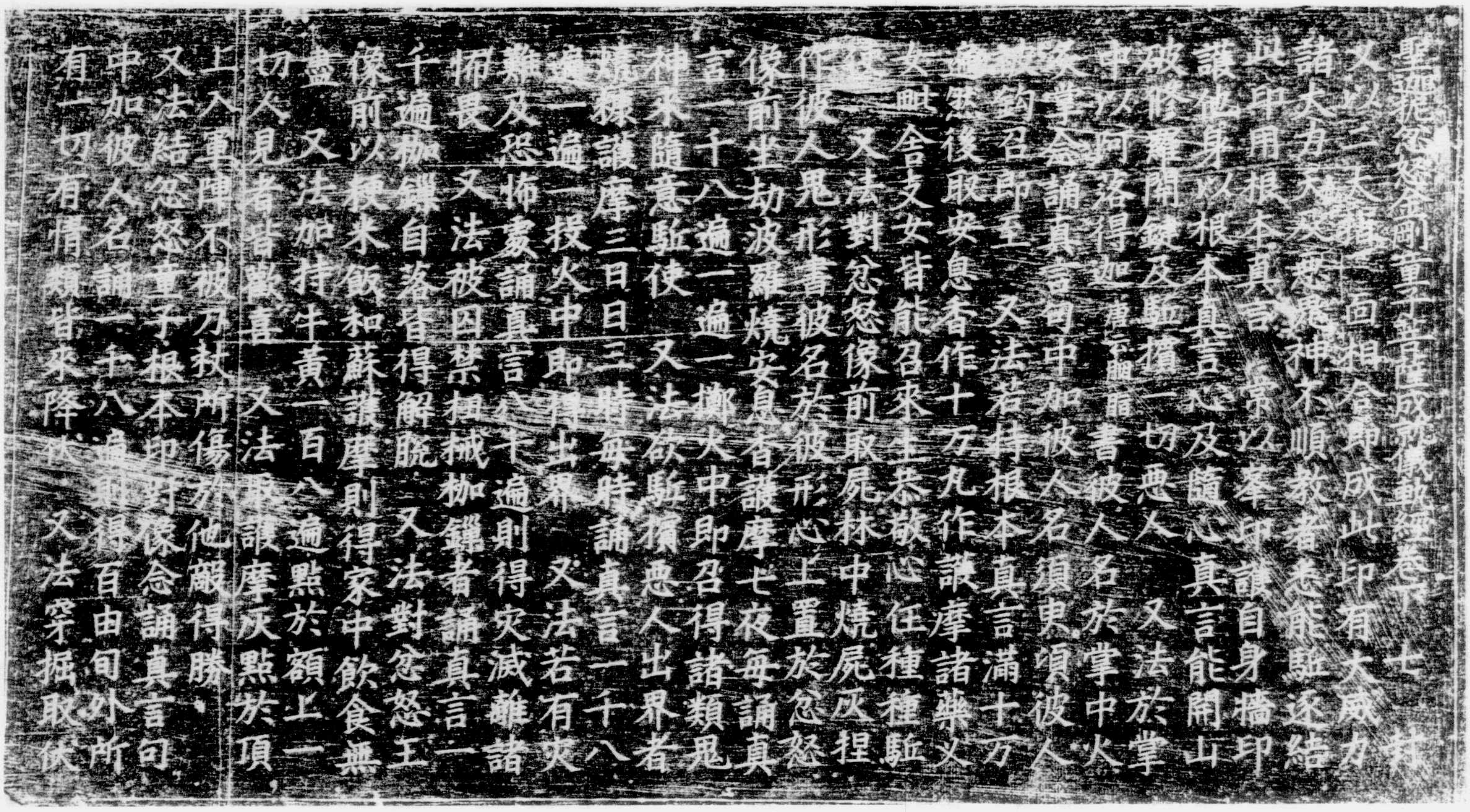


聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷下 五 封
衆等或在須弥山及諸寶山莊嚴之處山峯
河側巖窟林野大江池沼大樹大海大河之
間雲霧陂澤恍意花菓樹下及興雲降雨山
處故園故廟鳩盤荼鬼及諸使者一切鬼神
多依如上諸處而住欲作障難伺求人過若
持誦者不依軌法即為彼魔之所得便為如
是等種種有情故說斯法令持誦者不為衆
魔之所得便我金剛手菩薩為慈念有情示
現真言王忿怒形由此真言威力一切藥叉
羅刹天衆見我者皆大怖畏於一切求成就
法中一切真言忿怒使者衆中我為最勝王
金剛手菩薩哀愍難調於諸有情作障難者
為調伏彼故說是真言於三昧中示現此形
從額流出是故一切真言無比大威德大忿
怒大怖畏大名稱為護王及正法故我秘密
主說聖迦抳金剛童子法於教中常作息灾
增益敬愛等[illegible]有於佛教中起邪見起瞋
毒心滅正法者應作猛利心作降伏法若彼
降伏受諸苦惱欲令除者應用乳木作護摩
即得息灾我今又說求悉地時能成辦諸事
印加持所成就物真言曰
唵（引一）迦抳矩嚕（二引合）馱（二）薩縛薩怛縛（三合）婆
（去）孕羯羅（三）羅乞灑（二合四）薩縛捺
囉（二合）尾野（二引合）抳娑縛（二引合）賀
澡洗印准前獨股杵印二大指並入掌手腕
相著即成真言曰 唵（引一）迦抳矩嚕（二引合）馱
（二）薩縛薩怛縛（二引合）婆（去）野鉢羅（二合）娜娑曩

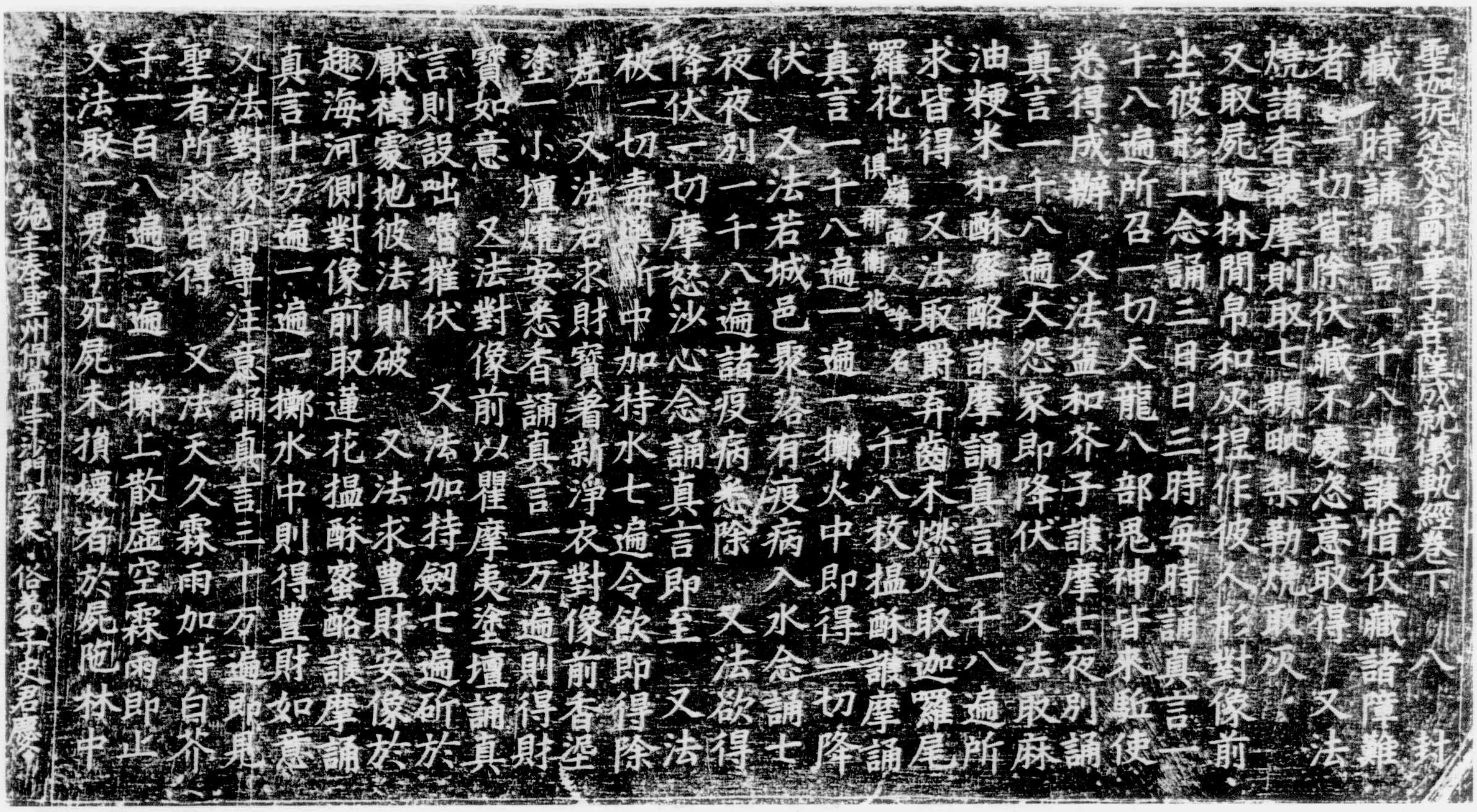


聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷下 六 封
（二引合）曩迦黎（四）悉肤銘鉢羅（二合）拽躂（五）娑縛
（二引合）賀（引）道場掃地真言曰 唵（引一）迦抳
麽（引）羅野（三）吽（三引）求成就時縛難調者印
准前根本印以二大指於掌中交即成真言
曰 唵（引一）迦抳戍（四引）灑野（二）薩縛駑瑟鵮（二合）
（三引）滿駄野滿駄野（四）吽（五）發吒 廣大金剛
心印准前獨股杵印以二大指掌中相握即
成 廣大金剛隨心印准前心印以二大指
並豎即成亦名蓮花金剛印 最勝[illegible]准前
最勝印屈二小指頭相拄即成此印若種種
障難家中不祥結此印念誦即皆消散
最勝隨心印准前最勝印舒二無名指及二
小指即成此印能辦一切事若入阿修羅宮
時亦用此印有大威力 次說火鈎印二手
內相叉二頭指屈如鈎即成此印三界中所
有衆生之類皆能召得若阿修羅女於七日
中聞召即来 又說解拏吉你印如前獨股
印舒二小指二頭指頭相合餘六指內相叉
以二大指數數開之名為解拏吉你印非但
解拏吉你亦能除地居一切鬼魅法此印應
用根本真言 又說調伏一切龍印准前獨
股杵印屈大指入掌以甲正相向想彼龍在
大指節間即成此印能伏一切龍祈雨止雨
一切諸龍見此印如金翅鳥若龍女見此印
馳散遠去纔結此印亦能除一切毒虫所齧
由此印威力不被傷害若已被傷者即得除
差 又說駈擯一切難調有情印二手內相
施主奉聖州保寧寺沙門玄英 俗弟子史君慶

塔下二八七〇

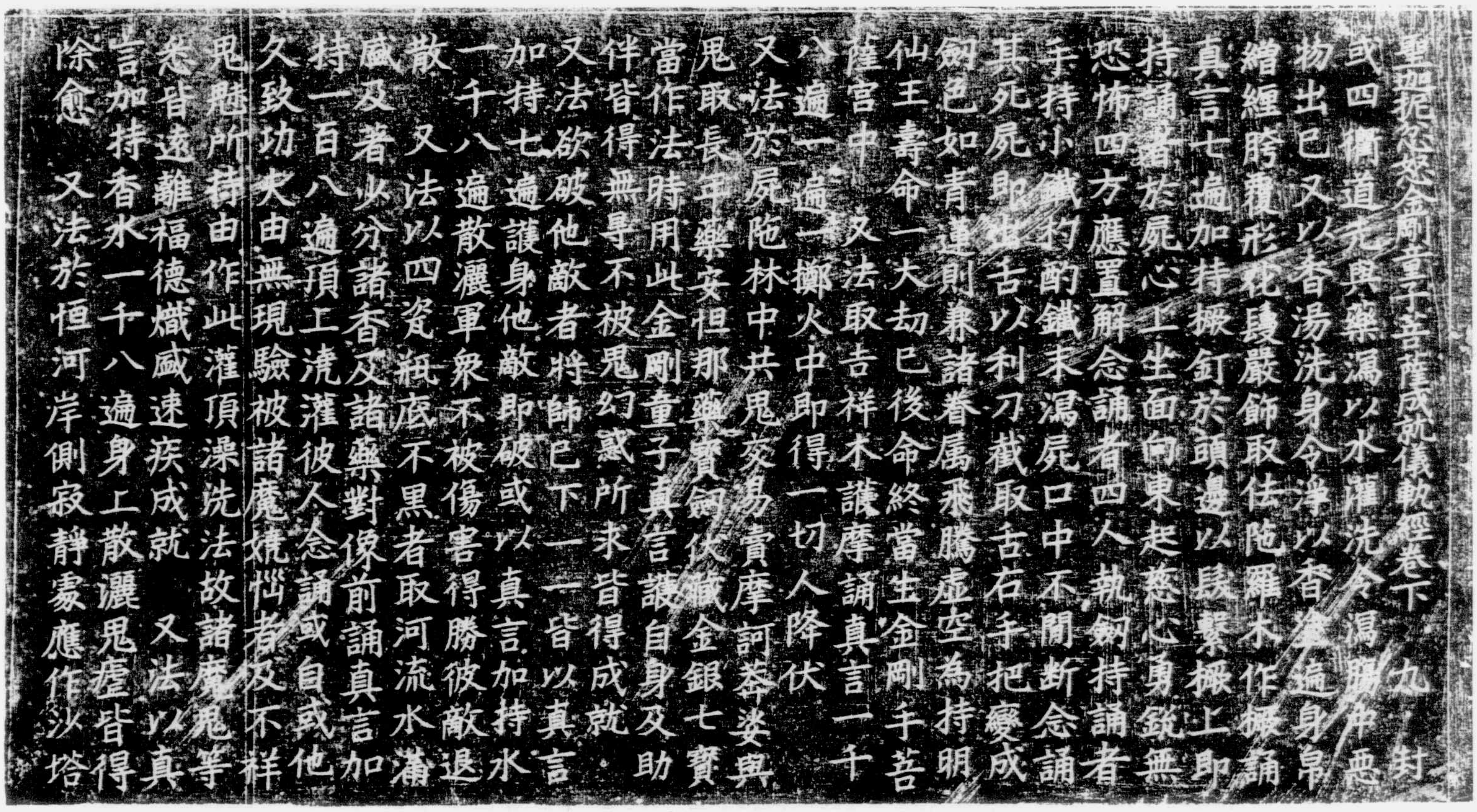


聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷下　七　封
又以二大指面相合即成此印有大威力
諸大力天魔鬼神不順教者悉能驅逐結
此印用根本真言常以峯印護自身牆印
護他身以根本真言心及隨心真言能開山
破修羅開鎖及驅擯一切惡人　又法於掌
中以阿落得迦（唐云鵰脂）書彼人名於掌中火
炙掌念誦真言句中加彼人名須臾頃彼人
[illegible]鉤召即至　又法若持根本真言滿十万
[illegible]然後取安息香作十万丸作護摩諸藥叉
女毗舍支女皆能召來生恭敬心任種種驅
[illegible]　又法對忿怒像前取屍林中燒屍灰捏
作彼人鬼形書彼名於彼形心上置於忿怒
像前坐劫波羅燒安息香護摩七夜每誦真
言一千八遍一遍一擲火中即召得諸類鬼
神來隨意驅使　又法欲驅擯惡人出界者
燒糠護摩三日日三時每時誦真言一千八
遍一遍一投火中即得出界　又法若有災
難及恐怖處誦真言八千遍則得災滅離諸
怖畏　又法被囚禁杻械枷鏁者誦真言一
千遍枷鏁自落皆得解脫　又法對忿怒王
像前以粳米飯和蘇護摩則得家中飲食無
盡　又法加持牛黃一百八遍點於額上一
切人見者皆歡喜　又法取護摩灰點於項
上入軍陣不被刀杖所傷於他敵得勝
又法結忿怒童子根本印對像念誦真言句
中加彼人名誦一千八遍即得百由旬外所
有一切有情類皆來降伏　又法穿掘取伏



聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷下　八　封
藏一時誦真言一千八遍護惜伏藏諸障難
者一切皆除伏藏不覺恣意取得　又法
燒諸香護摩則取七顆毗梨勒燒取灰
又取屍陁林間帛和灰捏作彼人形對像前
坐彼形上念誦三日日三時每時誦真言一
千八遍所召一切天龍八部鬼神皆來驅使
悉得成辦　又法鹽和芥子護摩七夜別誦
真言一千八遍大怨家即降伏　又法取麻
油粳米和酥蜜酪護摩誦真言一千八遍所
求皆得　又法取罰弃齒木燃火取迦羅尾
羅花（出嶺南人呼名俱那衛花）一千八枚搵酥護摩誦
真言一千八遍一遍一擲火中即得一切降
伏　又法若城邑聚落有疫病入水念誦七
夜夜別一千八遍諸疫病悉除　又法欲得
降伏一切摩怒沙心念誦真言即至　又法
被一切毒藥所中加持水七遍令飲即得除
差　又法若求財寶者著新淨衣對像前香埿
塗一小壇燒安悉香誦真言一万遍則得財
寶如意　又法對像前以瞿摩夷塗壇誦真
言則設咄嚕摧伏　又法加持劍七遍斫於
厭禱處地彼法則破　又法求豊財安像於
趣海河側對像前取蓮花搵酥蜜酪護摩誦
真言十万遍一遍一擲水中則得豊財如意
又法對像前專注意誦真言三十万遍即見
聖者所求皆得　又法天久霖雨加持白芥
子一百八遍一遍一擲上散虛空霖雨即止
又法取一男子死屍未損壞者於屍陁林中
施主奉聖州保寧寺沙門玄杲　俗弟子史君慶

塔下二八三〇

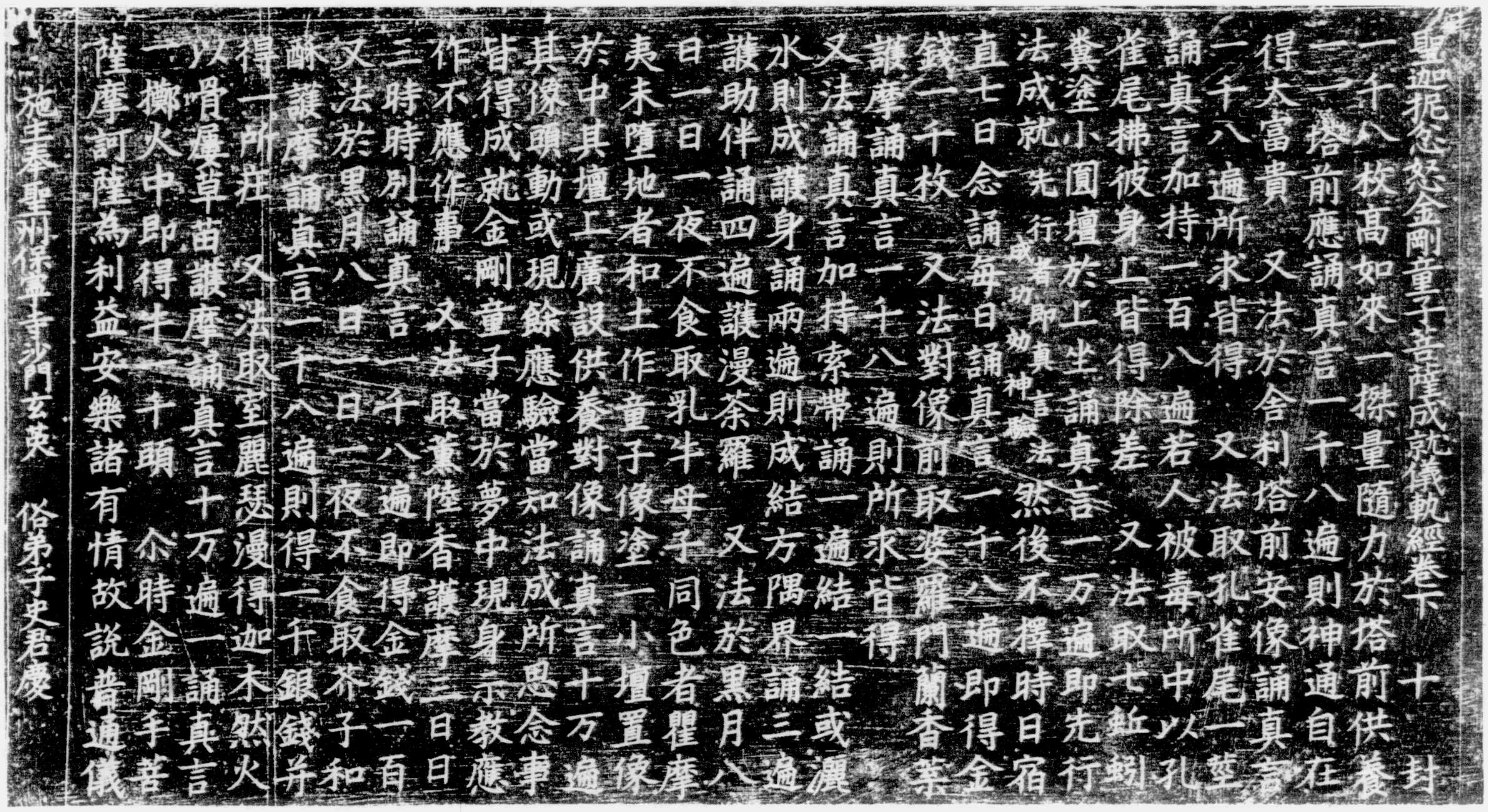


聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷下　九　封

或四衢道先與藥瀉以水灌洗令瀉腹中惡物出已又以香湯洗身令淨以香塗遍身帛繒纏胯覆形花鬘嚴飾取佉陁羅木作橛誦真言七遍加持橛釘於頭邊以鬘繫橛上即持誦者於屍心上坐面向東起慈心勇鋭無恐怖四方應置解念誦者四人執鋼持誦者手持小鐵杓酌鐵末瀉屍口中不間斷念誦其死屍即出舌以利刀截取舌右手把變成鋼色如青蓮則兼諸眷屬飛騰虛空為持明仙王壽命一大劫已後命終當生金剛手菩薩宮中　又法取吉祥木護摩誦真言一千八遍一遍一擲火中即得一切人降伏

又法於屍陁林中共鬼交易賣摩訶䔍娑與鬼取長年藥安怛那藥寳鋼伏藏金銀七寳當作法時用此金剛童子真言護自身及助伴皆得無㝵不被鬼幻惑所求皆得成就

又法欲破他敵者將帥已下一一皆以真言加持七遍護身他敵即破或以真言加持水一千八遍散灑軍衆不被傷害得勝彼敵退散　又法以四瓷瓶底不黑者取河流水滿盛及著少分諸香及諸藥對像前誦真言加持一百八遍頂上澆灌彼人念誦或自或他久致功夫由無現驗被諸魔嬈惱者及不祥鬼魅所持由作此灌頂澡洗法故諸魔鬼等悉皆遠離福德熾盛速疾成就　又法以真言加持香水一千八遍身上散灑鬼瘧皆得除愈　又法於恒河岸側寂靜處應作沙塔

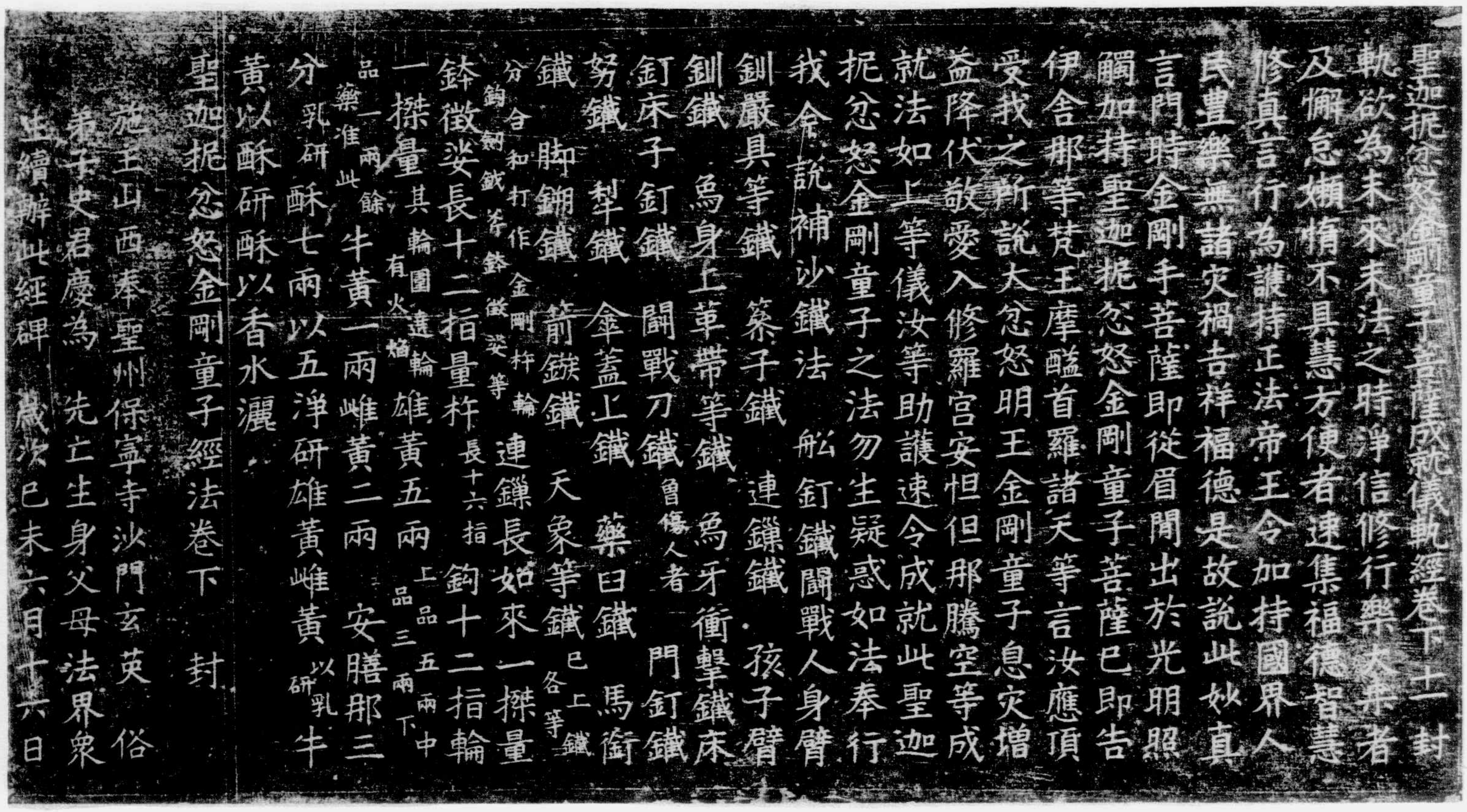


聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷下　十　封

一千八枚高如來一搩量隨力於塔前供養一一塔前應誦真言一千八遍則神通自在得大富貴　又法於舍利塔前安像誦真言一千八遍所求皆得　又法取孔雀尾一莖誦真言加持一百八遍若人被毒所中以孔雀尾拂彼身上皆得除差　又法取七枚蚓糞塗小圓壇於上坐誦真言一万遍即先行法成就　先（行者即真言法成功効神驗）然後不擇時日宿直七日念誦每日誦真言一千八遍即得金錢一千枚　又法對像前取婆羅門蘭香葉護摩誦真言一千八遍則所求皆得　又法誦真言加持索帶誦一遍結一結或灑水則成護身誦兩遍則成結方隅界誦三遍護助伴誦四遍護漫荼羅　又法於黑月八日一日一夜不食取乳牛母子同色者瞿摩夷未墮地者和土作童子像塗一小壇置像於中其壇上廣設供養對像誦真言十万遍其像頭動或現餘應驗當知法成所思念事皆得成就金剛童子當於夢中現身示教應作不應作事　又法取薰陸香護摩三日日三時時別誦真言一千八遍即得金錢一百　又法於黑月八日一日一夜不食取芥子和酥護摩誦真言一千八遍則得一千銀錢并得一所莊　又法取室麗瑟漫得迦木然火以骨屢草苗護摩誦真言十万遍一誦真言一擲火中即得牛一千頭尒時金剛手菩薩摩訶薩為利益安樂諸有情故說普通儀

施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

塔下二八二九



聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷下 十二 封

軌欲為未來末法之時淨信修行樂大乘者及懈怠嬾惰不具慧方便者速集福德智慧修真言行為護持正法帝王令加持國界人民豐樂無諸灾禍吉祥福德是故說此妙真言門時金剛手菩薩即從眉間出於光明照觸加持聖迦抳忿怒金剛童子菩薩已即告伊舍那等梵王摩醯首羅諸天等言汝應頂受我之所說大忿怒明王金剛童子息灾增益降伏敬愛入修羅宮安怛但那騰空等成就法如上等儀汝等助護速令成就此聖迦抳忿怒金剛童子之法勿生疑惑如法奉行

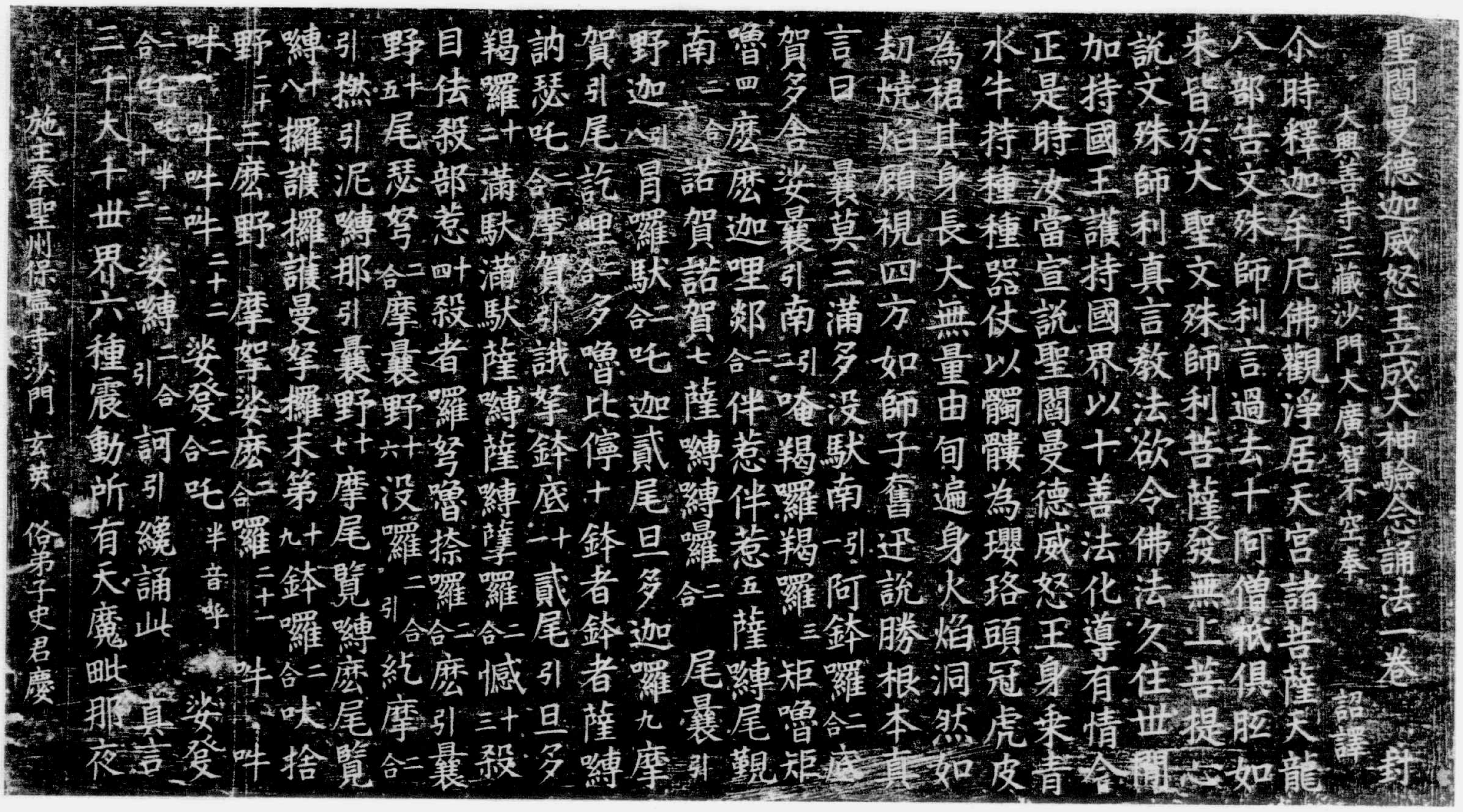
我今說補沙鐵法 舩釘鐵 鬪戰人身臂釧嚴具等鐵 篆子鐵 連鏁鐵 孩子臂釧鐵 爲身上革帶等鐵 爲牙衝擊鐵 床釘床子釘鐵 鬪戰刀鐵（曾傷人者） 門釘鐵 弩鐵 犁鐵 傘蓋上鐵 藥臼鐵 馬銜鐵 脚鐧鐵 箭鏃鐵 天象等鐵（已上鐵各等分合和打作金剛杵輪鈎釼鉞斧鉢徵娑等）

鉢徵娑長十二指量杵（長十六指） 鈎十二指輪一搩量（其輪圍遶輪有火焰） 雄黃五兩（上品五兩中品三兩下品一兩餘藥准此） 牛黃一兩 雌黃二兩 安膳那三分（乳研） 酥七兩以五淨研雄黃雌黃（以乳研） 牛黃以酥研酥以香水灑

聖迦抳忿怒金剛童子經法卷下 封

施主山西奉聖州保寧寺沙門玄英 俗弟子史君慶為 先亡生身父母法界衆生續辦此經碑 歲次己未六月十六日

塔下二七七五

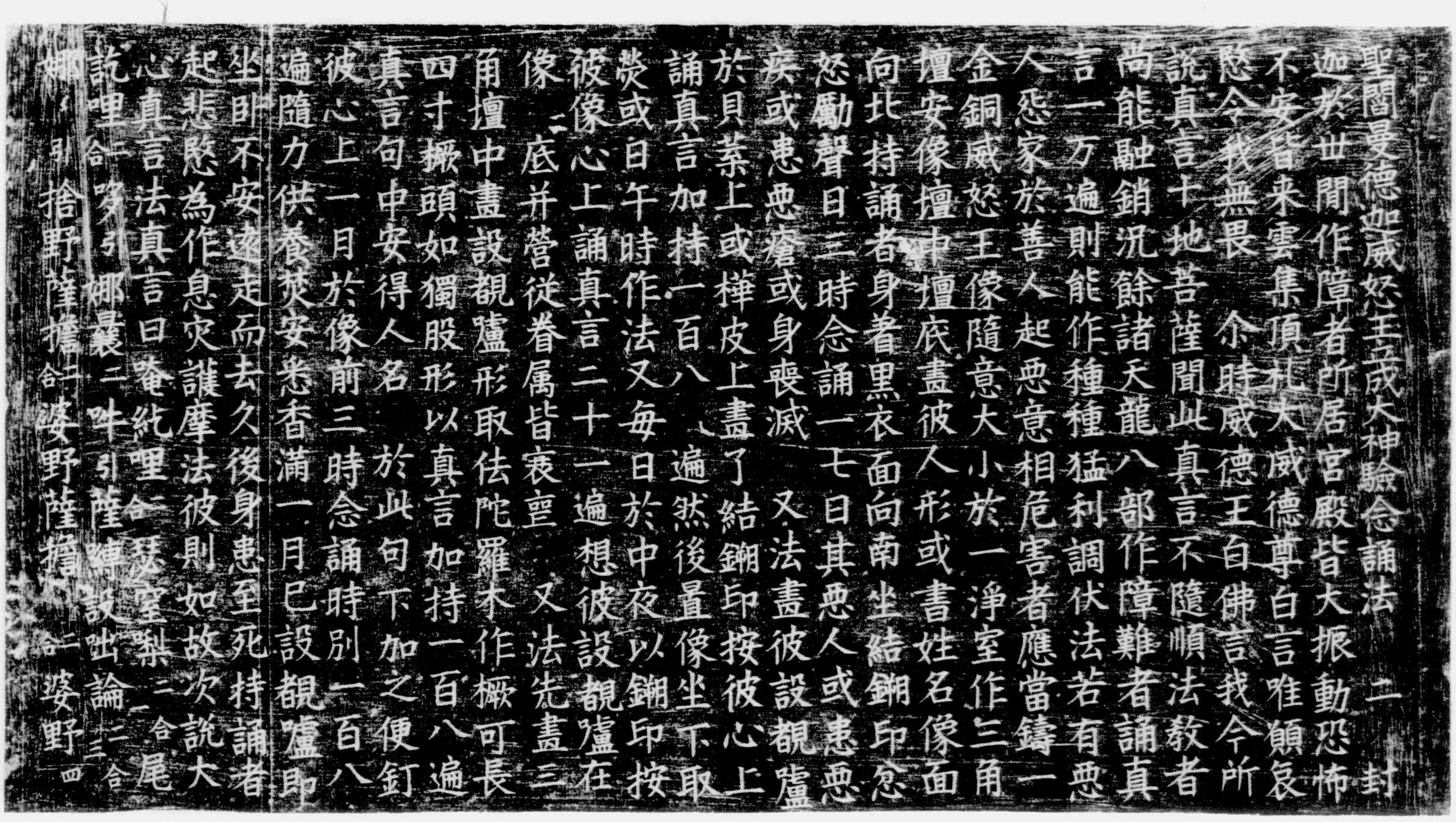


聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法一卷　封

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

尒時釋迦牟尼佛觀淨居天宮諸菩薩天龍八部告文殊師利言過去十阿僧祇俱胝如来皆於大聖文殊師利菩薩發無上菩提心說文殊師利真言教法欲令佛法久住世間加持國王護持國界以十善法化導有情令正是時汝當宣說聖閻曼德威怒王身乘青水牛持種種器仗以髑髏為瓔珞頭冠虎皮為裙其身長大無量由旬遍身火焰洞然如劫燒焰顧視四方如師子奮迅說勝根本真言曰曩莫三滿多沒馱南（一引）阿鉢羅（合二）底賀多舍（引）娑曩（引）南（二引）唵羯羅羯羅（三）矩嚕矩嚕（四）麽麽迦哩郊（合二）伴惹伴惹（五）薩嚩尾覲南（二合六）諾賀諾賀（七）薩嚩縛囉（合二）尾曩（引）野迦（八引）冐囉馱（合二）吒迦貳尾旦多迦囉（九）摩賀（引）尾訖哩（合二）多嚕比停（十）鉢者鉢者薩嚩訥瑟吒（合二）摩賀（引）誐拏鉢底（一十）貳尾（引）旦多羯囉（二十）滿馱滿馱薩嚩薩縛孽囉（合二）憾（三十）殺目佉殺部惹（四十）殺者囉努嚕捺囉（合二）麽（引）曩野（五十）尾瑟努（合二）摩曩野（六十）沒囉（二合引）紇摩（合二）（引）撚（引）泥縛那（引）曩野（七十）摩尾覽縛麽尾覽縛（八十）攞護攞護曼拏攞末第（九十）鉢囉（合二）吠捨野（二十）三麽野摩拏娑麽（合二）囉（二十一）吽吽吽吽吽吽（二十二）娑發（合二）吒（半音呼）娑發（二合）吒（吒半二十三）娑縛（二合引）訶（引）纔誦此真言三千大千世界六種震動所有天魔毗那夜

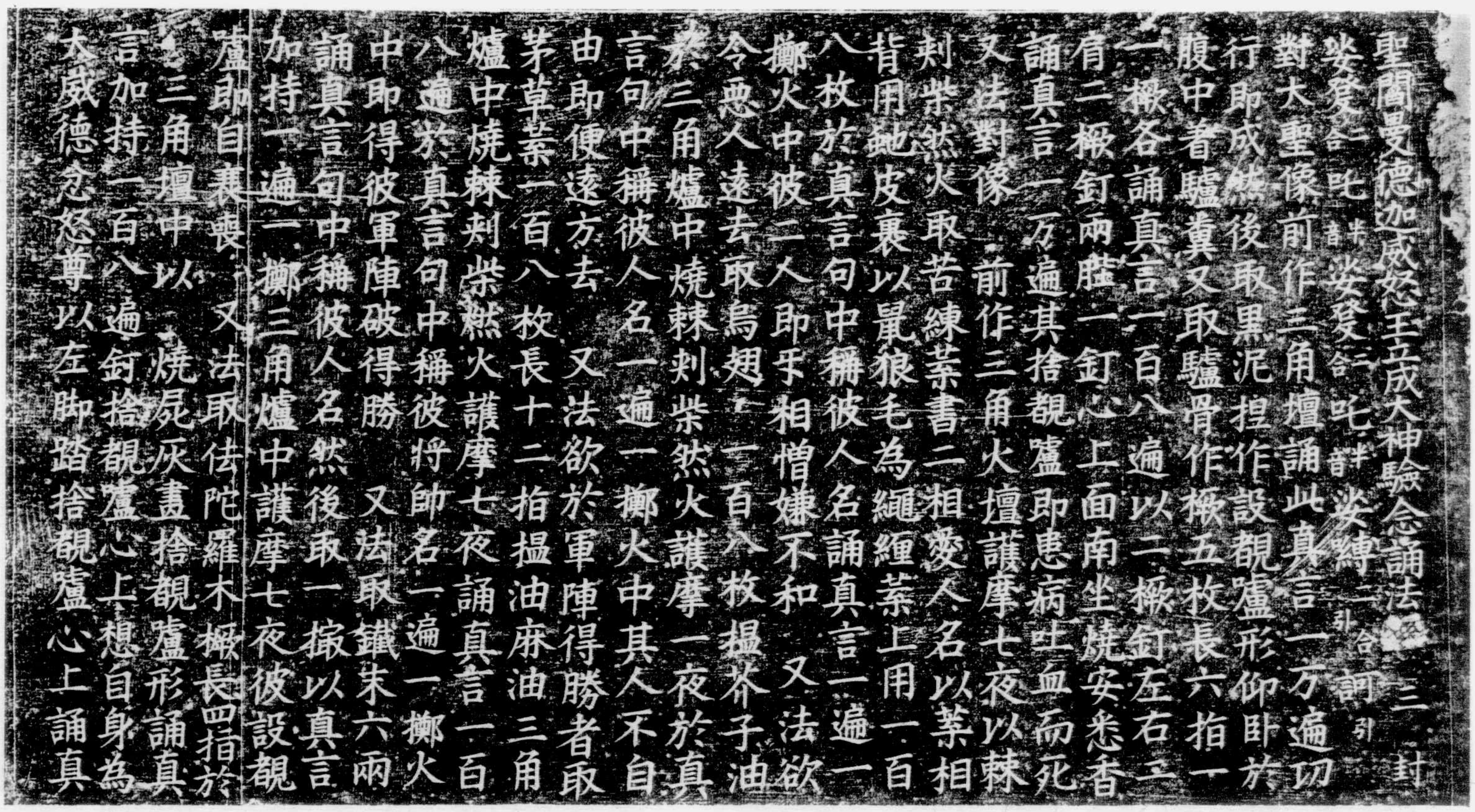
施主奉聖州保寧寺沙門　玄英　俗弟子史君慶



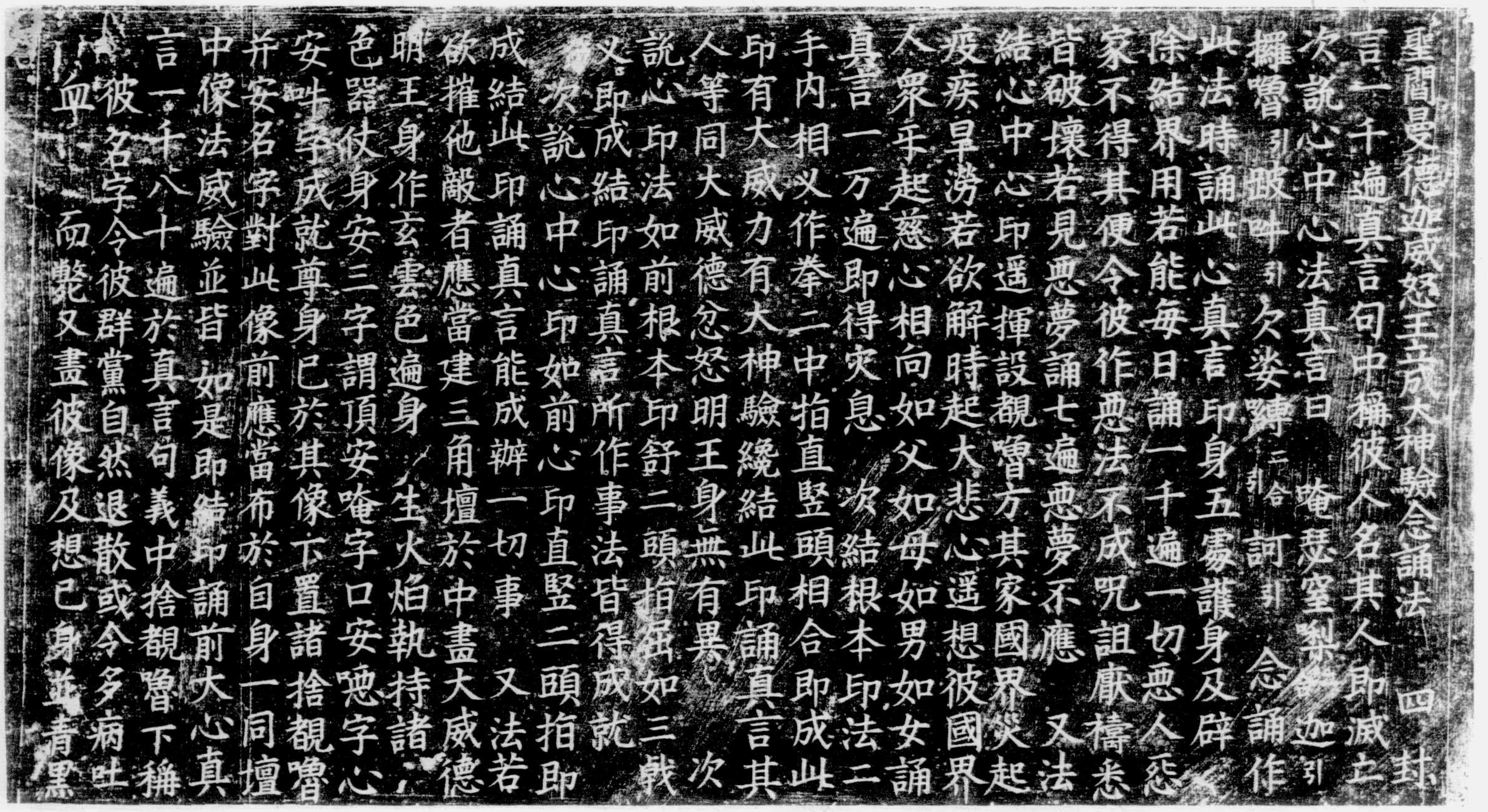
聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法二　封

迦於世間作障者所居宮殿皆大振動恐怖不安皆来雲集頂礼大威德尊白言唯願息慜令我無畏　尒時威德王白佛言我今所說真言十地菩薩聞此真言不隨順法教者尚能融銷況餘諸天龍八部作障難者誦真言一万遍則能作種種猛利調伏法若有惡人怨家於善人起惡意相危害者應當鑄一金銅威怒王像隨意大小於一淨室作三角壇安像壇中壇底畫彼人形或書姓名像面向北持誦者身著黑衣面向南坐結鏁印忿怒厲聲日三時念誦一七日其惡人或患惡疾或患惡瘡或身喪滅　又法畫彼設覩嚧於貝葉上或樺皮上畫了結鏁印按彼心上誦真言加持一百八遍然後量像坐下取熒或日午時作法又每日於中夜以鏁印按彼像心上誦真言二十一遍想彼設覩嚧在像（二）底并營從眷屬皆衰亶　又法先畫三角壇中畫設覩嚧形取佉陀羅木作橛可長四寸橛頭如獨股形以真言加持一百八遍真言句中安得人名於此句下加之便釘彼心上一月於像前三時念誦時別一百八遍隨力供養焚安悉香滿一月已設覩嚧即坐卧不安遽走而去久後身患至死持誦者起悲愍為作息災護摩法彼則如故次說大心真言法真言曰唵紇哩（合二）瑟窒梨（二合）尾訖哩（合二）哆（引）娜曩（二）吽（引）薩嚩設咄論（二合三）娜（引）捨野薩擔（合二）婆野薩擔（合二）婆野（四）

塔下二八六九

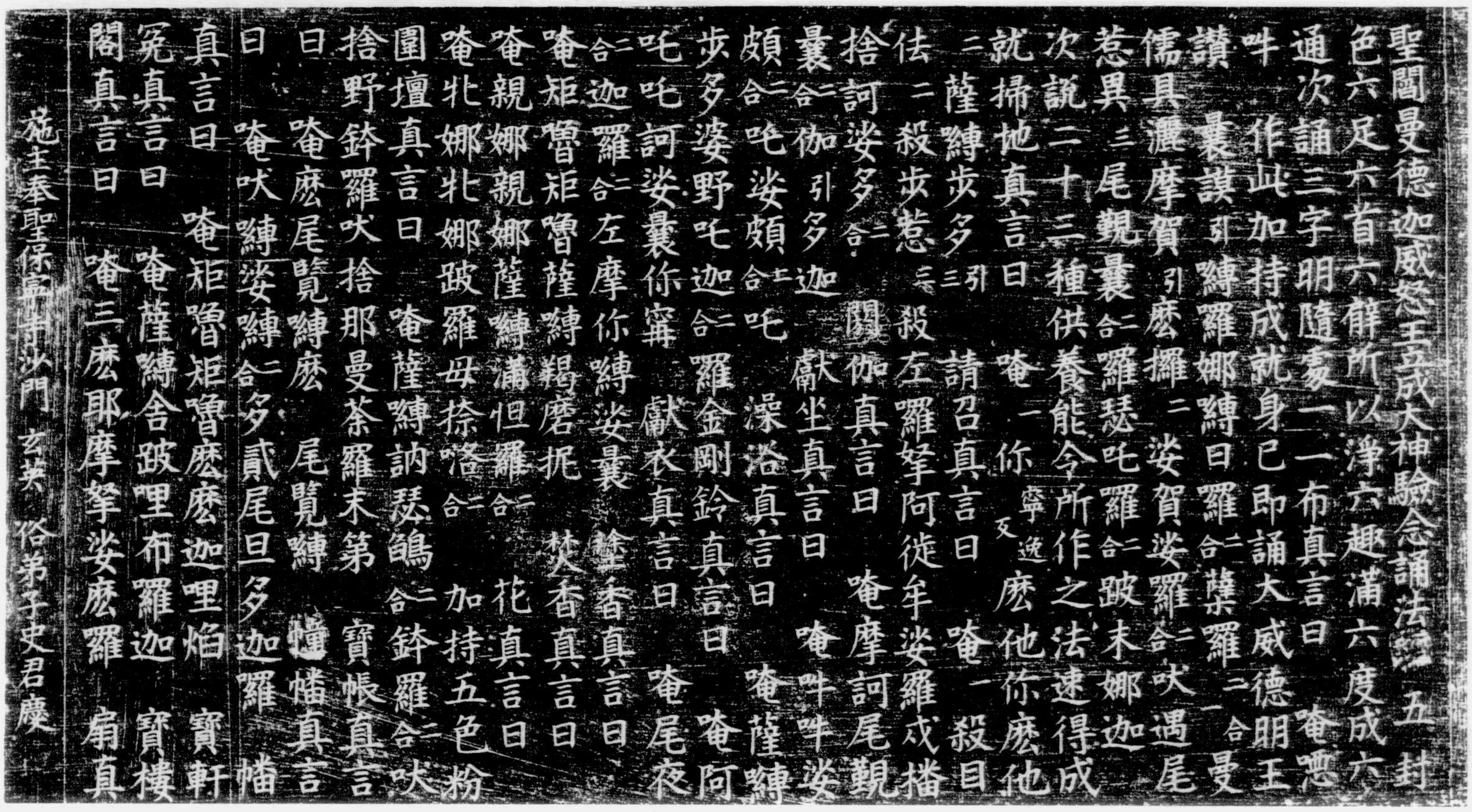


聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法　三　封
娑發（二合）吒（半音）娑發（二合）吒（半音）娑縛（二合引）訶（引）
對大聖像前作三角壇誦此真言一万遍功
行即成然後取黑泥捏作設覩盧形仰卧於
腹中著驢糞又取驢骨作橛五枚長六指一
一橛各誦真言一百八遍以二橛釘左右二
肩二橛釘兩髖一釘心上面南坐燒安悉香
誦真言一万遍其捨覩盧即患病吐血而死
又法對像前作三角火壇護摩七夜以棘
剌柴然火取苦練葉書二相愛人名以葉相
背用鼬皮裹以鼠狼毛為繩纏葉上用一百
八枚於真言句中稱彼人名誦真言一遍一
擲火中彼二人即互相憎嫌不和　又法欲
令惡人遠去取烏翅一百八枚搵芥子油
於三角爐中燒棘剌柴然火護摩一夜於真
言句中稱彼人名一遍一擲火中其人不自
由即便遠方去　又法欲於軍陣得勝者取
茅草葉一百八枚長十二指搵油麻油三角
爐中燒棘剌柴然火護摩七夜誦真言一百
八遍於真言句中稱彼將帥名一遍一擲火
中即得彼軍陣破得勝　又法取鐵末六兩
誦真言句中稱彼人名然後取一撮以真言
加持一遍一擲三角爐中護摩七夜彼設覩
盧即自衰喪　又法取佉陀羅木橛長四指於
三角壇中以燒屍灰畫捨覩盧形誦真
言加持一百八遍釘捨覩盧心上想自身為
大威德忿怒尊以左脚踏捨覩盧心上誦真

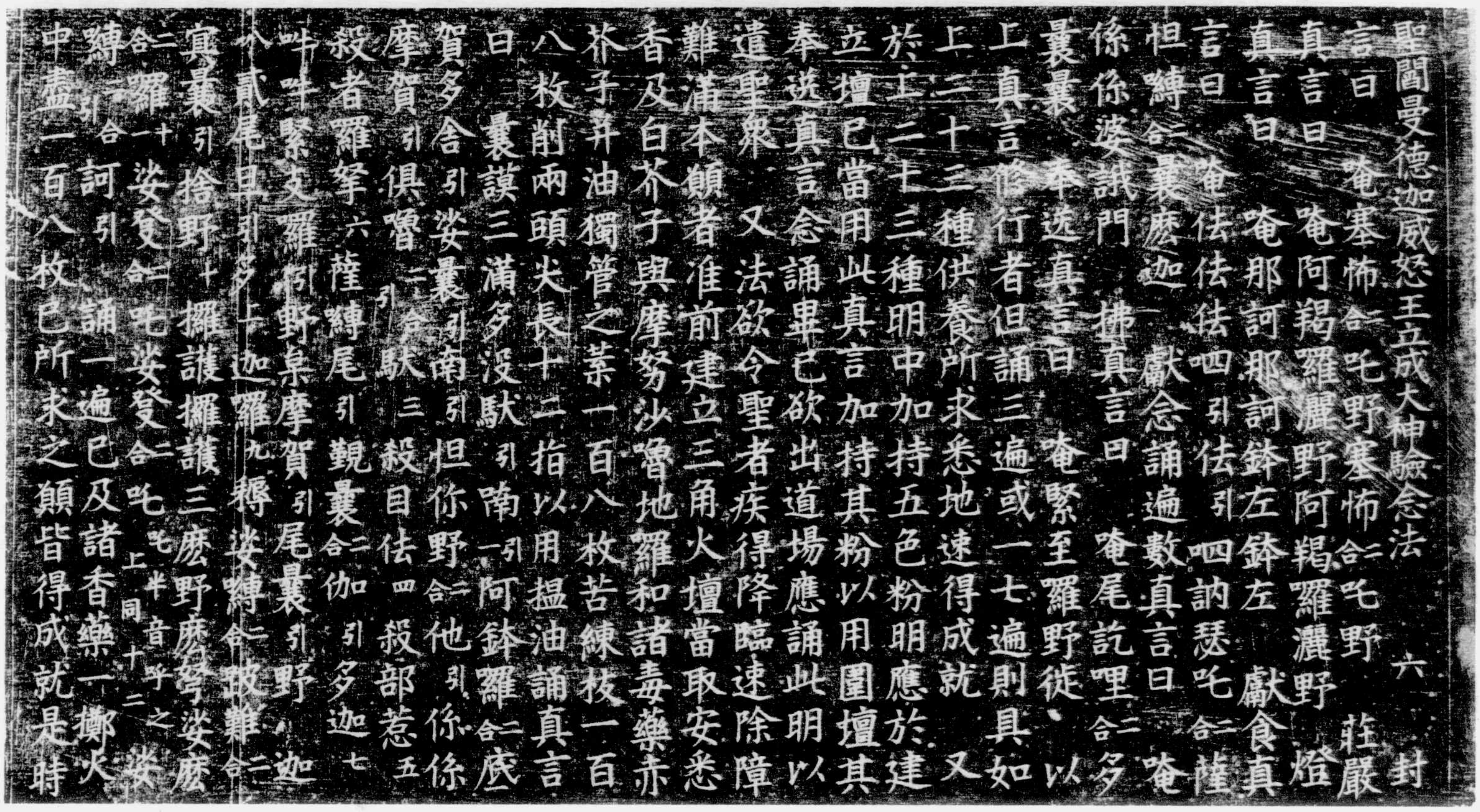


聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法　四　封
言一千遍真言句中稱彼人名其人即滅亡
次說心中心法真言曰　唵瑟窒梨（二合）迦（引）
攞嚕（引）跛吽（引）欠娑縛（二合引）訶（引）念誦作
此法時誦此心真言印身五處護身及辟
除結界用若能每日誦一千遍一切惡人怨
家不得其便令彼作惡法不成呪詛厭禱悉
皆破壞若見惡夢誦七遍惡夢不應　又法
結心中心印遥揮設覩嚕方其家國界災起
疫疾旱澇若欲解時起大悲心遥想彼國界
人衆手起慈心相向如父如母如男如女誦
真言一万遍即得災息　次結根本印法二
手內相叉作拳二中指直竪頭相合即成此
印有大威力有大神驗纔結此印誦真言其
人等同大威德忿怒明王身無有異　次
說心印法如前根本印舒二頭指屈如三戟
叉即成結印誦真言所作事法皆得成就
次說心中心印如前心印直竪二頭指即
成結此印誦真言能成辦一切事　又法若
欲摧他敵者應當建三角壇於中畫大威德
明王身作玄雲色遍身生火焰執持諸
色器仗身安三字謂頂安唵字口安噁字心
安吽字成就尊身已於其像下置諸捨覩嚕
并安名字對此像前應當布於自身一同壇
中像法威驗並皆如是即結印誦前大心真
言一千八十遍於真言句義中捨覩嚕下稱
彼名字令彼群黨自然退散或令多病吐
血而斃又畫彼像及想己身並青黑

塔下二七八八

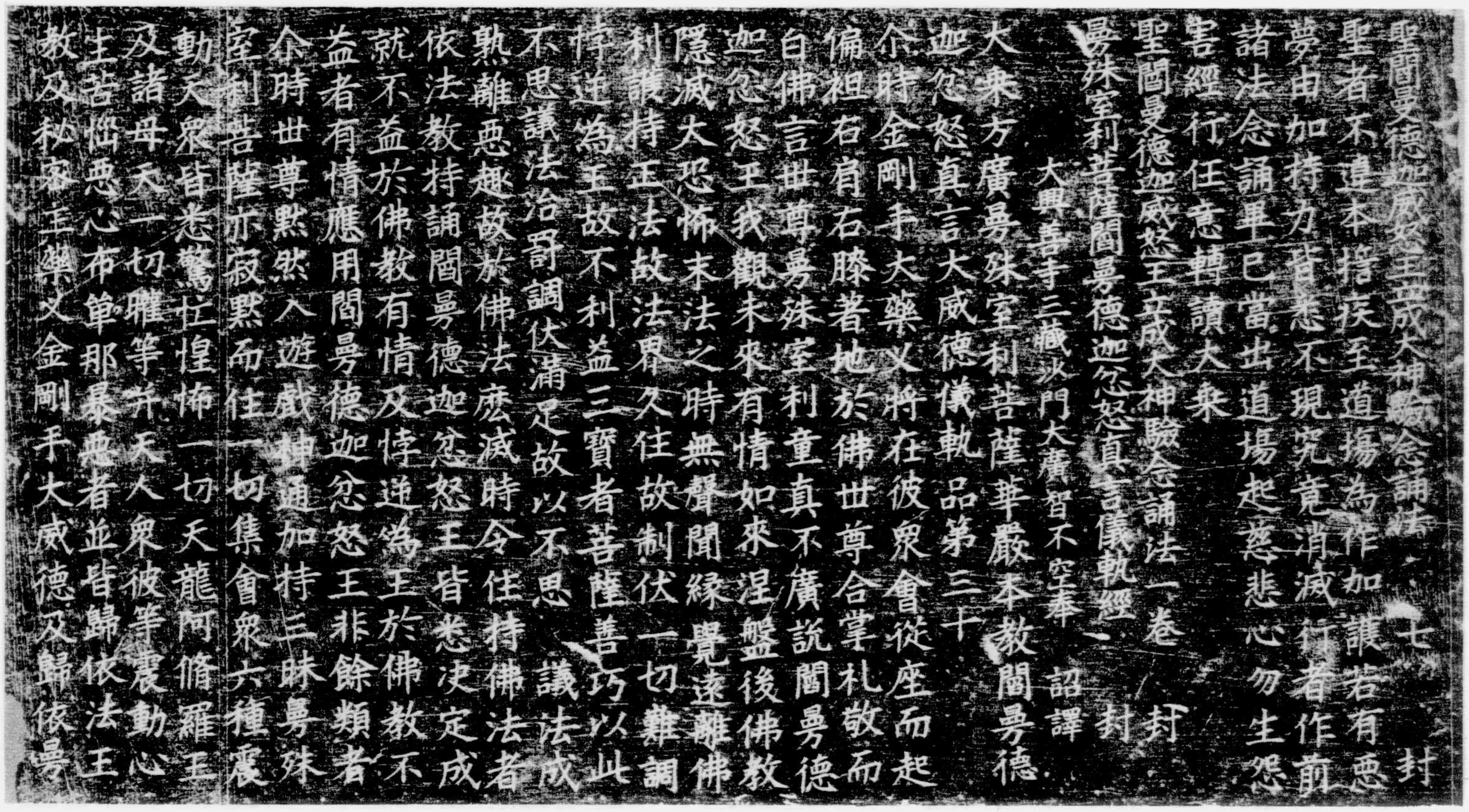


聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法經　五　封
色六足六首六臂所以淨六趣滿六度成六
通次誦三字明隨處一一布真言曰　唵噁
吽　作此加持成就身已即誦大威德明王
讚　曩謨（引）縛羅娜縛日羅（合二）葉羅（二合）曼
儒具灑摩賀（引）麼攞（二）娑賀娑羅（合二）吠遇尾
惹異（三）尾覲曩（合二）羅瑟吒羅（合二）跛末娜迦
次說二十三種供養能令所作之法速得成
就掃地真言曰　唵（一）你（寧逸反）麼他你麼他
（三）薩縛步多（三引）請召真言曰　唵（一）殺目
佉（二）殺步惹（三）殺左羅拏阿徙年娑羅戍播
捨訶娑多（合二）閼伽真言曰　唵摩訶尾覲
曩（合二）伽（引）多迦　獻坐真言曰　唵吽吽娑
頗（合二）吒娑頗（合二）吒　澡浴真言曰　唵薩縛
步多娑野吒迦（合二）羅金剛鈴真言曰　唵阿
吒吒訶娑曩你寧　獻衣真言曰　唵尾夜
（合二）迦羅（合二）左摩你縛娑曩　塗香真言曰
唵矩嚕矩嚕薩縛羯磨抳　焚香真言曰
唵親娜親娜薩縛滿怛羅（合二）　花真言曰
唵北娜北娜跛羅母捺喀（合二）　加持五色粉
圍壇真言曰　唵薩縛訥瑟鴿（合二）鉢羅（合二）吠
捨野鉢羅吠捨那曼荼羅末第　寶帳真言
曰　唵麼尾覽縛麼　尾覽縛　幢幡真言
曰　唵吠嚩娑嚩（合二）多貳尾旦多迦羅　幡
真言曰　唵矩嚕矩嚕麼麼迦哩焰　寶軒
冤真言曰　唵薩縛舍跛哩布羅迦　寶樓
閣真言曰　唵三麼耶摩拏娑麼羅　扇真
施主奉聖保寧寺沙門　玄英　俗弟子史君慶

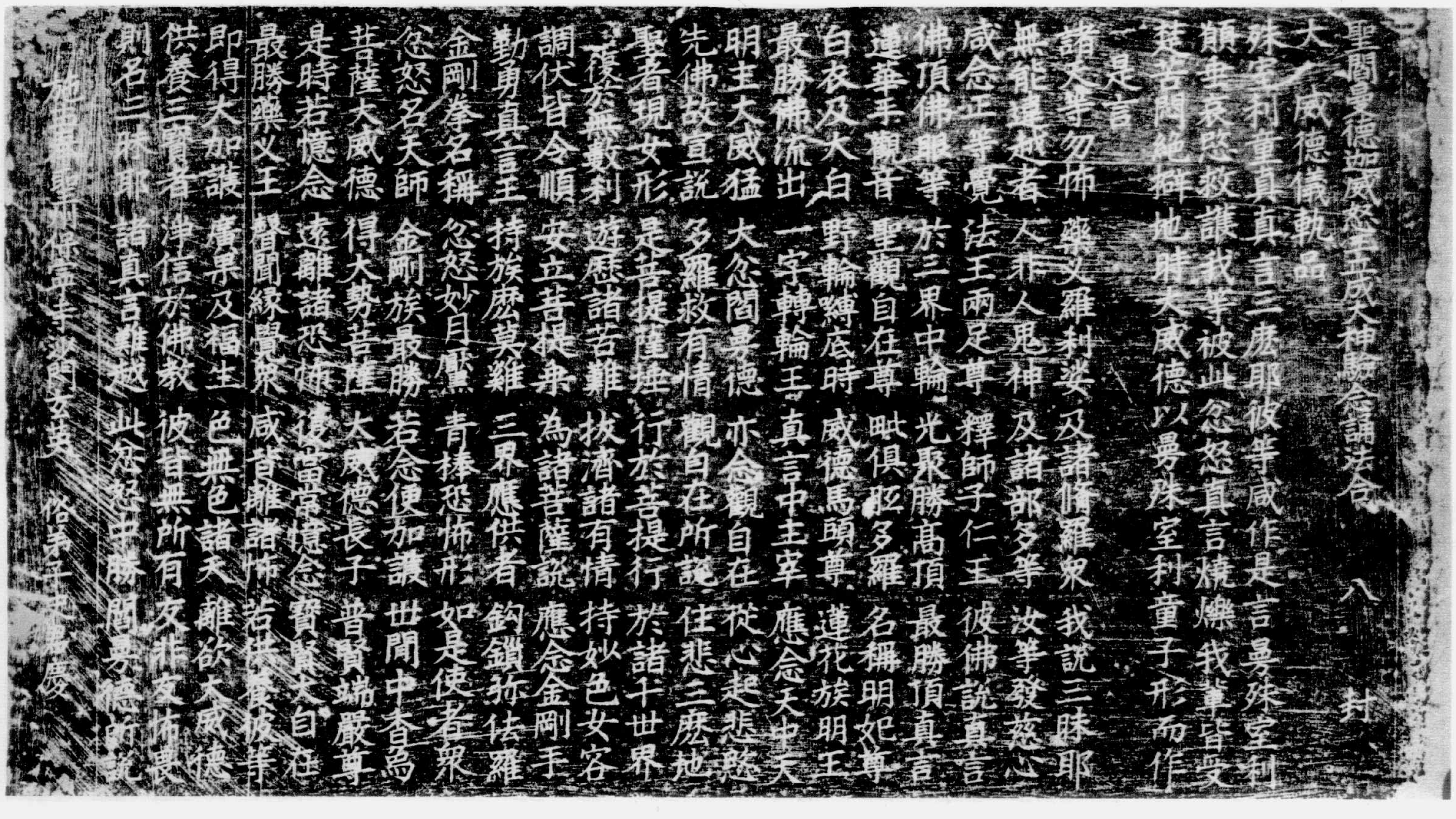


聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念法　六　封
言曰　唵塞怖（合二）吒野塞怖（合二）吒野　莊嚴
真言曰　唵阿羯羅灑野阿羯羅灑野　燈
真言曰　唵那訶那訶鉢左鉢左　獻食真
言曰　唵佉佉佉呬（引）佉（引）呬訥瑟吒（合二）薩
怛縛（合二）曩麼迦　獻念誦遍數真言曰　唵
係係婆誐門　拂真言曰　唵尾訖哩（合二）多
曩曩　奉送真言曰　唵緊至羅野徙、以
上真言修行者但誦三遍或一七遍則具如
上二十三種供養所求悉地速得成就　又
於上二十三種明中加持五色粉明應於建
立壇已當用此真言加持其粉以用圍壇其
奉送真言念誦畢已欲出道場應誦此明以
遣聖衆　又法欲令聖者疾得降臨速除障
難滿本願者准前建立三角火壇當取安悉
香及白芥子與摩努沙嚕地羅和諸毒藥赤
芥子并油獨管之葉一百八枚苦練枝一百
八枚削兩頭尖長十二指以用搵油誦真言
曰　曩謨三滿多沒馱（引）喃（一引）阿鉢羅（合二）底
賀多舍（引）娑曩（引）喃（引）怛你野（合二）他（引）係係
摩賀（引）俱嚕（二合）馱（三）殺目佉（四）殺部惹（五）
殺者羅拏（六）薩縛尾（引）覲曩（合二）伽（引）多迦（七）
吽吽緊支羅（引）野臬摩賀（引）尾曩（引）野迦
（八）貳尾旦（引）多（上）迦羅（九）耨娑縛（合二）跛難（合二）
寘曩（引）捨野（十）攞護攞護三麼野麼弩娑麼
（合二）羅（十一）娑登（合二）吒娑登（合二）吒吒（半音呼之　上同　十二）娑
縛（二合引）訶（引）誦一遍已及諸香藥一擲火
中盡一百八枚已所求之願皆得成就是時

塔下二八六八

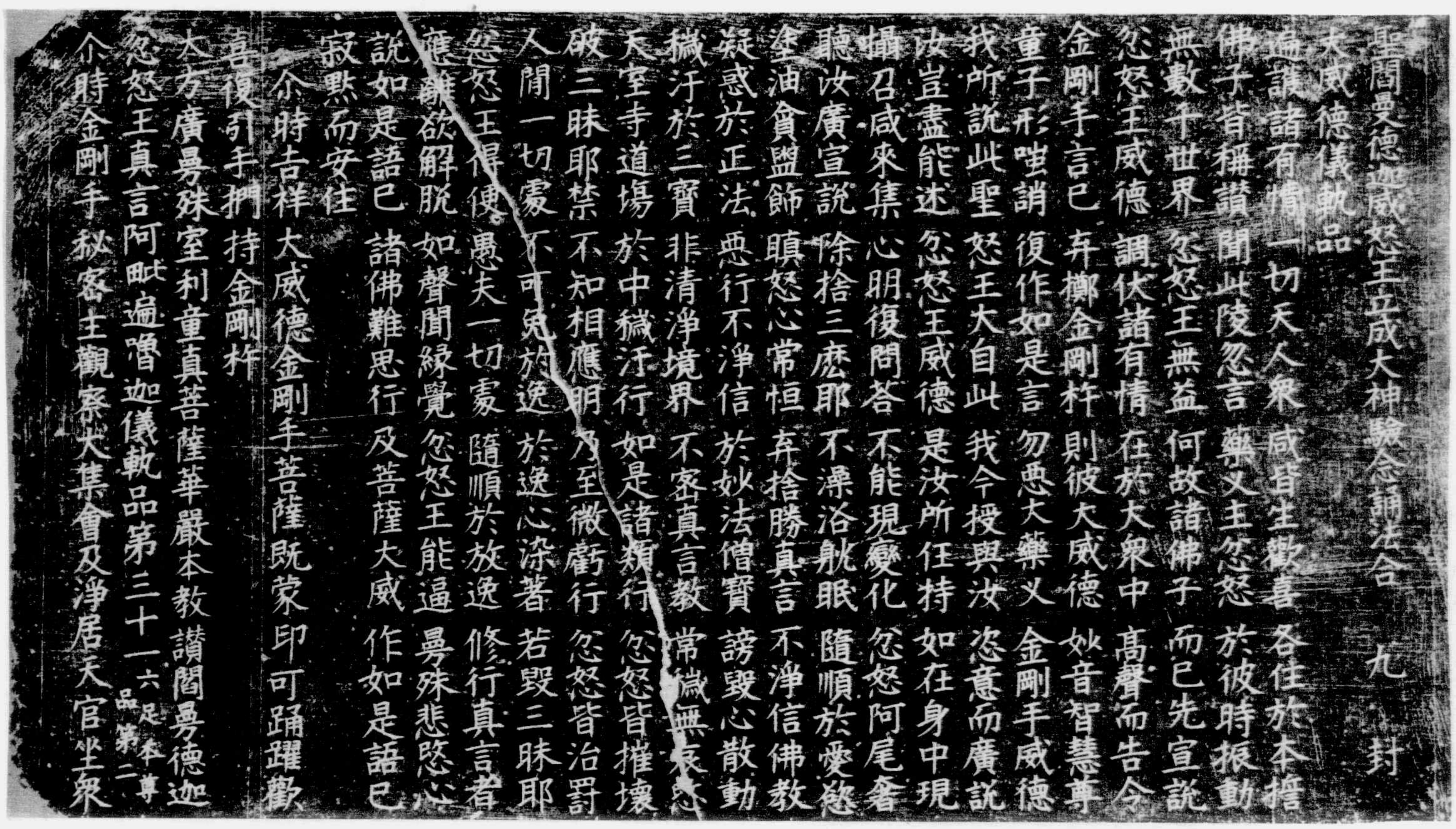


聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法 七 封
聖者不違本誓疾至道場為作加護若有惡
夢由加持力皆悉不現究竟消滅行者作前
諸法念誦畢已當出道場起慈悲心勿生怨
害經行任意轉讀大乘
聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法一卷 封
曼殊室利菩薩閻曼德迦忿怒真言儀軌經一 封
大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯
大乘方廣曼殊室利菩薩華嚴本教閻曼德
迦忿怒真言大威德儀軌品第三十
介時金剛手大藥叉將在彼衆會從座而起
偏袒右肩右膝著地於佛世尊合掌礼敬而
白佛言世尊曼殊室利童真不廣說閻曼德
迦忿怒王我觀未來有情如來涅盤後佛教
隱滅大恐怖末法之時無聲聞緣覺遠離佛
利護持正法故法界久住故制伏一切難調
悖逆為王故不利益三寶者菩薩善巧以此
不思議法治罰調伏滿足故以不思議法成
熟離悪趣故於佛法應滅時令住持佛法者
依法教持誦閻曼德迦忿怒王皆悉決定成
就不益於佛教有情及悖逆為王於佛教不
益者有情應用閻曼德迦忿怒王非餘類者
介時世尊默然入遊戲神通加持三昧曼殊
室利菩薩亦寂默而住一切集會衆六種震
動天衆皆悉驚怔惶怖一切天龍阿脩羅王
及諸毋天一切曜等并天人衆彼等震動心
生苦惱悪心布單那暴悪者並皆歸依法王
教及秘密主藥叉金剛手大威德及歸依曼



聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法合 八 封
大威德儀軌品
殊室利童真真言三處耶彼等咸作是言曼殊室利
願垂哀愍救護我等被此忿怒真言燒爍我輩皆受
楚苦悶絶躃地時大威德以曼殊室利童子形而作
是言
諸天等勿怖藥叉羅剎娑及諸脩羅衆我說三昧耶
無能違越者人非人鬼神及諸部多等汝等發慈心
咸念正等覺法王兩足尊釋師子仁王彼佛說真言
佛頂佛眼等於三界中輪光聚勝高頂最勝頂真言
蓮華手觀音聖觀自在尊眡倶胝多羅名稱明妃尊
白衣及大白野輪縛底時威德馬頭尊蓮花族明王
最勝佛流出一字轉輪王真言中主宰應念天中天
明主大威猛大忿閻曼德亦念觀自在從心起悲愍
先佛故宣說多羅救有情觀自在所說住悲三摩地
聖者現女形是菩提薩埵行於菩提行於諸十世界
復於無數剎遊歷諸若難拔濟諸有情持妙色女容
調伏皆令順安立菩提衆為諸菩薩說應念金剛手
勤勇真言主持族歷莫難三界應供者鉤鎖孫佉羅
金剛拳名稱忿怒妙月黶青棒恐怖形如是使者衆
忿怒名天師金剛族最勝若念便加護世間中香烏
菩薩大威德得大勢菩薩大威德長子普賢端嚴尊
是時若憶念遠離諸恐怖復當常憶念寶賢大自在
最勝藥叉王聲聞緣覺衆咸皆離諸怖若供養彼等
即得大加護層果及福生色無色諸天離欲大威德
供養三寶者淨信於佛教彼皆無所有友非友怖畏
則名三昧耶諸真言難越此忿怒中勝閻曼德所說
施主聖州保壽寺沙門玄英 俗弟子史嗣慶

塔下二八三一



聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法合　九　封

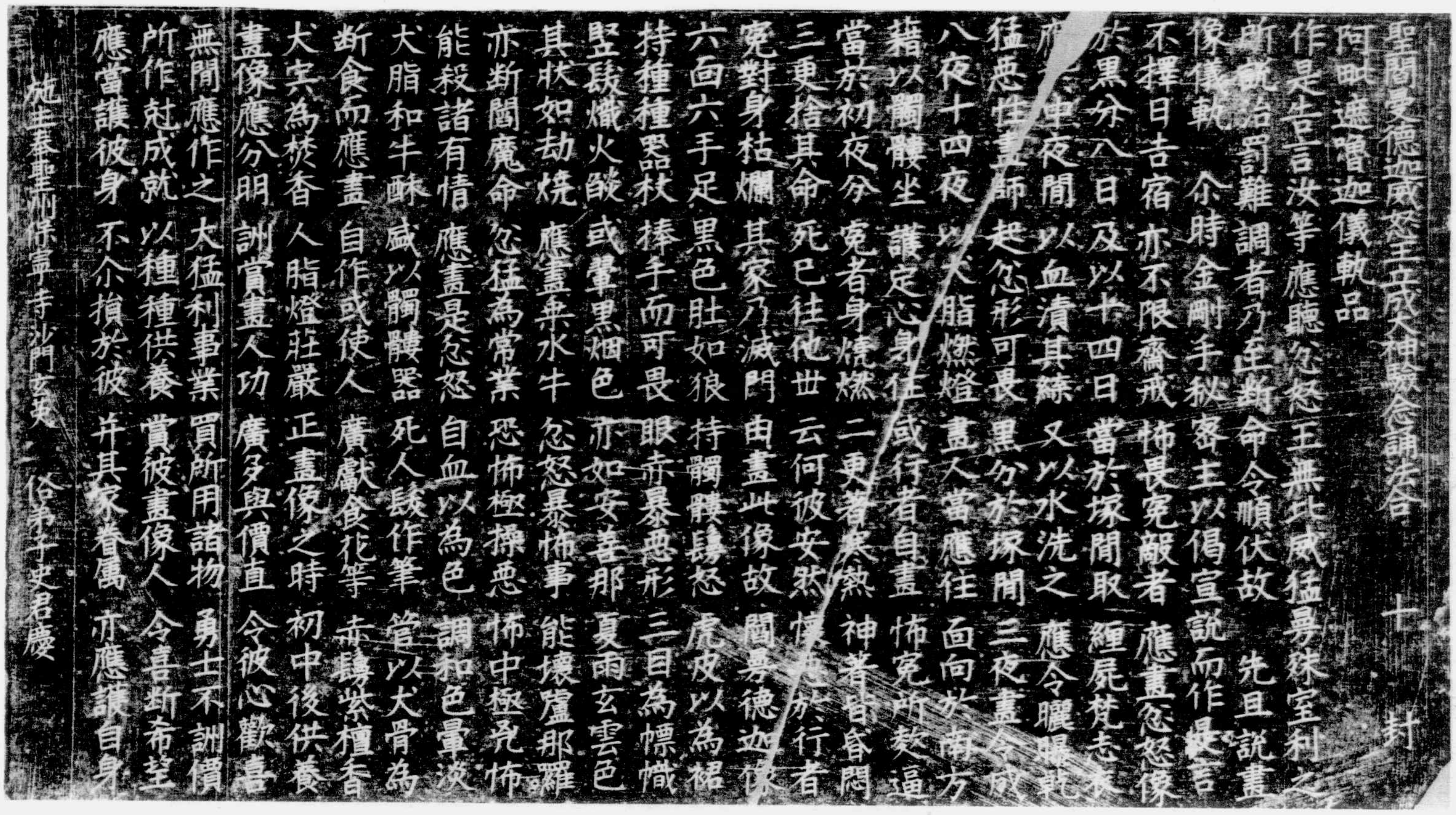
大威德儀軌品

遍護諸有情一切天人衆咸皆生歡喜各住於本擔佛子皆稱讚聞此陵忽言藥叉主忿怒於彼時振動無數千世界忿怒王無益何故諸佛子而已先宣說忿怒王威德調伏諸有情在於大衆中高聲而告令金剛手言已弃擲金剛杵則彼大威德妙音智慧尊童子形嗤誚復作如是言勿悪大藥叉金剛手威德我所說此聖怒王大自此我今授與汝恣意而廣說汝豈盡能述忿怒王威德是汝所任持如在身中現攝召咸來集心明復問荅不能現變化忿怒阿尾奢聽汝廣宣說除捨三麽耶不澡浴躭眠隨順於愛慾塗油貪盥飾瞋怒心常恒弃捨勝真言不淨信佛教疑惑於正法悪行不淨信於妙法僧寶謗毀心散動穢汙於三寶非清淨境界不密真言教常穢無哀愍天室寺道場於中穢汙行如是諸類行忿怒皆摧壞破三昧耶禁不知相應明乃至微虧行忿怒皆治罸人間一切處不可免放逸於逸心染著若毀三昧耶忿怒王得便愚夫一切處隨順於放逸修行真言者應離欲解脫如聲聞緣覺忿怒王能逼曼殊悲愍心說如是語已諸佛難思行及菩薩大威作如是語已寂默而安住

尒時吉祥大威德金剛手菩薩既蒙印可踊躍歡喜復引手捫持金剛杵

大方廣曼殊室利童真菩薩華嚴本教讚閻曼德迦忿怒王真言阿毗遍嚕迦儀軌品第三十一（六足本尊品第二）

尒時金剛手秘密主觀察大集會及淨居天宮坐衆



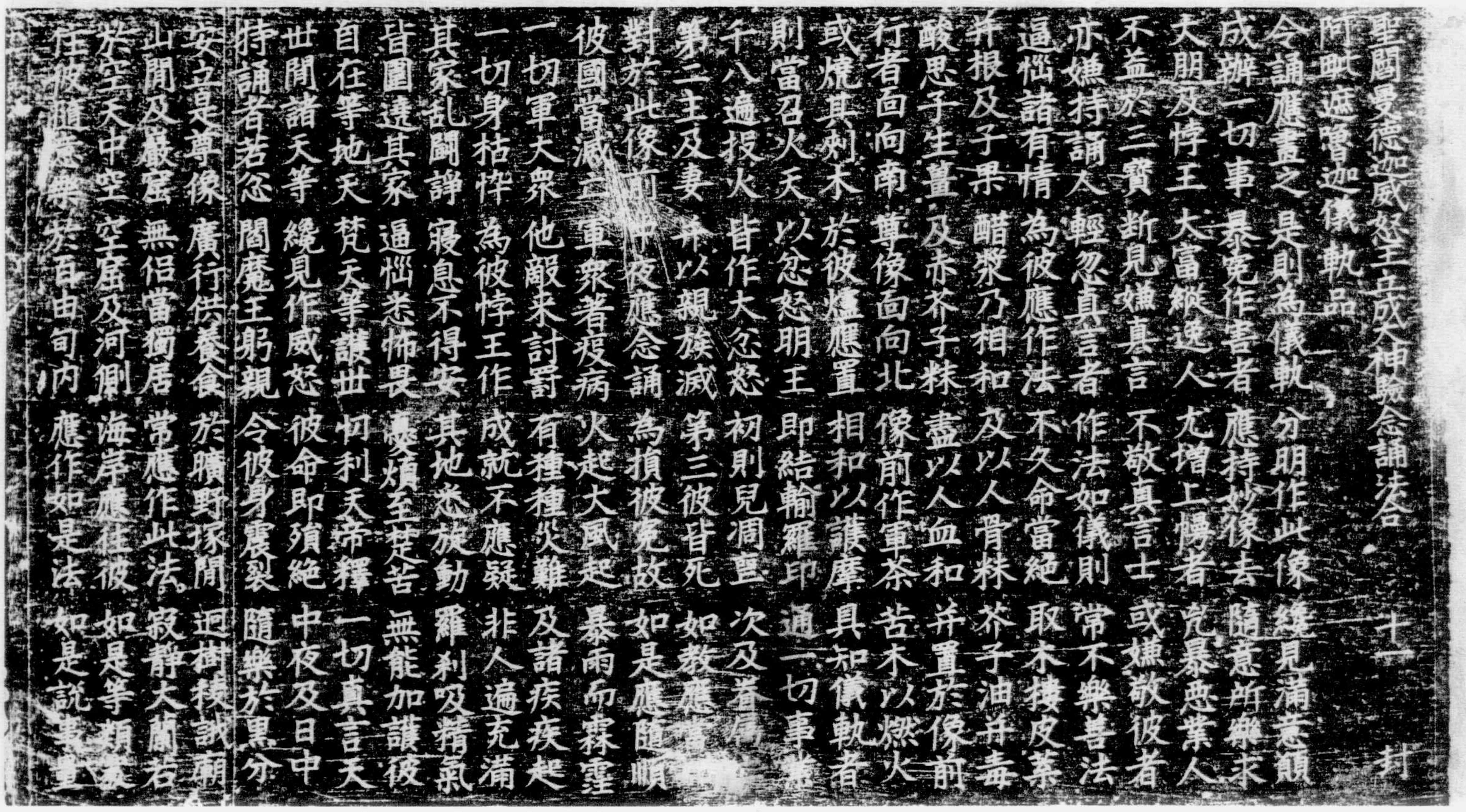
聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法合　十　封

阿毗遮嚕迦儀軌品

作是告言汝等應聽忿怒王無比威猛曼殊室利之所說治罸難調者乃至斷命令順伏故　先且說畫像儀軌　尒時金剛手秘密主以偈宣說而作是言不擇日吉宿亦不限齋戒怖畏冤敵者應畫忿怒像於黑分八日及以十四日當於塚間取纏屍梵志衣亦於中夜間以血漬其縧又以水洗之應令曬曝乾猛悪性畫師起忿形可畏黑分於塚間三夜畫令成八夜十四夜以犬脂燃燈畫人當應住面向於南方藉以髑髏坐護定心身住威行者自畫怖冤所教逼當於初夜分冤者身燒燃二更著寒熱神著皆昏悶三更捨其命死已往他世云何彼安然懐[illegible]於行者冤對身枯爛其家乃滅門由畫此像故閻曼德迦像六面六手足黑色肚如狼持髑髏鬚怒虎皮以為裙持種種器杖捧手而可畏眼赤暴悪形三目為幖幟竪鬚熾火燄或暈黑烟色亦如安善那夏雨玄雲色其狀如劫燒應畫乘水牛忿怒暴怖事能壞盧那羅亦斷閻魔命忿猛為常業恐怖極摽悪怖中極恐怖能殺諸有情應畫是忿怒自血以為色調和色暈淡犬脂和牛酥盛以髑髏器死人鬚作筆管以犬骨為斷食而應畫自作或使人廣獻食花等赤鑄紫檀香犬宍為焚香人脂燈莊嚴正畫像之時初中後供養畫像應分明酬賞畫人功廣多與價直令彼心歡喜無間應作之大猛利事業買所用諸物勇士不酬價所作尅成就以種種供養賞彼畫像人令喜斷希望應當護彼身不尒損於彼并其家眷屬亦應護自身

施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

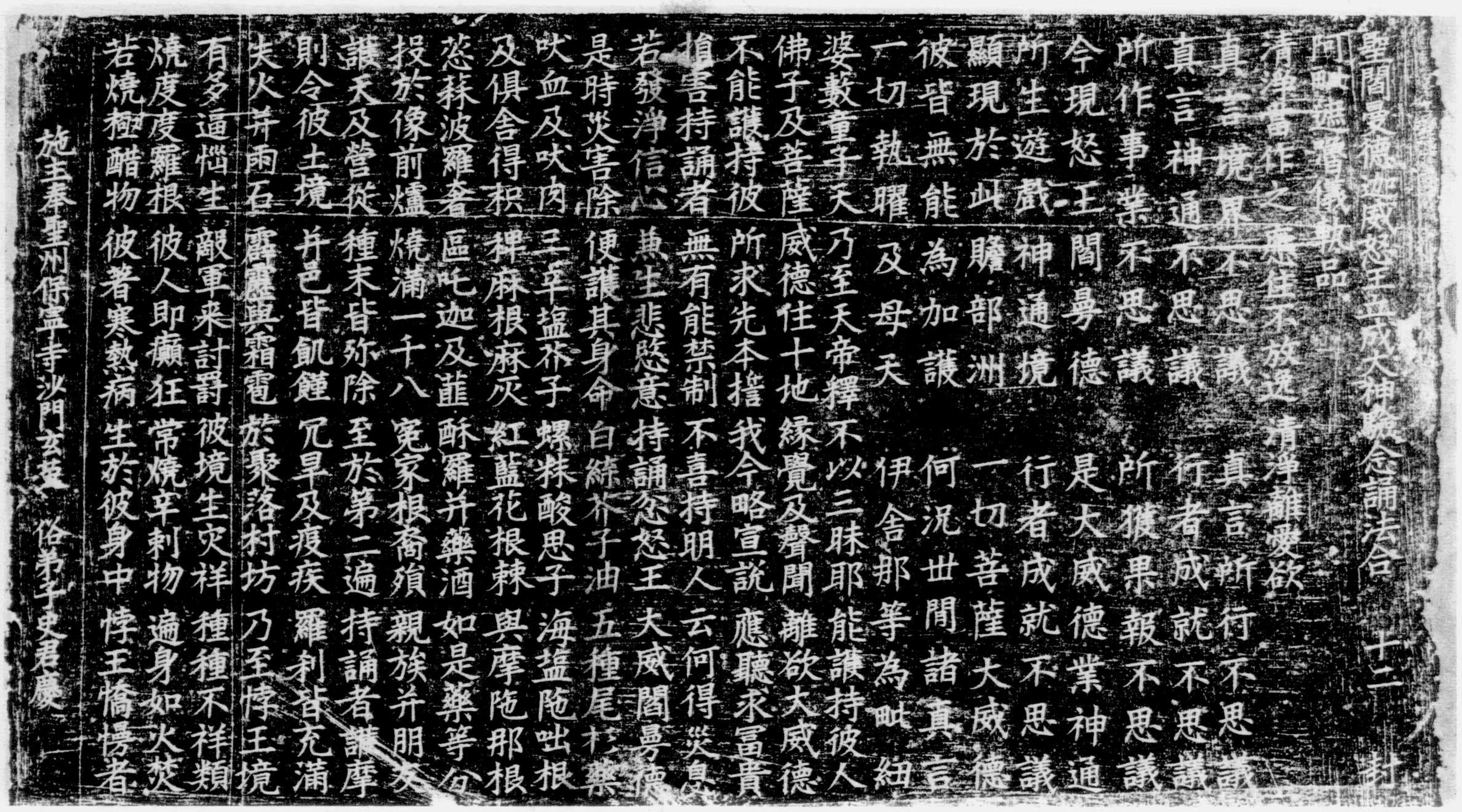
塔下二七八九



聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法卷 十一 封

阿毗遮嚕迦儀軌品

今誦應畫之 是則為儀軌 分明作此像 纔見滿意願
成辦一切事 暴兇作害者 應持妙像去 隨意所樂求
大朋及悖王 大富縱逸人 尤增上慢者 兇暴惡業人
不益於三寶 斷見嫌真言 不敬真言士 或嫌敬彼者
亦嫌持誦人 輕忽真言者 作法如儀則 常不樂善法
逼惱諸有情 為彼應作法 不久命當絕 取木樓皮葉
并根及子果 醋漿乃相和 及以人骨粖 芥子油并毒
酸思子生薑 及赤芥子粖 盡以人血和 并置於像前
行者面向南 尊像面向北 像前作軍荼 苦木以燃火
或燒其刺木 於彼爐應置 相和以護摩 具知儀軌者
則當召火天 以忿怒明王 即結輸羅印 通一切事業
千八遍投火 皆作大忿怒 初則見凋萎 次及着病
第二主及妻 并以親族滅 第三彼皆死 如教應[illegible]
對於此像前 中夜應念誦 為損彼兇故 如是應隨順
彼國當滅亡 軍眾著疫病 火起大風起 暴雨而霹靂
一切軍大眾 他敵來討罰 有種種災難 及諸疾疾起
一切身枯悴 為彼悖王作 成就不應疑 非人遍充滿
其家亂鬪諍 寢息不得安 其地悉旋動 羅剎吸精氣
皆圍遶其家 逼惱悉怖畏 憂煩至楚苦 無能加護彼
自在等地天 梵天等護世 忉利天帝釋 一切真言天
世間諸天等 纔見作威怒 彼命即殞絕 中夜及日中
持誦者若忿 閻魔王與親 令彼身震裂 隨樂於黑分
安立是尊像 廣行供養食 於曠野塚間 迴樹枝識廟
山間及巖窟 無侶當獨居 常應作此法 寂靜大蘭若
於空天中空 空窟及河側 海岸應往彼 如是等類處
住彼隨意樂 於百由旬內 應作如是法 如是說畫量



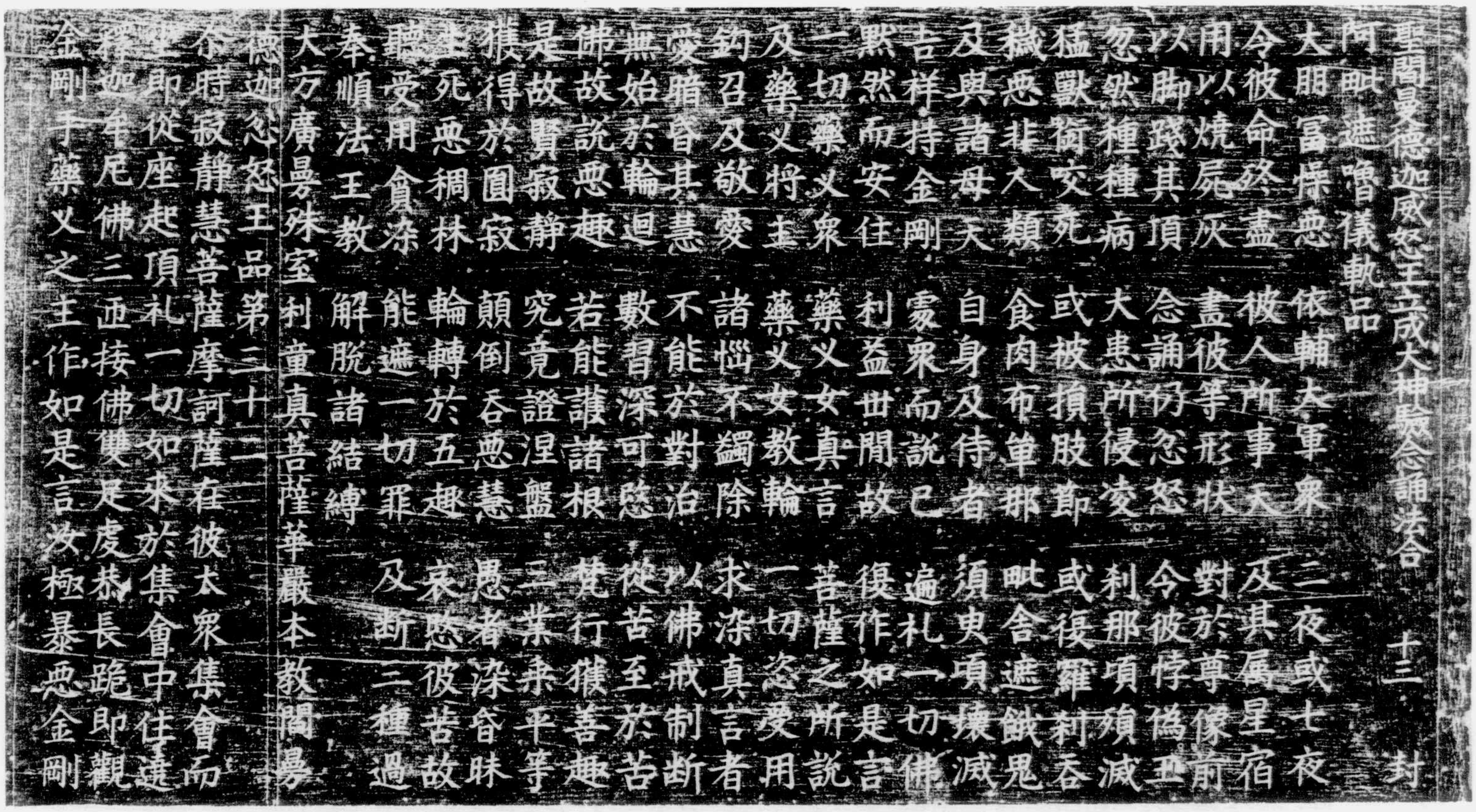
聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法合 十二 封

阿毗遮嚕迦儀軌品

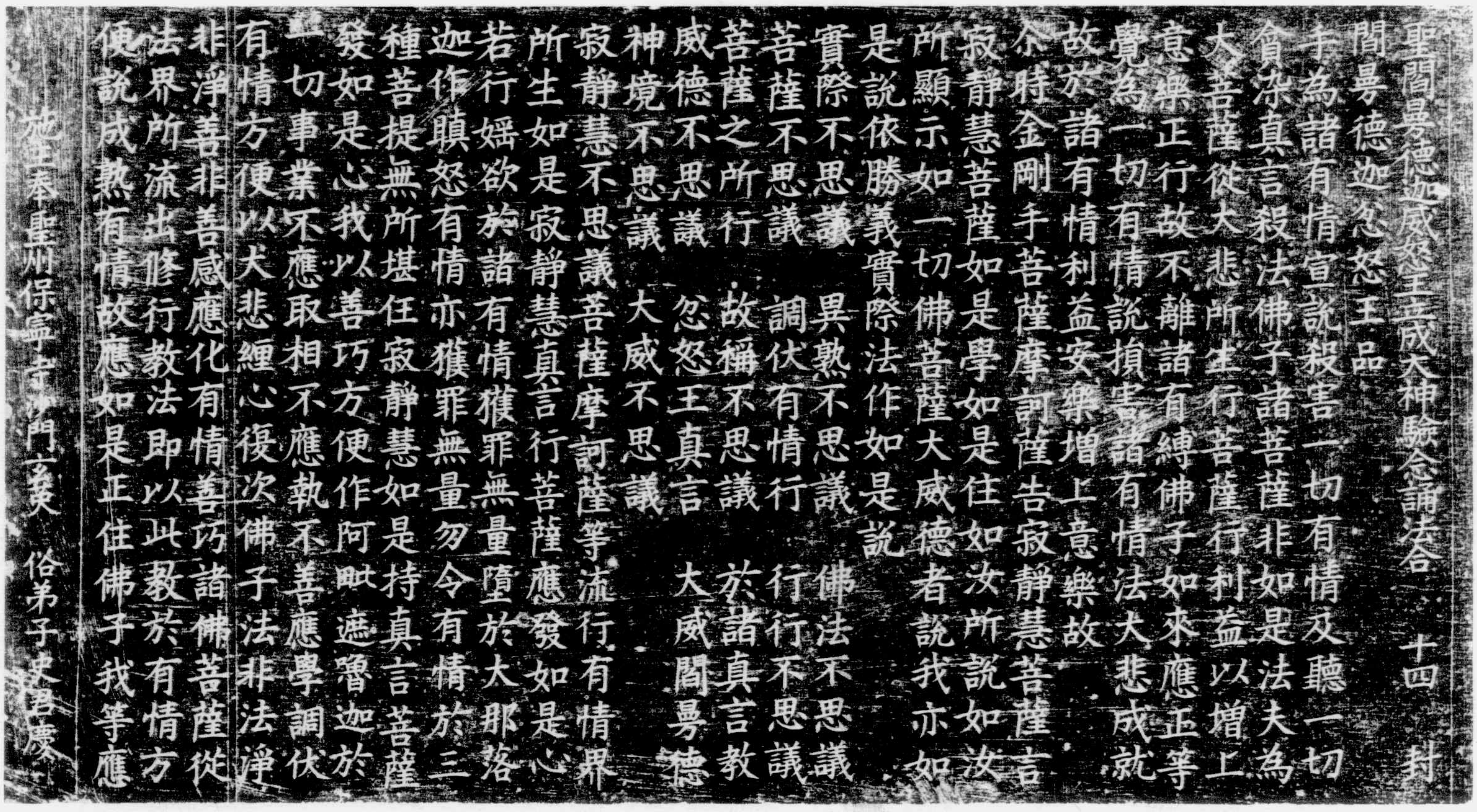
清淨音作之 無住不放逸 清淨離愛欲
真言境界不思議 真言所行不思議
真言神通不思議 行者成就不思議
所作事業不思議 所獲果報不思議
今現怒王閻曼德 是大威德業神通
所生遊戲神通境 行者成就不思議
顯現於此贍部洲 一切菩薩大威德
彼皆無能為加護 何況世間諸真言
一切執曜及母天 伊舍那等為毗紐
婆藪童子天 乃至天帝釋 不以三昧耶 能護持彼人
佛子及菩薩 威德住十地 緣覺及聲聞 離欲大威德
不能護持彼 所求先本誓 我今略宣說 應聽求富貴
損害持誦者 無有能禁制 不喜持明人 云何得災息
若發淨信心 與生悲愍意 持誦忿怒王 大威閻曼德
是時災害除 便護其身命 白綵芥子油 五種尾杴藥
吠血及吠肉 三辛鹽芥子 螺粖酸思子 海鹽陁咄根
及俱舍得枳 稗麻根麻灰 紅藍花根棘 與摩陁那根
蕊蒜波羅奢 區吒迦及韮 酥羅并藥酒 如是藥等分
投於像前爐 燒滿一千八 冤家根裔殞 親族并朋友
護天及營從 種末皆殄除 至於第二遍 持誦者護摩
則令彼土境 并邑皆飢饉 亢旱及疫疾 羅剎皆充滿
失火并雨石 霹靂與霜雹 於聚落村坊 乃至悖王境
有多逼惱生 敵軍來討罰 彼境生灾祥 種種不祥類
燒度度羅根 彼人即癲狂 常燒辛刺物 遍身如火焚
若燒極醋物 彼著寒熱病 生於彼身中 悖王憍慢者

施主奉聖州保寧寺沙門玄[illegible] 俗弟子史君慶

塔下二八三二

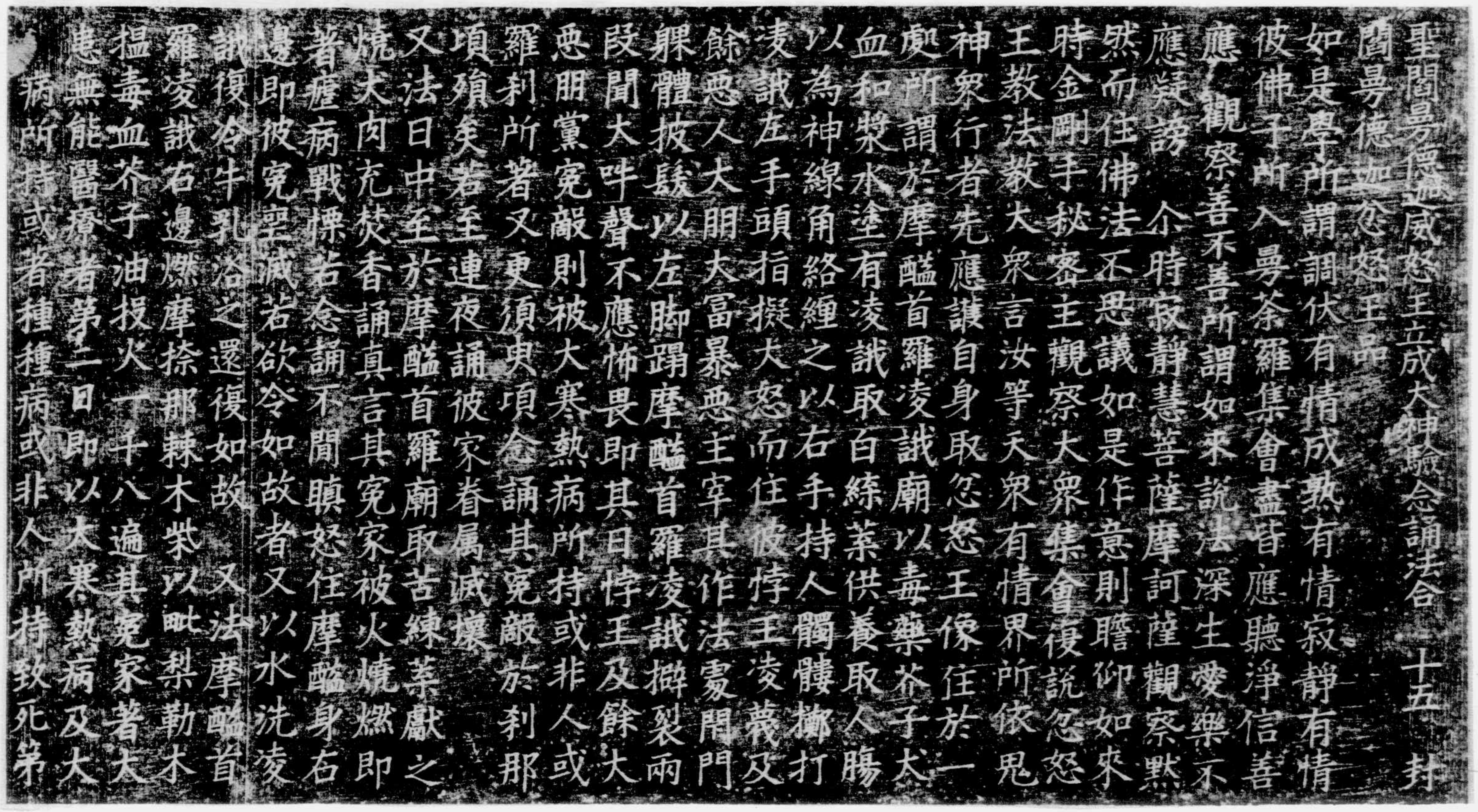


聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法合　十三　封
阿毗遮嚕儀軌品
大朋冨悍惡　依輔大軍衆　三夜或七夜
令彼命終盡　彼人所事天　及其屬星宿
用以燒屍灰　晝彼等形狀　對於尊像前
以脚踐其頂　念誦仍忿怒　令彼悖偽丑
忽然種種病　大患所侵夌　剎那頃殞滅
猛獸銜交死　或被損肢節　或復羅剎呑
纖惡非人類　食肉布單那　毗舍遮餓鬼
及與諸母天　自身及侍者　須臾頃壞滅
吉祥持金剛　霧衆而說已　遍礼一切佛
默然而安住　利益世間故　復作如是言
一切藥义衆　藥义女真言　菩薩之所說
及藥义將主　藥义女教輪　一切忿愛用
鈎召及敬愛　諸惱不鐲除　求滌真言者
愛腊昏其慧　不能於對治　以佛戒制斷
無始於輪迴　數習深可愍　從苦至於苦
佛故說惡趣　若能護諸根　梵行獲善趣
是故賢寂靜　究竟證涅盤　三業乘平等
獲得於圓寂　顛倒吞惡慧　愚者滌昏昧
生死惡稠林　輪轉於五趣　哀愍彼苦故
聽受用貪滌　能遮一切罪　及斷三種過
奉順法王教　解脫諸結縛
大方廣曼殊室利童真菩薩華嚴本教閻曼
德迦忿怒王品第三十二
尒時寂靜慧菩薩摩訶薩在彼大衆集會而
坐即從座起頂礼一切如來於集會中住遶
釋迦牟尼佛三匝接佛雙足虔恭長跪即觀
金剛手藥义之主作如是言汝極暴惡金剛

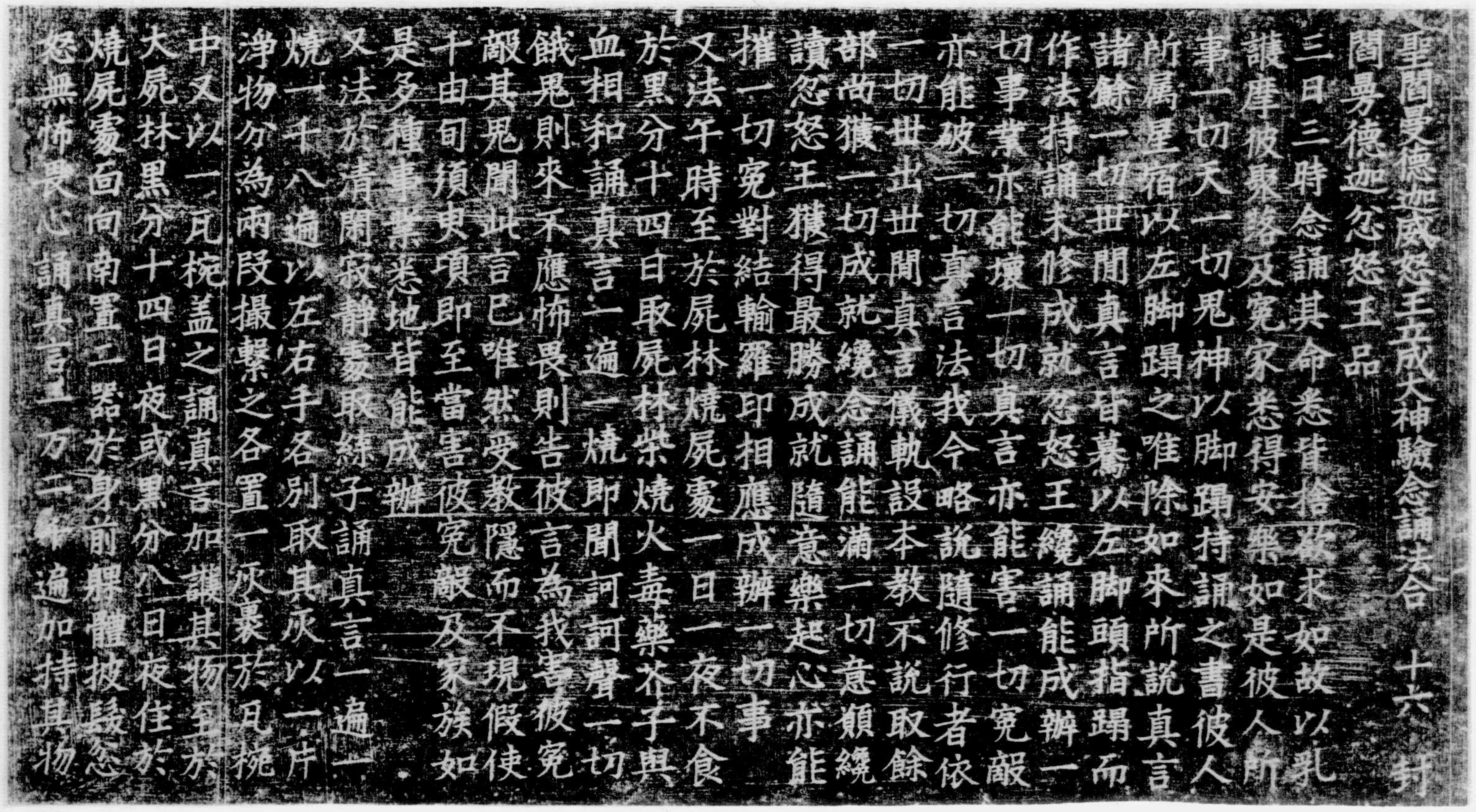


聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法合　十四　封
閻曼德迦忿怒王品
手為諸有情宣說殺害一切有情及聽一切
貪滌真言殺法佛子諸菩薩非如是法夫為
大菩薩從大悲所生行菩薩行利益以增上
意樂正行故不離諸有縛佛子如來應正等
覺為一切有情說損害諸有情法大悲成就
故於諸有情利益安樂增上意樂故
尒時金剛手菩薩摩訶薩告寂靜慧菩薩言
寂靜慧菩薩如是學如是住如汝所說如汝
所顯示如一切佛菩薩大威德者說我亦如
是說依勝義實際法作如是說
實際不思議　異熟不思議　佛法不思議
菩薩不思議　調伏有情行　行行不思議
菩薩之所行　故稱不思議　於諸真言教
威德不思議　忿怒王真言　大威閻曼德
神境不思議　大威不思議
寂靜慧不思議菩薩摩訶薩等流行有情界
所生如是寂靜慧真言行菩薩應發如是心
若行婬欲於諸有情獲罪無量墮於大那落
迦作瞋怒有情亦獲罪無量勿令有情於三
種菩提無所堪任寂靜慧如是持真言菩薩
發如是心我以善巧方便作阿毗遮嚕迦於
一切事業不應取相不應執不善應學調伏
有情方便以大悲纏心復次佛子法非法淨
非淨善非善感應化有情善巧諸佛菩薩從
法界所流出修行教法即以此教於有情方
便說成熟有情故應如是正住佛子我等應
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

塔下二八七一

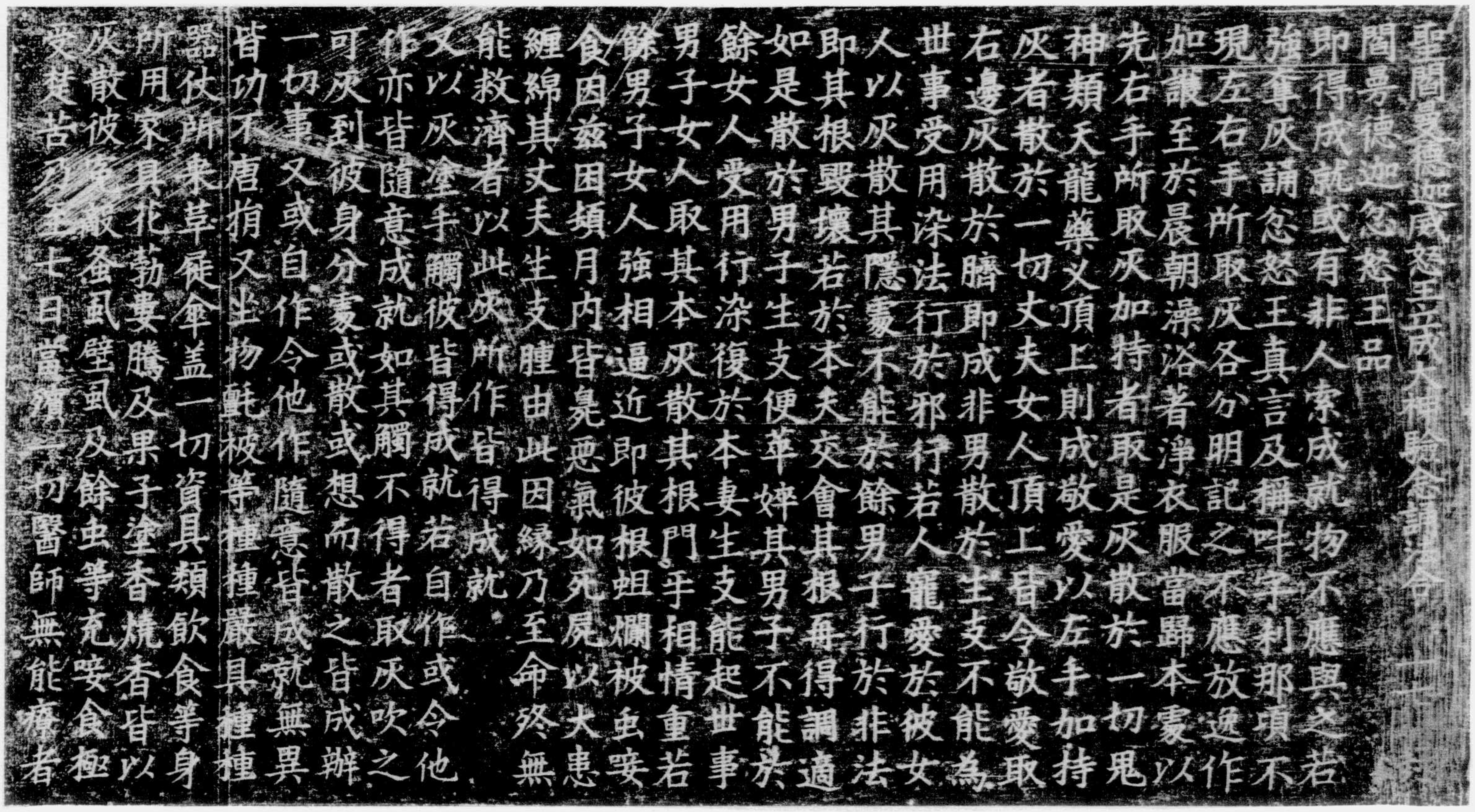


聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法合　十五　封
閻曼德迦忿怒王品
如是學所謂調伏有情成熟有情寂靜有情
彼佛子所入曼荼羅集會盡皆應聽淨信善
應觀察善不善所謂如來說法深生愛樂不
應疑謗　尒時寂靜慧菩薩摩訶薩觀察默
然而住佛法不思議如是作意則瞻仰如來
時金剛手秘密主觀察大衆集會復說忿怒
王教法教大衆言汝等天衆有情界所依鬼
神衆行者先應讓自身取忿怒王像住於一
處所謂於摩醯首羅凌誐廟以毒藥芥子犬
血和漿水塗有凌誐取百綵菓供養取人腸
以為神線角絡纏之以右手持人髑髏擲打
凌誐左手頭指擬大怒而住彼悖王凌義及
餘惡人大朋大冨暴惡主宰其作法處開門
躶體披髮以左脚蹋摩醯首羅凌誐擲裂兩
段聞大吽聲不應怖畏即其日悖王及餘大
惡朋黨冤敵則被大寒熱病所持或非人或
羅剎所著又更須臾項念誦其冤敵於剎那
頃殞矣若至連夜誦彼家眷屬滅壞
又法日中至於摩醯首羅廟取苦練菓獻之
燒大肉充焚香誦真言其冤家被火燒燃即
著瘧病戰慄若念誦不間瞋怒住摩醯身右
邊即彼冤塋滅若欲令如故者又以水洗凌
誐復令牛乳浴之還復如故　又法摩醯首
羅凌誐右邊燃摩捺那棘木柴以毗梨勒木
揾毒血芥子油投火一千八遍其冤家著大
患無能醫療者第二日即以大寒熱病及大
病所持或著種種病或非人所持致死第

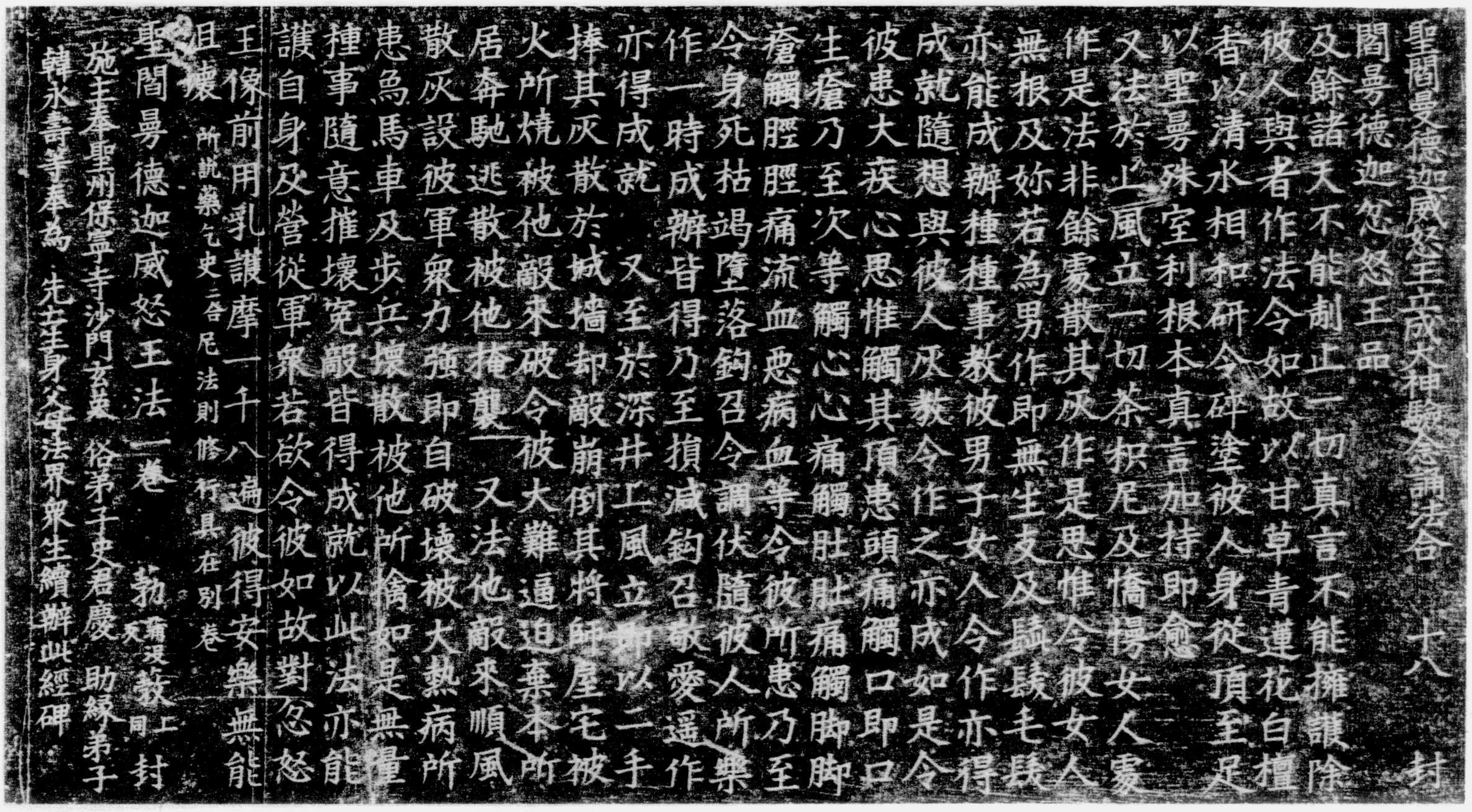


聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法合　十六　封
閻曼德迦忿怒王品
三日三時念誦其命悉皆捨棄求如故以乳
護摩彼眷屬及冤家悉得安樂如是彼人所
事一切天一切鬼神以脚蹋持誦之書彼人
所屬星宿以左脚蹋之唯除如來所說真言
諸餘一切世間真言皆蕩以左脚頭指蹋而
作法持誦未修成就忿怒王纔誦能成辦一
切事業亦能壞一切真言亦能害一切冤敵
亦能破一切真言法我今略說隨修行者依
一切世出世間真言儀軌設本教不說取餘
部尚獲一切成就纔念誦能滿一切意願纔
讀忿怒王獲得最勝成就隨意樂起心亦能
摧一切冤對結輪羅印相應成辦一切事
又法午時至於屍林燒屍處一日一夜不食
於黑分十四日取屍林燒火毒藥芥子與
血相和誦真言一遍一燒即聞訶訶聲一切
餓鬼則來不應怖畏則告彼言為我害彼冤
敵其鬼聞此言已唯然受教隱而不現假使
千由旬須臾項即至當害彼冤敵及家族如
是多種事業悉地皆能成辦
又法於清閑寂靜處取綠子誦真言一遍一
燒一千八遍以左右手各別取其灰以一片
淨物分為兩段撮繫之各置一灰裹於瓦椀
中又以一瓦椀蓋之誦真言加護其物至於
大屍林黑分十四日夜或黑分八日夜住於
燒屍處面向南置二器於身前躶體披髮忿
怒無怖畏心誦真言一万二千遍加持其物

塔下二七九〇

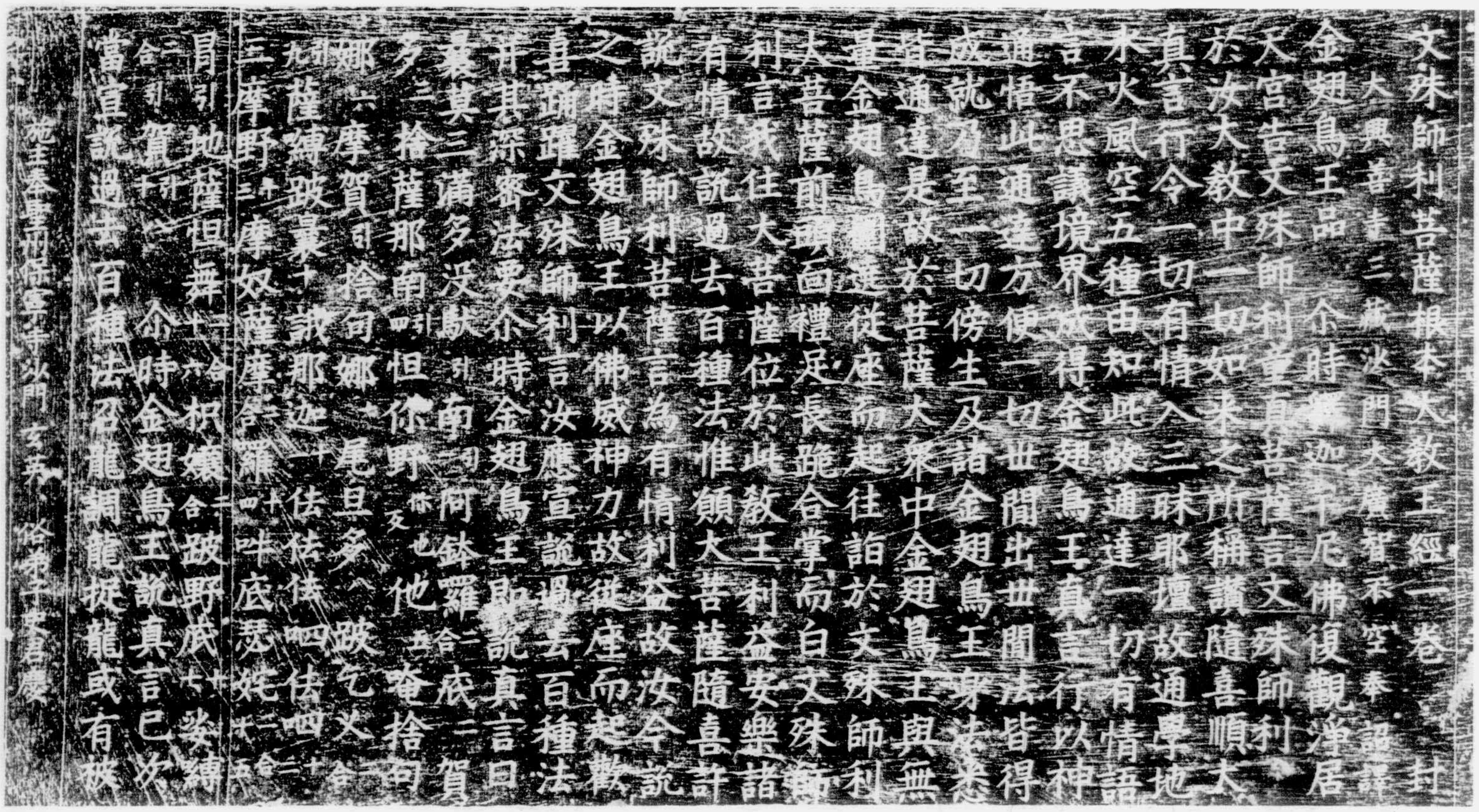


聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法合　十七
閻曼德迦忿怒王品
即得成就或有非人索成就物不應與之若
強奪灰誦忿怒王真言及稱吽字剎那頃不
現左右手所取灰各分明記之不應放逸作
加護至於晨朝澡浴著淨衣服當歸本處以
先右手所取灰加持者取是灰散於一切鬼
神類天龍藥叉頂上則成敬愛以左手加持
灰者散於一切丈夫女人頂上皆令敬愛取
右邊灰散於臍即成非男散於生支不能為
世事受用淫法行於邪行若人寵愛於彼女
人以灰散其隱處不能於餘男子行於非法
即其根毀壞若於本夫交會其根每得調適
如是散於男子生支便萃婢其男子不能於
餘女人受用行淫復於本妻生支能起世事
男子女人取其本灰散其根門手相情重若
餘男子女人強相逼近即彼根蛆爛被虫咬
食因茲困頓月內皆是惡氣如死屍以大患
纏綿其丈夫生支腫由此因緣乃至命終無
能救濟者以此灰所作皆得成就
又以灰塗手觸彼皆得成就若自作或令他
作亦皆隨意成就如其觸不得者取灰吹之
可灰到彼身分處或散或想而散之皆成辦
一切事又或自作令他作隨意皆成就無異
皆功不唐捐又坐物氈被等種種嚴具種種
器仗所乘草屣傘蓋一切資具類飲食等身
所用家具花勃婁騰及果子塗香燒香皆以
灰散彼蠶繭蚤虱壁虱及餘虫等充喫食極
受楚苦乃至七日當殯一切醫師無能療者

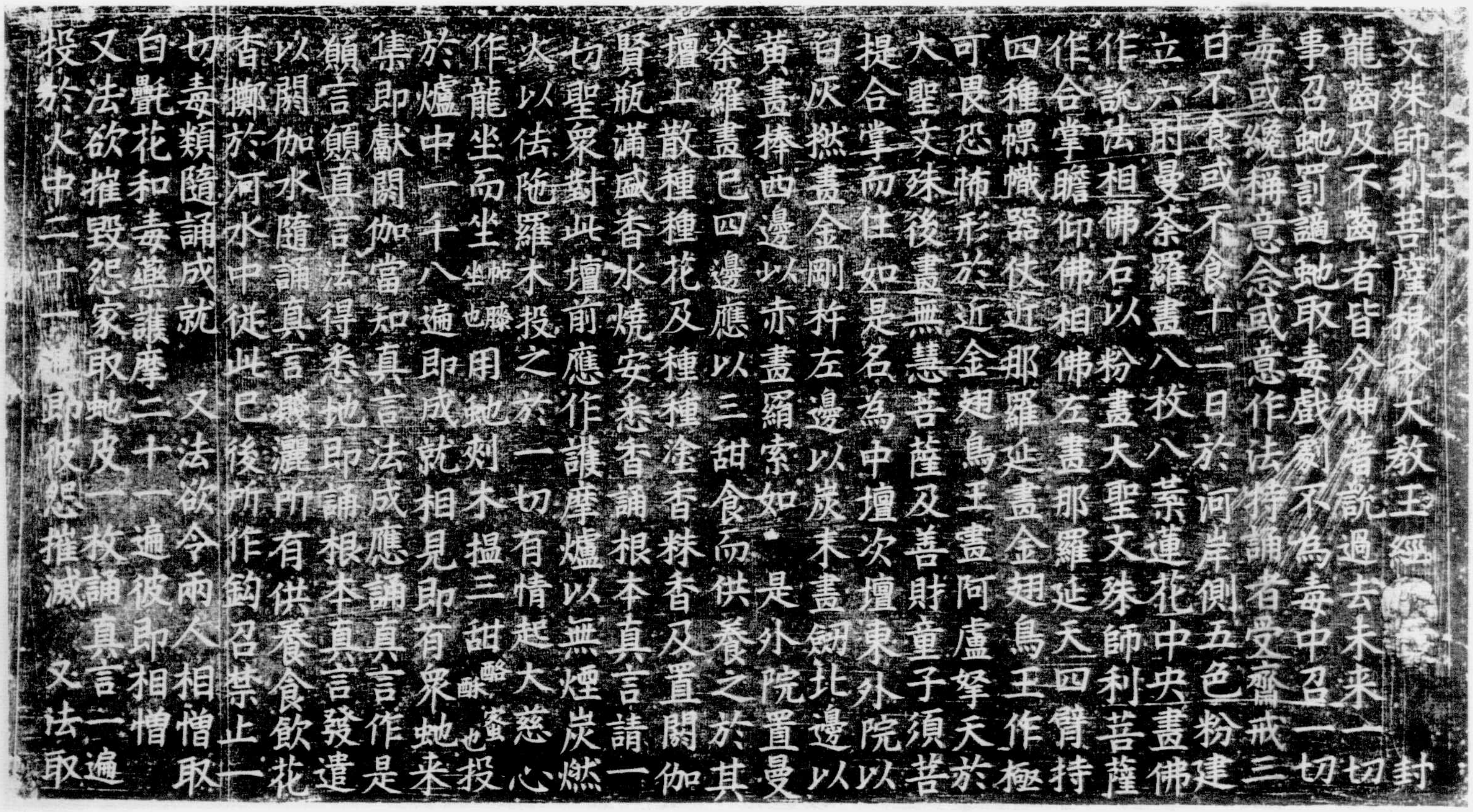


聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法合　十八　封
閻曼德迦忿怒王品
及餘諸天不能制止一切真言不能擁護除
彼人與者作法令如故以甘草青蓮花白檀
香以清水相和研令碎塗彼人身從頂至足
以聖曼殊室利根本真言加持即愈
又法於上風立一切荼枳尼及憍揚女人處
作是法非餘處散其灰作是思惟令彼女人
無根及妳若為男作即無生支及鬚髮毛髮
亦能成辦種種事教彼男子女人令作亦得
成就隨想與彼人灰教令作之亦成如是令
彼患大疾心思惟觸其頂患頭痛觸口即口
生瘡乃至次等觸心心痛觸肚肚痛觸腳腳
瘡觸脛脛痛流血惡病血等令彼所患乃至
令身死枯竭墮落鉤召令調伏隨彼人所樂
作一時成辦皆得乃至損減鉤召敬愛遙作
亦得成就　又至於深井上風立即以二手
捧其灰散於城墻卻敵崩倒其將帥屋宅被
火所燒被他敵來破令彼大難逼迫棄本所
居奔馳逃散被他掩襲　又法他敵來順風
散灰設彼軍衆力強即自破壞被大熱病所
患為馬車及步兵壞散被他所擒如是無量
種事隨意摧壞冤敵皆得成就以此法亦能
護自身及營從軍衆若欲令彼如故對忿怒
王像前用乳護摩一千八遍彼得安樂無能
沮壞　所說藥乞史二合尼法則修行具在別卷
聖閻曼德迦威怒王法一卷　勃（蒲沒反）敦（上同）封
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶　助緣弟子
韓永壽等奉為　先亡主身父母法界衆生續辦此經碑

塔下二八三三

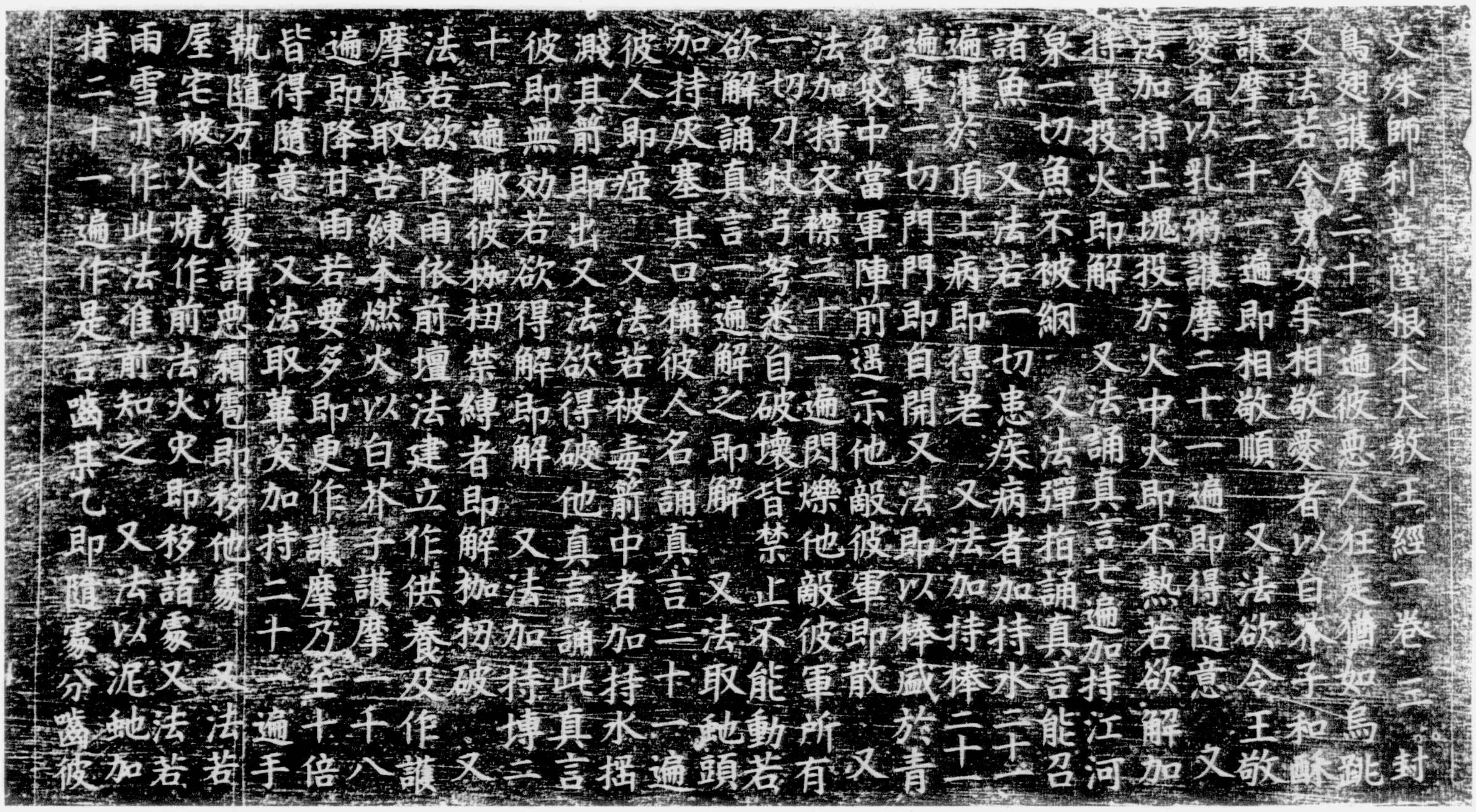


文殊師利菩薩根本大教王經一卷　封
大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯
金翅鳥王品　尒時釋迦牟尼佛復觀淨居
天宮告文殊師利童真菩薩言文殊師利
於汝大教中一切如来之所稱讚隨喜順大
真言行令一切有情入三昧耶壇故通學地
水火風空五種由知此故通達一切有情語
言不思議境界成得金翅鳥王真言行以神
通悟此通達方便一切世間出世間法皆得
成就乃至一切傍生及諸金翅鳥王眷屬悉
皆通達是故於菩薩大衆中金翅鳥王與無
量金翅鳥圍遶從座而起往詣於文殊師利
大菩薩前頭面禮足長跪合掌而白文殊師
利言我往大菩薩位於此教王利益安樂諸
有情故說過去百種法惟願大菩薩隨喜許
說文殊師利菩薩言為有情利益故汝今說
之時金翅鳥王以佛威神力故從座而起歡
喜踊躍文殊師利言汝應宣說過去百種法
幷其深密法要尒時金翅鳥王即說真言曰
曩莫三滿多没馱（引）南（引一）阿鉢羅（二合）底（二）賀
多（三）捨薩那南（四引）怛你野（你也反）他（五）唵捨句
娜（六）摩賀（引）捨句娜（七）尾旦多（八）跛乞叉（二合）
（引九）薩縛跛曩（十）誐那迦（十一）佉佉佉呬佉呬（十二）
三摩野（十三）摩奴薩摩（二合）羅（十四）吽底瑟姹（十五）
冐（引）地薩怛舞（二合十六）枳孃（二合）跛野底（十七）娑縛
（二合引）賀（引十八）尒時金翅鳥王說真言已汝
當宣說過去百種法召龍調龍捉龍或有被
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

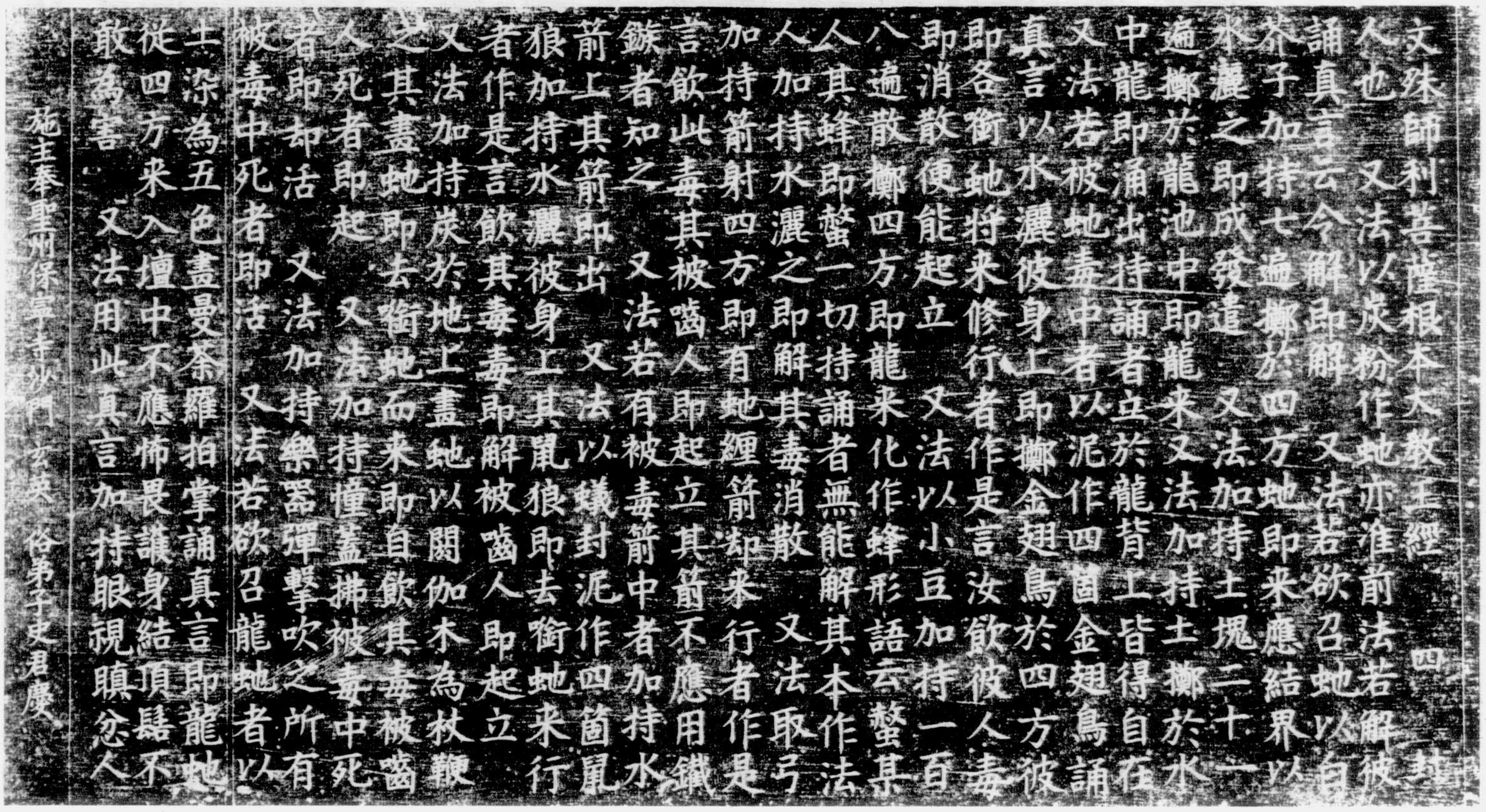


文殊師利菩薩根本大教王經[illegible]　封
龍齒及不齒者皆令神層說過去未来一切
事召蛇罰謫蛇取毒戲劇不為毒中召一切
毒或纔稱意念或意作法持誦者受齋戒三
日不食或不食十二日於河岸側五色粉建
立六肘曼荼羅畫八枚八葉蓮花中央畫佛
作說法相佛右以粉畫大聖文殊師利菩薩
作合掌瞻仰佛相佛左畫那羅延天四臂持
四種標幟器仗近那羅延畫金翅鳥王作極
可畏恐怖形於近金翅鳥王畫阿盧拏天於
大聖文殊後畫無慧菩薩及善財童子須菩
提合掌而住如是名為中壇次壇東外院以
白灰撚畫金剛杵左邊以炭末畫劍北邊以
黃畫棒西邊以赤畫羂索如是外院置曼
荼羅畫已四邊應以三甜食而供養之於其
壇上散種種花及種種塗香抹香及置閼伽
賢瓶滿盛香水燒安悉香誦根本真言請一
切聖衆對此壇前應作護摩爐以無煙炭燃
火以佉陁羅木投之於一切有情起大慈心
作龍坐而坐（帖縢坐也）用蛇刻木搵三甜（酪蜜酥也）投
於爐中一千八遍即成就相見即有衆蛇来
集即獻閼伽當知真言法成應誦真言作是
願言願真言法得悉地即誦根本真言發遣
以閼伽水隨誦真言濺灑所有供養食飲花
香擲於河水中從此已後所作鈎召禁止一
切毒類隨誦成就　又法欲令兩人相憎取
白氎花和毒藥護摩二十一遍彼即相憎
又法欲摧毀怨家取蛇皮一枚誦真言一遍
投於火中二十一遍即彼怨摧滅　又法取

塔下二八七二

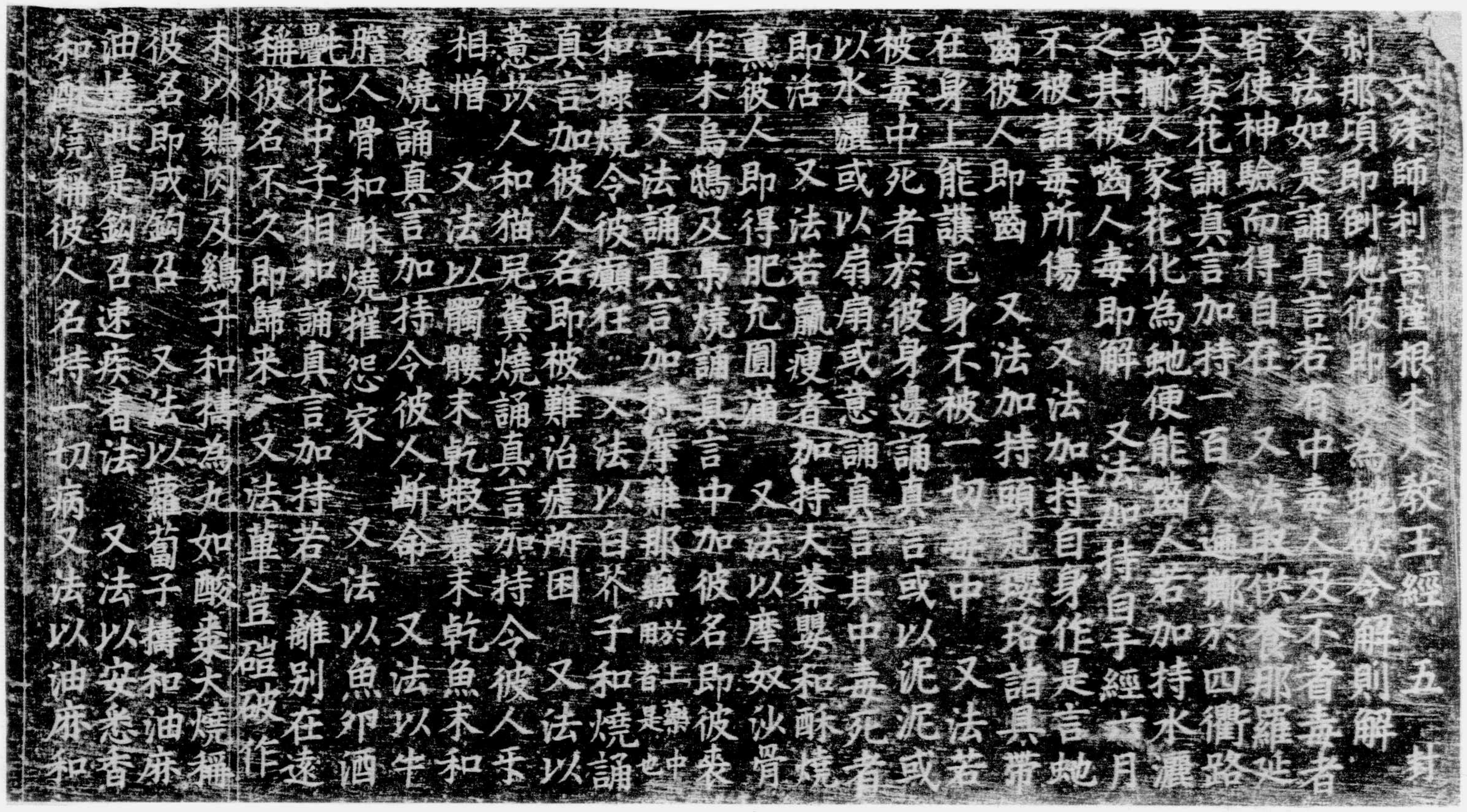


文殊師利菩薩根本大教王經一卷三　封
鳥翅護摩二十一遍彼惡人狂走猶如鳥跳
又法若令男女手相敬愛者以白芥子和酥
護摩二十一遍即相敬順　又法欲令王敬
愛者以乳粥護摩二十一遍即得隨意　又
法加持土塊投於火中火即不熱若欲解加
持草投火即解　又法誦真言七遍加持江河
泉一切魚不被網　又法彈指誦真言能召
諸魚　又法若一切患疾病者加持水二十一
遍灌於頂上病即得差　又法加持棒二十一
遍擊一切門門即自開又法即以棒盛於青
色袋中當軍陣前遙示他敵彼軍即散　又
法加持衣襟二十一遍閃爍他敵彼軍所有
一切刀杖弓弩悉自破壞皆禁止不能動若
欲解誦真言一遍解之即解　又法取蝕頭
加持灰塞其口稱彼人名誦真言二十一遍
彼人即瘂　又法若被毒箭中者加持水搖
濺其箭即出　又法欲得破他真言誦此真言
彼即無効若欲得解即解　又法加持摶二
十一遍擲彼枷杻禁縛者即解枷杻破　又
法若欲降雨依前壇法建立作供養及作護
摩爐取苦練本燃火以白芥子護摩一千八
遍即降甘雨若要多即更作護摩乃至十倍
皆得隨意　又法取蓽茇加持二十一遍手
執隨方揮處諸惡霜雹即移他處　又法若
屋宅被火燒作前法火災即移諸處　又法若
雨雪亦作此法准前知之　又法以泥蝕加
持二十一遍作是言齧某乙即隨處分齧彼

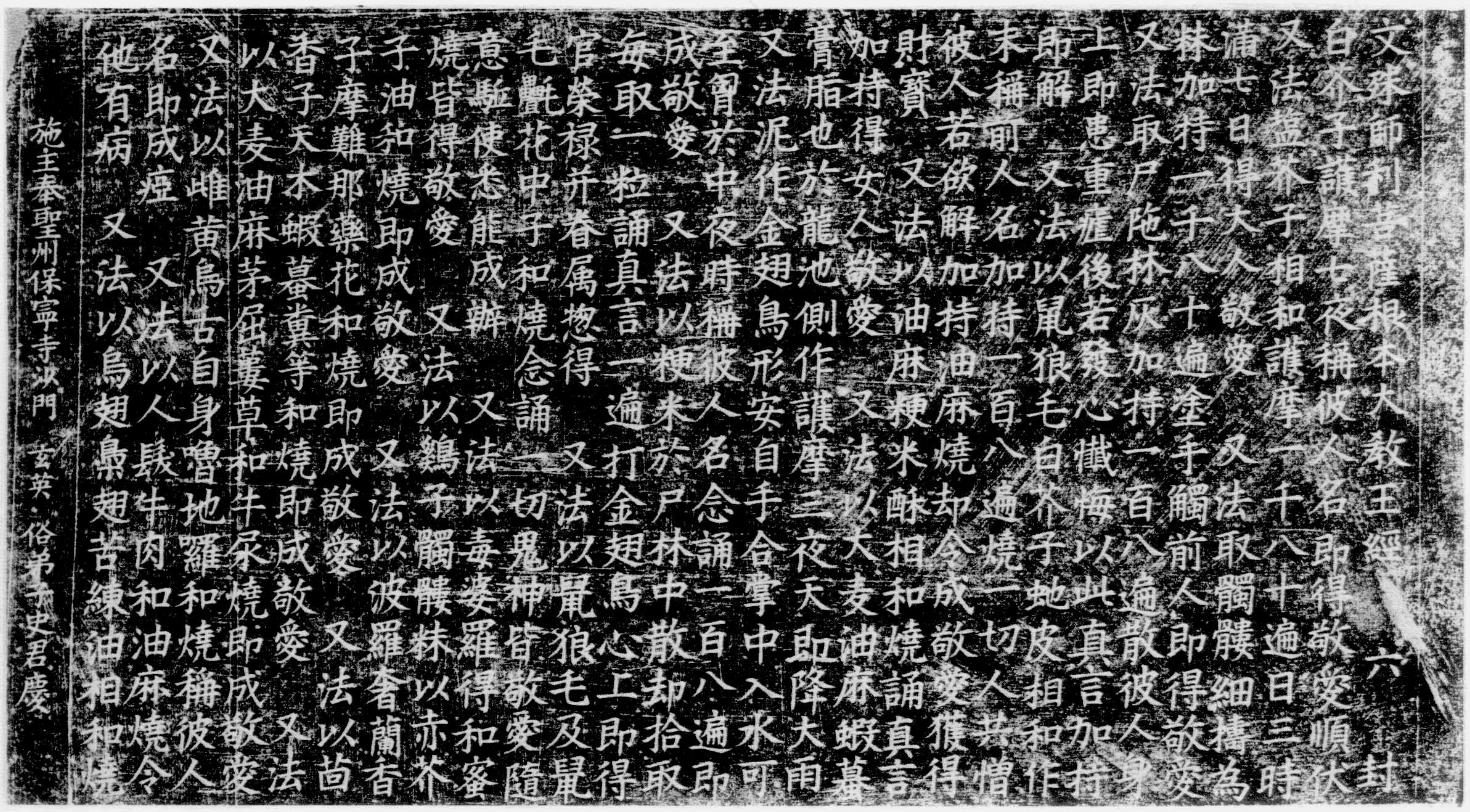


文殊師利菩薩根本大教王經　四　封
人也　又法以炭粉作蛇亦准前法若解彼
誦真言云令解即解　又法若欲召蛇以白
芥子加持七遍擲於四方蛇即来應結界以
水灑之即成發遣　又法加持土塊二十一
遍擲於龍池中即龍来　又法加持土擲於水
中龍即涌出持誦者立於龍背上皆得自在
又法若被蛇毒中者以泥作四箇金翅鳥誦
真言以水灑彼身上即擲金翅鳥於四方彼
即各銜蛇将来修行者作是言汝飲彼人毒
即消散便能起立　又法以小豆加持一百
八遍散擲四方即龍来化作蜂形語云螫某
人其蜂即螫一切持誦者無能解其本作法
人加持水灑之即解其毒消散　又法取弓
加持箭射四方即有蛇纏箭却来行者作是
言飲此毒其被齧人即起立其箭不應用鐵
鏃者知之　又法若有被毒箭中者加持水
箭上其箭即出　又法以蟻封泥作四箇鼠
狼加持水灑彼身上其鼠狼即去銜蛇来行
者作是言飲其毒毒即解被齧人即起立
又法加持炭於地上畫蛇以閼伽木為杖鞭
之其畫蛇即去銜蛇而来即自飲其毒被齧
人死者即起　又法加持幢蓋拂被毒中死
者即却活　又法加持樂器彈擊吹之所有
被毒中死者即活　又法若欲召龍蛇者以
土染為五色畫曼荼羅拍掌誦真言即龍蛇
從四方来入壇中不應怖畏護身結頂髻不
敢為害　又法用此真言加持眼視瞋忿人
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

塔下二七九一



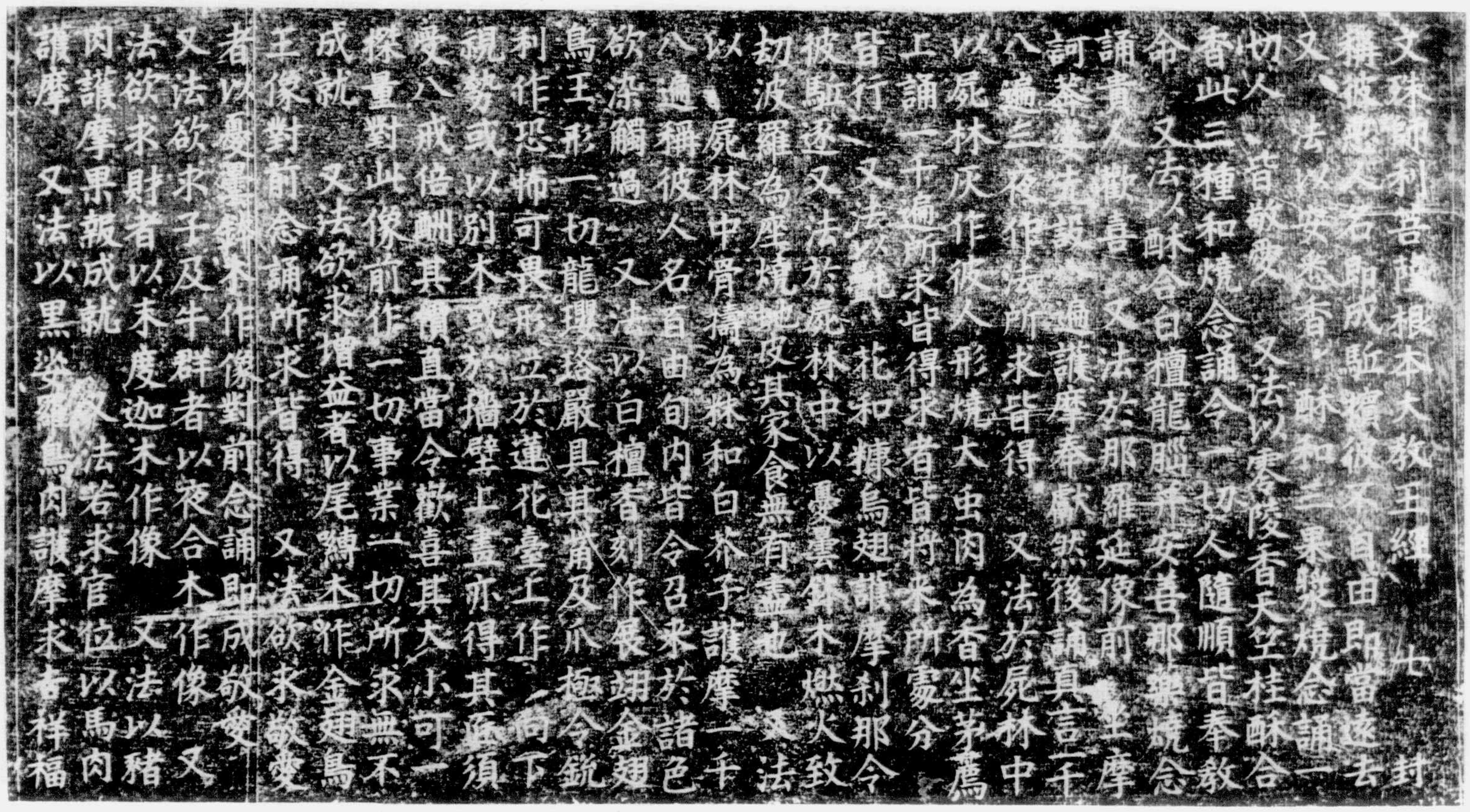
文殊師利菩薩根本大教王經五　封
剎那頃即倒地彼即[illegible]為蛇欲令解則解
又法如是誦真言若有中毒人及不著毒者
皆使神驗而得自在　又法取供養那羅延
天萎花誦真言加持一百八遍擲於四衢路
或擲人家花化為蛇便能齧人若加持水灑
之其被齧人毒即解　又法加持自手經六月
不被諸毒所傷　又法加持自身作是言蛇
齧彼人即齧　又法加持頭冠瓔珞諸具帶
在身上能護已身不被一切毒中　又法若
被毒中死者於彼身邊誦真言或以泥泥或
以水灑或以扇扇或意誦真言其中毒死者
即活　又法若羸瘦者加持天蓁嬰和酥燒
熏彼人即得肥充圓滿　又法以摩奴沙骨
作末烏鴟及烏燒誦真言中加彼名即彼衆
亡　又法誦真言加持摩難那藥（於上藥中眹者是也）
和棘燒令彼癲狂　又法以白芥子和燒誦
真言加彼人名即被難治瘧所困　又法以
薏苡人和猫兒糞燒誦真言加持令彼人互
相憎　又法以髑髏末乾蝦蟇末乾魚末和
蜜燒誦真言加持令彼人斷命　又法以牛
膽人骨和酥燒摧怨家　又法以魚卵酒
氎花中子相和誦真言加持若人離別在遠
穪彼名不久即歸来　又法華苣磑破作
末以鷄肉及鷄子和擣為丸如酸棗大燒穪
彼名即成鉤召　又法以蘿蔔子擣和油麻
油燒與是鉤召速疾香法　又法以安悉香
和酥燒穪彼人名持一切病　又法以油麻和



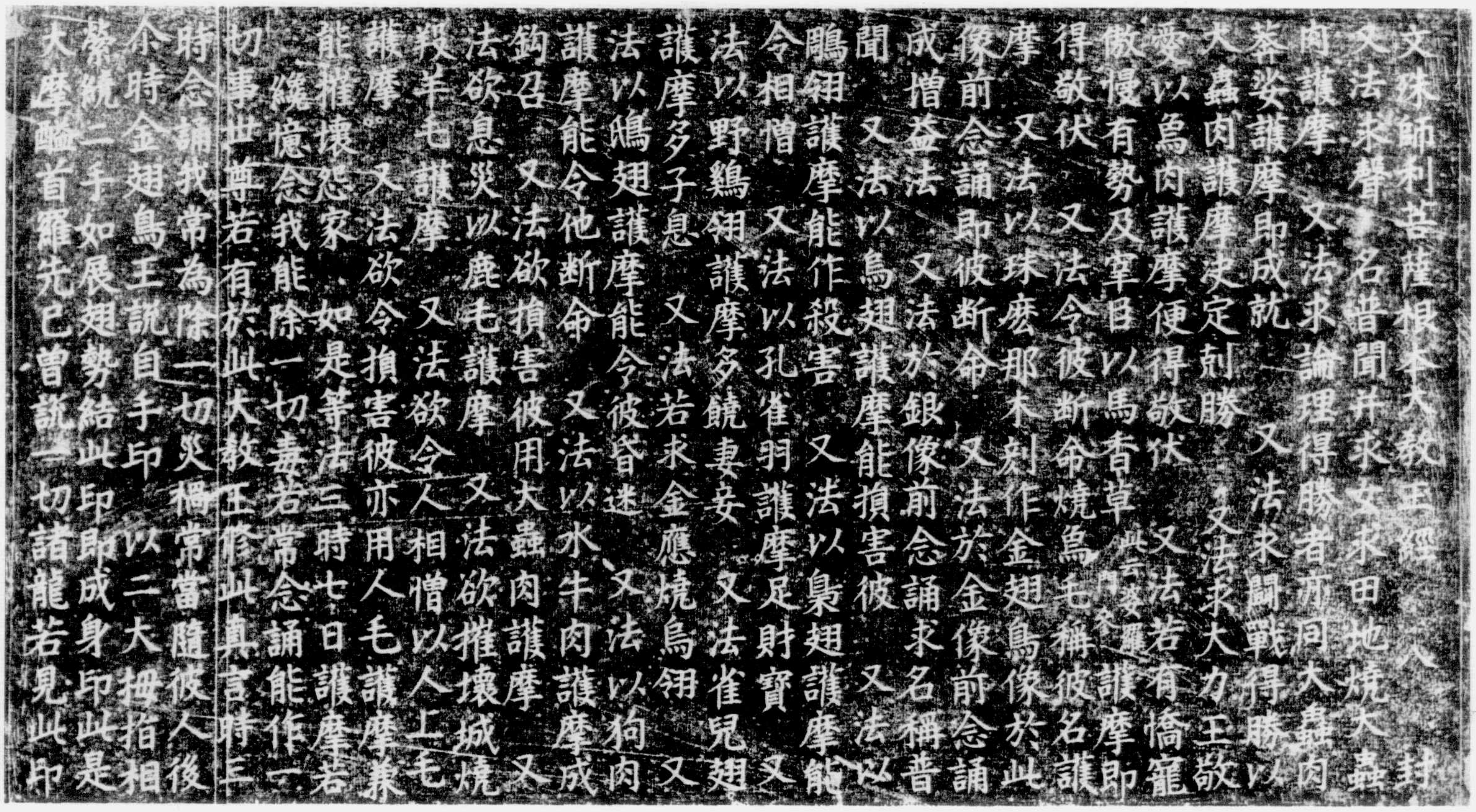
文殊師利菩薩根本大教王經六　封
白芥子護摩七夜穪彼人名即得敬愛順伏
又法盐芥子相和護摩一千八十遍日三時
滿七日得大人敬愛　又法取髑髏細擣為
林加持一千八十遍塗手觸前人即得敬愛
又法取尸陁林灰加持一百八遍散彼人身
上即患重瘧後若發心懺悔以此真言加持
即解　又法以鼠狼毛白芥子蛇皮相和作
末穪前人名加持一百八遍燒一切人共憎
彼人若欲解加持油麻燒却令成敬愛獲得
財寶　又法以油麻粳米酥相和燒誦真言
加持得女人敬愛　又法以大麦油麻蝦蟇
膏脂也於龍池側作護摩三夜天即降大雨
又法泥作金翅鳥形安自手合掌中入水可
至冐於中夜時穪彼人名念誦一百八遍即
成敬愛　又法以粳米於尸林中散却拾取
每取一粒誦真言一遍打金翅鳥心上即得
官榮禄并眷屬揔得　又法以鼠狼毛及鼠
毛氎花中子和燒念誦一切鬼神皆敬愛隨
意驗使悉能成辦　又法以毒婆羅得和蜜
燒皆得敬愛　又法以鷄子髑髏粖以赤芥
子油和燒即成敬愛　又法以波羅奢蘭香
子摩難那藥花和燒即成敬愛　又法以茴
香子天木蝦蟇糞等和燒即成敬愛　又法
以大麦油麻茅屈蔓草和牛尿燒即成敬愛
又法以雌黄烏古自身嚕地羅和燒穪彼人
名即成瘂　又法以人髮牛肉和油麻燒令
他有病　又法以烏翅梟翅苦練油相和燒

施主奉聖州保寧寺沙門　玄英・俗弟子史君慶

塔下二七九二

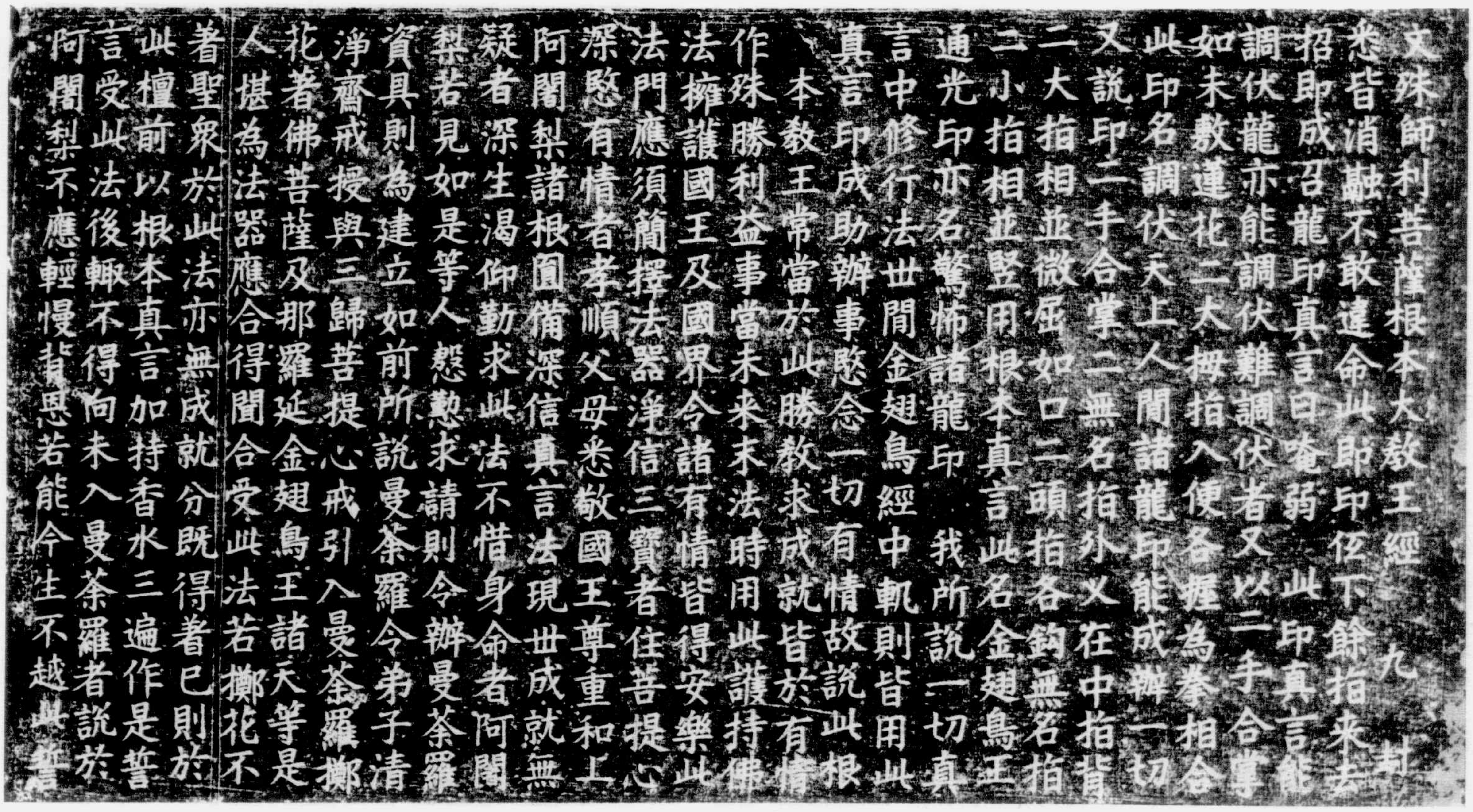


文殊師利菩薩根本大教王經七　封
稱彼怨人名即成駈擯彼不自由即當遠去
又法以安悉香酥和三果漿燒念誦一
切人皆敬愛　又法以零陵香天竺桂酥合
香此三種和燒念誦令一切人隨順皆奉敬
命　又法以酥合白檀龍腦并安善那藥燒念
誦貴人歡喜　又法於那羅延像前坐摩
訶蓁婆法設一遍護摩奉獻然後誦真言一千
八遍三夜作法所求皆得　又法於屍林中
以屍林灰作彼人形燒大虫肉為香坐茅薦
上誦一千遍所求皆得求者皆將來所處分
皆行　又法以[illegible]花和糠鳥翅護摩剎那令
彼駈逐　又法於屍林中以曼曇鉢木燃火致
劫波羅為座燒蛇皮其家食無有盡也　又法
以屍林中骨擣為粖和白芥子護摩一千
八遍稱彼人名百由旬內皆令召來於諸色
欲染觸過　又法以白檀香刻作展翅金翅
鳥王形一切龍瓔珞嚴具其觜及爪極令銳
利作恐怖可畏形立於蓮花臺上作一向下
視勢或以別木或於牆壁上畫亦得其座須
受八戒倍酬其價直當令歡喜其大小可一
搩量對此像前作一切事業一切所求無不
成就　又法欲求增益者以尾縛木作金翅鳥
王像對前念誦所求皆得　又法欲求敬愛
者以曼曇鉢木作像對前念誦即成敬愛　又
又法欲求子及牛群者以夜合木作像　又
法欲求財者以末度迦木作像　又法以豬
肉護摩果報成就　又法若求官位以馬肉
護摩　又法以黑婆羅鳥肉護摩求吉祥福

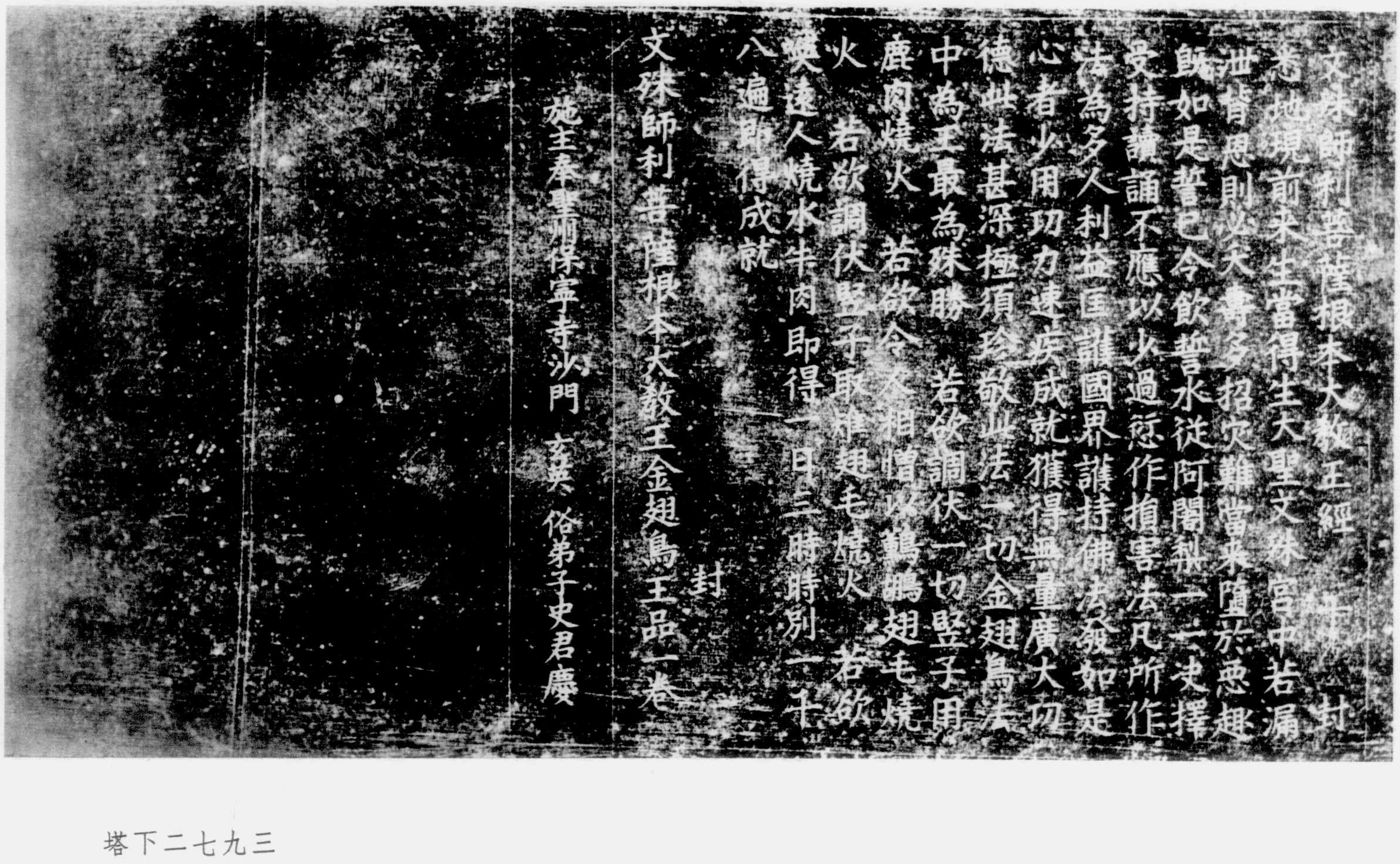


文殊師利菩薩根本大教王經八　封
又法求聲名普聞并求女求田地燒大蟲
肉護摩　又法求論理得勝者亦同大蟲肉
蓁婆護摩即成就　又法求鬪戰得勝以
大蟲肉護摩決定剋勝　又法求大力王敬
愛以烏肉護摩便得敬伏　又法若有憍寵
傲慢有勢及宰官以馬香草（此云婆羅門參）護摩即
得敬伏　又法令彼斷命燒烏毛稱彼名護
摩　又法以珠麼那木刻作金翅鳥像於此
像前念誦即彼斷命　又法於金像前念誦
成增益法　又法於銀像前念誦求名稱普
聞　又法以烏翅護摩能損害彼　又法以
鵰翎護摩能作殺害　又法以梟翅護摩能
令相憎　又法以孔雀羽護摩足財寶　又
法以野鷄翎護摩多饒妻妾　又法雀兒翅
護摩多子息　又法若求金應燒烏翎　又
法以鵰翅護摩能令彼皆迷　又法以狗肉
護摩能令他斷命　又法以水牛肉護摩成
鉤召　又法欲損害彼用大蟲肉護摩　又
法欲息災以鹿毛護摩　又法欲摧壞城燒
羖羊毛護摩　又法欲令人相憎以人上毛
護摩　又法欲令損害彼亦用人毛護摩兼
能摧壞怨家　如是等法三時七日護摩若
纔憶念我能除一切毒若常念誦能作一
切事世尊若有於此大教王修此真言時三
時念誦我常為除一切災禍常當隨彼人後
尒時金翅鳥王說自手印以二大拇指相
縈繞二手如展翅勢結此印即成身印此是
大摩醯首羅先已曾說一切諸龍若見此印

塔下二八三四

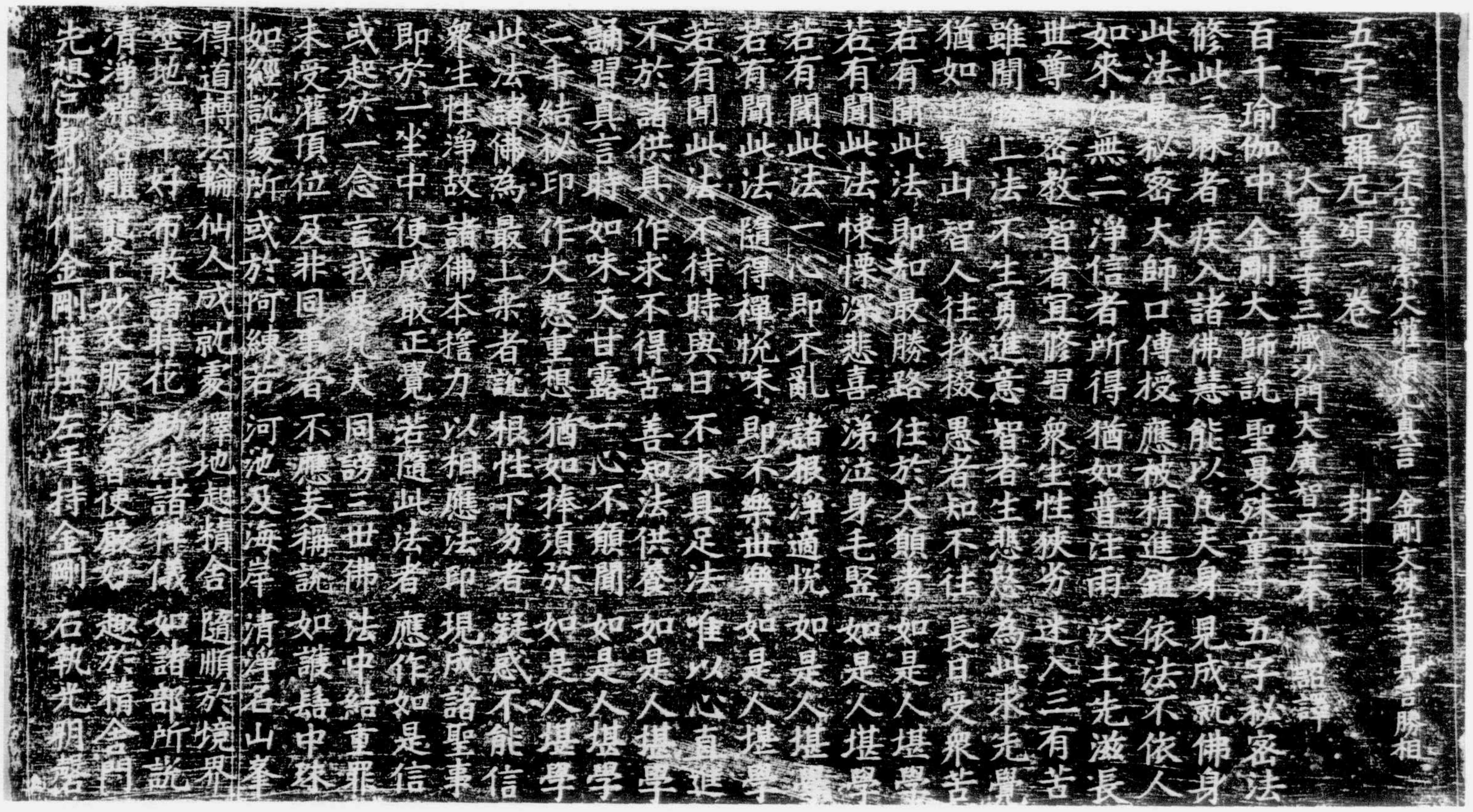


文殊師利菩薩根本大教王經　九　封
悉皆消融不敢違命此即印仰下餘指来去
招即成召龍印真言曰唵弱　此印真言能
調伏龍亦能調伏難調伏者又以二手合掌
如未敷蓮花二大拇指入便各握為拳相合
此印名調伏天上人間諸龍印能成辦一切
又說印二手合掌二無名指外叉在中指背
二大指相並微屈如口二頭指各鈎無名指
二小指相並竪用根本真言此名金翅鳥王
通光印亦名驚怖諸龍印　我所說一切真
言中修行法世間金翅鳥經中輒則皆用此
真言印成助辦事慜念一切有情故說此根
本教王常當於此勝教求成就皆於有情
作殊勝利益事當未来末法時用此護持佛
法擁護國王及國界令諸有情皆得安樂此
法門應須簡擇法器淨信三寶者住菩提心
深慜有情者孝順父母悉敬國王尊重和上
阿闍梨諸根圓備深信真言法現世成就無
疑者深生渴仰勤求此法不惜身命者阿闍
梨若見如是等人慇懃求請則令辦曼荼羅
資具則為建立如前所說曼荼羅令弟子清
淨齋戒授與三歸菩提心戒引入曼荼羅擲
花著佛菩薩及那羅延金翅鳥王諸天等是
人堪為法器應合得聞合受此法若擲花不
著聖衆於此法亦無成就分既得著已則於
此壇前以根本真言加持香水三遍作是誓
言受此法後輒不得向未入曼荼羅者說於
阿闍梨不應輕慢背恩若能令生不越此誓



文殊師利菩薩根本大教王經　十　封
悉地現前来生當得生天聖文殊宮中若漏
泄者恩則必夭壽多招災難當來墮於惡趣
既如是誓已令飲誓水從阿闍梨一一決擇
受持讀誦不應以少過惡作損害法凡所作
法為多人利益匡護國界護持佛法發如是
心者少用功力速疾成就獲得無量廣大功
德此法甚深極須珍敬此法一切金翅鳥法
中為王最為殊勝　若欲調伏一切竪子用
鹿肉燒火　若欲令人相憎以鵄鵂翅毛燒
火　若欲調伏竪子取雉翅毛燒火　若欲
嗔遠人燒水牛肉即得一日三時時別一千
八遍即得成就
文殊師利菩薩根本大教王金翅鳥王品一卷　封
施主奉聖州保寧寺沙門　玄英　俗弟子史君慶

塔下二七九三



三經合不空羂索大灌頂光真言　金剛文殊五字真言勝相

五字陁羅尼頌一卷　封

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

百千瑜伽中　金剛大師說　聖曼殊童子　五字秘密法

修此三昧者　疾入諸佛慧　能以凡夫身　見成就佛身

此法最秘密　大師口傳授　應被精進鎧　依法不依人

如來法無二　淨信者所得　猶如普注雨　沃土先滋長

世尊秘密教　智者宜修習　眾生性狹劣　迷入三有苦

雖聞無上法　不生勇進意　智者生悲愍　為此求先覺

猶如至寶山　智人往採擷　愚者知不往　長日受眾苦

若有聞此法　即如最勝路　住於大願者　如是人堪學

若有聞此法　悚慄深悲喜　涕泣身毛豎　如是人堪學

若有聞此法　一心即不亂　諸根淨適悅　如是人堪學

若有聞此法　隨得禪悅味　即不樂世樂　如是人堪學

若有聞此法　不待時與日　不求具足法　唯以心直進

不於諸供具　作求不得苦　善知法供養　如是人堪學

誦習真言時　如味天甘露　一心不顧聞　如是人堪學

二手結秘印　作大慈重想　猶如捧須彌　如是人堪學

此法諸佛為　最上乘者說　根性下劣者　疑惑不能信

眾生性淨故　諸佛本擔力　以相應法印　現成諸聖事

即於一坐中　便成最正覺　若隨此法者　應作如是信

或起於一念　言我是凡夫　同謗三世佛　法中結重罪

未受灌頂位　及非同事者　不應妄稱說　如護髻中珠

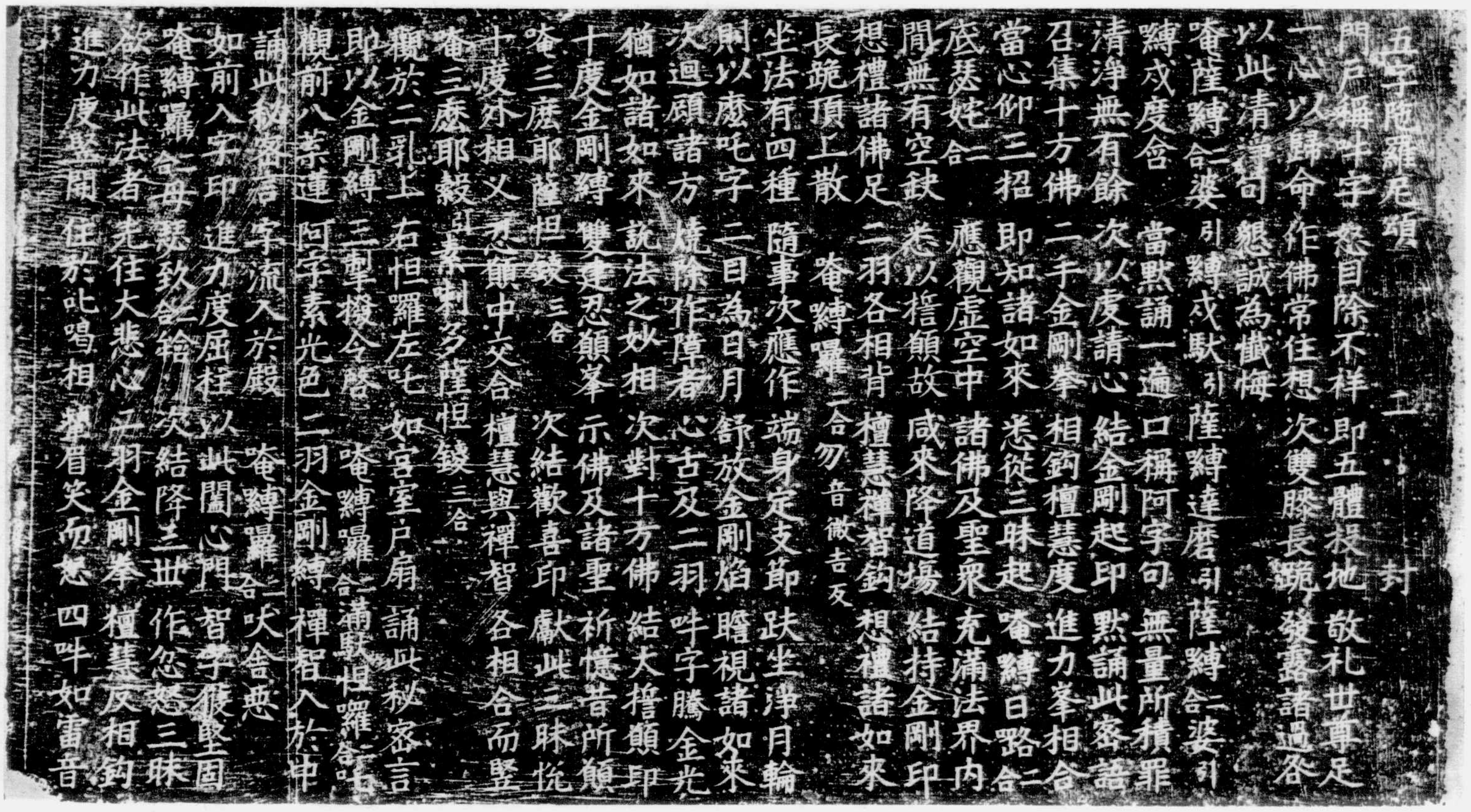
如經說處所　或於阿練若　河池及海岸　清淨名山峯

得道轉法輪　仙人成就處　擇地起精舍　隨順於境界

塗地淨平好　布散諸時花　動法諸律儀　如諸部所說

清淨澡浴體　著上妙衣服　塗香使嚴好　趣於精舍門

先想己身形　作金剛薩埵　左手持金剛　右執光明器



五字陁羅尼頌　二　封

門戶稱吽字　怒目除不祥　即五體投地　敬禮世尊足

一心以歸命　作佛常住想　次雙膝長跪　發露諸過咎

以此清淨句　懇誠為懺悔

唵薩縛（二合）婆（引）縛戍馱（引）薩縛達磨（引）薩縛（二合）婆（引）縛戍度唅

當默誦一遍　口稱阿字句　無量所積罪　清淨無有餘

次以度請心　結金剛起印　默誦此密語　召集十方佛

二手金剛拳　相鉤檀慧度　進力峯相合　當心仰三招

即知諸如來　悉從三昧起　唵縛日路（二合）底瑟姹（二合）

應觀虛空中　諸佛及聖眾　充滿法界內　間無有空缺

悉以擡願故　咸來降道場　結持金剛印　想禮諸佛足

二羽各相背　檀慧禪智鉤　想禮諸如來　長跪頂上散

唵縛囉（二合）勿（音微吉反）

坐法有四種　隨事次應作　端身定支節　趺坐淨月輪

則以屣吒字　二目為日月　舒放金剛焰　瞻視諸如來

次迴顧諸方　燒除作障者　心舌及二羽　吽字騰金光

猶如諸如來　說法之妙相　次對十方佛　結大擔願印

十度金剛縛　雙建忍願峯　示佛及諸聖　祈憶昔所願

唵三麼耶薩怛鍐（三合）

次結歡喜印　獻此三昧悅　十度外相叉　忍願中交合

檀慧與禪智　各相合而豎

唵三麼耶穀（引）素剌多薩怛鍐（三合）

觀於二乳上　右怛囉左吒　如宮室戶扇　誦此秘密言

即以金剛縛　三掣擊令啓

唵縛囉（二合）滿馱怛囉（二合）吒

觀前八葉蓮　阿字素光色　二羽金剛縛　禪智入於中

誦此秘密言　字流入於殿

唵縛囉（二合）吠舍惡

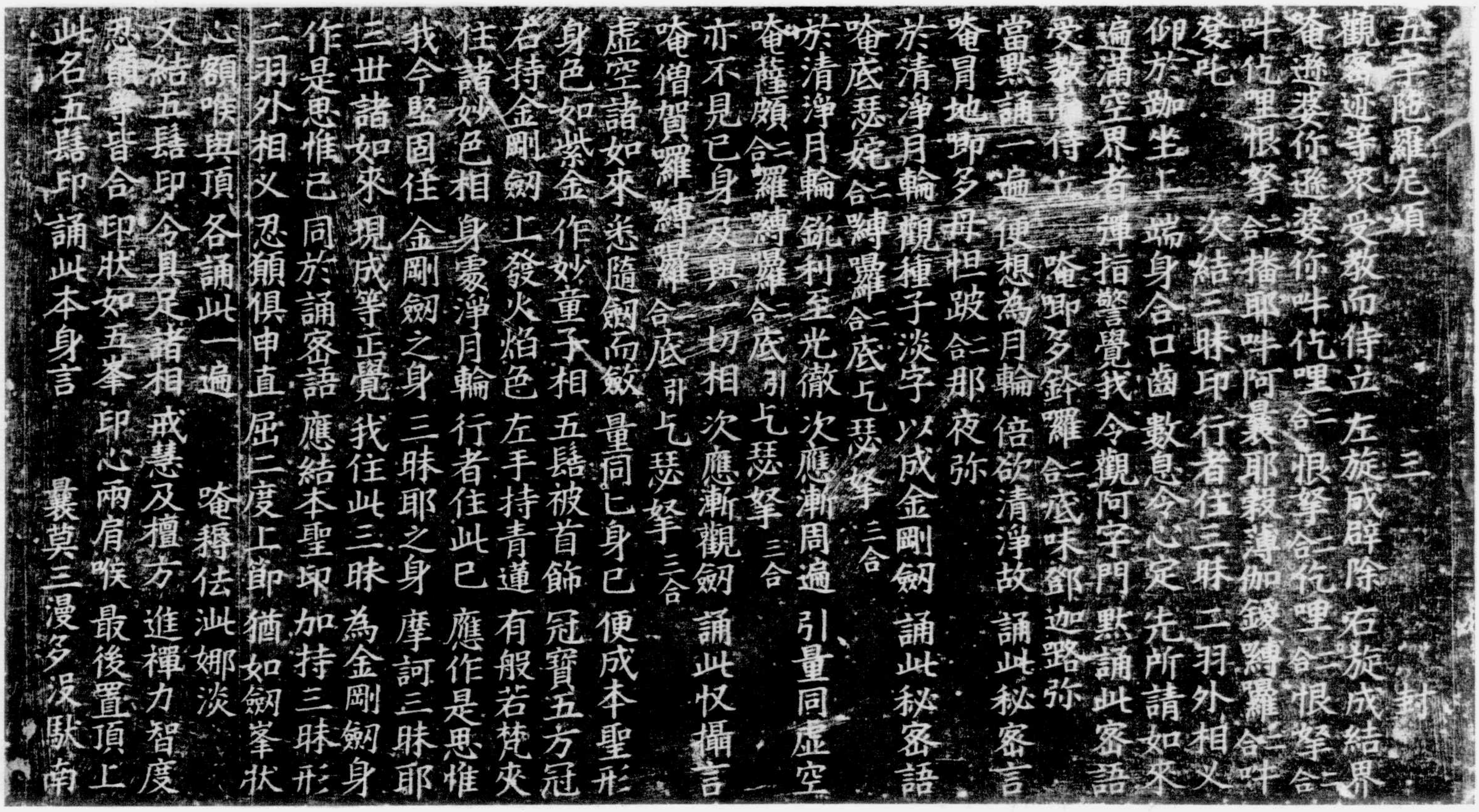
如前入字印　進力度屈柱　以此閤心門　智字獲堅固

唵縛囉（二合）母瑟致（二合）鍐

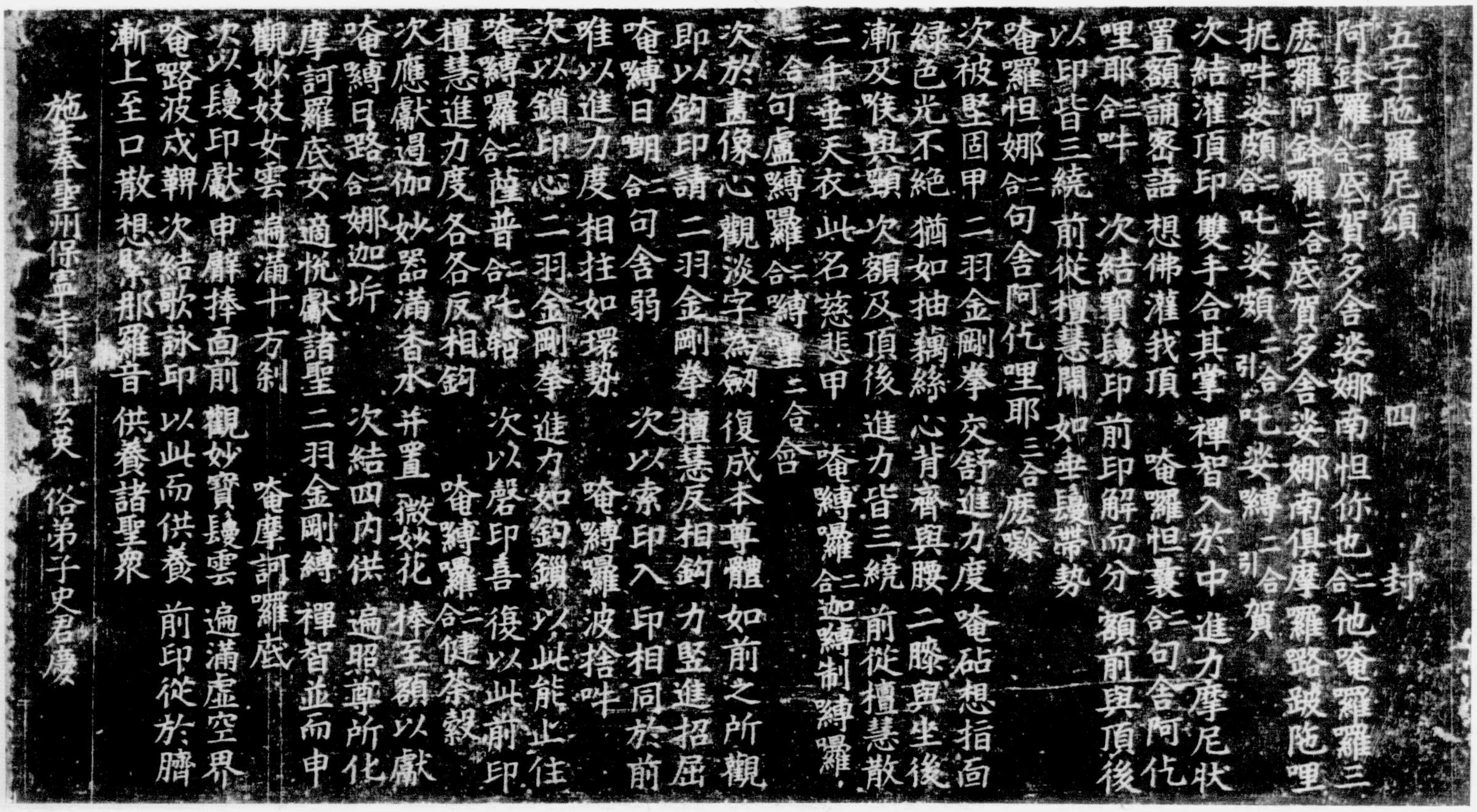
次結降三世　作忿怒三昧

欲作此法者　先住大悲心　二羽金剛拳　檀慧反相鉤

進力度豎開　住於叱喝相　攢眉笑而怒　四吽如雷音

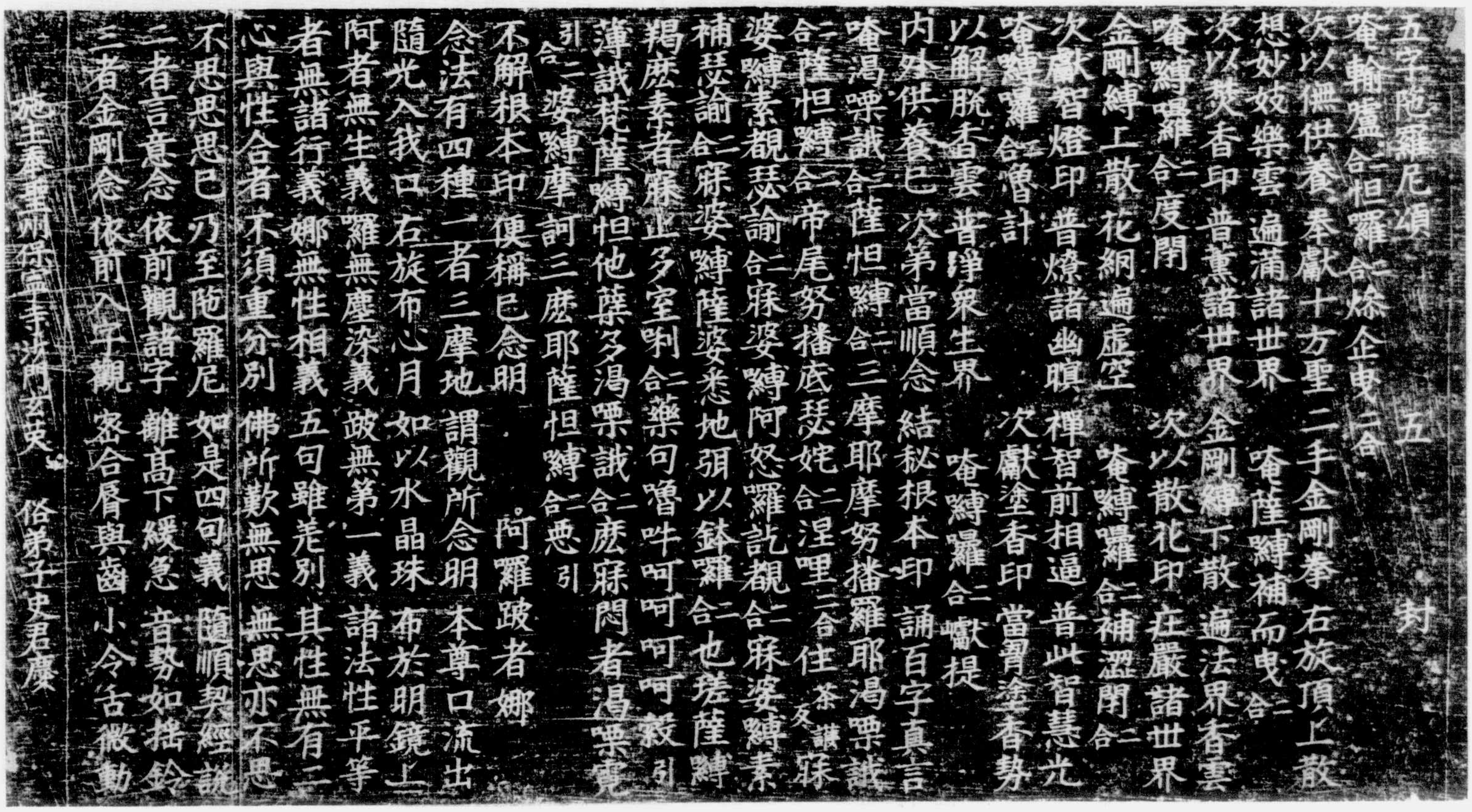


五字陁羅尼頌　三　封
觀察遮等衆受教而侍立　左旋成辟除　右旋成結界
唵遮婆你遮婆你吽佉哩（二合）恨拏（二合）佉哩（二合）恨拏（二合）
吽佉哩恨拏（二合）播耶吽阿曩耶穀縛伽鑁縛囉（二合）吽
發吒　次結三昧印　行者住三昧　二羽外相叉
仰於跏坐上　端身合口齒　數息令心定　先所請如來
遍滿空界者　彈指警覺我　令觀阿字門　默誦此密語
愛教而侍立　唵耶多鉢囉（二合）底味鄧迦路弥
當默誦一遍　便想為月輪　倍欲清淨故　誦此秘密言
唵冐地耶多毋怛跛（二合）那夜弥
於清淨月輪　觀種子淡字　以成金剛劍　誦此秘密語
唵底瑟姹（二合）縛曩羅（二合）底乞瑟拏（三合）
於清淨月輪　銳利至光徹　次應漸周遍　引量同虛空
唵薩頗（二合）羅縛曩羅（二合）底（引）乞瑟拏（三合）
亦不見已身　及與一切相　次應漸觀劍　誦此收攝言
唵僧賀囉縛曩羅（二合）底（引）乞瑟拏（三合）
虛空諸如來　悉隨劍而斂　量同已身已　便成本聖形
身色如紫金　作妙童子相　五髻被首飾　冠寶五方冠
右持金剛劍　上發火焰色　左手持青蓮　有般若梵夾
住諸妙色相　身處淨月輪　行者住此已　應作是思惟
我今堅固住　金剛劍之身　三昧耶之身　摩訶三昧耶
三世諸如來　現成等正覺　我住此三昧　為金剛劍身
作是思惟已　同於誦密語　應結本聖印　加持三昧形
二羽外相叉　忍願俱申直　屈二度上節　猶如劍峯狀
心額喉與頂　各誦此一遍　唵穉佉泚娜淡
又結五髻印　令具足諸相　戒慧及檀方　進禪力智度
忍願等皆合　印狀如五峯　印心兩肩喉　最後置頂上
此名五髻印　誦此本身言　曩莫三漫多沒馱南



五字陁羅尼頌　四　封
阿鉢羅（二合）底賀多舍娑娜南怛你也（二合）他唵羅羅三
麼羅阿鉢羅（二合）底賀多舍娑娜南俱摩羅路跛陁哩
扼吽娑頗（二合）吒娑頗（二合引）吒娑縛（二合引）賀
次結灌頂印　雙手合其掌　禪智入於中　進力摩尼狀
置額誦密語　想佛灌我頂　唵羅怛曩（二合）句舍阿佉
哩耶（二合）吽　次結寶鬘印　前印解而分　額前與頂後
以印皆三繞　前從檀慧開　如垂鬘帶勢
唵羅怛娜（二合）句舍阿佉哩耶（三合）麼犛
次被堅固甲　二羽金剛拳　交舒進力度　唵砧想指面
綠色光不絕　猶如抽藕絲　心背臍與腰　二膝與坐後
漸及喉與頸　次額及頂後　進力皆三繞　前從檀慧散
二手垂天衣　此名慈悲甲　唵縛曩羅（二合）迦縛制縛曩羅
（二合）句盧縛曩羅（二合）縛曩（二合）含
次於畫像心　觀淡字為劍　復成本尊體　如前之所觀
即以鉤印請　二羽金剛拳　檀慧反相鉤　力竪進招屈
唵縛日朗（二合）句舍弱　次以索印入　印相同於前
唯以進力度　相拄如環勢　唵縛曩羅波捨吽
次以鎖印心　二羽金剛拳　進力如鉤鎖　以此能止住
唵縛曩羅（二合）薩普（二合）吒鞥　次以磬印喜　復以此前印
檀慧進力度　各各反相鉤　唵縛曩羅（二合）健荼穀
次應獻遏伽　妙器滿香水　并置微妙花　捧至額以獻
唵縛日路（二合）娜迦圻　次結四內供　遍照尊所化
摩訶羅底女　適悅獻諸聖　二羽金剛縛　禪智並而申
觀妙妓女雲　遍滿十方剎　唵摩訶囉底
次以鬘印獻　申臂捧面前　觀妙寶鬘雲　遍滿虛空界
唵路波戍鞞　次結歌詠印　以此而供養　前印從於臍
漸上至口散　想緊那羅音　供養諸聖衆
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

塔下二八七四



五字陁羅尼頌　五　封

唵輪盧（合二）怛羅（合二）烋企曳（二合）

次以僊供養奉獻十方聖　二手金剛拳右旋頂上散

想妙妓樂雲遍滿諸世界　唵薩縛補而曳（二合）

次以焚香印普薰諸世界　金剛縛下散遍法界香雲

唵縛囉（合二）度閉　次以散花印莊嚴諸世界

金剛縛上散花網遍虛空　唵縛囉（合二）補澀閉（合二）

次獻智燈印普燎諸幽暝　禪智前相逼普此智慧光

唵縛囉（合二）魯計　次獻塗香印當胷塗香勢

以解脫香雲普淨衆生界　唵縛囉（合二）巘提

內外供養已次第當順念　結秘根本印誦百字真言

唵渴嘌識（合二）薩怛縛（合二）三摩耶摩努播羅耶渴嘌識

（合二）薩怛縛（合二）帝尾努播底瑟姹（合二）涅哩（二合）住（茶又讓）寐

婆縛素覩瑟諭（合二）寐婆縛阿怒囉訖覩（合二）寐婆縛素

補瑟諭（合二）寐婆縛薩婆悉地弭以鉢囉（合二）也瑳薩縛

羯磨素者寐止多室唎（合二）藥句嚕吽呵呵呵呵斛（引）

薄誐梵薩縛怛他蘖多渴嘌識（二合）麼寐悶者渴嘌覓

（引合二）婆縛摩訶三麼耶薩怛縛（合二）惡（引）

不解根本印便稱已念明　阿羅跛者娜

念法有四種一者三摩地謂觀所念明本尊口流出

隨光入我口右旋布心月如以水晶珠布於明鏡上

阿者無生義羅無塵染義跛無第一義諸法性平等

者無諸行義娜無性相義五句雖差別其性無有二

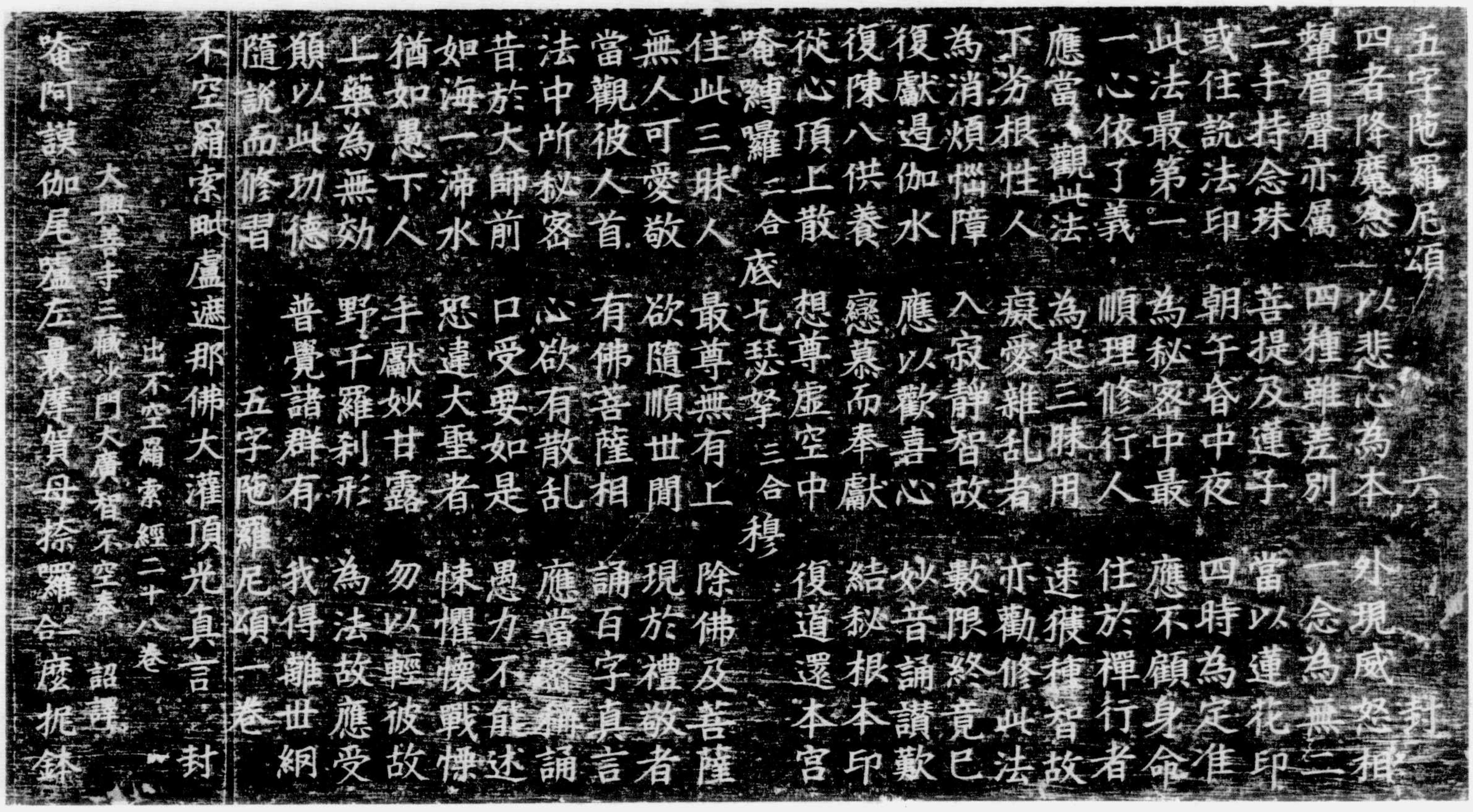
心與性合者不須重分別佛所歎無思無思亦不思

不思思已乃至陁羅尼如是四句義隨順契經說

二者言意念依前觀諸字離高下緩急音勢如搖鈴

三者金剛念依前入字觀密合脣與齒小令舌微動

施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶



五字陁羅尼頌　六　封

四者降魔念　以悲心為本　外現威怒相

顰眉聲亦屬　四種雖差別　一念為無二

二手持念珠　菩提及蓮子　當以蓮花印

或住說法印　朝午昏中夜　四時為定准

此法最第一　為秘密中最　應不顧身命

一心依了義　順理修行人　住於禪行者

應當觀此法　為起三昧用　速獲種智故

下劣根性人　癡愛雜乱者　亦勸修此法

為消煩惱障　入寂靜智故　數限終竟已

復獻遏伽水　應以歡喜心　妙音誦讚歎

復陳八供養　戀慕而奉獻　結秘根本印

從心頂上散　想尊虛空中　復道還本宮

唵縛囉（二合）底乞瑟拏（三合）穆

住此三昧人　最尊無有上　除佛及菩薩

無人可愛敬　欲隨順世間　現於禮敬者

當觀彼人首　有佛菩薩相　誦百字真言

法中所秘密　心欲有散乱　應當密稱誦

昔於大師前　口受要如是　愚力不能述

如海一渧水　恐違大聖者　悚懼懷戰慄

猶如愚下人　手獻妙甘露　勿以輕彼故

上藥為無効　野干羅刹形　為法故應受

願以此功德　普覺諸群有　我得離世網

隨說而修習　五字陁羅尼頌一卷

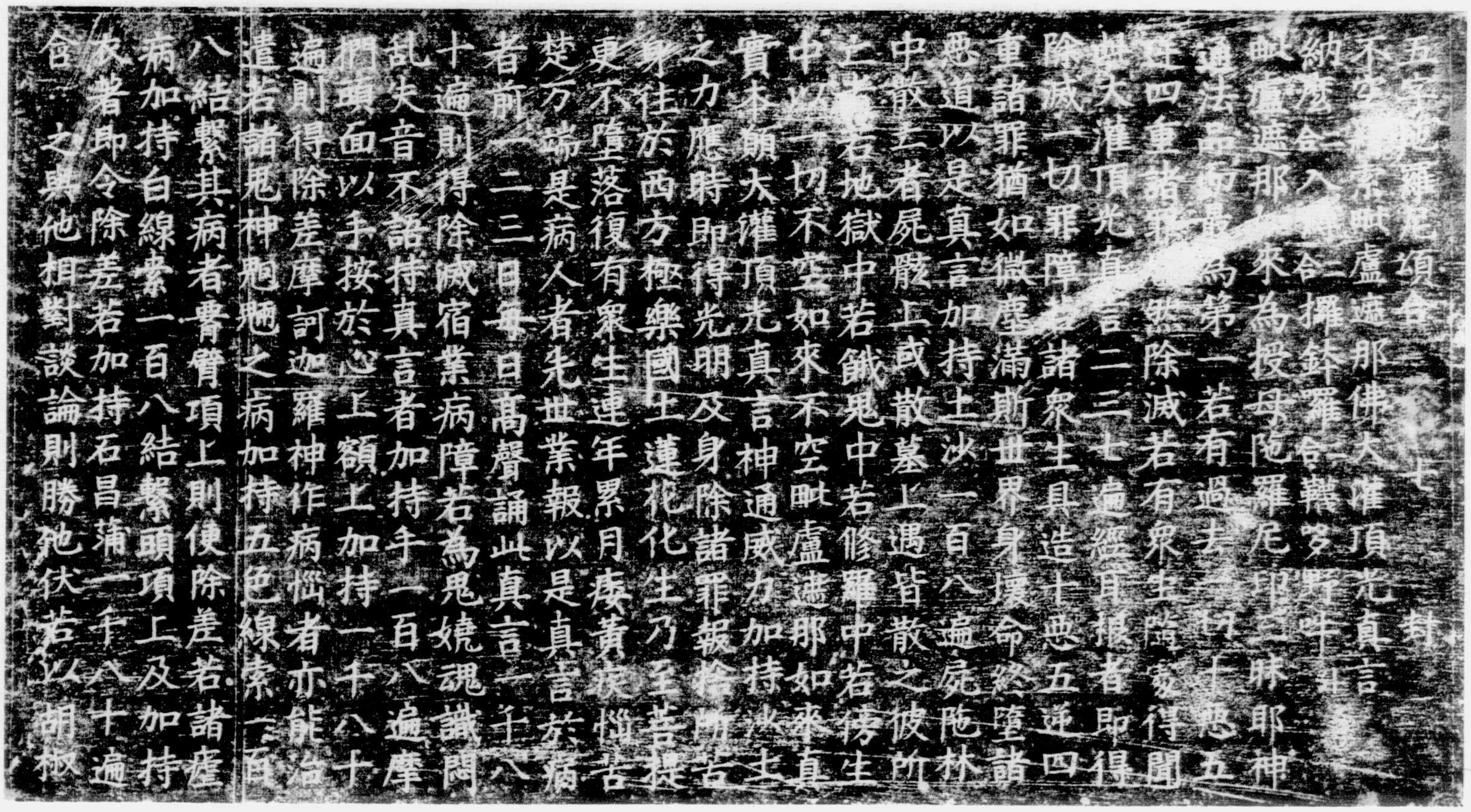
不空羂索毗盧遮那佛大灌頂光真言　一封

（出不空羂索經二十八卷）

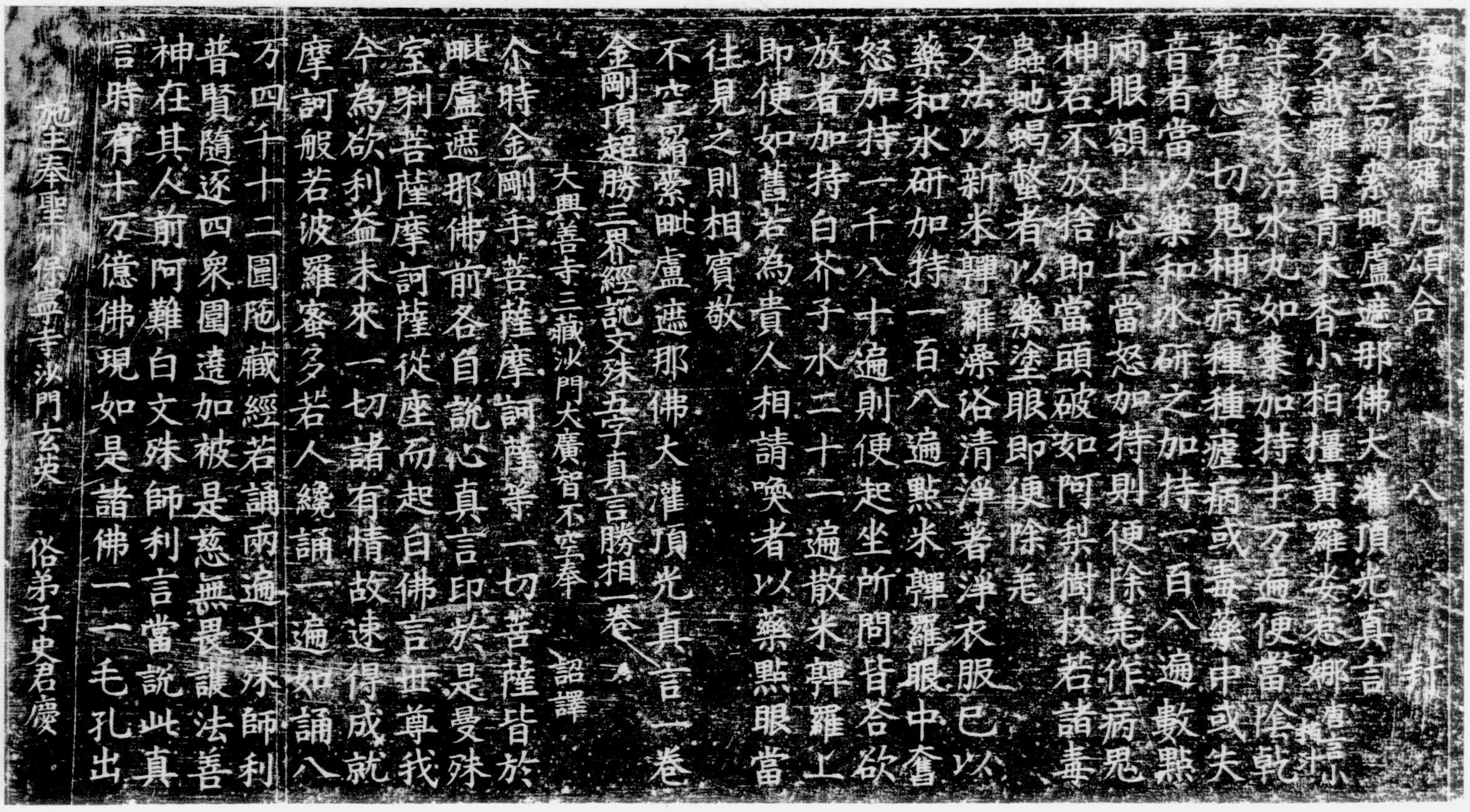
（大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯）

唵阿謨伽尾盧左曩摩賀母捺囉（合二）麼抳鉢

塔下二八三五

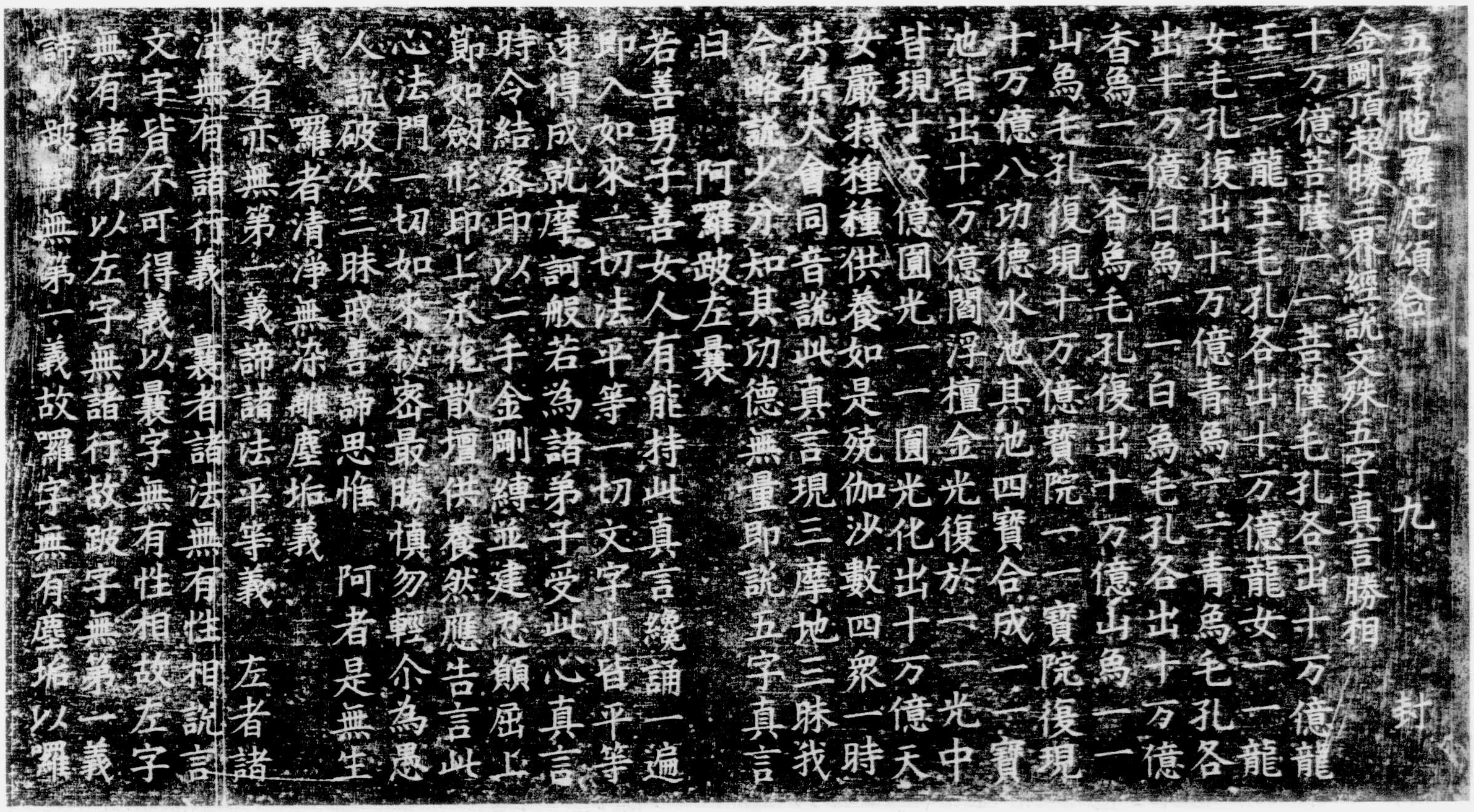


五字陀羅尼頌合　七　封
不空羂索毗盧遮那佛大灌頂光真言
納麼（合二）入嚩（合二）攞鉢羅（合二）韈多野吽
毗盧遮那如來為授母陀羅尼印三昧耶神
通法品句最為第一若有過去一切十惡五
逆四重諸罪[illegible]然除滅若有眾生隨處得聞
此大灌頂光真言二三七遍經耳根者即得
除滅一切罪障若諸眾生具造十惡五逆四
重諸罪猶如微塵滿斯世界身壞命終墮諸
惡道以是真言加持土沙一百八遍屍陀林
中散亡者屍骸上或散墓上遇皆散之彼所
亡者若地獄中若餓鬼中若修羅中若傍生
中以一切不空如來不空毗盧遮那如來真
實本願大灌頂光真言神通威力加持沙土
之力應時即得光明及身除諸罪報捨所苦
身往於西方極樂國土蓮花化生乃至菩提
更不墮落復有眾生連年累月痿黃疾惱苦
楚万端是病人者先世業報以是真言於病
者前一二三日每日高聲誦此真言一千八
十遍則得除滅宿業病障若為鬼魅魂識悶
亂失音不語持真言者加持手一百八遍摩
捫頭面以手按於心上額上加持一千八十
遍則得除差摩訶迦羅神作病惱者亦能治
遣若諸鬼神魍魎之病加持五色線索一百
八結繫其病者臂項上則使除差若諸瘧
病加持白線索一百八結繫頭項上及加持
衣著即令除差若加持石昌蒲一千八十遍
含之與他相對談論則勝弛伏若以胡椒

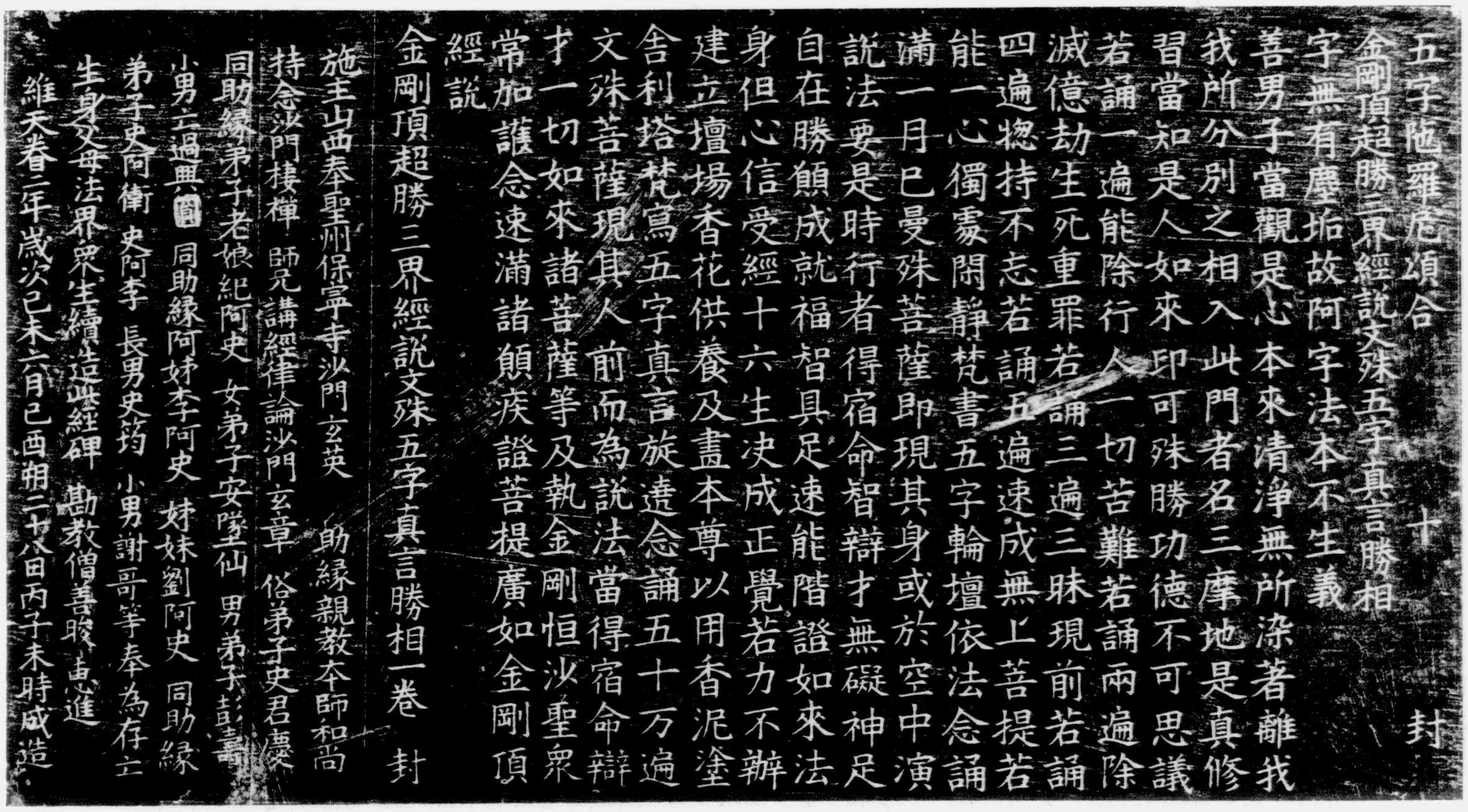


五字陀羅尼頌合　八　封
不空羂索毗盧遮那佛大灌頂光真言
多識羅香青木香小柏橿黃羅娑若鄉（唐[illegible]）[illegible]
等數末治水丸如棗加持十万遍便當陰乾
若患一切鬼神病種種瘧病或毒藥中或失
音者當以藥和水研之加持一百八遍數點
兩眼額上心上當怒加持則便除差作病鬼
神若不放捨即當頭破如阿梨樹枝若諸毒
蟲虵蝎螫者以藥塗眼即便除差
又法以新米粺羅澡浴清淨著淨衣服已以
藥和水研加持一百八遍點米粺羅眼中奮
怒加持一千八十遍則便起坐所問皆荅欲
放者加持白芥子水二十一遍散米粺羅上
即便如舊若為貴人相請喚者以藥點眼當
往見之則相賓敬
不空羂索毗盧遮那佛大灌頂光真言一卷
金剛頂超勝三界經說文殊五字真言勝相一卷
大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯
尒時金剛手菩薩摩訶薩等一切菩薩皆於
毗盧遮那佛前各自說心真言印於是曼殊
室利菩薩摩訶薩從座而起白佛言世尊我
今為欲利益未來一切諸有情故速得成就
摩訶般若波羅蜜多若人纔誦一遍如誦八
万四千十二圍陀藏經若誦兩遍文殊師利
普賢隨逐四眾圍遶加被是慈無畏護法善
神在其人前阿難白文殊師利言當說此真
言時有十万億佛現如是諸佛一一毛孔出
施主奉聖州保寧寺沙門玄英　俗弟子史君慶

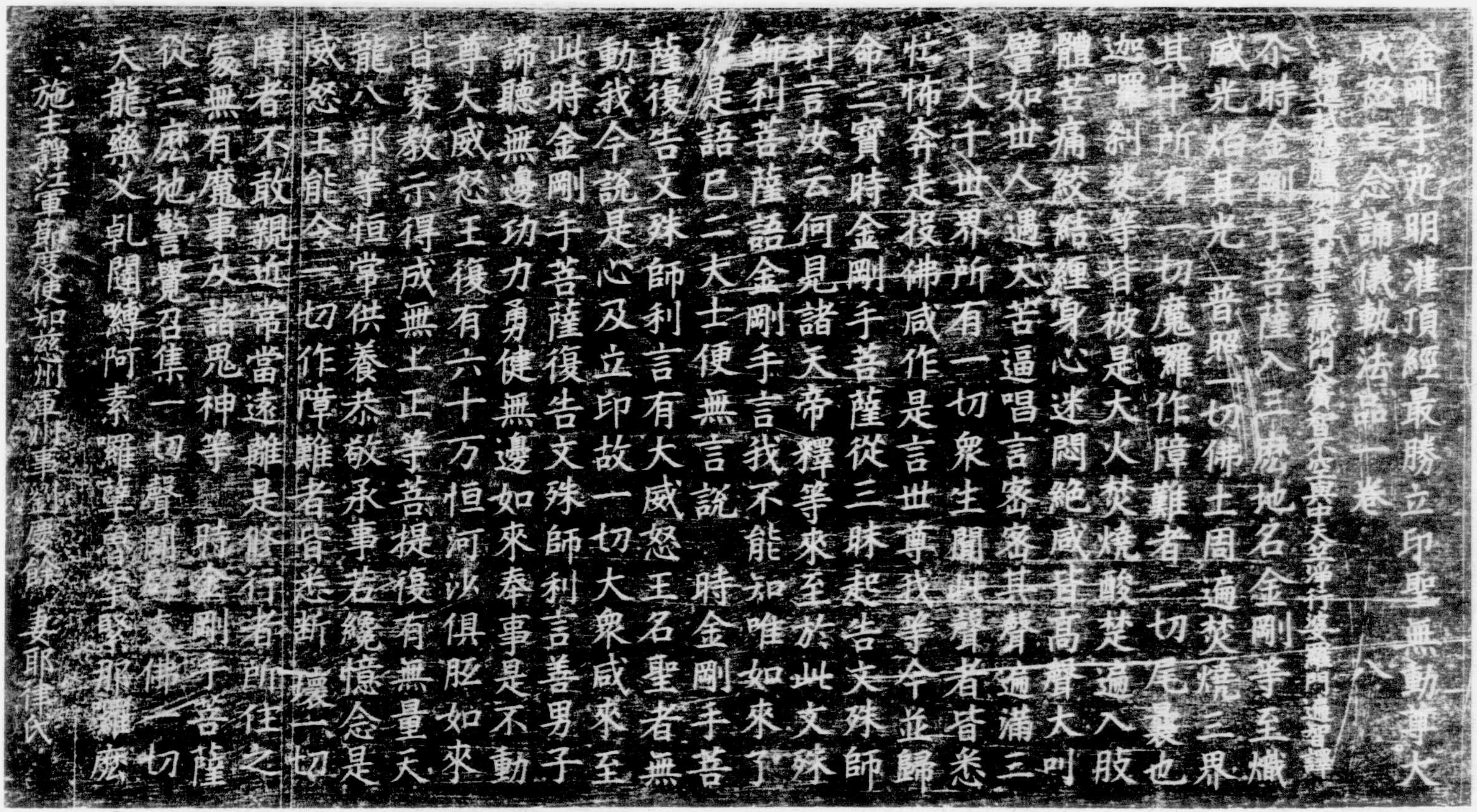
塔下二七七四(丁)



五字陁羅尼頌合　九　封
金剛頂超勝三界經說文殊五字真言勝相
十万億菩薩一一菩薩毛孔各出十万億龍
王一一龍王毛孔各出十万億龍女一一龍
女毛孔復出十万億青象一一青象毛孔各
出十万億白象一一白象毛孔復出十万億
香象一一香象毛孔復出十万億山象一一
山象毛孔復現十万億寶院一一寶院復現
十万億八功德水池其池四寶合成一一寶
池皆出十万億閻浮檀金光復於一一光中
皆現十万億圓光一一圓光化出十万億天
女嚴持種種供養如是殑伽沙數四衆一時
共集大會同音說此真言現三摩地三昧我
今略說少分知其功德無量即說五字真言
曰　阿羅跛左曩
若善男子善女人有能持此真言纔誦一遍
即入如來一切法平等一切文字亦皆平等
速得成就摩訶般若為諸弟子受此心真言
時令結密印以二手金剛縛並建忍願屈上
節如劒形印上承花散壇供養然應告言此
心法門一切如來秘密最勝慎勿輕尒為愚
人說破汝三昧戒善諦思惟　阿者是無生
義　羅者清淨無染離塵垢義
跛者亦無第一義諦諸法平等義　左者諸
法無有諸行義　曩者諸法無有性相說言
文字皆不可得義以曩字無有性相故左字
無有諸行以左字無諸行故跛字無第一義
諦以跛字無第一義故羅字無有塵垢以羅



五字陁羅尼頌合　十　封
金剛頂超勝三界經說文殊五字真言勝相
字無有塵垢故阿字法本不生義
善男子當觀是心本來清淨無所染著離我
我所分別之相入此門者名三摩地是真修
習當知是人如來印可殊勝功德不可思議
若誦一遍能除行人一切苦難若誦兩遍除
滅億劫生死重罪若誦三遍三昧現前若誦
四遍揔持不忘若誦五遍速成無上菩提若
能一心獨處閑靜梵書五字輪壇依法念誦
滿一月已曼殊菩薩即現其身或於空中演
說法要是時行者得宿命智辯才無礙神足
自在勝願成就福智具足速能階證如來法
身但心信受經十六生決成正覺若力不辦
建立壇場香花供養及畫本尊以用香泥塗
舍利塔梵寫五字真言旋遶念誦五十万遍
文殊菩薩現其人前而為說法當得宿命辯
才一切如來諸菩薩等及執金剛恒沙聖衆
常加護念速滿諸願疾證菩提廣如金剛頂
經說
金剛頂超勝三界經說文殊五字真言勝相一卷　封
施主山西奉聖州保寧寺沙門玄英　助緣親教本師和尚
持念沙門棲禪　師兄講經律論沙門玄章　俗弟子史君慶
同助緣弟子老娘紀阿史　女弟子安墜仙　男弟子彭壽
小男六過典圓　同助緣阿姊李阿史　妹妹劉阿史　同助緣
弟子史阿衛　史阿李　長男史筠　小男謝哥等奉為存亡
生身父母法界衆生續造此經碑　勸教僧善暎　惠進
維天眷二年歲次己未六月己酉朔二十八日丙子未時威造

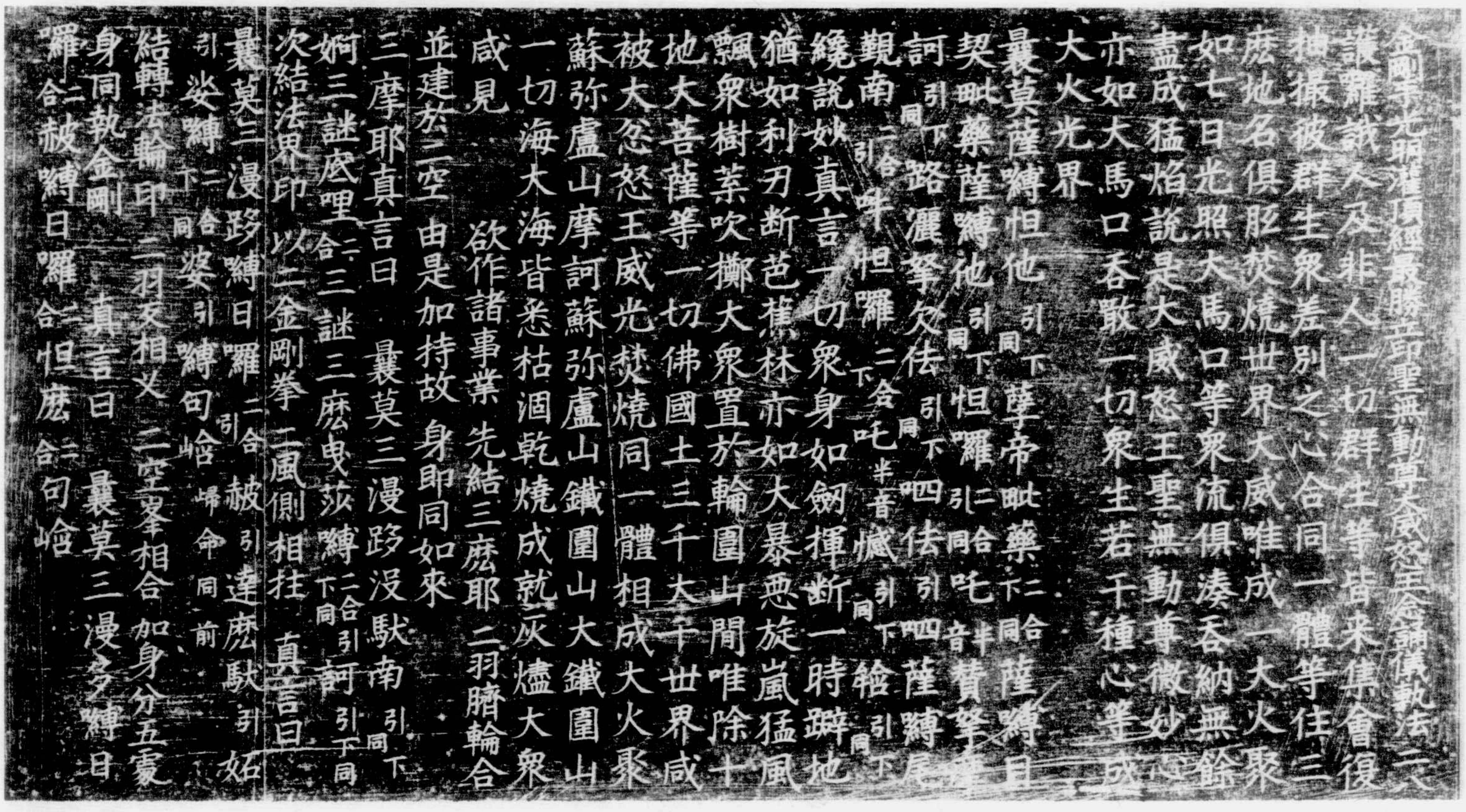


金剛手光明灌頂經最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌法品一卷　八

（特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉中天竺學行婆羅門遍智譯）

尒時金剛手菩薩入三摩地名金剛等至熾威光焰其光普照一切佛土周遍焚燒三界其中所有一切魔羅作障難者一切尾裹也迦羅剎娑等皆被是大火焚燒酸楚遍入肢體苦痛絞結纏身心迷悶絕感皆高聲大叫譬如世人遇大苦逼唱言客客其聲遍滿三千大千世界所有一切眾生聞此聲者皆悉忙怖奔走投佛咸作是言世尊我等今並歸命三寶時金剛手菩薩從三昧起告文殊師利言汝云何見諸天帝釋等來至於此文殊師利菩薩語金剛手言我不能知唯如來了知是語已二大士便無言說　時金剛手菩薩復告文殊師利言有大威怒王名聖者無動我今說是心及立印故一切大眾咸來至此時金剛手菩薩復告文殊師利言善男子諦聽無邊功力勇健無邊如來奉事是不動尊大威怒王復有六十万恒河沙俱胝如來皆蒙教示得成無上正等菩提復有無量天龍八部等恒常供養恭敬承事若纔憶念是威怒王能令一切作障難者皆悉斷壞一切障者不敢親近常當遠離是修行者所住之處無有魔事及諸鬼神等　時金剛手菩薩從三摩地警覺召集一切聲聞緣覺佛一切天龍藥叉乾闥嚩阿素羅蘗嚕拏緊那羅摩

施主靜江軍節度使知慈州軍州事劉慶餘妻耶律氏



金剛手光明灌頂經最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌法二八

護羅識人及非人一切群生等皆來集會復抽攝彼群生眾差別之心合同一體等住三摩地名俱胝焚燒世界大威唯成一大火聚如七日光照大馬口等眾流俱湊吞納無餘盡成猛焰說是大威怒王聖無動尊微妙心亦如大馬口吞噉一切眾生若干種心並成大火光界

曩莫薩嚩怛他（引下同）蘖帝毗藥（二合下同）薩嚩目契毗藥（二合）薩嚩他（引下同）怛囉（二合引）吒（半音）贊拏摩訶（引下同）路灑拏欠佉（引下同）呬佉（引）呬薩嚩尾覲南（二合引）吽怛囉（二合下）吒（半音）憾（引下同）鋡（引下同）

纔說妙真言一切眾身如劍揮斷一時擗地猶如利刃斷芭蕉林亦如大暴惡旋嵐猛風飄眾樹葉吹擲大眾置於輪圍山間唯除十地大菩薩等一切佛國土三千大千世界咸被大忿怒王威光焚燒同一體相成大火聚蘇弥盧山摩訶蘇弥盧山鐵圍山大鐵圍山一切海大海皆悉枯涸乾燒成熟灰燼大眾咸見　欲作諸事業先結三摩耶二羽膾輪合並建於二空　由是加持故　身即同如來

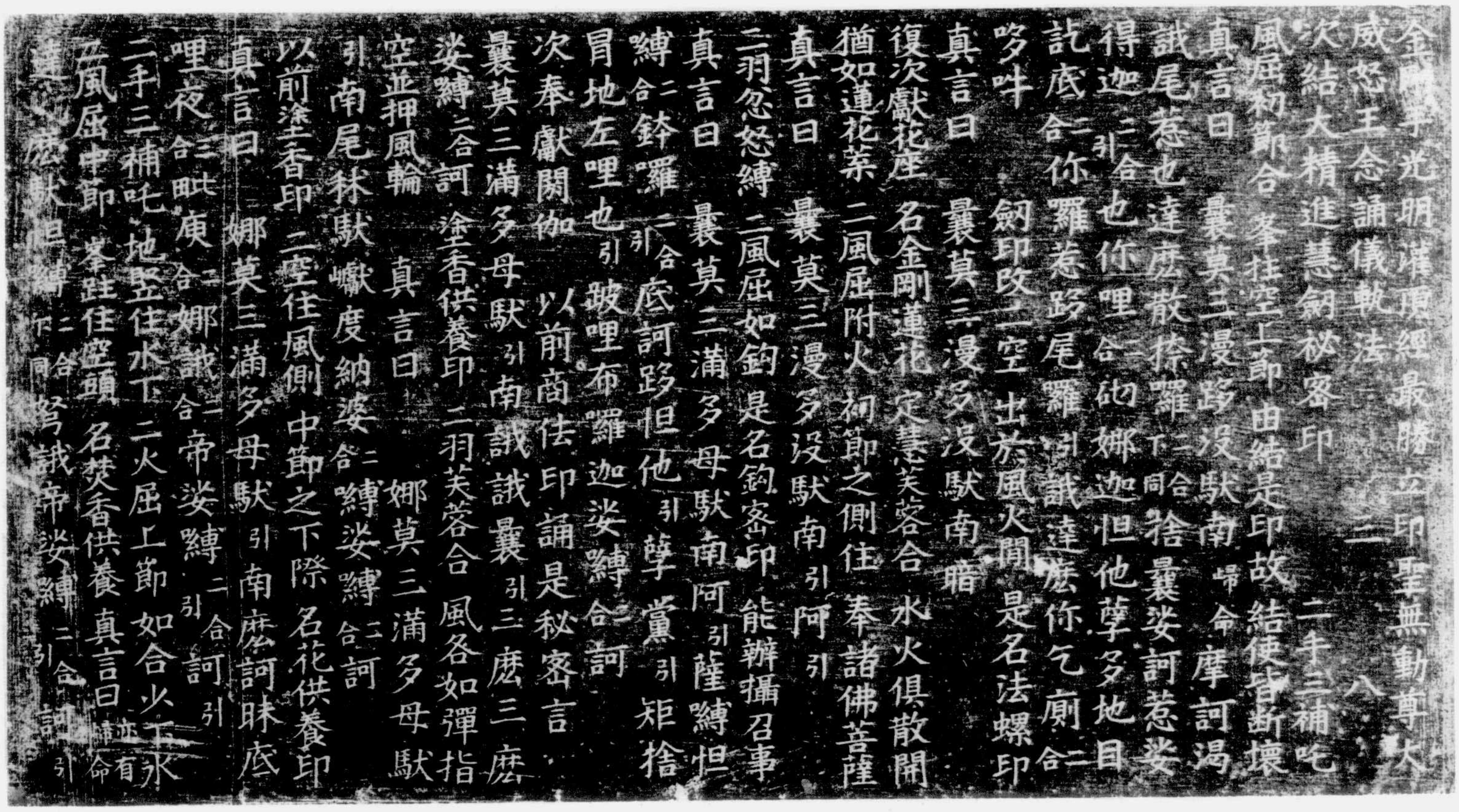
三摩耶真言曰　曩莫三漫路没馱南（引下同）婀三謎底哩（二合）三謎三麼曳莎嚩（二合引下同）訶（引下同）

次結法界印以二金剛拳二風側相拄　真言曰

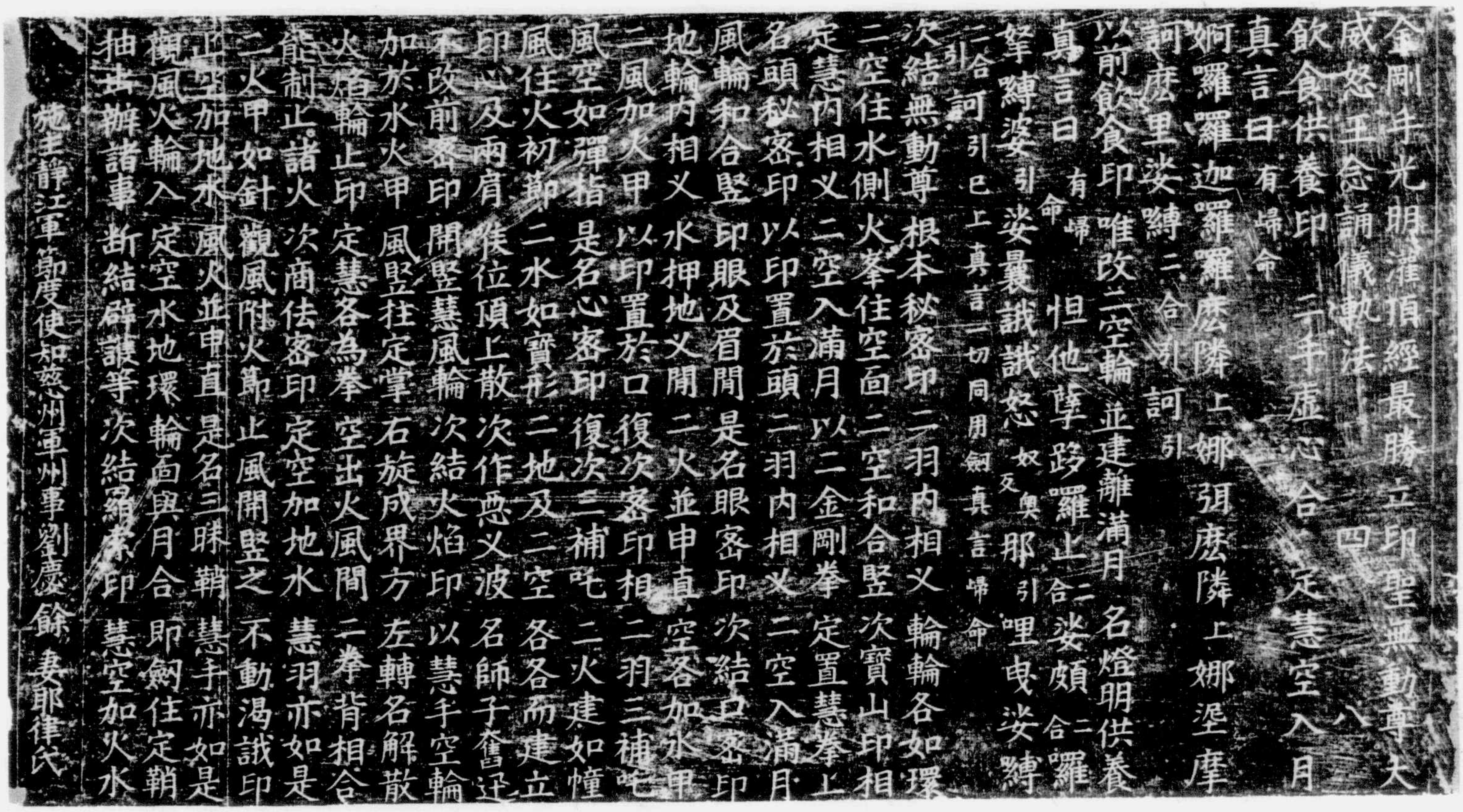
曩莫三漫路嚩日囉（二合）赧（引）達麼馱（引）姑（引）娑嚩（二合下同）婆（引）嚩句嗋（歸命同前）

結轉法輪印　二羽叉相叉　二空峯相合　加身分五處身同執金剛　真言曰　曩莫三漫多嚩日囉（二合）赧嚩日囉（二合）怛麼（二合）句嗋

塔下二八〇〇

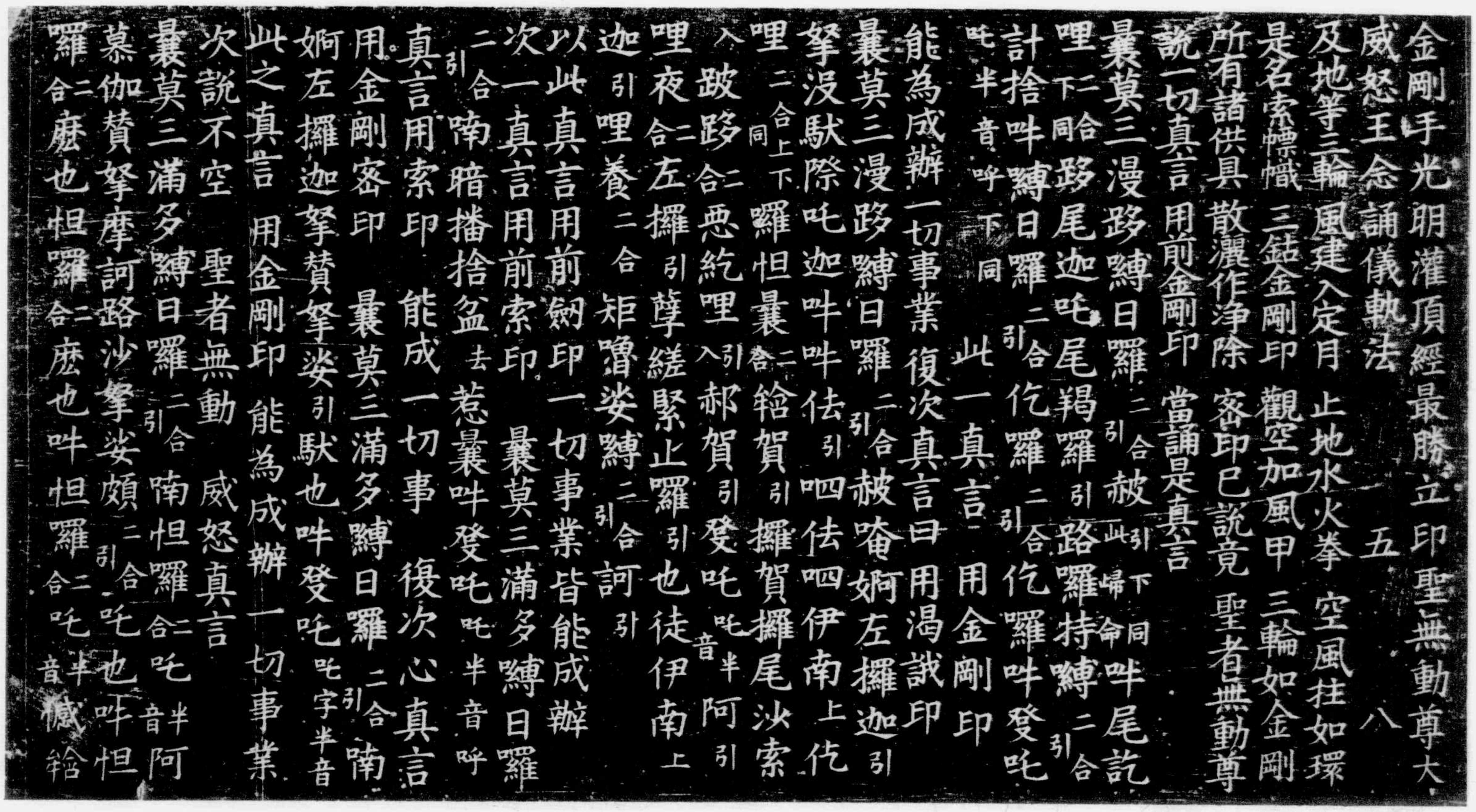


金剛手光明灌頂經最勝立印聖無動尊大
威怒王念誦儀軌法 三 八
次結大精進慧劍祕密印 二手三補吒
風屈初節合 峯拄空上節 由結是印故結使皆斷壞
真言曰 曩莫三漫跢沒馱南（歸命）摩訶渴
誐尾惹也達麽散捺羅（下同二合）捨曩娑訶惹娑
得迦（三引合）也你哩（二合）砌娜迦怛他孽多地目
訖底（二合）你羅惹跢尾羅（引）誐達麽你乞廁（二合）
哆吽 劍印改二空 出於風火間 是名法螺印
真言曰 曩莫三漫多沒馱南暗
復次獻花座 名金剛蓮花 定慧芙蓉合 水火俱散開
猶如蓮花蘂 二風屈附火 初節之側住 奉諸佛菩薩
真言曰 曩莫三漫多沒馱南（引）阿（引）
二羽忿怒縛 二風屈如鉤 是名鉤密印 能辦攝召事
真言曰 曩莫三滿多母馱南阿（引）薩嚩怛
嚩（二合）鉢囉（二合）底訶跢怛他（引）孽黨（引）矩捨
冒地左哩也（引）跛哩布囉迦娑嚩（二合）訶
次奉獻閼伽 以前商佉印 誦是秘密言
曩莫三滿多母馱（引）南（引）誐誐曩（引三）麽三麽
娑嚩（二合）訶 塗香供養印 二羽芙蓉合 風各如彈指
空並押風輪 真言曰 娜莫三滿多母馱
（引）南尾秫馱巘度納婆（二合）嚩娑嚩（二合）訶
以前塗香印 二空住風側 中節之下際 名花供養印
真言曰 娜莫三滿多母馱（引）南麽訶昧底
哩夜（二合）庾（合）娜識（二合）帝娑嚩（二合引）訶
二手三補吒 地竪住水下 二火屈上節 如合火下永
二風屈中節 峯拄住空頭 名焚香供養 真言曰（有歸命並）
達麽馱怛嚩（二合下同）弩誐帝娑嚩（二合引）訶（引）

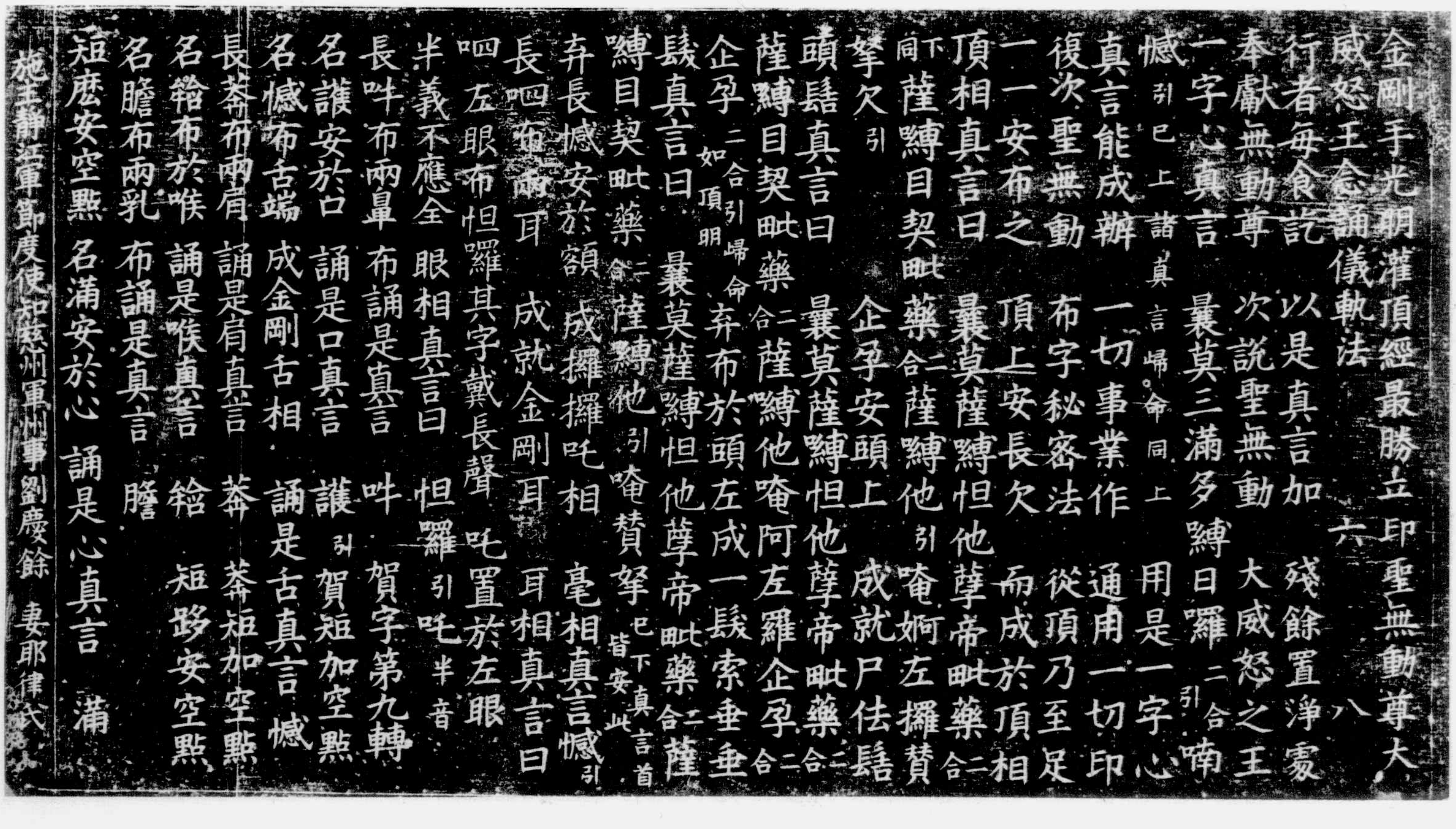


金剛手光明灌頂經最勝立印聖無動尊大
威怒王念誦儀軌法 八 四
飲食供養印 二手虛心合 定慧空入月
真言曰（有歸命）
婀囉囉迦囉囉麽隣（上）娜弭麽隣（上）娜涅摩
訶麽里娑嚩（二合引）訶（引）
以前飲食印 唯改二空輪 並建離滿月 名燈明供養
真言曰（有歸命） 怛他孽跢囉（上二合）娑頗（二合）囉
拏嚩婆（引）娑曩誐誐怒（奴奧反）那（引）哩曳娑嚩
（二合）訶（引已上真言一切同用劍真言歸命）
次結無動尊 根本秘密印 二羽內相叉 輪輪各如環
二空住水側 火峯住空面 二空和合竪 次寶山印相
定慧內相叉 二空入滿月 以二金剛拳 定置慧拳上
名頭秘密印 以印置於頭 二羽內相叉 二空入滿月
風輪和合竪 印眼及眉間 是名眼密印 次結口密印
地輪內相叉 水押地叉間 二火並申直 空各加水甲
二風加火甲 以印置於口 復次密印相 二羽三補吒
風空如彈指 是名心密印 復次二補吒 二火建如幢
風住火初節 二水如寶形 二地及二空 各各而建立
印心及兩肩 喉位頂上散 次作惡叉波 名師子奮迅
不改前密印 開竪慧風輪 次結大焰印 以慧手空輪
加於水火甲 風竪拄定掌 右旋成界方 左轉名解散
火焰輪止印 定慧各為拳 空出火風間 二拳背相合
能制止諸火 次商佉密印 定空加地水 慧羽亦如是
二火甲如針 觀風附火節 止風開竪之 不動渴誐印
止空加地水 風火並申直 是名三昧鞘 慧手亦如是
觀風火輪入 定空水地環 輪面與月合 即劍住定鞘
抽出辦諸事 斷結辟護等 次結羂索印 慧空加火水
施主靜江軍節度使知慈州軍州事劉慶餘 妻耶律氏

塔下二七七四（丙）

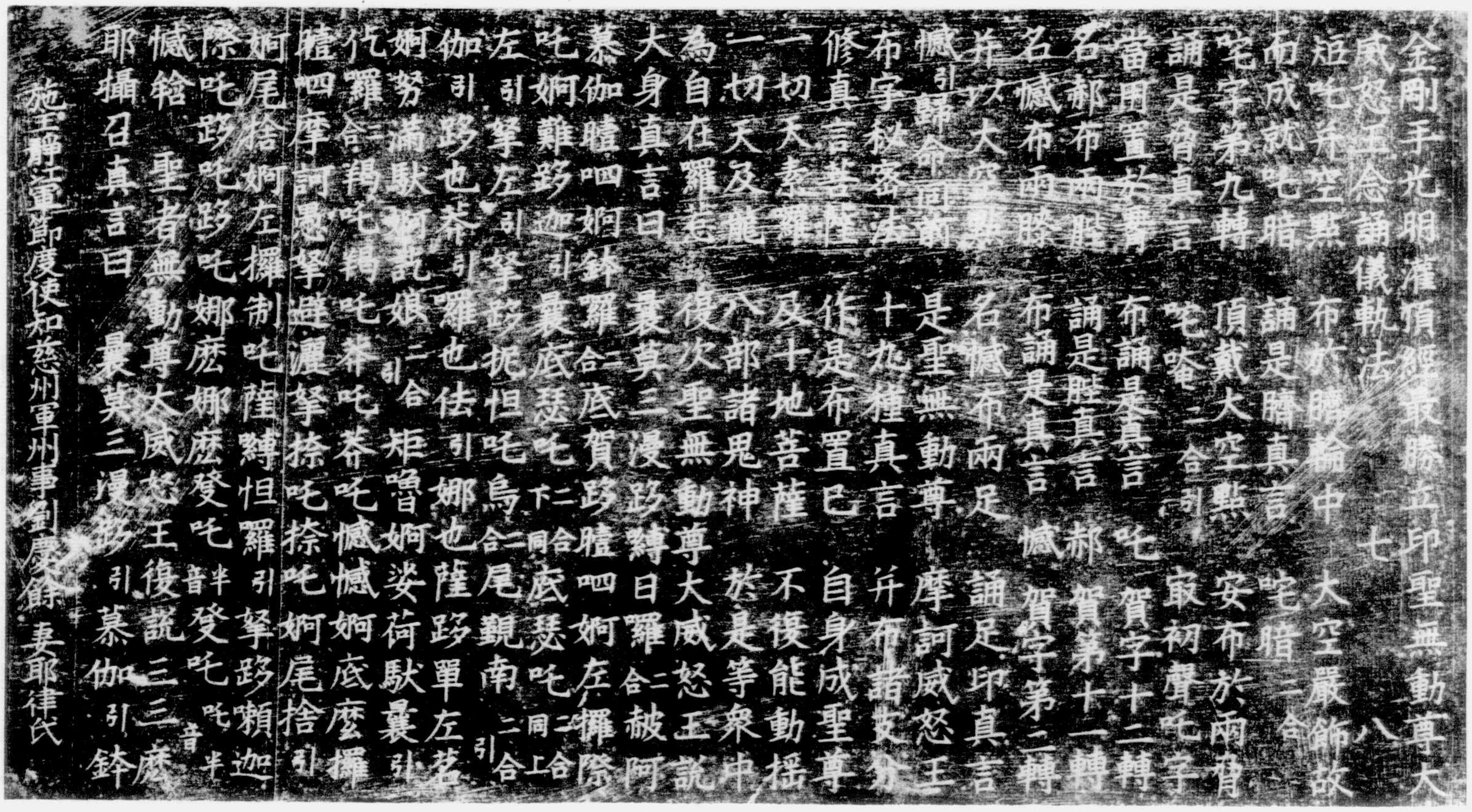


金剛手光明灌頂經最勝立印聖無動尊大
威怒王念誦儀軌法　一五　八
及地等三輪風建入定月　止地水火拳　空風拄如環
是名索幖幟　三鈷金剛印　觀空加風甲　三輪如金剛
所有諸供具　散灑作淨除　密印已說竟　聖者無動尊
說一切真言　用前金剛印　當誦是真言
曩莫三漫跢縛日羅（二合）（引）赦（引）（此帰命下同）吽尾訖
哩（二合）（下同）跢尾迦吒尾羯囉（引）路囉持縛（二合）（引）
計捨吽縛日羅（二合）（引）仡囉（二合）（引）仡囉吽登吒
吒（半音呼下同）　此一真言　用金剛印
曩莫三漫跢縛日羅（二合）（引）赦唵婀左攞迦（引）
能為成辦一切事業　復次真言曰　用渴誐印
拏沒馱際吒迦吽吽佉（引）呬佉呬伊南（上）仡
哩（二合）（同上下）囉怛曩（二合）鉿賀（引）攞賀攞尾沃索
（入）跛路（二合）惡紇哩（入）（引）郝賀（引）登吒（吒半音）阿（引）
哩夜（二合）左攞（引）蘖縒緊止囉（引）也徒伊南（上）
迦（引）哩養（二合）矩嚕娑縛（二合）（引）訶（引）
以此真言用前劍印　一切事業皆能成辦
次一真言用前索印　曩莫三滿多縛日羅
（二合）（引）喃暗播捨盆（去）惹曩吽登吒（吒半音呼）
真言用索印　能成一切事　復次心真言
用金剛密印　曩莫三滿多縛日羅（二合）（引）喃
婀左攞迦拏賛拏娑（引）馱也吽登吒（吒字半音）
此之真言　用金剛印　能為成辦一切事業
次說不空　聖者無動　威怒真言
曩莫三滿多縛日羅（二合）（引）喃怛囉（二合）吒（半音）阿
慕伽賛拏摩訶路沙拏娑頗（二合）（引）吒也吽怛
囉（二合）麽也怛囉（二合）麽也吽怛囉（二合）吒（半音）憾鉿

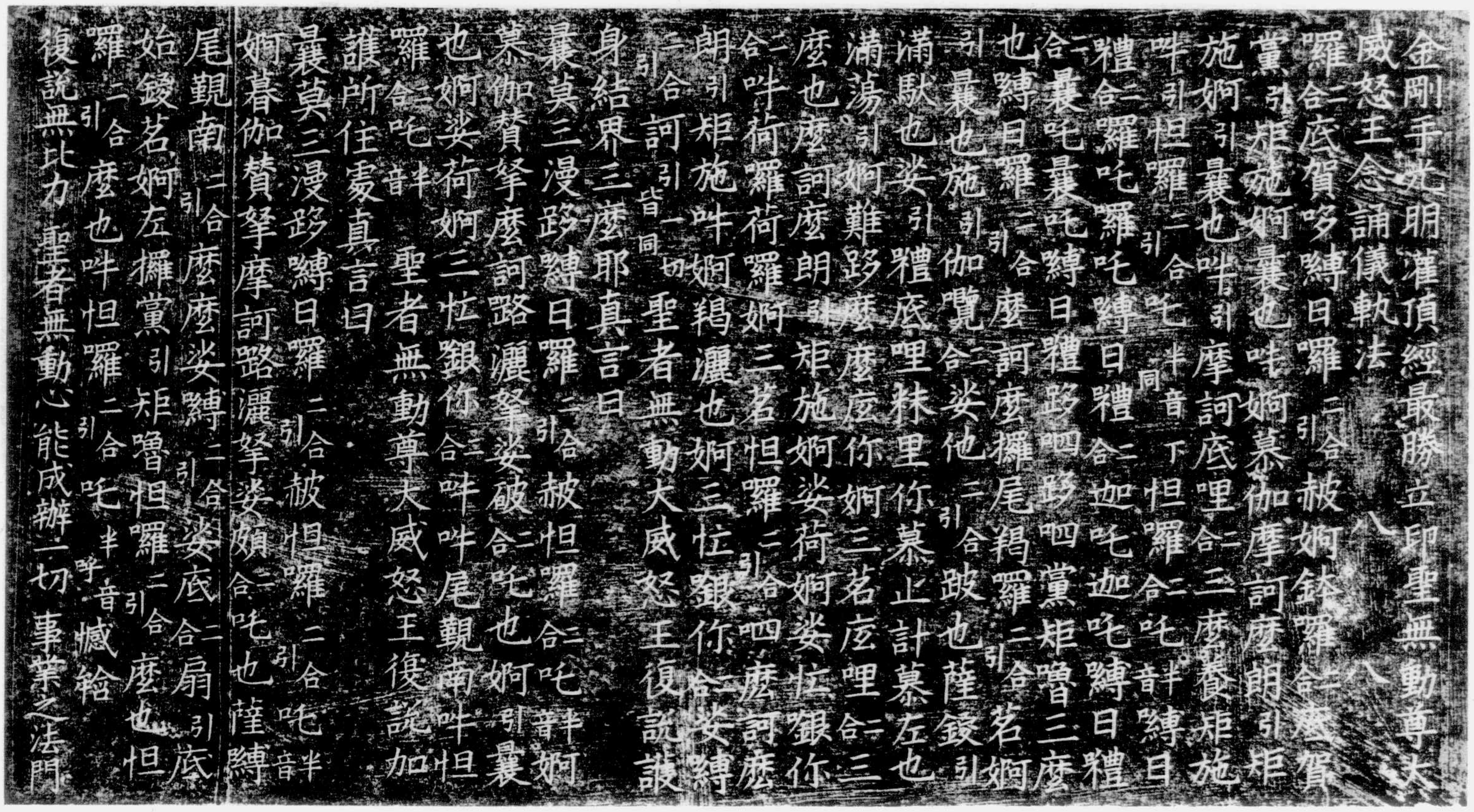


金剛手光明灌頂經最勝立印聖無動尊大
威怒王念誦儀軌法　一六　八
行者每食訖　以是真言加　殘餘置淨處
奉獻無動尊　次說聖無動　大威怒之王
一字心真言　曩莫三滿多縛日羅（二合）（引）喃
憾（引）（已上諸真言帰命同上）　用是一字心
真言能成辦　一切事業作　通用一切印
復次聖無動　布字秘密法　從頂乃至足
一一安布之　頂上安長欠　而成於頂相
頂相真言曰　曩莫薩縛怛他蘖帝毗藥（二合）
（下同）薩縛目契毗藥（二合）薩縛他（引）唵婀左攞賛
拏欠（引）　企孕安頭上　成就尸佉髻
頭髻真言曰　曩莫薩縛怛他蘖帝毗藥（二合）
薩縛目契毗藥（二合）薩縛他唵阿左羅企孕（二合）
企孕（二合引帰命如頂明）弃布於頭左　成一鬘索垂垂
鬘真言曰　曩莫薩縛怛他蘖帝毗藥（二合）薩
縛目契毗藥（二合）薩縛他（引）唵賛拏（已下真言首皆安此）
弃長憾安於額　成攞攞吒相　毫相真言憾（引）
長呬布兩耳　成就金剛耳　耳相真言曰
呬左眼布怛囉　其字戴長聲　吒置於左眼
半義不應全　眼相真言曰　怛囉（引）吒（半音）
長吽布兩鼻　布誦是真言　吽　賀字第九轉
名護安於口　誦是口真言　護（引）賀短加空點
名憾布舌端　成金剛舌相　誦是舌真言憾
長莽布兩肩　誦是肩真言　莽　莽短加空點
名鉿布於喉　誦是喉真言　鉿　短跢安空點
名膽布兩乳　布誦是真言　膽
短麽安空點　名滿安於心　誦是心真言　滿
施主静江軍節度使知慈州軍州事劉慶餘　妻耶律氏

塔下二八八一

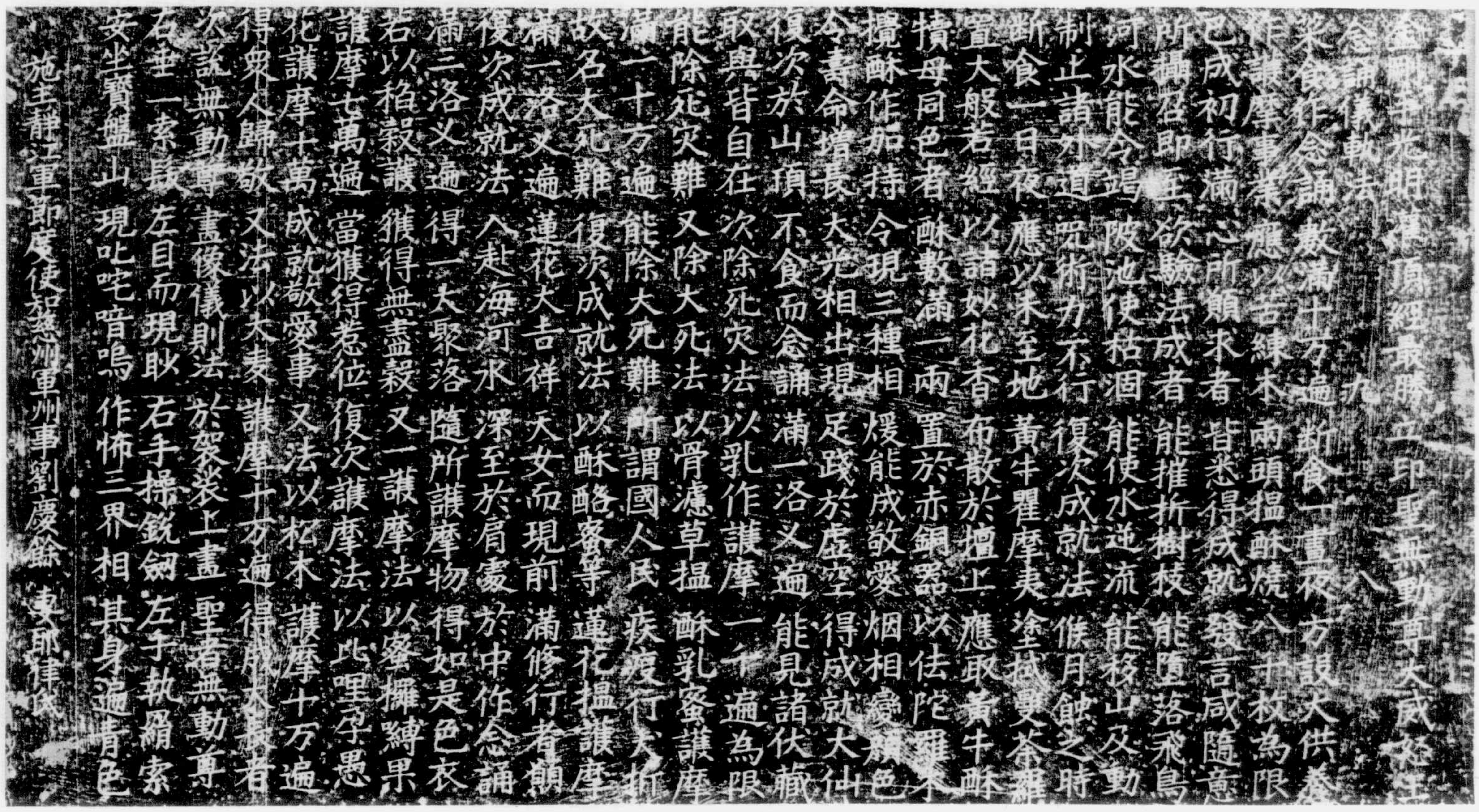


金剛手光明灌頂經最勝立印聖無動尊大
威怒王念誦儀軌法　七　八
短吒并空點　布於臍輪中　大空嚴飾故
而成就吒暗　誦是臍真言　吒暗（二合）
吒字第九轉　頂戴大空點　安布於兩脅
誦是脅真言　吒唵（二合引）　寂初聲吒字
當用置於膂　布誦是真言　吒賀字十二轉
名郝布兩膝　誦是膝真言　郝賀第十一轉
名憾布兩胯　布誦是真言　憾賀字第二轉
并以大空點　名憾布兩足　誦足印真言
憾（引）歸命前　是聖無動尊　摩訶威怒王
布字秘密法　十九種真言　并布諸支分
修真言菩薩　作是布置已　自身成聖尊
一切天魔羅　及十地菩薩　不復能動搖
一切天及龍　八部諸鬼神　於是等衆中
為自在羅乞　復次聖無動尊　大威怒王說
大身真言曰　曩莫三漫跢縛日羅（二合）赦阿
慕伽膻呬婀鉢羅（二合）底賀跢膻呬婀左擺際
吒婀難跢迦（引）曩底瑟吒（二合下同）底瑟吒（二合同上）
左（引）拏左（引）拏跢抳怛吒烏（二合）尾覲南（二合引）
伽（引）跢也荼（引）羅也佉（引）娜也薩跢單左茗
婀努滿馱婀訖娘（二合引）矩嚕婀娑荷馱曩（引）
仡羅（二合）羯吒羯吒莽吒莽吒憾憾婀底麽擺
膻呬摩訶愚拏避灑拏捺吒捺吒婀尾捨（引）
婀尾捨婀左擺制吒薩縛怛羅（引）拏跢嚩迦
際吒跢吒跢吒娜麽娜麽發吒（半音）發吒（吒半音）
憾鋡　聖者無動尊大威怒王復說三三麽
耶攝召真言曰　曩莫三漫跢（引）慕伽（引）鉢
施主靜江軍節度使知慈州軍州事劉慶餘　妻耶律氏

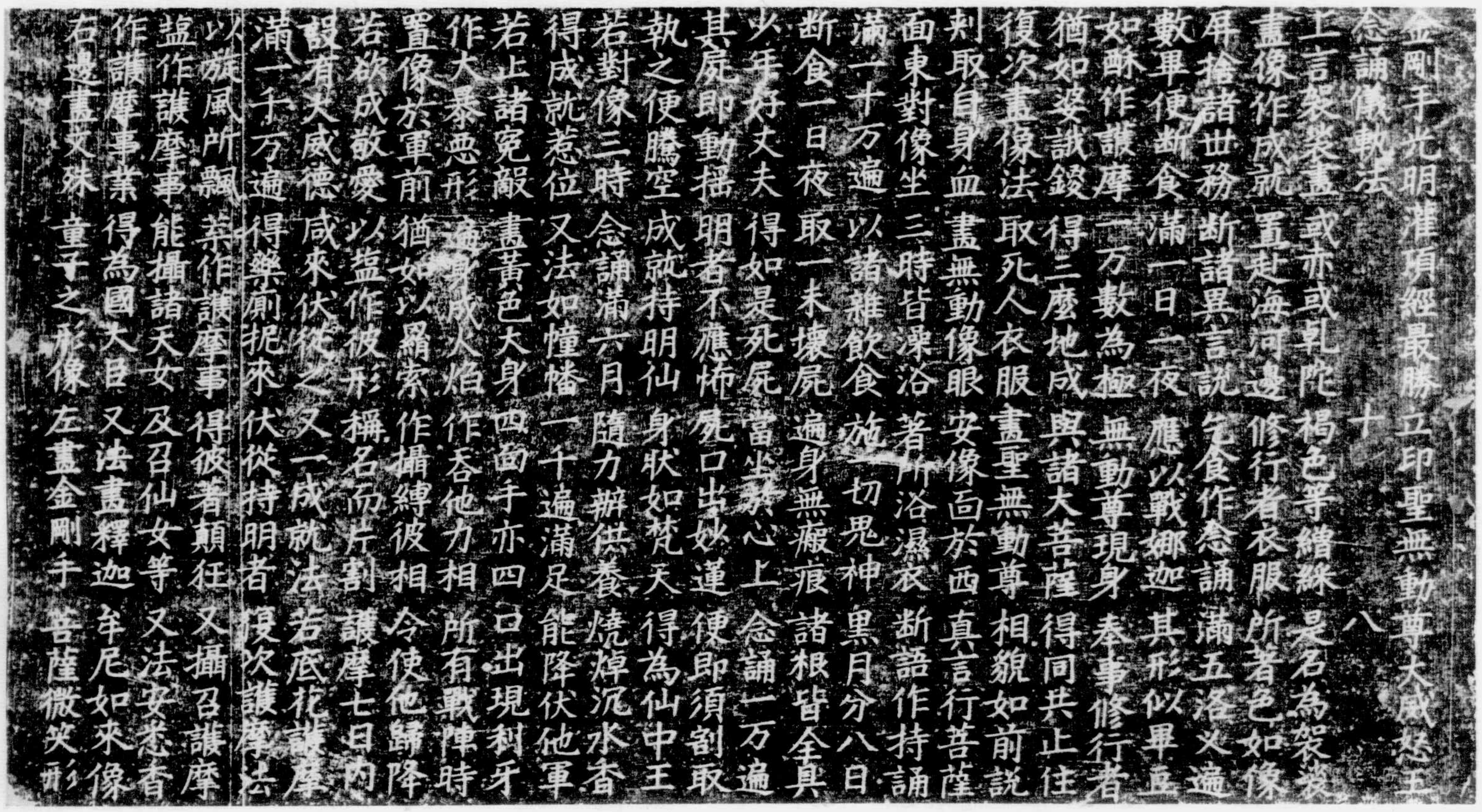


金剛手光明灌頂經最勝立印聖無動尊大
威怒王念誦儀軌法　八　八
囉（二合）底賀哆縛日囉（二合引）赦婀鉢囉（二合）底賀
黨（引）矩施婀曩也吒婀慕伽摩訶麽朗（引）矩
施婀（引）曩也吽（引）摩訶底哩（二合）三麽養矩施
吽（引）怛囉（二合引）吒（半音下同）怛囉（二合）吒（半音）縛日
禮（二合）囉吒囉吒縛日禮（二合）迦吒迦吒縛日禮
（二合）曩吒曩吒縛日禮路呬跢呬黨矩嚕三麽
也縛日羅（二合引）麽訶麽擺尾羯羅（二合引）茗婀
（引）曩也施（引）伽覽（二合）娑他（二合引）跛也薩鍐（引）
滿馱也娑（引）禮底哩秣里你慕止計慕左也
滿蕩（引）婀難跢麽麽庅你婀三茗庅哩（二合）三
麽也麽訶麽朗（引）矩施婀娑荷婀娑忔銀你
（二合）吽荷囉荷囉婀三茗怛囉（二合引）呬麽訶麽
朗（引）矩施吽婀羯灑也婀三忔銀你（二合）娑縛
（二合引）訶（引）（一切皆同）聖者無動大威怒王復說護
身結界三麽耶真言曰
曩莫三漫跢縛日囉（二合引）赦怛囉（二合）吒（半音）婀
慕伽贊拏麽訶路灑拏娑破（二合）吒也婀（引）曩
也婀娑荷婀三忔銀你（二合）吽吽尾覲南吽怛
囉（二合）吒（半音）聖者無動尊大威怒王復說加
護所住處真言曰
曩莫三漫跢縛日囉（二合引）赦怛囉（二合引）吒（半音）
婀暮伽贊拏摩訶路灑拏娑頗（二合）吒也薩縛
尾覲南（二合引）麽麽娑縛（二合引）娑底（二合）扇（引）底
始鍐茗婀左擺黨（引）矩嚕怛囉（二合引）麽也怛
囉（二合引）麽也吽怛囉（二合引）吒（半音呼）憾鋡
復說無比力聖者無動心能成辦一切事業之法門

塔下二七九九

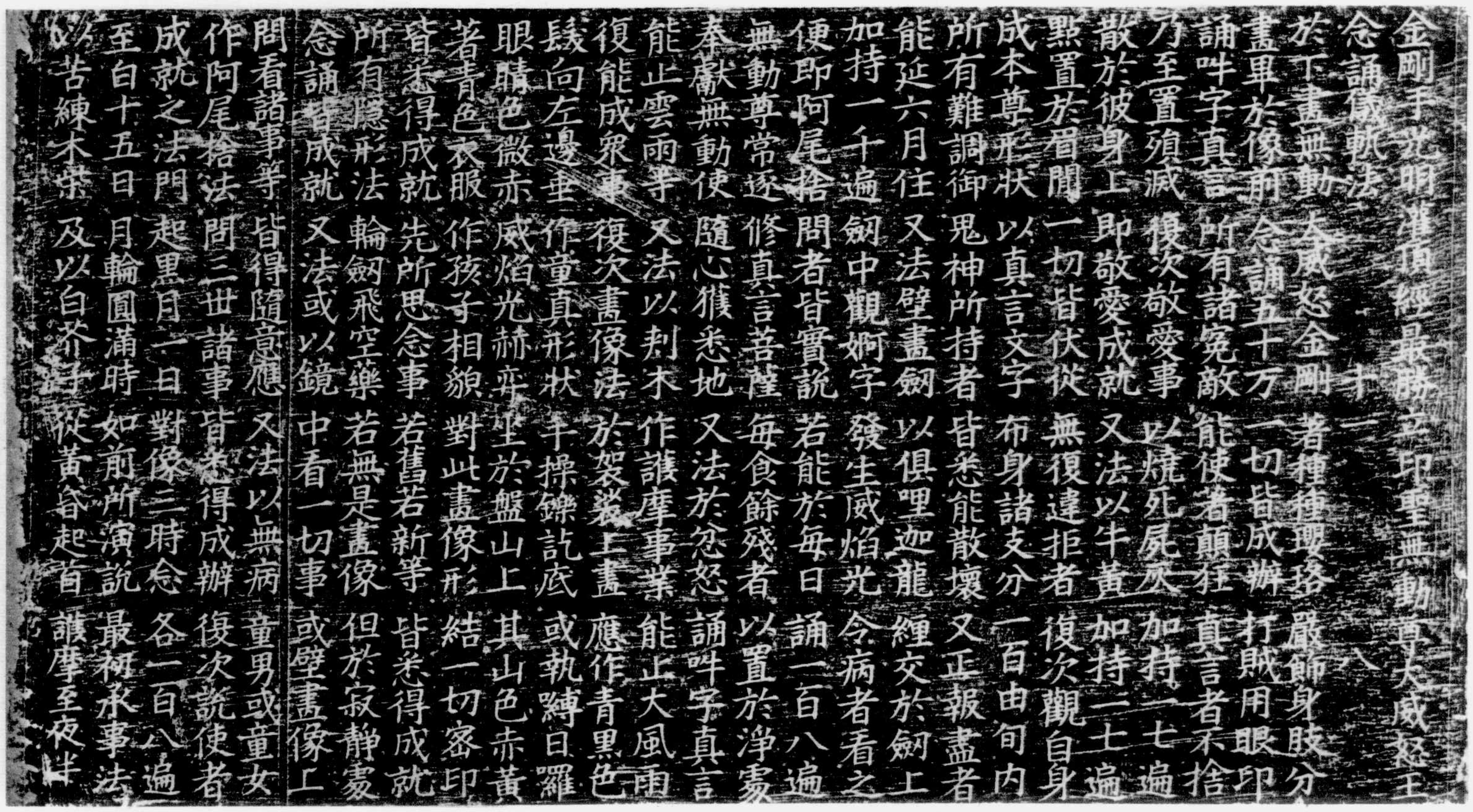


金剛手光明灌頂經最勝立印聖無動尊大威怒王
念誦儀軌法　　九　　八
粢食作念誦數滿十方遍斷食一晝夜方設大供養
作護摩事業應以苦練木兩頭搵酥燒八千枚為限
已成初行滿心所願求者皆悉得成就發言咸隨意
所攝召即至欲驗法成者能摧折樹枝能墮落飛鳥
河水能令竭陂池使枯涸能使水逆流能移山及動
制止諸外道咒術力不行復次成就法假月蝕之時
斷食一日夜應以未至地黃牛瞿摩夷塗拭曼荼羅
置大般若經以諸妙花香布散於壇上應取黃牛酥
犢母同色者酥數滿一兩置於赤銅器以佉陀羅木
攪酥作加持令現三種相煖能成敬愛烟相變顏色
令壽命增長大光相出現足踐於虛空得成就大仙
復次於山頂不食而念誦滿一洛叉遍能見諸伏藏
取與皆自在次除死灾法以乳作護摩一千遍為限
能除死灾難又除大死法以骨濾草搵酥乳蜜護摩
滿一十方遍能除大死難所謂國人民疾疫行大折
故名大死難復次成就法以酥酪蜜等蓮花搵護摩
滿一洛叉遍蓮花大吉祥天女而現前滿修行者願
復次成就法入赴海河水深至於肩處於中作念誦
滿三洛叉遍得一大聚落隨所護摩物得如是色衣
若以稻穀護獲得無盡穀又一護摩法以蜜攞縛果
護摩七萬遍當獲得惹位復次護摩法以比哩孕愚
花護摩十萬成就敬愛事又法以松木護摩十万遍
得衆人歸敬又法以大麦護摩十万遍得成大長者
次說無動尊畫像儀則法於袈裟上畫聖者無動尊
右垂一索髮左目而現眇右手操銳劍左手執羂索
安坐寶盤山現叱咤喑鳴作怖三界相其身遍青色
施主靜江軍節度使知慈州軍州事劉慶餘　妻耶律氏

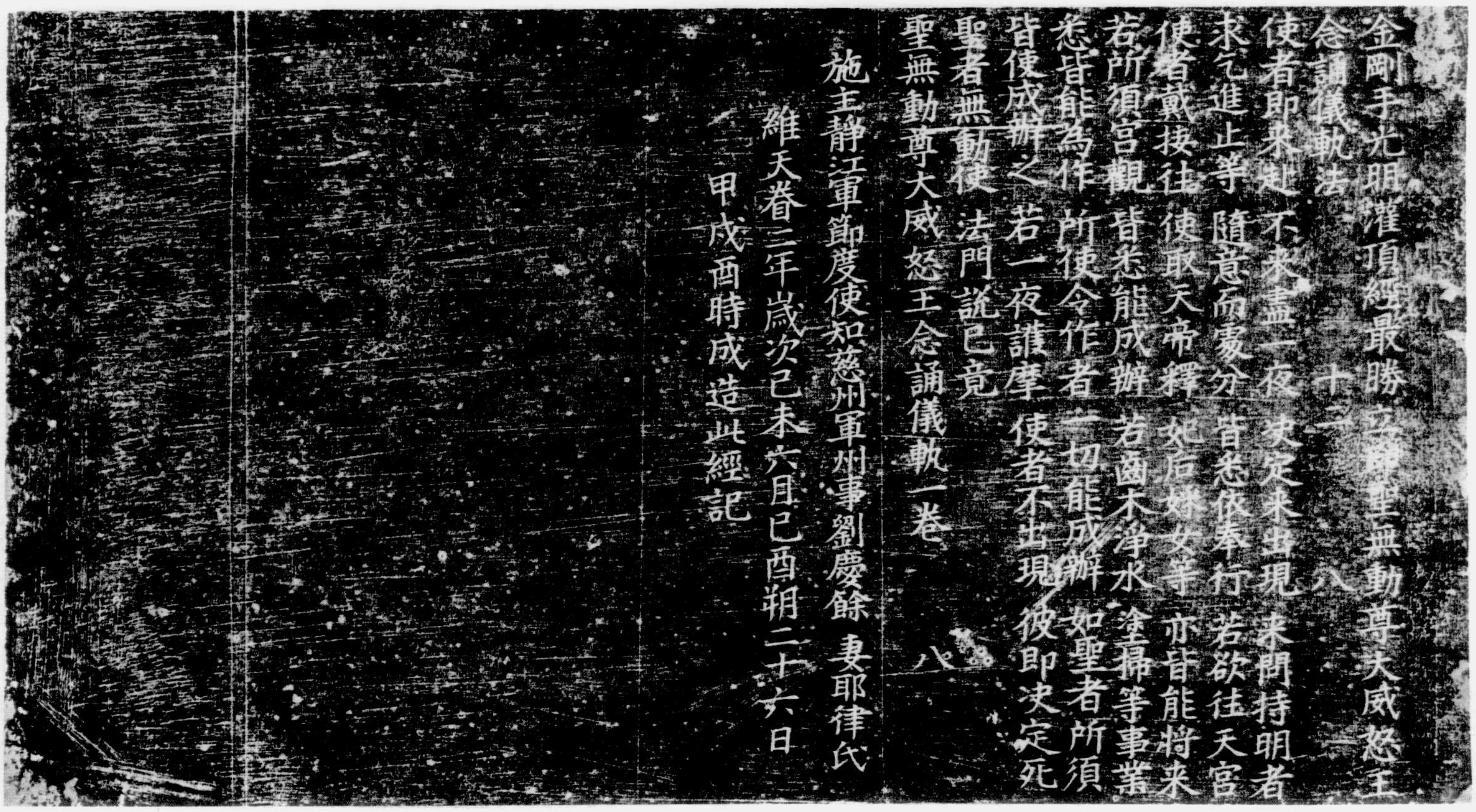


金剛手光明灌頂經最勝立印聖無動尊大威怒王
念誦儀軌法　　十　　八
上言袈裟畫或赤或乳陀褐色等繒綵是名為袈裟
畫像作成就置赴海河邊修行者衣服所著色如像
屏捨諸世務斷諸異言說乞食作念誦滿五洛叉遍
數畢便斷食滿一日一夜應以戰娜迦其形似畢豆
如酥作護摩一万數為極無動尊現身奉事修行者
猶如娑識鍐得三摩地成與諸大菩薩得同共止住
復次畫像法取死人衣服畫聖無動尊相貌如前說
刺取自身血畫無動像眼安像面於西真言行菩薩
面東對像坐三時皆澡浴著所浴濕衣斷語作持誦
滿一十万遍以諸雜飲食施一切鬼神黑月分八日
斷食一日夜取一未壞屍遍身無瘢痕諸根皆全具
以手好丈夫得如是死屍當坐於心上念誦一万遍
其屍即動搖明者不應怖屍口出妙蓮便即須割取
執之便騰空成就持明仙身狀如梵天得為仙中王
若對像三時念誦滿六月隨力辦供養燒焯沉水香
得成就惹位又法如幢幡一千遍滿足能降伏他軍
若上諸寃敵畫黃色大身四面手亦四口出現利牙
作大暴惡形遍身成火焰作吞他力相所有戰陣時
置像於軍前猶如以羂索作攝縛彼相令使他歸降
若欲成敬愛以鹽作彼形稱名而片割護摩七日內
設有大威德咸來伏從之又一成就法若底花護摩
滿一千万遍得樂廁扼來伏從持明者復次護摩法
以旋風所飄葉作護摩事得彼著顛狂又攝召護摩
鹽作護摩事能攝諸天女及召仙女等又法安悉香
作護摩事業得為國大臣又法畫釋迦牟尼如來像
右邊畫文殊童子之形像左畫金剛手菩薩微笑形

塔下二七九八

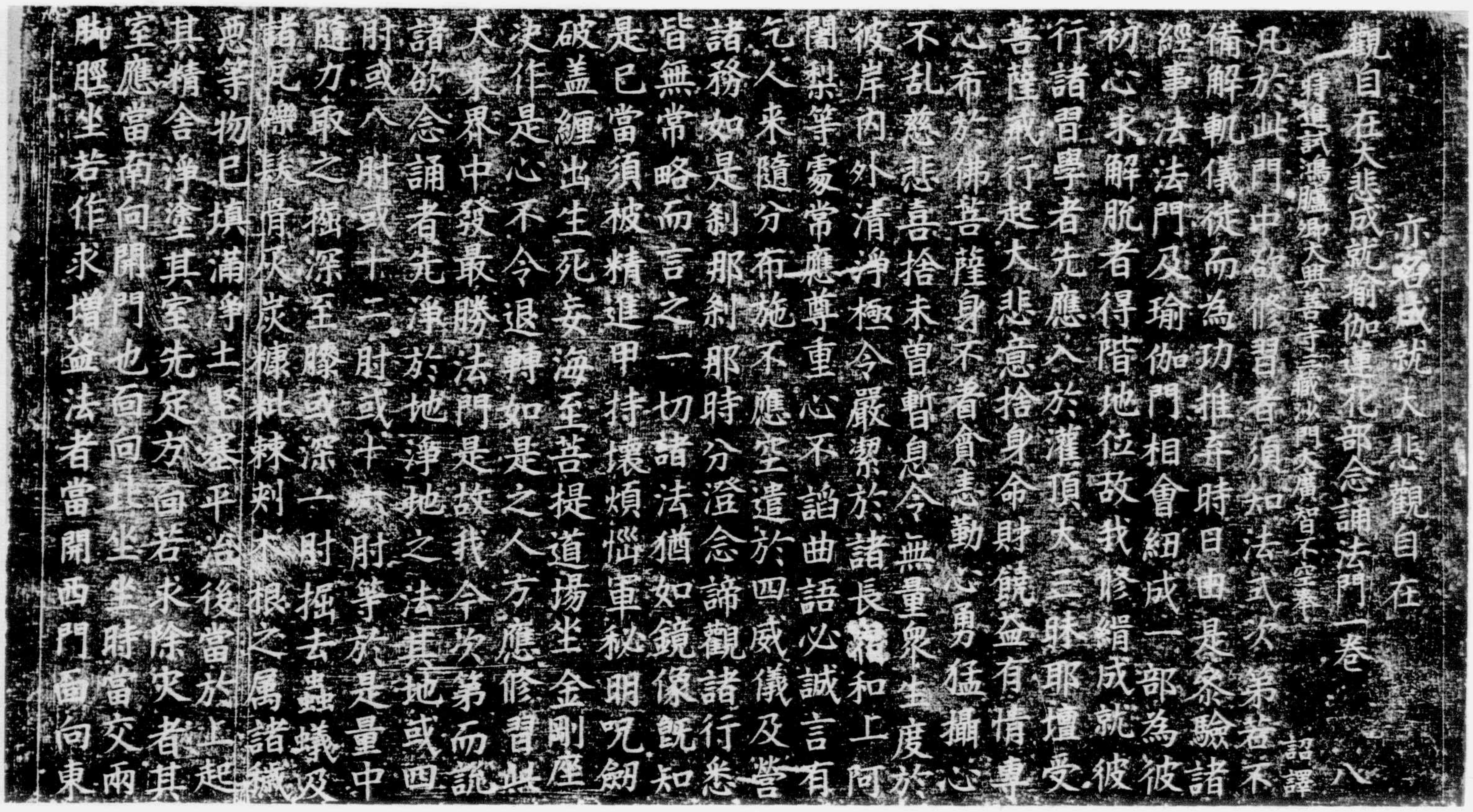


金剛手光明灌頂經最勝立印聖無動尊大威怒王
念誦儀軌法　十一　八
於下畫無動大威怒金剛　著種種瓔珞嚴飾身肢分
畫畢於像前念誦五十万　一切皆成辦打賊用眼印
誦吽字真言所有諸冤敵能使著顛狂真言者不捨
乃至置殞滅復次敬愛事以燒死屍灰加持一七遍
散於彼身上即敬愛成就又法以牛黃加持二七遍
點置於眉間一切皆伏從無復違拒者復次觀自身
成本尊形狀以真言文字布身諸支分一百由旬內
所有難調御鬼神所持者皆悉能散壞又正報盡者
能延六月住又法壁畫劍以俱哩迦龍纏交於劍上
加持一千遍劍中觀婀字發生威焰光令病者看之
便即阿尾捨問者皆實說若能於每日誦一百八遍
無動尊常逐修真言菩薩每食餘殘者以置於淨處
奉獻無動使隨心獲悉地又法於忿怒誦吽字真言
能止雲雨等又法以剋木作護摩事業能止大風雨
復能成衆事復次畫像法於袈裟上畫應作青黒色
鬚向左邊垂作童真形狀手操鑠訖底或執縛日羅
眼睛色微赤威焰光赫弈坐於盤山上其山色赤黃
著青色衣服作孩子相貌對此畫像形結一切密印
皆悉得成就先所思念事若舊若新等皆悉得成就
所有隱形法輪劍飛空藥若無是畫像但於寂靜處
念誦皆成就又法或以鏡中看一切事或壁畫像上
問看諸事等皆得隨意應又法以無病童男或童女
作阿尾捨法問三世諸事皆悉得成辦復次說使者
成就之法門起黒月一日對像三時念各一百八遍
至白十五日月輪圓滿時如前所演說最初承事法
以苦練木柴及以白芥子從黃昏起首護摩至夜半



金剛手光明灌頂經最勝立印聖無動尊大威怒王
念誦儀軌法　十二　八
使者即来赴不来盡一夜決定来出現来問持明者
求乞進止等隨意而處分皆悉依奉行若欲往天宮
使者戴接往使取天帝釋妃后婇女等亦皆能將来
若所須宮觀皆悉能成辦若幽木淨水塗掃等事業
悉皆能為作所使令作者一切能成辦如聖者所須
皆使成辦之若一夜護摩使者不出現彼即決定死
聖者無動使法門說已竟
聖無動尊大威怒王念誦儀軌一卷　八
施主靜江軍節度使知慈州軍州事劉慶餘　妻耶律氏
維天眷二年歳次己未六月己酉朔二十六日
甲戌酉時成造此經記

塔下二八三九

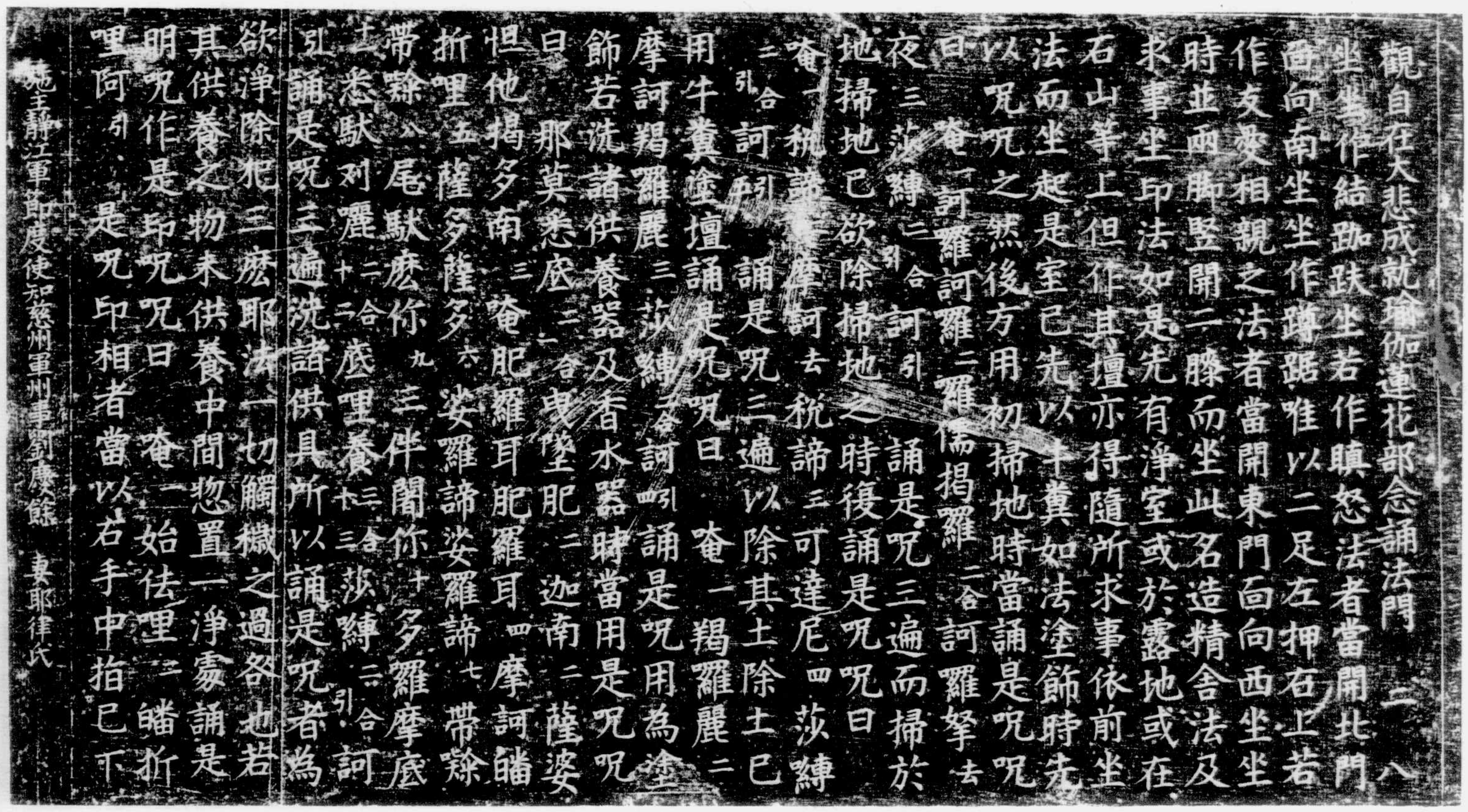


亓石成就大悲觀自在

觀自在大悲成就瑜伽蓮花部念誦法門一卷 八

（特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯）

凡於此門中欲修習者須知法式次第若不備解軌儀徒而為功推年時日由是条驗諸經事法法門及瑜伽門相會紐成一部為被初心求解脫者得階地位故我修緝成就彼行諸習學者先應入於灌頂大三昧耶壇受菩薩戒行起大悲意捨身命財饒益有情專心希於佛菩薩身不着貪恚勤心勇猛攝心不亂慈悲喜捨未曾暫息令無量衆生度於彼岸內外清淨極令嚴潔於諸長宿和上阿闍梨等處常應尊重心不謟曲語必誠言有乞人来隨分布施不應空遣於四威儀及營諸務如是剎那剎那時分澄念諦觀諸行悉皆無常略而言之一切諸法猶如鏡像既知是已當須被精進甲持壞煩惱軍秘明呪劔破盖纏出生死妄海至菩提道場坐金剛座决作是心不令退轉如是之人方應修習與大乘界中發最勝法門是故我今次第而說諸欲念誦者先淨於地淨地之法其地或四肘或八肘或十二肘或十六肘等於是量中隨力取之掘深至膝或深一肘掘去蟲蟻及諸瓦礫髮骨灰炭糠粃棘刺木根之屬諸穢惡等物已填滿淨土堅築平治後當於上起其精舍淨塗其室先定方面若求除災者其室應當南向開門也面向北坐時當交兩脚脛坐若作求增益法者當開西門面向東

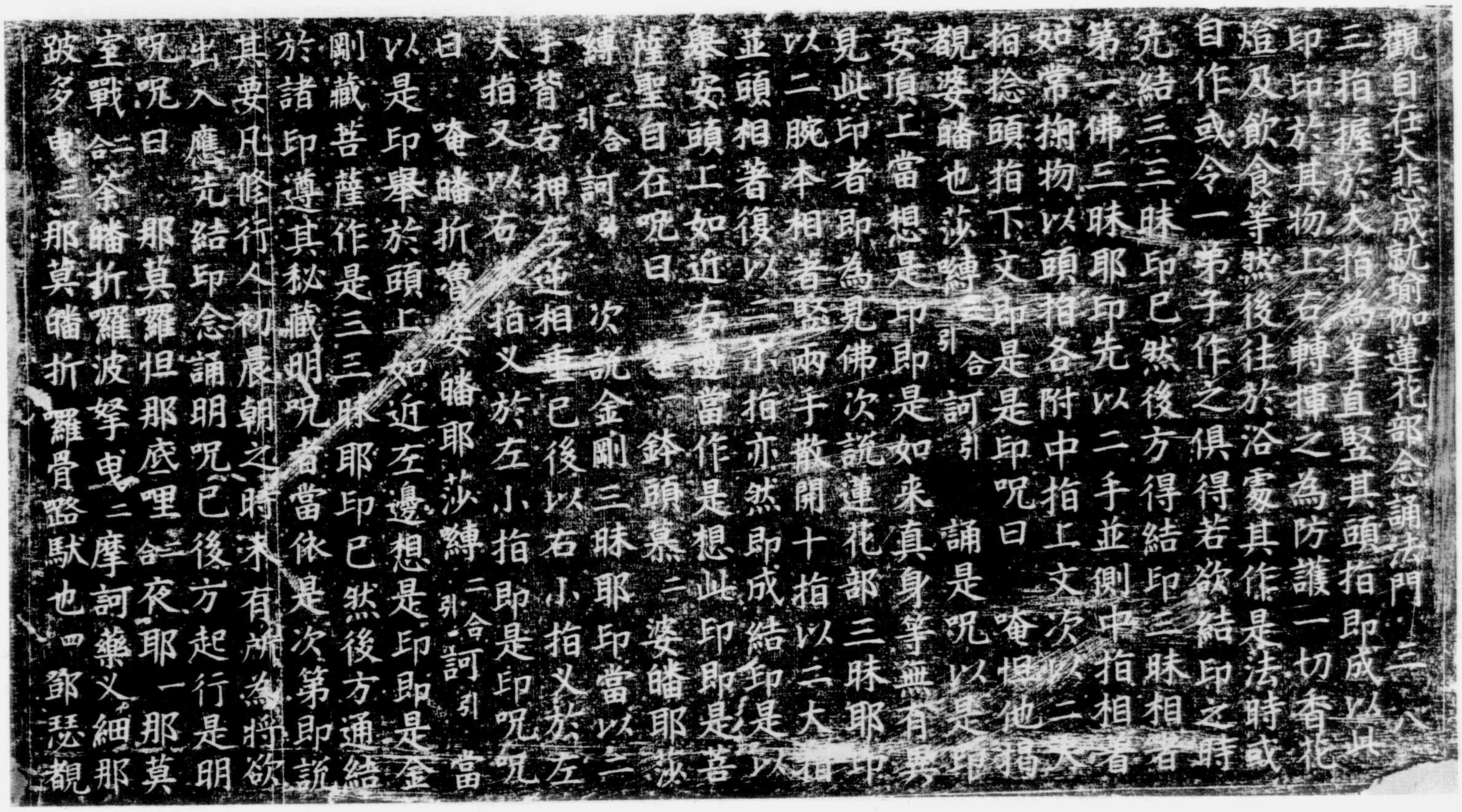


觀自在大悲成就瑜伽蓮花部念誦法門 二 八

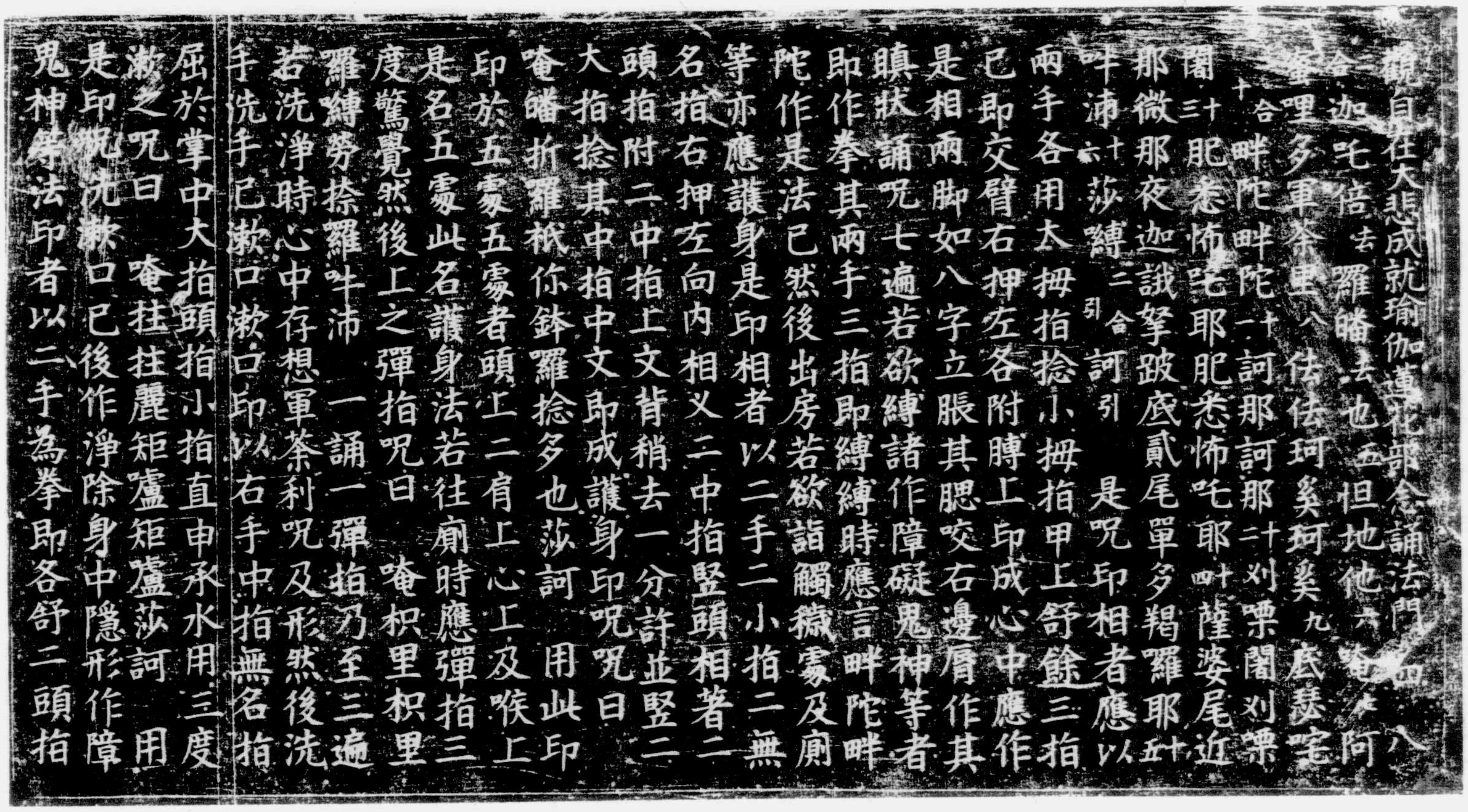
坐坐作結跏趺坐若作瞋怒法者當開北門面向南坐坐作蹲踞唯以二足左押右上若作支愛相親之法者當開東門面向西坐坐時並兩脚竪開二膝而坐此名造精舍法及求事坐印法如是先有淨室或於露地或在石山等上但作其壇亦得隨所求事依前坐法而坐起是室已先以牛糞如法塗飾時先以呪呪之然後方用初掃地時當誦是呪呪曰　唵（一）訶羅訶羅（二）羅儞揭羅（二合）訶羅拏（去）夜（三）莎縛（二合引）訶（引）　誦是呪三遍而掃於地掃地已欲除掃地之時復誦是呪呪曰　唵（一）稅諦摩訶（去）稅諦（三）可達尼（四）莎縛（二合引）訶（引）　誦是呪三遍以除其土除土已用牛糞塗壇誦是呪呪曰　唵（一）羯羅麗（二）摩訶羯羅麗（三）莎縛（二合）訶（四引）　誦是呪用為塗飾若洗諸供養器及香水器時當用是呪呪曰　那莫悉底（三合）曳墜肥（二）迦南（二）薩婆怛他揭多南（三）唵肥羅耳肥羅耳（四）摩訶瞞折哩（五）薩多薩多（六）娑羅諦娑羅諦（七）帶貕帶貕（八）尾馱摩你（九）三伴闍你（十）多羅摩底（十一）悉馱剌麗（十二）（二合）底哩養（十三）（三合）莎縛（二合引）訶（引）　誦是呪三遍洗諸供具所以誦是呪者為

欲淨除犯三麼耶法一切觸穢之過咎也若其供養之物未供養中間惣置一淨處誦是明呪作是印呪呪曰　唵（一）始佉哩（二）瞞折哩阿（引）　是呪印相者當以右手中指已下

（施主靜江軍節度使知慈州軍州事劉慶餘　妻耶律氏）

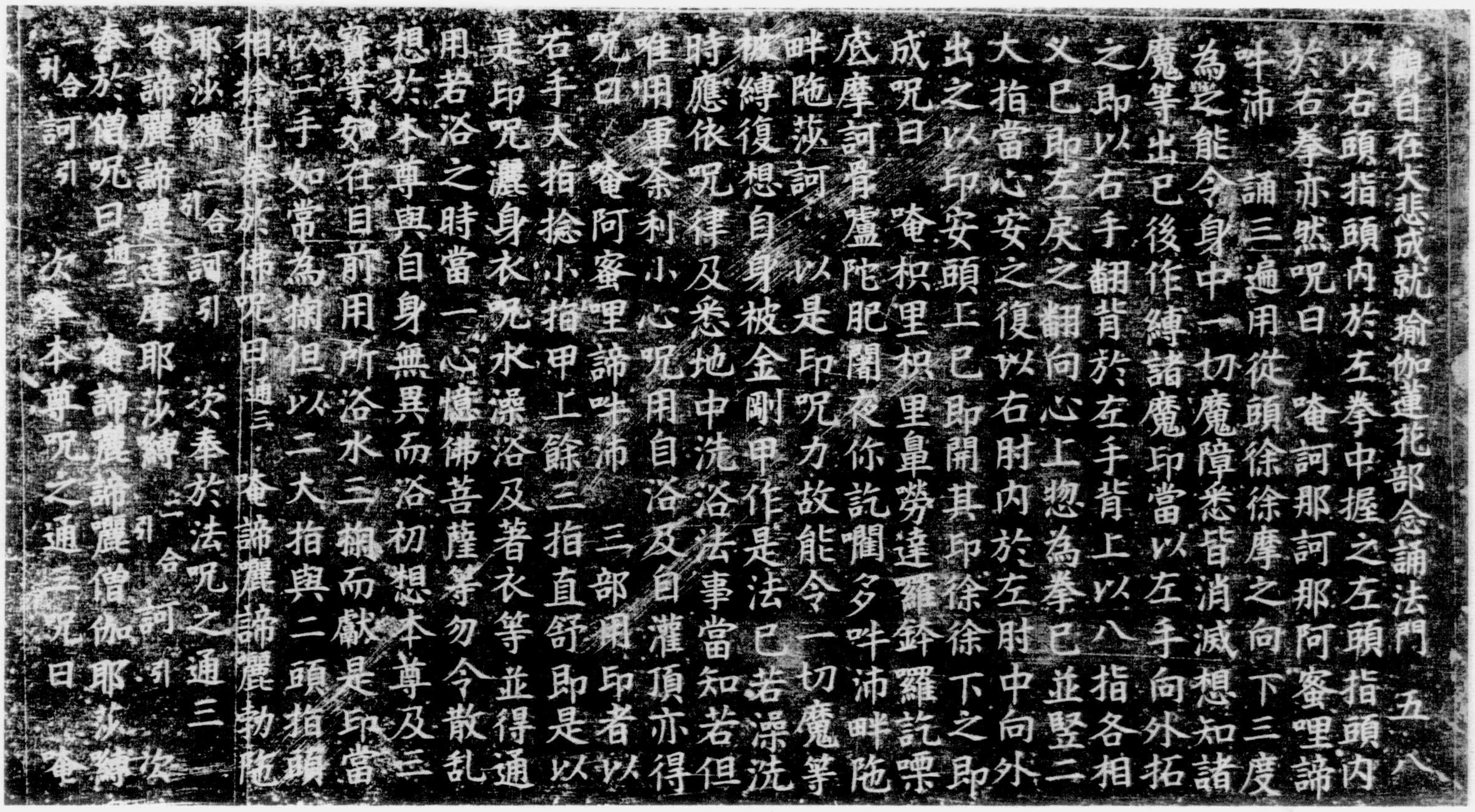


觀自在大悲成就瑜伽蓮花部念誦法門（二八）
三指握於大指為峯直竪其頭指即成以此
印印於其物上右轉揮之為防護一切香花
燈及飲食等然後往於浴處其作是法時或
自作或令一弟子作之俱得若欲結印之時
先結三三昧印已然後方得結印三昧相者
第一佛三昧耶印先以二手並側中指相者
如常擲物以頭指各附中指上文次以二大
指捻頭指下文即是是印呪曰　唵怛他誐
覩婆皤也莎縛（二合引）訶（引）誦是呪以是印
安頂上當想是印即是如来真身等無有異
見此印者即為見佛次說蓮花部三昧耶印
以二腕本相著竪兩手散開十指以二大指
並頭相著復以二小指亦然即成結印是以
舉安頭上如近右邊當作是想此印即是菩
薩聖自在呪曰　唵鉢頭慕（二）婆皤耶莎
縛（二合引）訶（引）　次說金剛三昧耶印當以二
手背右押左進相垂已後以右小指叉於左
大指叉以右大指叉於左小指即是印呪呪
曰　唵皤折嚕婆皤耶莎縛（二合引）訶（引）當
以是印舉於頭上如近左邊想是印即是金
剛藏菩薩作是三三昧耶印已然後方通結
於諸印遵其秘藏明呪者當依是次第即說
其要凡修行人初晨朝之時未有所為將欲
出入應先結印念誦明呪已後方起行是明
呪呪曰　那莫羅但那底哩（二合）夜耶（一）那莫
室戰（二合）荼皤折羅波拏曳（二）摩訶藥叉細那
跛多曳（三）那莫皤折囉骨嚕馱也（四）鄧瑟覩

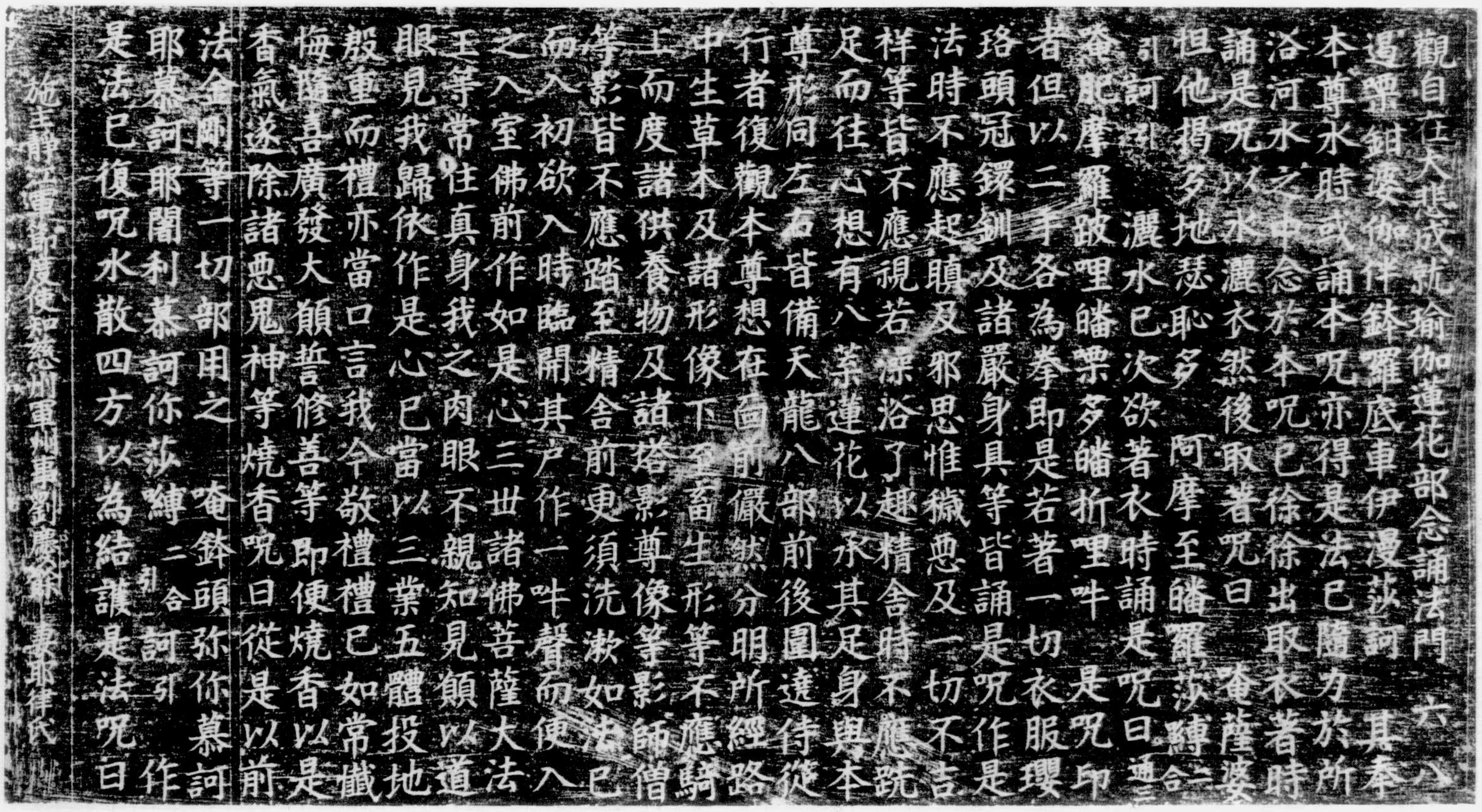


觀自在大悲成就瑜伽蓮花部念誦法門（四八）
（二合）迦乞倍（去）羅皤（去）也（五）怛地他（六）唵（七）阿
蜜哩多軍荼里（八）佉佉珂奚珂奚（九）底瑟咤
（合十）畔陀畔陀（一十）訶那訶那（二十）刈嘌闍刈嘌
闍（三十）肥悉怖乞耶肥悉怖乞耶（四十）薩婆尾近
那微那夜迦識拏跛底貳尾單多羯羅耶（五十）
吽沛（六十）莎縛（二合引）訶（引）　是呪印相者應以
兩手各用大拇指捻小拇指甲上舒餘三指
已即交臂右押左各附膊上印成心中應作
是相兩脚如八字立脹其腮咬右邊脣作其
瞋狀誦呪七遍若欲縛諸作障礙鬼神等者
即作拳其兩手三指即縛縛時應言畔陀畔
陀作是法已然後出房若欲詣觸穢處及廁
等亦應護身是印相者以二手二小指二無
名指右押左向内相叉二中指竪頭相著二
頭指附二中指上文背稍去一分許並竪二
大指捻其中指中文即成護身印呪曰
唵皤折羅祇你鉢羅捻多也莎訶　用此印
印於五處五處者頭上二肩上心上及喉上
是名五處此名護身法若往廁時應彈指三
度驚覺然後上之彈指呪曰　唵枳里枳里
羅縛勞捺羅吽沛　一誦一彈指乃至三遍
若洗淨時心中存想軍荼利呪及形然後洗
手洗手已漱口漱口印以右手中指無名指
屈於掌中大指頭指小指直申承水用三度
漱之呪曰　唵拄拄麗矩嚧矩嚧莎訶　用
是印呪洗漱口已後作淨除身中隱形作障
鬼神等法印者以二手為拳即各舒二頭指

塔下二八四一

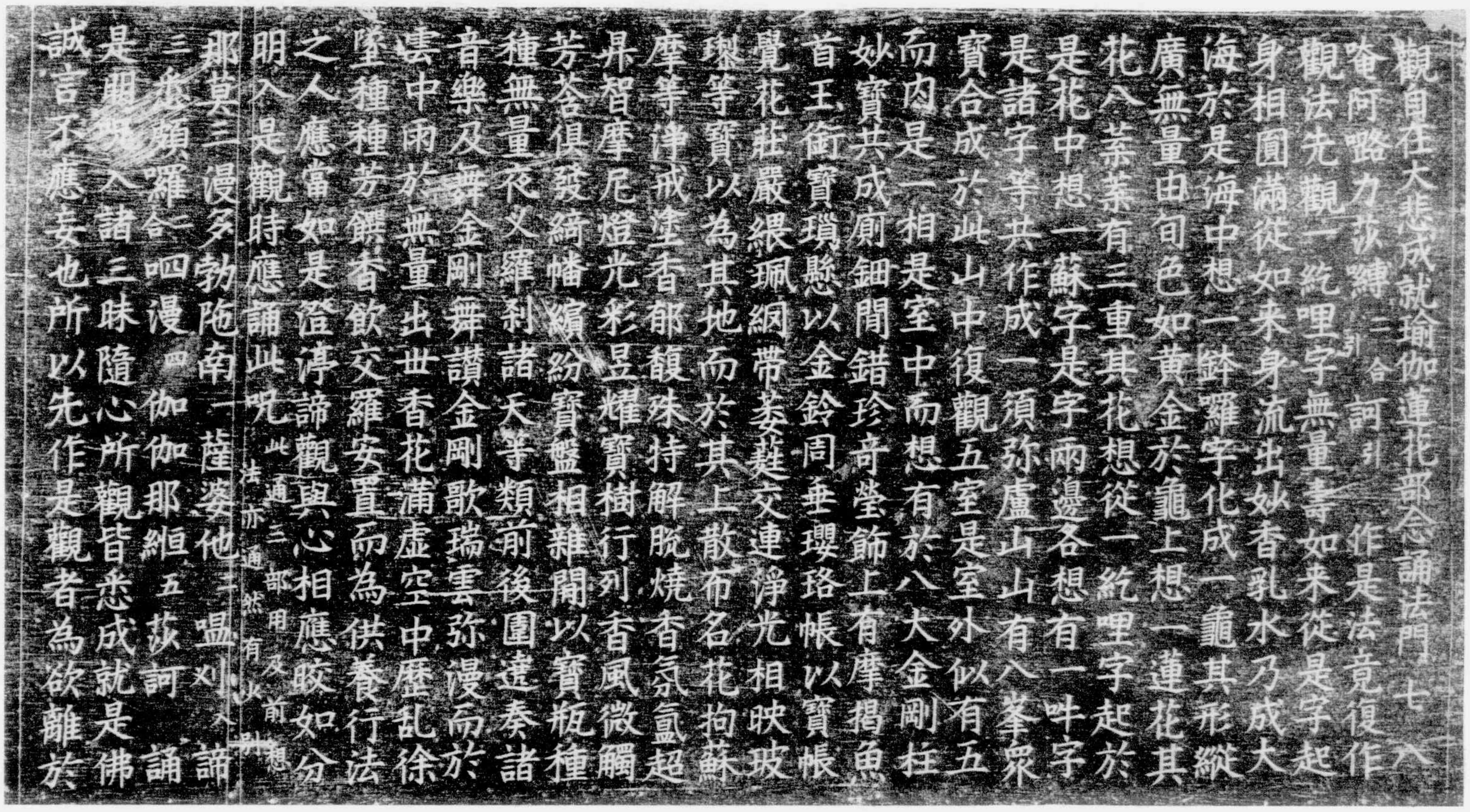


觀自在大悲成就瑜伽蓮花部念誦法門　五　八
以右頭指頭內於左拳中握之左頭指頭內
於右拳亦然咒曰　唵訶那訶那阿蜜哩諦
吽泮　誦三遍用從頭徐徐摩之向下三度
為之能令身中一切魔障悉皆消滅想知諸
魔等出已後作縛諸魔印當以左手向外拓
之即以右手翻背於左手背上以八指各相
叉已即左戾之翻向心上揔為拳已並竪二
大指當心安之復以右肘內於左肘中向外
出之以印安頭上已即開其印徐徐下之即
成咒曰　唵枳里枳里皐嘮達羅鉢羅訖嘌
底摩訶骨盧陀肥闍夜你訖嚪多吽泮畔陀
畔陀莎訶　以是印咒力故能令一切魔等
被縛復想自身被金剛甲作是法已若澡洗
時應依咒律及悉地中洗浴法事當知若但
唯用軍荼利（小心）咒用自浴及自灌頂亦得
咒曰　唵阿蜜哩諦吽泮　三部用印者以
右手大指捻（小）指甲上餘三指直舒即是以
是印咒灑身衣咒水澡浴及著衣等並得通
用若浴之時當一心憶佛菩薩等勿令散亂
想於本尊與自身無異而浴初想本尊及三
寶等如在目前用所浴水三掬而獻是印當
以二手如常為掬但以二大指與二頭指頭
相捻先奉於佛咒曰（通三）唵諦麗諦麗勃陁
耶莎縛（二合）訶（引）　次奉於法咒之通三
唵諦麗諦麗達摩耶莎縛（二合引）訶（引）　次
奉於僧咒曰（通三）唵諦麗諦麗僧伽耶莎縛
（二合引）訶（引）　次奉本尊咒之通三咒曰　唵



觀自在大悲成就瑜伽蓮花部念誦法門　六　八
遏嚟鉗婆伽伴鉢羅底車伊漫莎訶　具奉
本尊水時或誦本咒亦得是法已隨力於所
浴河水之中念於本咒已徐徐出取衣著時
誦是咒以水灑衣然後取著咒曰　唵薩婆
但他揭多地瑟耻多　阿摩至瞞羅莎縛（二合）
（引）訶（引）　灑水已次欲著衣時誦是咒曰（通三）
唵肥摩羅跛哩瞞嘌多瞞折哩吽　是咒印
者但以二手各為拳即是若著一切衣服瓔
珞頭冠鐶釧及諸嚴身具等皆誦是咒作是
法時不應起瞋及邪思惟穢惡及一切不吉
祥等皆不應視若澡浴了趣精舍時不應跣
足而往心想有八葉蓮花以承其足身與本
尊形同左右皆備天龍八部前後圍遶侍從
行者復觀本尊想在面前儼然分明所經路
中生草木及諸形像下至畜生形等不應騎
上而度諸供養物及諸塔影尊像等影師僧
等影皆不應踏至精舍前更須洗漱如法已
而入初欲入時臨開其戶作一吽聲而便入
之入室佛前作如是心三世諸佛菩薩大法
王等常住真身我之肉眼不親知見願以道
眼見我歸依作是心已當以三業五體投地
般重而禮亦當口言我今敬禮禮已如常懺
悔隨喜廣發大願誓修善等即便燒香以是
香氣遂除諸惡鬼神等燒香咒曰從是以前
法金剛等一切部用之　唵鉢頭弥你慕訶
耶慕訶耶闍利慕訶你莎縛（二合引）訶（引）作
是法已復咒水散四方以為結護是法咒曰
施主靜江軍節度使知慈州軍州事劉慶祚　妻耶律氏

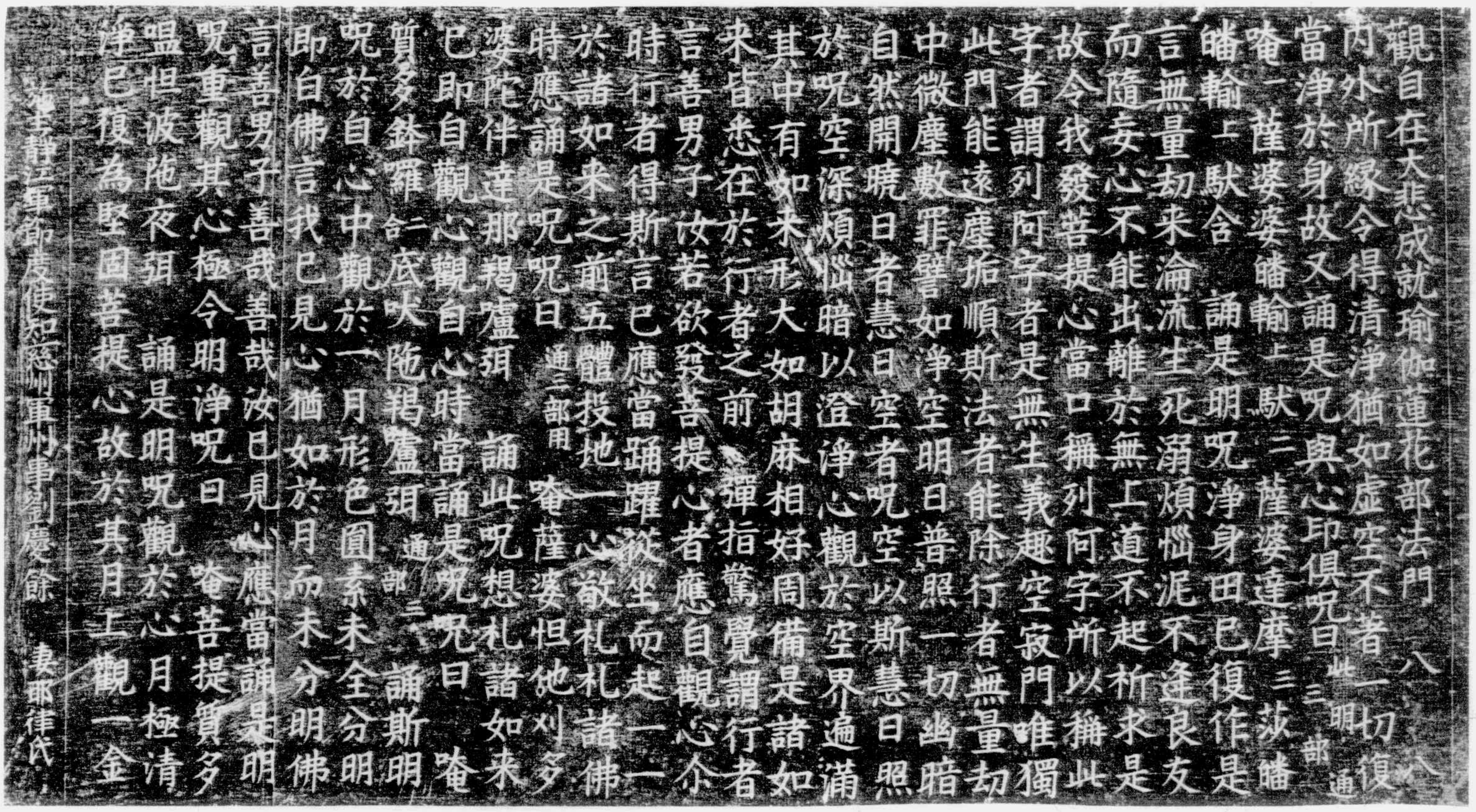
塔下二八七五



觀自在大悲成就瑜伽蓮花部念誦法門七八

唵阿嚕力㧞縛（二合引）訶（引）作是法竟復作觀法先觀一紇哩字無量壽如来從是字起身相圓滿從如来身流出妙香乳水乃成大海於是海中想一鉢囉字化成一龜其形縱廣無量由旬色如黄金於龜上想一蓮花其花八葉葉有三重其花想從一紇哩字起於是花中想一蘇字是字兩邊各想有一吽字是諸字等共作成一須弥盧山有八峯衆寶合成於此山中復觀五室是室外似有五而内是一相是室中而想有於八大金剛柱妙寶共成厠鈿間錯珍奇瑩飾上有摩羯魚首王銜寶環懸以金鈴周垂瓔珞帳以寶帳覺花莊嚴縵珮網帶萎蕤交連淨光相映玻瓈等寶以為其地而於其上散布名花拘蘇摩等淨戒塗香部領殊持解脱燒香氛氲超昇智摩尼燈光彩昱耀寶樹行列香風微觸芳荅俱發綺幡繽紛寶盤相雜閒以寶瓶種種無量夜叉羅刹諸天等類前後圍遶奏諸音樂及舞金剛舞讃金剛歌瑞雲弥漫而於雲中雨於無量出世香花滿虛空中歷乱徐墜種種芳饌香飲交羅安置而為供養行法之人應當如是澄渟諦觀與心相應瞭如分明入是觀時應誦此呪（此通三部用及前想法亦通然有以别）

那莫三漫多勃陁南（一）薩婆他（二）嗢刈（入）諦（三）悉頞囉（二合）呬漫（四）伽伽那緬（五）莎訶誦是觀呪入諸三昧隨心所觀皆悉成就是佛誠言不應妄也所以先作是觀者為欲離於



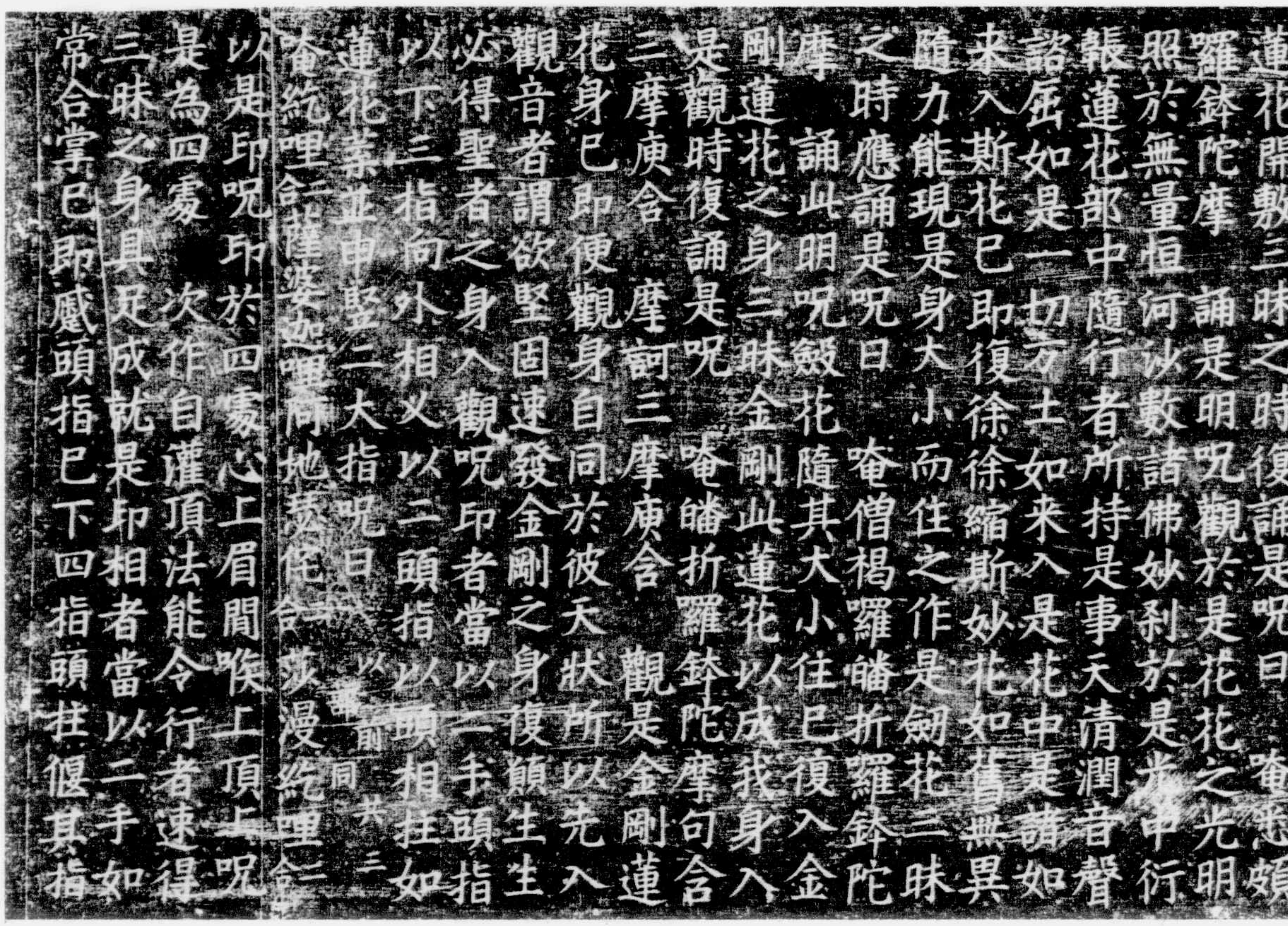
觀自在大悲成就瑜伽蓮花部法門八八

内外所縁令得清淨猶如虛空不著一切復當淨於身故又誦是呪與心印俱呪曰（此明通三部）

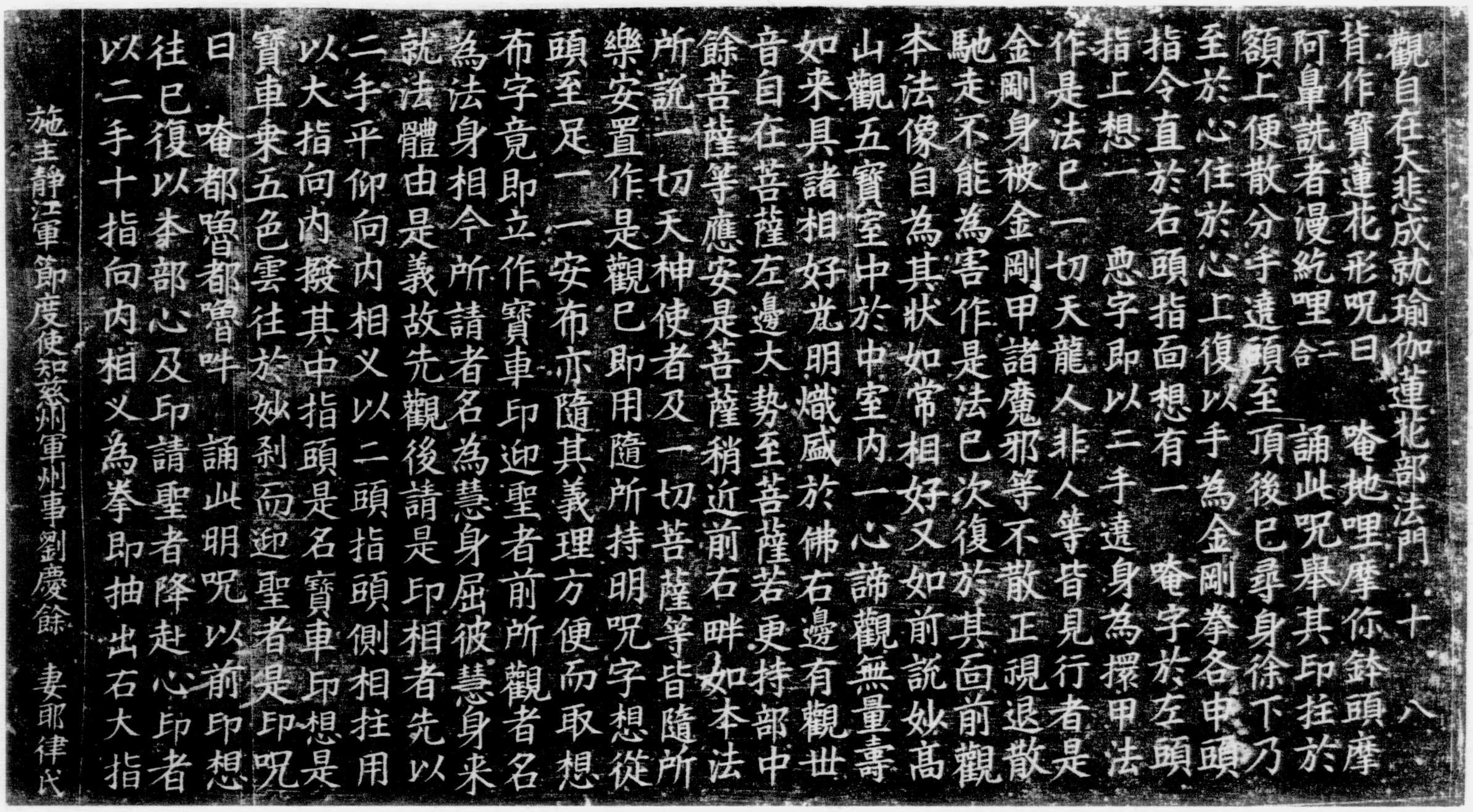
唵（一）薩婆婆噃輸（上）馱（二）薩婆達摩（三）莎噃噃輸（上）馱含 誦是明呪淨身田已復作是言無量刧来淪流生死溺煩惱泥不逢良友而隨妄心不能出離於無上道不起祈求是故令我發菩提心當口稱列阿字所以稱此字者謂阿字者是無生義趣空寂門唯獨此門能遠塵垢順斯法者能除行者無量刧中微塵數罪譬如淨空明日普照一切幽暗自然開曉日者慧日空者呪空以斯慧日照於呪空深煩惱暗以澄淨心觀於空界遍滿其中有如来形大如胡麻相好周備是諸如来皆悉在於行者之前彈指驚覺謂行者言善男子汝若欲發菩提心者應自觀心介時行者得斯言已應當踊躍從坐而起一一於諸如来之前五體投地一心敬礼礼諸佛時應誦是呪呪曰（通三部用）唵薩婆怛他刈多婆陀伴達那羯盧弭 誦此呪想礼諸如来已即自觀心觀自心時當誦是呪呪曰唵質多鉢羅（二合）底吠陁羯盧弭（通三部）誦斯明呪於自心中觀於一月形色圓素未全分明即白佛言我已見心猶如於月而未分明佛言善男子善哉善哉汝已見心應當誦是明呪重觀其心極令明淨呪曰唵菩提質多嗢怛波陁夜弭 誦是明呪觀於心月極清淨已復為堅固菩提心故於其月上觀一金

施主静江軍節度使知懿州軍州事劉慶餘　妻耶律氏

塔下二八八〇

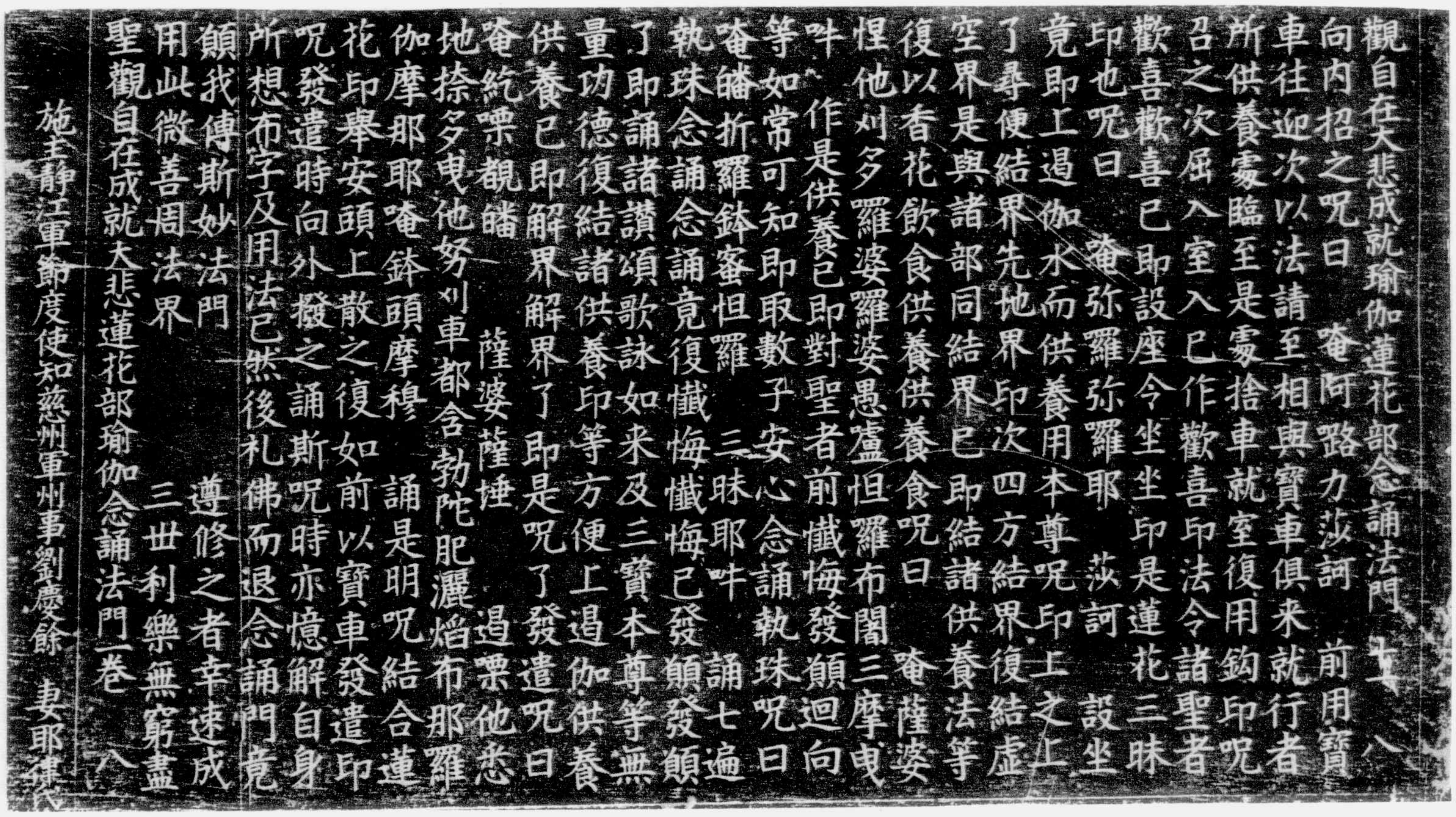


觀自在大悲成就瑜伽蓮花部法門　九　八
剛蓮花觀是花時應誦是明呪曰
唵底瑟咤（合二）跛折囉（合二）鉢陀摩　誦此明呪
用觀於花於其花上有一金剛以是相故名
曰金剛蓮花當作是心即我此身與金剛蓮
花非異漸漸開敷光熾盛滿無盡入是金剛
蓮花開敷三昧之時復誦是呪曰　唵悉頞
囉鉢陀摩　誦是明呪觀於是花花之光明
照於無量恒河沙數諸佛妙刹於是光中行
報蓮花部中隨行者所持是事天清潤音聲
諸屈如是一切方土如来入是花中是諸如
来入斯花已即復徐徐縮斯妙花如舊無異
隨力能現是身大小而住之作是劍花三昧
之時應誦是呪曰　唵僧揭囉嚩折囉鉢陀
摩　誦此明呪皺花隨其大小住已復入金
剛蓮花之身三昧　金剛此蓮花以成我身入
是觀時復誦是呪　唵嚩折囉鉢陀摩句含
三摩庾含　摩訶三摩庾含　觀是金剛蓮
花身已即便觀身自同於彼天狀所以先入
觀音者謂欲堅固速發金剛之身復願生生
必得聖者之身入觀呪印者當以二手頭指
以下三指向外相叉以二頭指以頭相拄如
蓮花葉並申豎二大指呪曰（以前同共三）
唵紇哩（合二）薩婆迦哩阿地瑟佗（合二）　娑漫紇哩（合二）
以是印呪印於四處心上眉間喉上頂上呪
是為四處　次作自灌頂法能令行者速得
三昧之身具足成就是印相者當以二手如
常合掌已即屈頭指已下四指頭拄偃其指



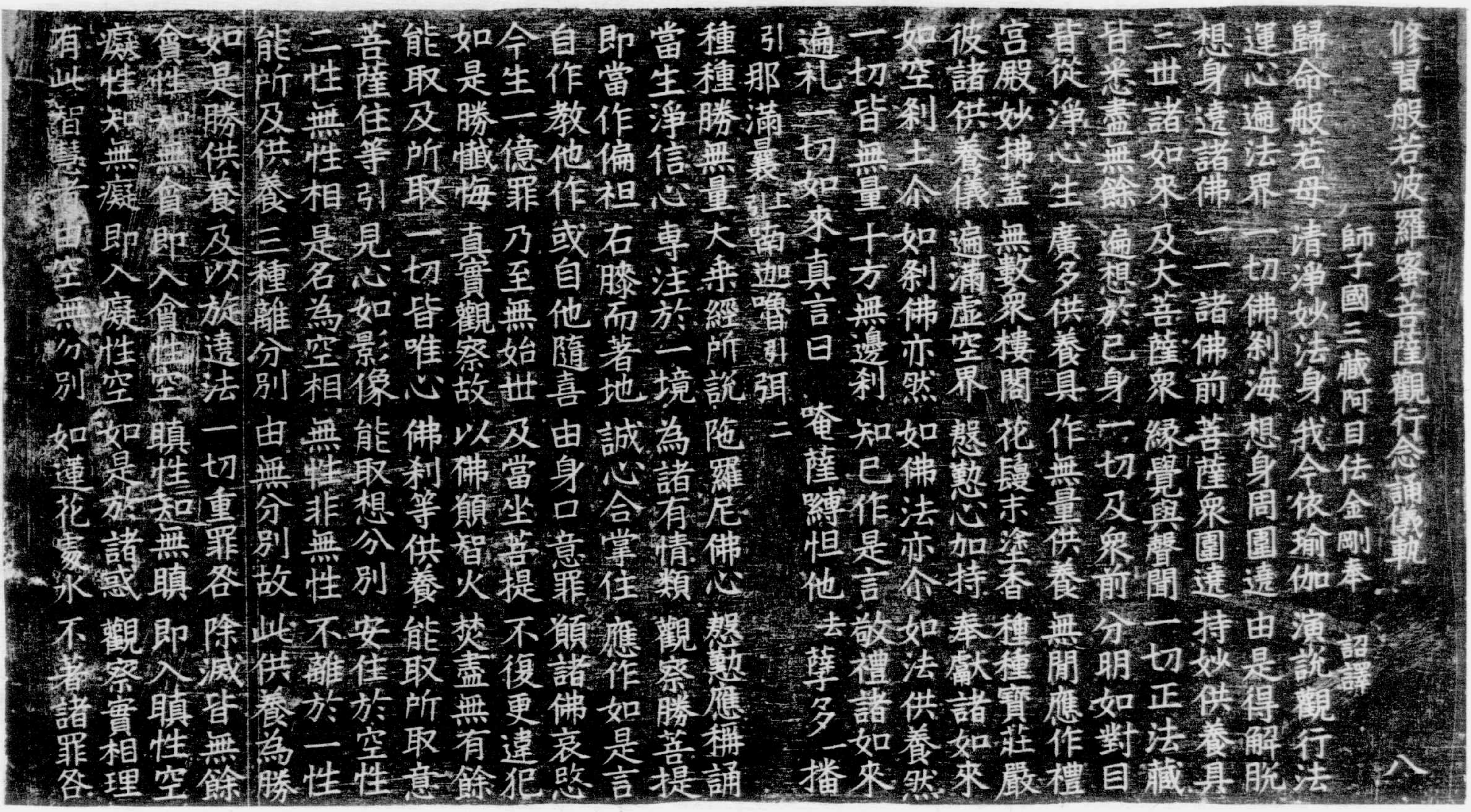
觀自在大悲成就瑜伽蓮花部法門　十　八
背作寶蓮花形呪曰　唵地哩摩你鉢頭摩
阿阜詵者漫紇哩（合二）　誦此呪舉其印拄於
額上便散分手遶頭至頂後已尋身徐下乃
至於心住於心上復以手為金剛拳各申頭
指令直於右頭指面想有一　唵字於左頭
指上想一　悪字即以二手遶身為擐甲法
作是法已一切天龍人非人等皆見行者是
金剛身被金剛甲諸魔邪等不敢正視退散
馳走不能為害作是法已次復於其面前觀
本法像自為其狀如常相好又如前說妙高
山觀五寶室中於中室内一心諦觀無量壽
如来具諸相好光明熾盛於佛右邊有觀世
音自在菩薩左邊大勢至菩薩若更持部中
餘菩薩等應安是菩薩稍近前右畔如本法
所說一切天神使者及一切菩薩等皆隨所
樂安置作是觀已即用隨所持明呪字想從
頭至足一一安布亦隨其義理方便而取想
布字竟即立作寶車印迎聖者前所觀者名
為法身相令所請者名為慧身屈彼慧身来
就法體由是義故先觀後請是印相者先以
二手平仰向内相叉以二頭指頭側相拄用
以大指向内撥其中指頭是名寶車印想是
寶車乘五色雲往於妙刹而迎聖者是印呪
曰　唵都嚕都嚕吽　誦此明呪以前印想
往已復以本部心及印請聖者降赴心印者
以二手十指向内相叉為拳即抽出右大指
施主静江軍節度使知薊州軍州事劉慶餘　妻耶律氏

塔下二八七九



觀自在大悲成就瑜伽蓮花部念誦法門　七八
向内招之呪曰　唵阿路力莎訶　前用寶
車往迎次以法請至相與寶車俱来就行者
所供養處臨至是處捨車就室復用鈎印呪
召之次屈入室入已作歡喜印法令諸聖者
歡喜歡喜已即設座令坐坐印是蓮花三昧
印也呪曰　唵弥羅弥羅耶　莎訶　設坐
竟即上遏伽水而供養用本尊呪印上之上
了尋便結界先地界印次四方結界復結虛
空界是與諸部同結界已即結諸供養法等
復以香花飲食供養供養食呪曰　唵薩婆
怛他刈多羅婆羅婆愚盧怛羅布闍三摩曳
吽　作是供養已即對聖者前懺悔發願迴向
等如常可知即取數子安心念誦執珠呪曰
唵皤折羅鉢蜜怛羅　三昧耶吽　誦七遍
執珠念誦念誦竟復懺悔懺悔已發願發願
了即誦諸讚頌歌詠如来及三寶本尊等無
量功德復結諸供養印等方便上遏伽供養
供養已即解界解界了即是呪了發遣呪曰
唵紇嘌觀皤　薩婆薩埵　遏嘌他悉
地捺多曳他努刈車都含勃陁肥灑焰布那羅
伽摩那耶唵鉢頭摩穆　誦是明呪結合蓮
花印舉安頭上散之復如前以寶車發遣印
呪發遣時向外撥之誦斯呪時亦憶解自身
所想布字及用法已然後礼佛而退念誦門竟
願我傳斯妙法門　遵修之者幸速成
用此微善周法界　三世利樂無窮盡
聖觀自在成就大悲蓮花部瑜伽念誦法門一卷　八
施主静江軍節度使知慈州軍州事劉慶餘　妻耶律氏

塔下二八八三



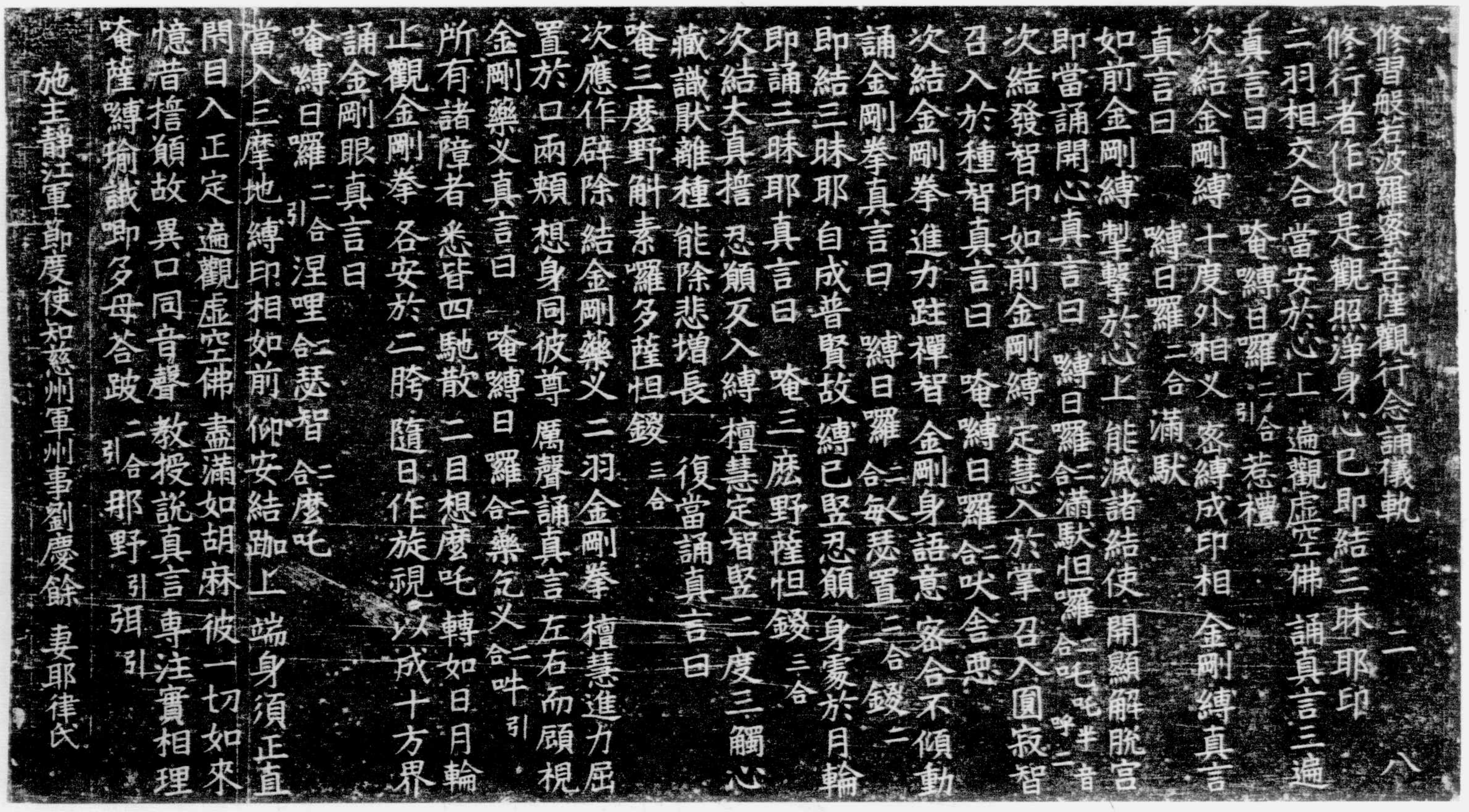
修習般若波羅蜜菩薩觀行念誦儀軌　八

師子國三藏阿目佉金剛奉　詔譯

歸命般若母　清淨妙法身　我今依瑜伽　演說觀行法
運心遍法界　一切佛剎海　想身周圍遶　由是得解脫
想身遶諸佛　一一諸佛前　菩薩衆圍遶　持妙供養具
三世諸如來　及大菩薩衆　緣覺與聲聞　一切正法藏
皆悉盡無餘　遍想於己身　一切及衆前　分明如對目
皆從淨心生　廣多供養具　作無量供養　無間應作禮
宮殿妙拂蓋　無數衆樓閣　花鬘末塗香　種種寶莊嚴
彼諸供養儀　遍滿虛空界　慇懃心加持　奉獻諸如來
如空剎土尒　如剎佛亦然　如佛法亦尒　如法供養然
一切皆無量　十方無邊剎　知已作是言　敬禮諸如來

遍礼一切如來真言曰　唵薩嚩怛他（去）孽多（一）播引那滿曩（上引）南迦嚕（引）弭（二）

種種勝無量　大乘經所說　陁羅尼佛心　慇懃應稱誦
當生淨信心　專注於一境　為諸有情類　觀察勝菩提
即當作偏袒　右膝而著地　誠心合掌住　應作如是言
自作教他作　或自他隨喜　由身口意罪　願諸佛哀愍
今生一億罪　乃至無始世　及當坐菩提　不復更違犯
如是勝懺悔　真實觀察故　以佛願智火　焚盡無有餘
能取及所取　一切皆唯心　佛剎等供養　能取所取意
菩薩住等引　見心如影像　能取想分別　安住於空性
二性無性相　是名為空相　無性非無性　不離於一性
能所及供養　三種離分別　由無分別故　此供養為勝
如是勝供養　及以旋遶法　一切重罪咎　除滅皆無餘
貪性知無貪　即入貪性空　瞋性知無瞋　即入瞋性空
癡性知無癡　即入癡性空　如是於諸惑　觀察實相理
有此智慧者　由空無分別　如蓮花處水　不著諸罪咎



修習般若波羅蜜菩薩觀行念誦儀軌　二　八

修行者作如是觀　照淨身心已　即結三昧耶印
二羽相交合　當安於心上　遍觀虛空佛　誦真言三遍

真言曰　唵嚩日囉（二合引）惹禮

次結金剛縛　十度外相叉　密縛成印相　金剛縛真言

真言曰　嚩日囉（二合）滿馱

如前金剛縛　掣擊於心上　能滅諸結使　開顯解脫宮

即當誦開心真言曰　嚩日囉（二合）滿馱怛囉（二合）吒（吒半音呼二）

次結發智印　如前金剛縛　定慧入於掌　召入圓寂智

召入於種智真言曰　唵嚩日囉（二合）吠舍惡

次結金剛拳　進力跓禪智　金剛身語意　密合不傾動

誦金剛拳真言曰　嚩日囉（二合）母瑟置（二合）鍐（二）

即結三昧耶　自成普賢故　縛已竪忍願　身處於月輪

即誦三昧耶真言曰　唵三麼野薩怛鍐（三合）

次結大真檀　忍願叉入縛　檀慧定智竪　二度三觸心
藏識馱離種　能除悲增長　復當誦真言曰

唵三麼野斛素囉多薩怛鍐（三合）

次應作辟除　結金剛藥叉　二羽金剛拳　檀慧進力屈
置於口兩頰　想身同彼尊　厲聲誦真言　左右而顧視

金剛藥叉真言曰　唵嚩日囉（二合）藥乞叉（二合）吽（引）

所有諸障者　悉皆四馳散　二目想麼吒　轉如日月輪
止觀金剛拳　各安於二胯　隨日作旋視　以成十方界

誦金剛眼真言曰

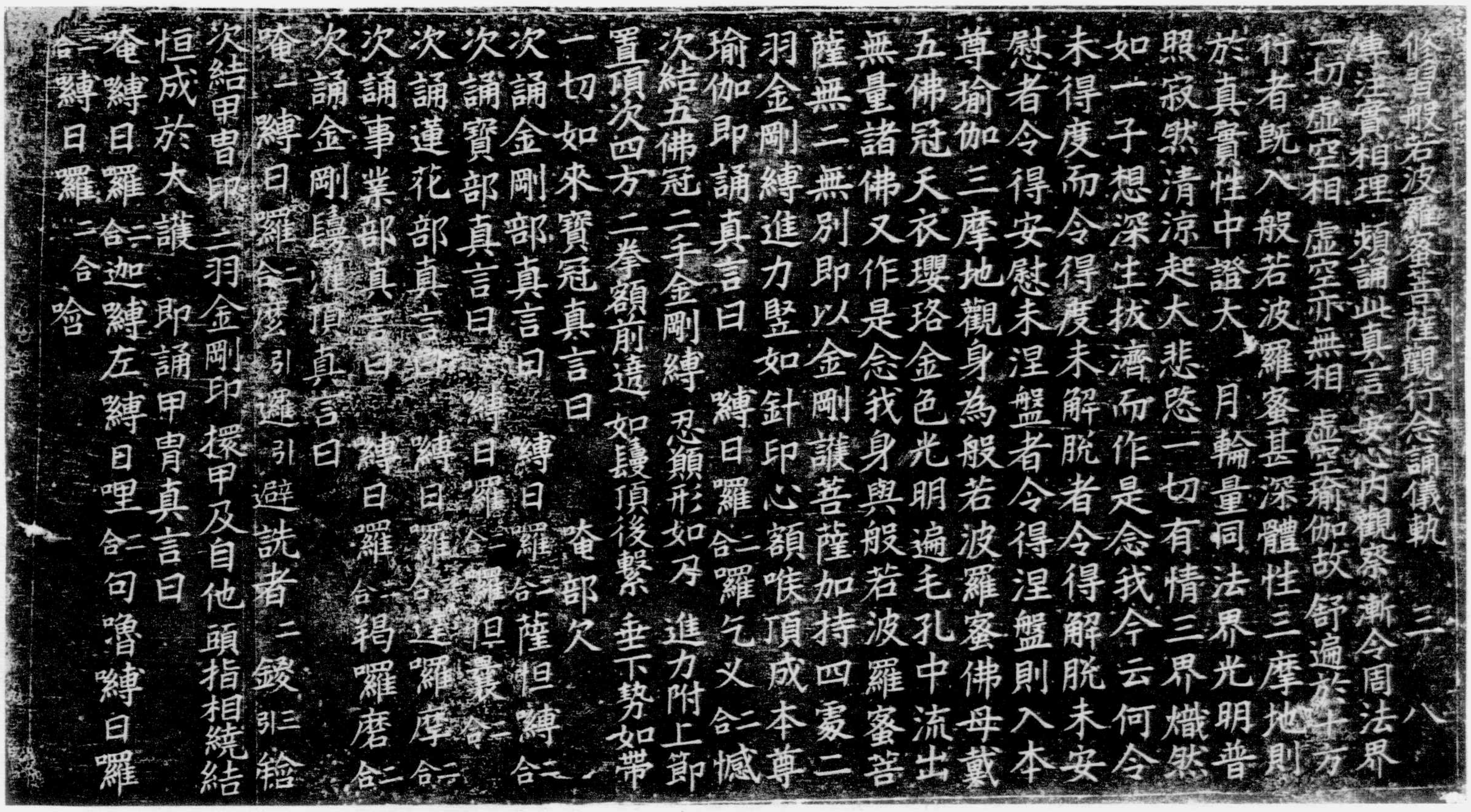
唵嚩日囉（二合引）涅哩（二合）瑟智（二合）麼吒

當入三摩地　縛印相如前　仰安結跏上　端身須正直
閉目入正定　遍觀虛空佛　盡滿如胡麻　彼一切如來
憶昔擔願故　異口同音聲　教授說真言　專注實相理

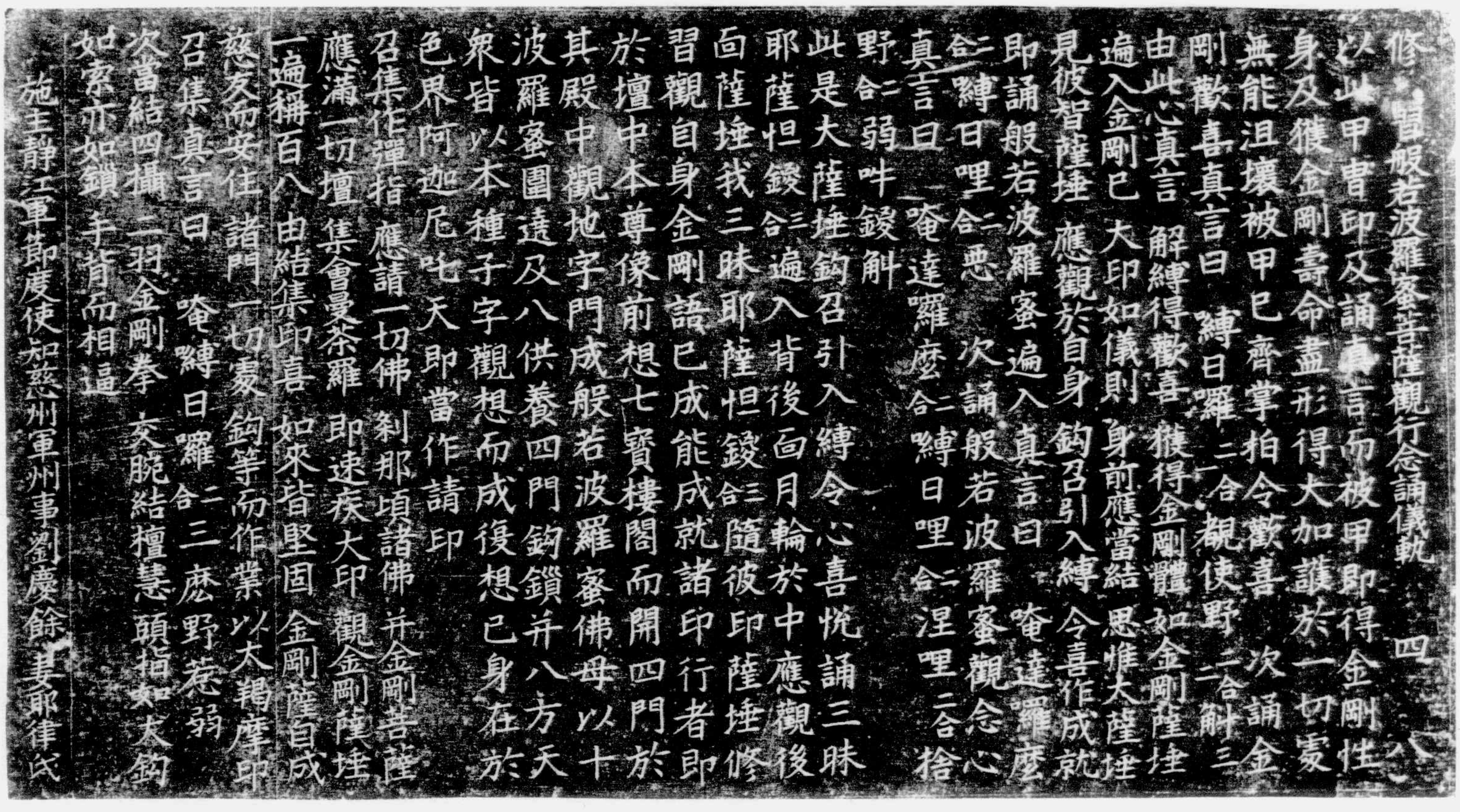
唵薩嚩瑜識唧多母答跛（二合引）那野（引）弭（引）

施主靜江軍節度使知慈州軍州事劉慶餘　妻耶律氏

塔下二八七七

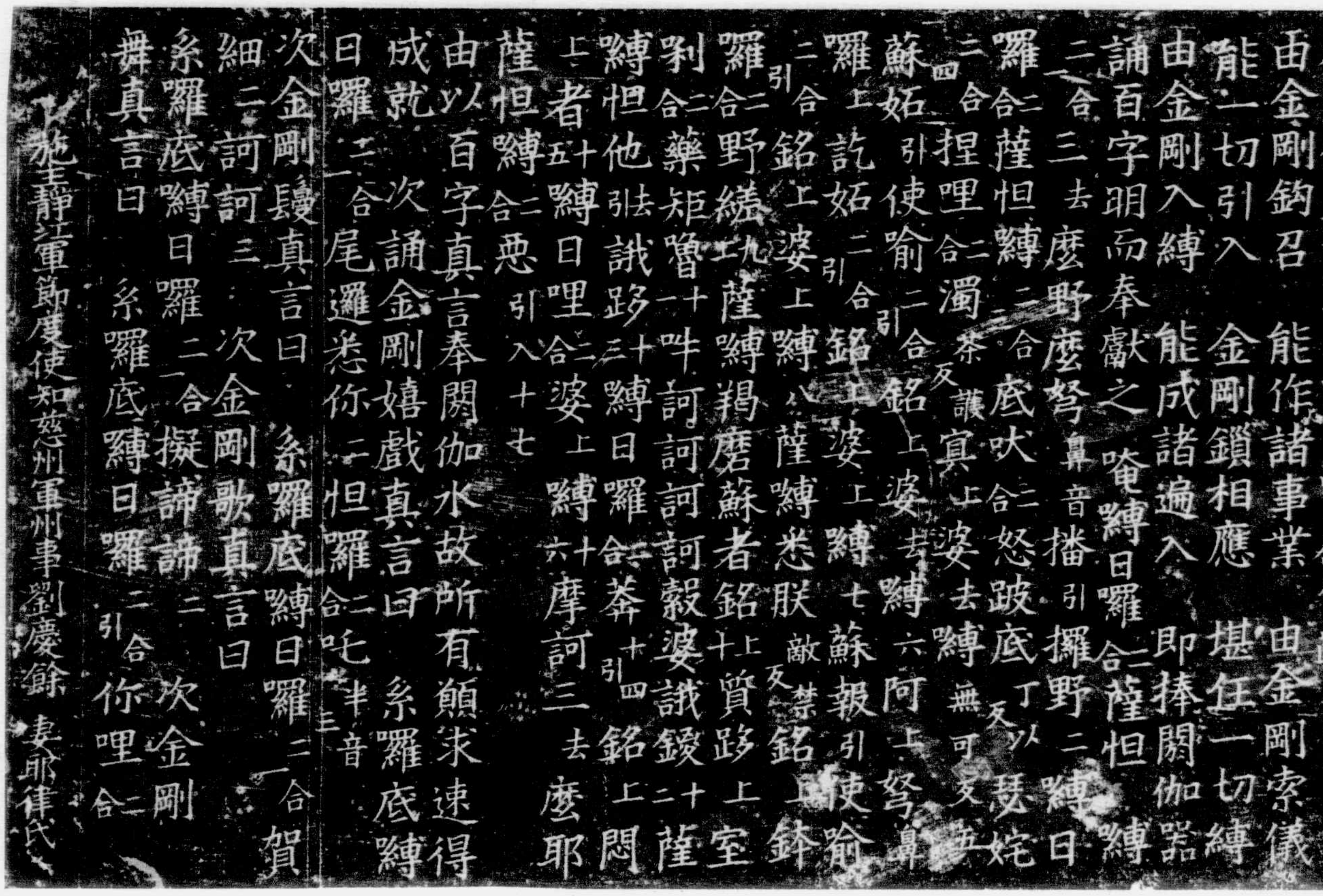


修習般若波羅蜜菩薩觀行念誦儀軌　三　八
傳注實相理　頻誦此真言　安心內觀察　漸令周法界
一切虛空相　虛空亦無相　虛空瑜伽故　舒遍於十方
行者既入般若波羅蜜甚深體性三摩地則
於真實性中證大月輪量同法界光明普
照寂然清涼起大悲愍一切有情三界熾然
如一子想深生拔濟而作是念我今云何令
未得度而令得度未解脫者令得解脫未安
慰者令得安慰未涅盤者令得涅盤則入本
尊瑜伽三摩地觀身為般若波羅蜜佛母戴
五佛冠天衣瓔珞金色光明遍毛孔中流出
無量諸佛又作是念我身與般若波羅蜜菩
薩無二無別即以金剛護菩薩加持四處二
羽金剛縛進力豎如針印心額喉頂成本尊
瑜伽即誦真言曰　縛日囉（合二）囉乞叉（合二）憾
次結五佛冠二手金剛縛忍願形如刄進力附上節
置頂次四方二拳額前遶如鬘頂後繫垂下勢如帶
一切如來寶冠真言曰　唵部欠
次誦金剛部真言曰　縛日囉（合二）薩怛縛（合二）
次誦寶部真言曰　縛日囉（合二）囉怛曩（合二）
次誦蓮花部真言曰　縛日囉（合二）達囉摩（合二）
次誦事業部真言曰　縛日囉（合二）羯囉磨（合二）
次誦金剛鬘灌頂真言曰
唵（一）縛日囉（合二）麽（引）邏（引）避詵者（二）鍐（引三）鋡
次結甲冑印二羽金剛印擐甲及自他頭指相繞結
恒成於大護　即誦甲冑真言曰
唵縛日羅（合二）迦嚩左縛日哩（合二）句嚕嚩日囉
（合二）縛日羅（二合）唅

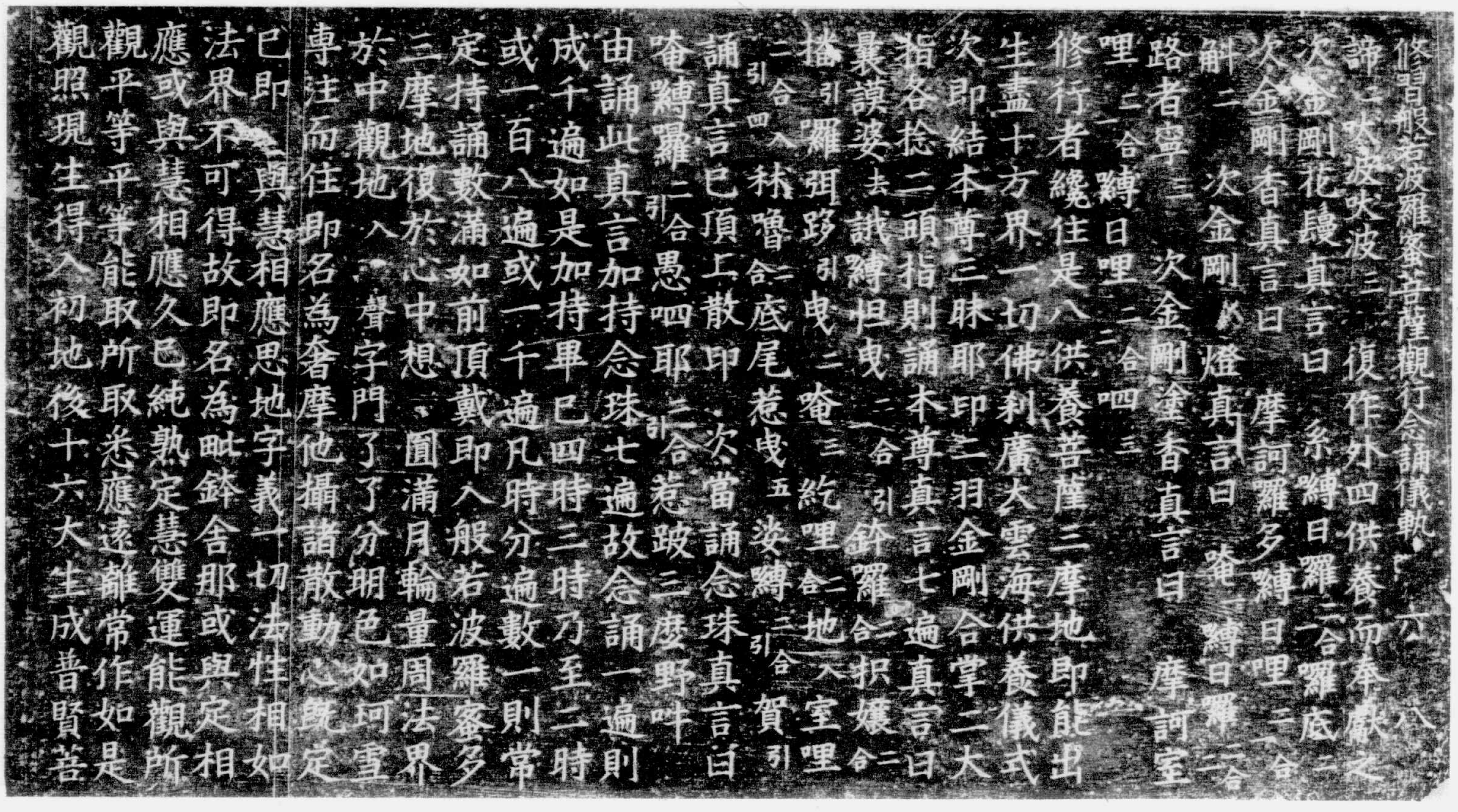


修習般若波羅蜜菩薩觀行念誦儀軌　四　八
以此甲冑印及誦真言而被甲即得金剛性
身及獲金剛壽命盡形得大加護於一切處
無能沮壞被甲已齊掌拍令歡喜次誦金
剛歡喜真言曰　縛日囉（二合）覩使野（二合）斛（三）
由此心真言　解縛得歡喜　獲得金剛體　如金剛薩埵
遍入金剛已　大印如儀則　身前應當結　思惟大薩埵
見彼智薩埵　應觀於自身　鉤召引入縛　令喜作成就
即誦般若波羅蜜遍入真言曰　唵達囉麼
（合二）縛日哩（合二）惡　次誦般若波羅蜜觀念心
真言曰　唵達囉麼（合二）縛日哩（合二）涅哩（二合）捨
野（合二）弱吽鍐斛
此是大薩埵鉤召引入縛令心喜悅誦三昧
耶薩怛鍐（合三）遍入背後面月輪於中應觀後
面薩埵我三昧耶薩怛鍐（合三）隨彼印薩埵修
習觀自身金剛語已成能成就諸印行者即
於壇中本尊像前想七寶樓閣而開四門於
其殿中觀地字門成般若波羅蜜佛母以十
波羅蜜圍遶及八供養四門鉤鎖并八方天
眾皆以本種子字觀想而成復想已身在於
色界阿迦尼吒天即當作請印
召集作彈指　應請一切佛　剎那頃諸佛　并金剛菩薩
應滿一切壇　集會曼荼羅　即速疾大印　觀金剛薩埵
一遍稱百八　由結集印喜　如來皆堅固　金剛薩自成
慈友而安住　諸門一切處　鉤等而作業　以大羯摩印
召集真言曰　唵縛日囉（合二）三麽野蔻弱
次當結四攝　二羽金剛拳　交腕結檀慧　頭指如大鉤
如索亦如鎖　手背而相逼
施主静江軍節度使知慈州軍州事劉慶餘妻耶律氏

塔下二八〇四



修習般若波羅蜜菩薩觀行念誦儀軌五
金剛鈎真言曰　縛日朗（二合）矩勢（一）弱（二）
金剛索真言曰　縛日羅（二合）播勢（一）吽（二）
金剛鎖真言曰　縛日羅（二合）餉迦麗（一）鑁（二）
金剛鈴真言曰　縛日羅（合二）健鯠（一）斛（二）
由金剛鈎召　能作諸事業　由金剛索儀
能一切引入　金剛鎖相應　堪任一切縛
由金剛入縛　能成諸遍入　即捧閼伽器
誦百字明而奉獻之　唵縛日囉（合二）薩怛縛
（二合）三（去）麼野麼努（鼻音）播（引）擺野（二）縛日
囉（合二）薩怛縛（二合）底吠（合二）怒跛底（丁以反）瑟姹
（二合）捏哩（合二）濁（茶護反）寘（上）婆（去）縛（無可反）（五）
（四）蘇姤（引）使喻（二引合）銘（上）婆（去）縛（六）阿（上）努（鼻）
囉（上）訖姤（二引合）銘（上）婆（上）縛（七）蘇報（引）使喻
（二引合）銘（上）婆（上）縛（八）薩縛悉朕（敵禁反）銘（上）鉢
囉（合二）野繕（上九）薩縛羯磨蘇者銘（十上）質跢（上）室
剎（合二）藥矩嚕（一十）吽訶訶訶訶穀婆誐鑁（二十）薩
縛怛他（引去）誐跢（三十）縛日囉（合二）萘（引十四）銘（上）閼
（上）者（五十）縛日哩（合二）婆（上）縛（六十）摩訶（三）（去）麼耶
薩怛縛（合二）惡（引入十七）
由以百字真言奉閼伽水故所有願求速得
成就　次誦金剛嬉戲真言曰　系囉底縛
日囉（二合）尾邏悉你（二）怛囉（合二）吒（半音三）
次金剛鬘真言曰　系囉底縛日囉（二合）賀
細（二）訶訶（三）　次金剛歌真言曰
系囉底縛日囉（二合）擬諦諦（三）　次金剛
舞真言曰　系囉底縛日囉（二引合）你哩（合二）
施主靜江軍節度使知慈州軍州事劉慶餘　妻邢律氏



修習般若波羅蜜菩薩觀行念誦儀軌　六　八
諦（二）吠波吠波（三）　復作外四供養而奉獻之
次金剛花鬘真言曰　系縛日羅（二合）羅底（三）
次金剛香真言曰　摩訶囉多縛日哩（二合）
斛（二）　次金剛燈真言曰　唵（三）縛日羅（二合）
路者寧（三）　次金剛塗香真言曰　摩訶室
哩（二合）縛日哩（二合）呬（三）
修行者纔住是八供養菩薩三摩地即能出
生盡十方界一切佛剎廣大雲海供養儀式
次即結本尊三昧耶印二羽金剛合掌二大
指各捻二頭指則誦本尊真言七遍真言曰
曩謨婆（去）誐縛怛曳（二合引）鉢囉（合二）枳孃（合二）
播（引）囉弭跢（引）曳（二）唵（三）紇哩（合二）地（入）室哩
（二引合）（四入）秫嚕（合二）底尾惹曳（五）娑縛（三引合）賀（引）
誦真言已頂上散印　次當誦念珠真言曰
唵縛囉（二引合）愚呬耶（三引合）惹跛三麼野吽
由誦此真言加持念珠七遍故念誦一遍則
成千遍如是加持畢已四時三時乃至二時
或一百八遍或一千遍凡時分遍數一則常
定持誦數滿如前頂戴即入般若波羅蜜多
三摩地復於心中想圓滿月輪量周法界
於中觀地（入）聲字門了了分明色如珂雪
專注而住即名為奢摩他攝諸散動心既定
已即與慧相應思地字義一切法性相如
法界不可得故即名為毗鉢舍那或與定相
應或與慧相應久已純熟定慧雙運能觀所
觀平等平等能取所取悉應遠離常作如是
觀照現生得入初地後十六大生成普賢菩

塔下二八四四

修習般若波羅蜜菩薩觀行念誦儀軌　七　八

薩復結本尊印誦百字真言重結八供養印捧閼伽水以金剛眼左視解界即結法波羅蜜印奉送聖衆誦金剛解脫真言曰

唵（一）訖哩（二合）覩縛（入二）薩縛薩怛縛（二合引）囉他（二合三）悉地羅娜（二合）多（四）野他（引）弩誐（引五）蘗蹉（引）怛鍐（二合六）沒馱尾灑焰（七）布曩羅（引）誐（八）麼曩野覩（九）唵縛囉（二合）渴誐薩怛縛（二合）穆

復以金剛寶印灌頂被甲禮五方佛即出道場隨意經行讀大乘經典以此殊勝福迴向一切有情速證般若波羅蜜無上正等菩提次後便說功能頗殊妙矣　般若波羅蜜多根本真言曰

曩謨婆（去）誐縛戴（引）鉢羅（二合）抧孃（二合）播（引）羅弭路（引）曳唵紇哩（二合入引）地（入引）室哩（二合入引）戍嚕（引）底尾惹曳娑縛（二合引）訶（引）

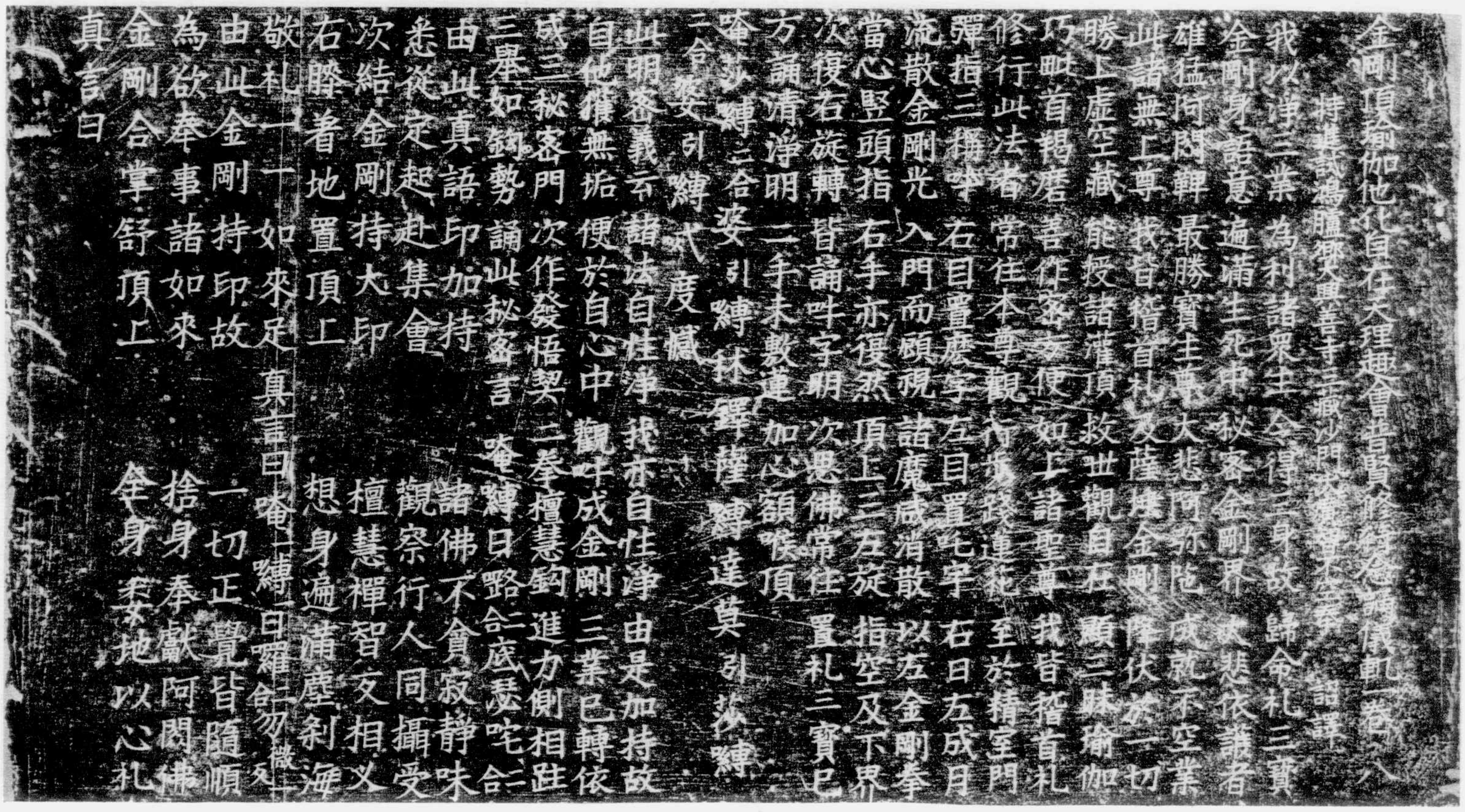
佛言此陀羅尼印有四種名一名般若無盡藏二名般若眼三名般若根本四名金剛般若心此陀羅尼印有大功德若能至心如法受持隨誦一遍出生一萬八千修多羅藏又彼一一修多羅中各各出生二萬五千修多羅藏又彼一一修多羅中出生百萬修多羅藏又彼一一修多羅藏中出生無量百千萬億那由他阿僧祇修多羅藏如是乃至展轉出生無量無盡修多羅藏所出經題名句義味各各不同而不重出如是念念出生無盡是故名為無盡藏陀羅尼印此陀羅尼印即是十方三世諸佛宗祖亦是十方三世諸佛無盡法藏一切

修習般若波羅蜜菩薩觀行念誦儀軌　八　八

般若波羅蜜母過現未來諸佛菩薩常所供養恭敬讚歎若善男子善女人等以至誠心書寫讀誦如說修行是人所有百千万億恒河沙劫生死重罪於須臾頃悉滅無餘此陀羅尼印所有功德我若住於百千万億阿僧祇劫歎猶不盡何況餘人歎之能盡若欲修行般若法者一食齋戒香湯沐浴著新淨衣入於道場要當先誦此陀羅尼并作此印滿百万遍然後修行餘般若法决定成就是故名為般若根本此陀羅尼印悉能照了一切般若波羅蜜法故名般若波羅蜜眼此陀羅尼印悉能摧滅一切障礙悉能住持一切諸佛菩薩功德故名金剛般若心也

般若波羅蜜菩薩觀行念誦儀軌一卷　八

施主静江軍節度使知慈州軍州事劉慶餘　妻耶律氏



金剛頂瑜伽他化自在天理趣會普賢修行念誦儀軌一卷　八

特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

我以淨三業　為利諸眾生　今得三身故　歸命礼三寶
金剛身語意　遍滿生死中　秘密金剛界　大悲依護者
雄猛阿閦鞞　最勝寶生尊　大悲阿弥陁　成就不空業
此諸無上尊　我皆稽首礼　及薩埵金剛　降伏於一切
勝上虛空藏　能授諸灌頂　救世觀自在　顯三昧瑜伽
巧毗首羯磨　善作密方便　如上諸聖尊　我皆稽首礼
修行此法者　常住本尊觀　行步践蓮花　至於精室門
彈指三稱吽　右目置麼字　左目置吒字　右日左成月
流散金剛光　入門而顧視　諸魔咸消散　以左金剛拳
當心竪頭指　右手亦復然　頂上三左旋　指空及下界
次復右旋轉　皆誦吽字明　次思佛常住　置礼三寶已
方誦清淨明　二手未數蓮　加心額喉頂

唵莎嚩（二合）婆（引）嚩秫馱薩嚩達莫（引）莎嚩（二合）婆（引）嚩秫度憾

此明密義云　諸法自性淨　我亦自性淨　由是加持故
自他獲無垢　便於自心中　觀吽成金剛　三業已轉依
成三秘密門　次作發悟契　二拳檀慧鉤　進力側相跓
三舉如鉤勢　誦此秘密言

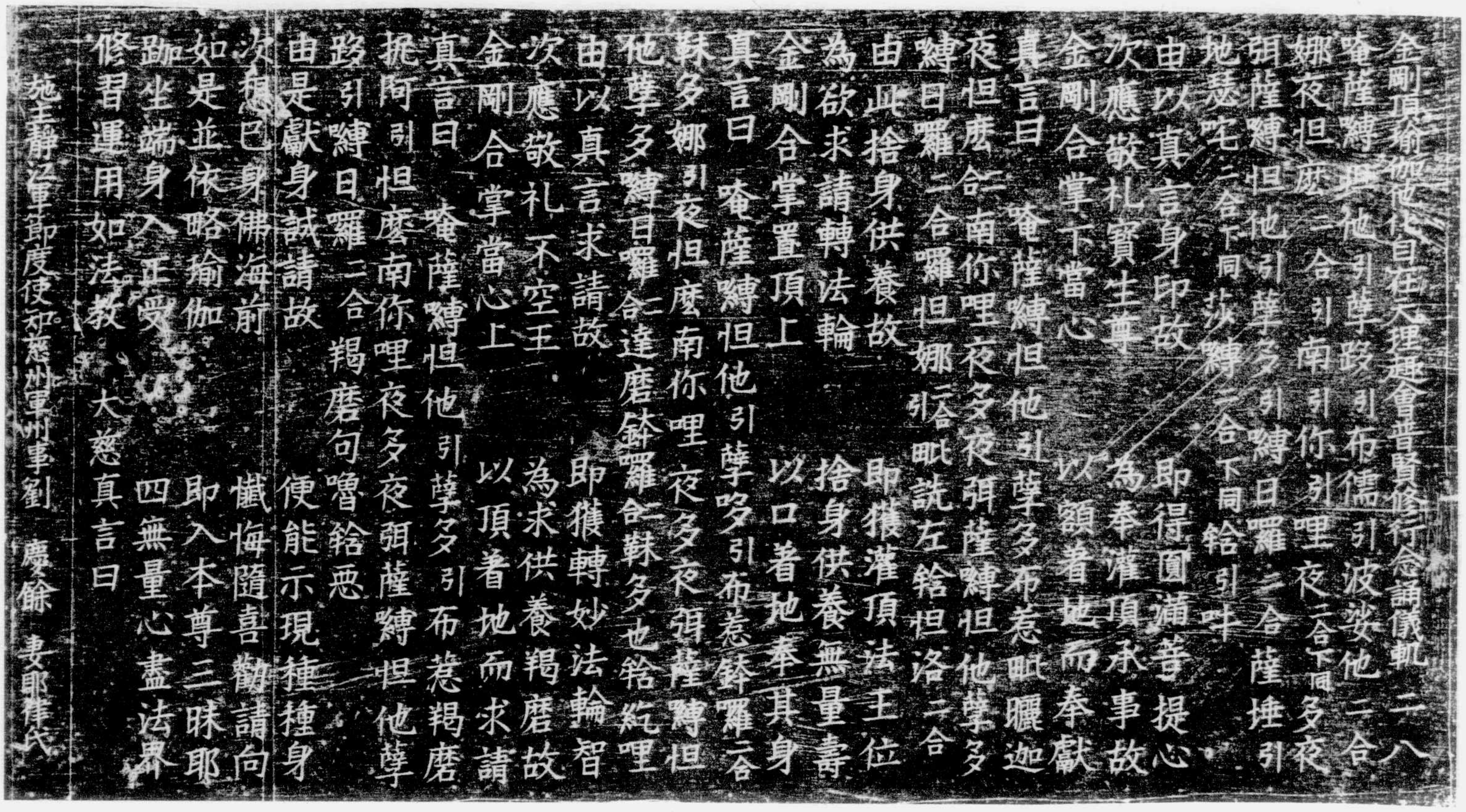
唵嚩日路（二合）底瑟吒（二合）

由此真語印加持　諸佛不貪寂静味
悉從定起赴集會　觀察行人同攝受
次結金剛持大印　檀慧禪智交相义
右膝着地置頂上　想身遍滿塵剎海
敬礼一一如來足

真言曰　唵嚩日羅（二合）勿（微反）

由此金剛持印故　一切正覺皆隨順
為欲奉事諸如來　捨身奉獻阿閦佛
金剛合掌舒頂上　全身委地以心礼

真言曰



金剛頂瑜伽他化自在天理趣會普賢修行念誦儀軌　二八

唵薩嚩怛他（引）孽路（引）布儒（引）波娑他（二合）娜夜怛麼（二合引）南（引）你（引）哩夜（二合下同）多夜弭薩嚩怛他（引）孽多（引）嚩日囉（二合）薩埵（引）地瑟吒（二合下同）莎嚩（二合下同）給（引）吽

由以真言身印故　即得圓滿普提心
次應敬礼寶生尊　為奉灌頂承事故
金剛合掌下當心　以額着地而奉獻

真言曰　唵薩嚩怛他（引）孽多布惹毗曬迦夜怛麼（二合）南你哩夜多夜弭薩嚩怛他孽多嚩日囉（二合）囉怛娜（二合引）毗詵左給怛洛（二合）

由此捨身供養故　即獲灌頂法王位
為欲求請轉法輪　捨身供養無量壽
金剛合掌置頂上　以口着地奉其身

真言曰　唵薩嚩怛他（引）孽多（引）布惹鉢囉（二合）靺多娜（引）夜怛麼南你哩夜多夜弭薩嚩怛他孽多嚩日囉（二合）達磨鉢囉（二合）靺多也給紇哩

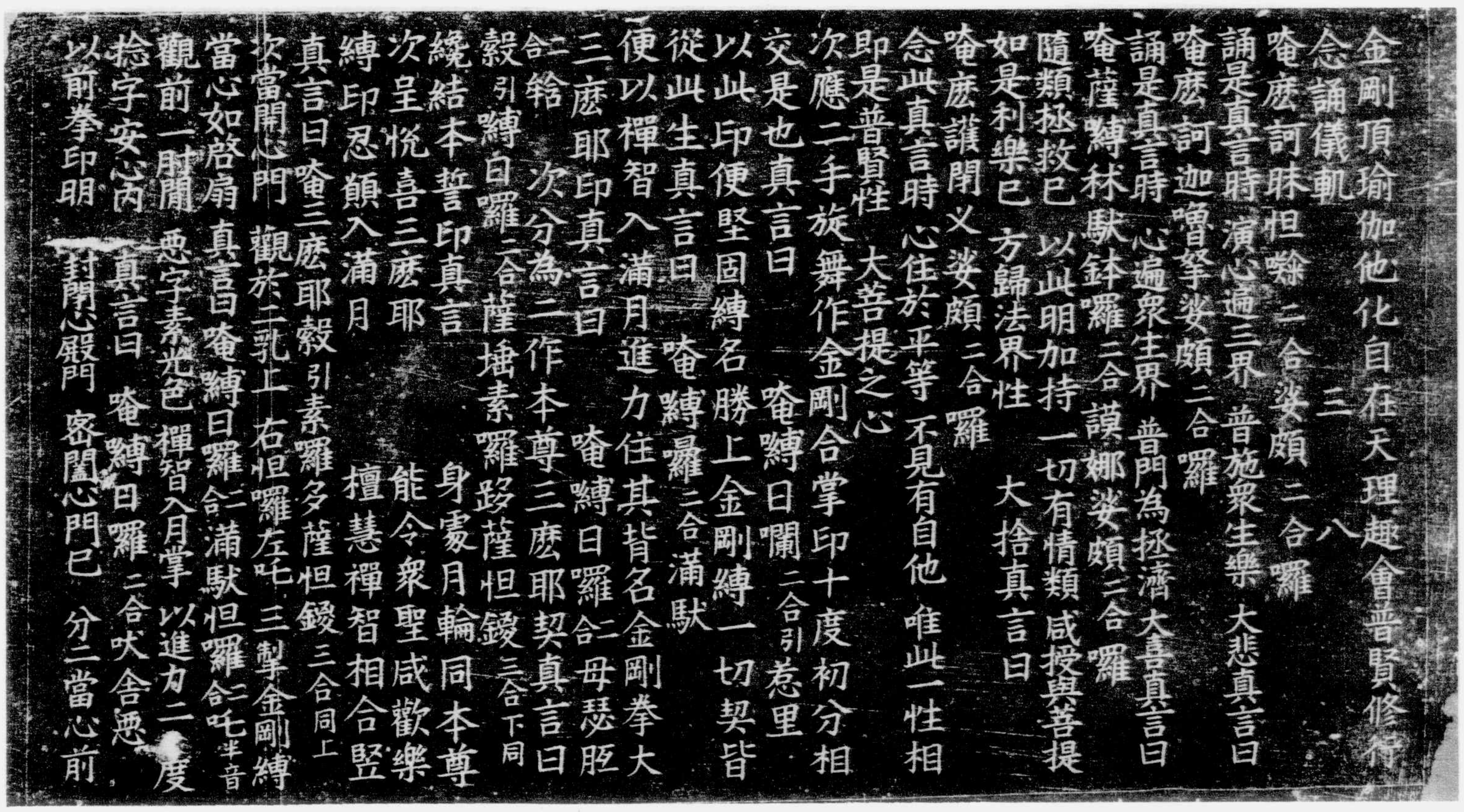
由以真言求請故　即獲轉妙法輪智
次應敬礼不空王　為求供養羯磨故
金剛合掌當心上　以頂着地而求請

真言曰　唵薩嚩怛他（引）孽多（引）布惹羯磨抳阿（引）怛麼南你哩夜多夜弭薩嚩怛他孽路（引）嚩日羅（二合）羯磨句嚕給惡

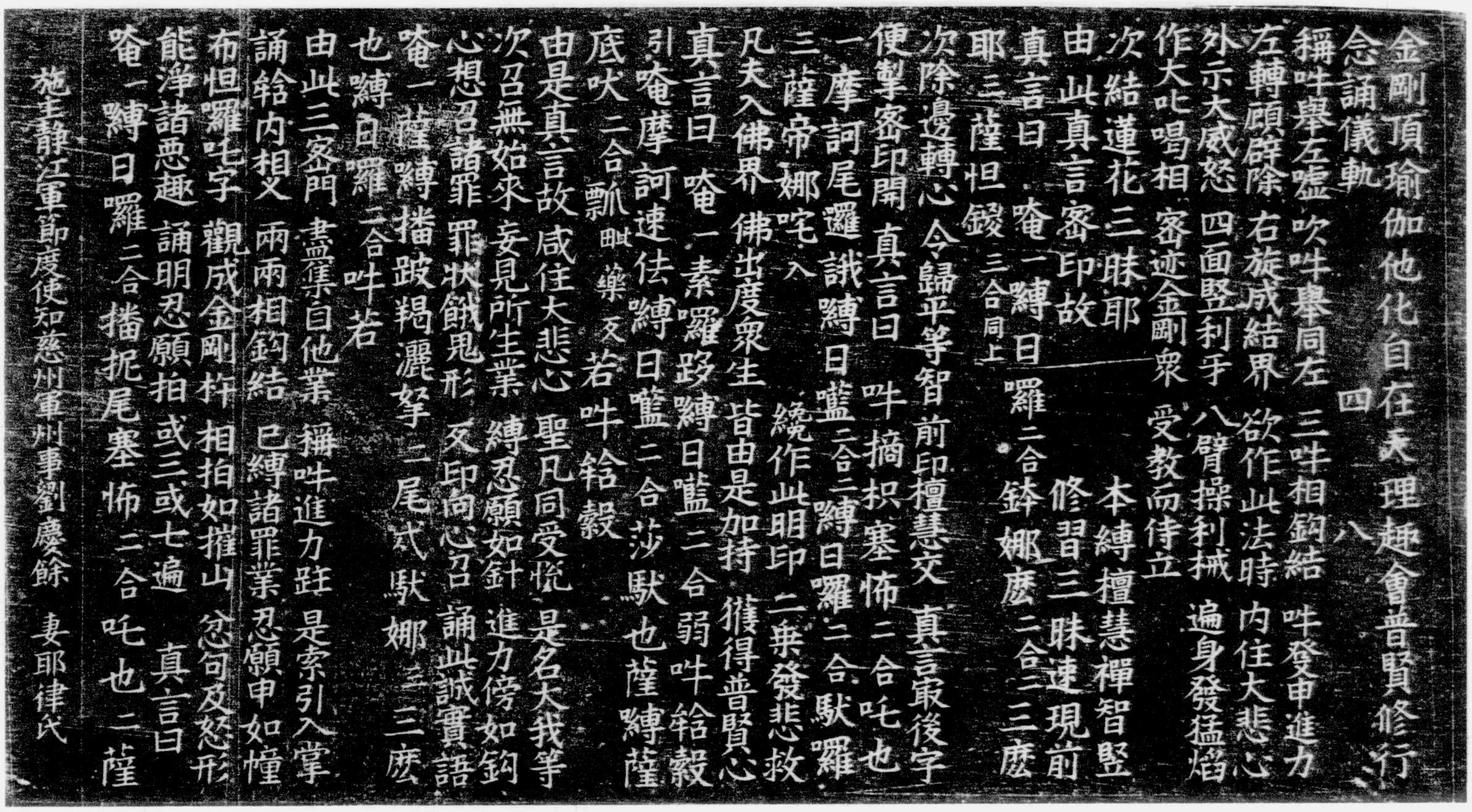
由是獻身誠請故　便能示現種種身
次想已身佛海前　懺悔隨喜勸請向
如是並依略瑜伽　即入本尊三昧耶
跏坐端身入正受　四無量心盡法界
修習運用如法教　大慈真言曰

施主静江軍節度使知慈州軍州事劉　慶餘　妻耶律氏

塔下二八〇三

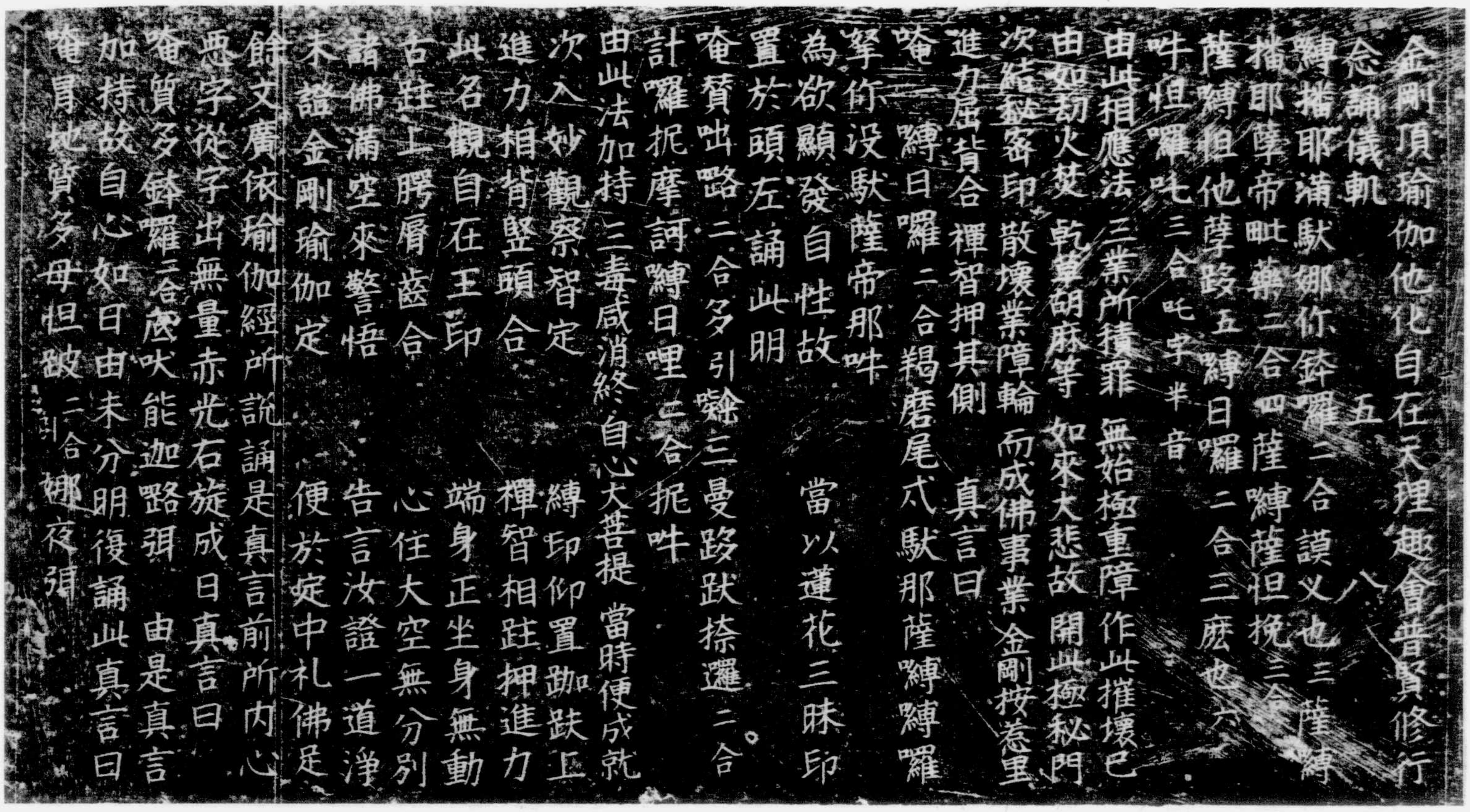


金剛頂瑜伽他化自在天理趣會普賢修行
念誦儀軌　三　八
唵麽訶昧怛𠼝（二合）娑頗（二合）囉
誦是真言時　演心遍三界　普施衆生樂　大悲真言曰
唵麽訶迦嚕拏娑頗（二合）囉
誦是真言時　心遍衆生界　普門為拯濟　大喜真言曰
唵薩嚩秫馱鉢囉（二合）謨娜娑頗（二合）囉
隨類拯救已　以此明加持　一切有情類　咸授與菩提
如是利樂已　方歸法界性　大捨真言曰
唵麽護閉乂娑頗（二合）囉
念此真言時　心住於平等　不見有自他　唯此一性相
即是普賢性　大菩提之心
次應二手旋舞作金剛合掌印十度初分相
交是也真言曰　唵嚩日囒（二合引）惹里
以此印便堅固縛名勝上金剛縛一切契皆
從此生真言曰　唵嚩曩（二合）滿馱
便以禪智入滿月進力住其背名金剛拳大
三麽耶印真言曰　唵嚩日囉（二合）母瑟胝
（二合）鋡　次分為二作本尊三麽耶契真言曰
穀（引）縛日囉（二合）薩埵素囉跢薩怛鍐（三合下同）
繞結本誓印真言　身處月輪同本尊
次呈悅喜三麽耶　能令衆聖咸歡樂
縛印忍願入滿月　檀慧禪智相合竪
真言曰唵三麽耶穀（引）素囉多薩怛鍐（三合同上）
次當開心門　觀於二乳上　右怛囉左吒　三掣金剛縛
當心如啓扇　真言曰唵嚩日囉（二合）滿馱怛囉（二合）吒（半音）
觀前一肘閒　惡字素光色　禪智入月掌　以進力二度
捻字安心內　真言曰　唵嚩日囉（二合）吠舍惡
以前拳印明　封閉心殿門　密闔心門已　分二當心前



金剛頂瑜伽他化自在天理趣會普賢修行
念誦儀軌　四　八
稱吽舉左噓吹吽舉同左　三吽相鉤結　吽發申進力
左轉顧辟除　右旋成結界　欲作此法時　內住大悲心
外示大威怒　四面竪利手　八臂操利械　遍身發猛焰
作大叱喝相　密迹金剛衆　受教而侍立
次結蓮花三昧耶　本縛檀慧禪智竪
由此真言密印故　修習三昧速現前
真言曰　唵（一）嚩日囉（二合）鉢娜麽（二合三）二三麽
耶（三）薩怛鍐（三合同上）
次除邊轉心　令歸平等智　前印檀慧交　真言最後字
便掣密印開　真言曰　吽摘枳塞怖（二合）吒也
（一）摩訶尾邏誐嚩日嚂（二合）（二）嚩日囉（二合）馱囉
（三）薩帝娜吒（入）　纔作此明印　二乘發悲救
凡夫入佛界　佛出度衆生　皆由是加持　獲得普賢心
真言曰　唵（一）素囉路嚩日嚂（二合）弱吽鋡穀
（引）唵摩訶速佉嚩日嚂（二合）莎馱也薩嚩薩
底吠（二合）瓢（毗藥反）若吽鋡穀
由是真言故　咸住大悲心　聖凡同受悅　是名大我等
次召無始來　妄見所生業　縛忍願如針　進力傍如鉤
心想召諸罪　罪狀餓鬼形　又印向心召　誦此誠實語
唵（一）薩嚩播跛羯灑拏（二）尾式馱娜（三）三麽
也嚩日囉（二合）吽若
由此三密門　盡集自他業　稱吽進力跓　是索引入掌
誦鋡內相叉　兩兩相鉤結　已縛諸罪業　忍願申如幢
布怛囉吒字　觀成金剛杵　相拍如摧山　忿句及怒形
能淨諸惡趣　誦明忍願拍　或三或七遍　真言曰
唵（一）嚩日囉（二合）播抳尾塞怖（二合）吒也（二）薩
施主靜江軍節度使知慈州軍州事劉慶餘　妻耶律氏

塔下二八八二



金剛頂瑜伽他化自在天理趣會普賢修行

念誦儀軌　五　八

縛播耶滿馱娜你鉢囉（二合）謨乂也（三）薩縛

播耶孽帝毗藥（二合四）薩縛薩怛挽（三合）

薩縛怛他孽路（五）縛日囉（二合）三麽也（六）

吽怛囉吒（三合）吒字半音

由此相應法　三業所積罪　無始極重障　作此摧壞已

由如劫火焚　乾草胡麻等　如來大悲故　開此極秘門

次結[illegible]密印　散壞業障輪　而成佛事業　金剛按惹里

進力屈背合　禪智押其側　真言曰

唵（一）縛日囉（二合）羯磨尾戍馱那薩縛縛囉

拏你没馱薩帝那吽

為欲顯發自性故　當以蓮花三昧印

置於頭左誦此明

唵賛咄路（二合）多（引）鑁三曼路跋捺還（二合）

計囉扼摩訶縛日哩（二合）扼吽

由此法加持三毒咸消終自心大菩提　當時便成就

次入妙觀察智定　縛印仰置跏趺上

進力相背豎頭合　禪智相拄押進力

此名觀自在王印　端身正坐身無動

舌拄上腭脣齒合　心住大空無分別

諸佛滿空來警悟　告言汝證一道淨

未證金剛瑜伽定　便於定中礼佛足

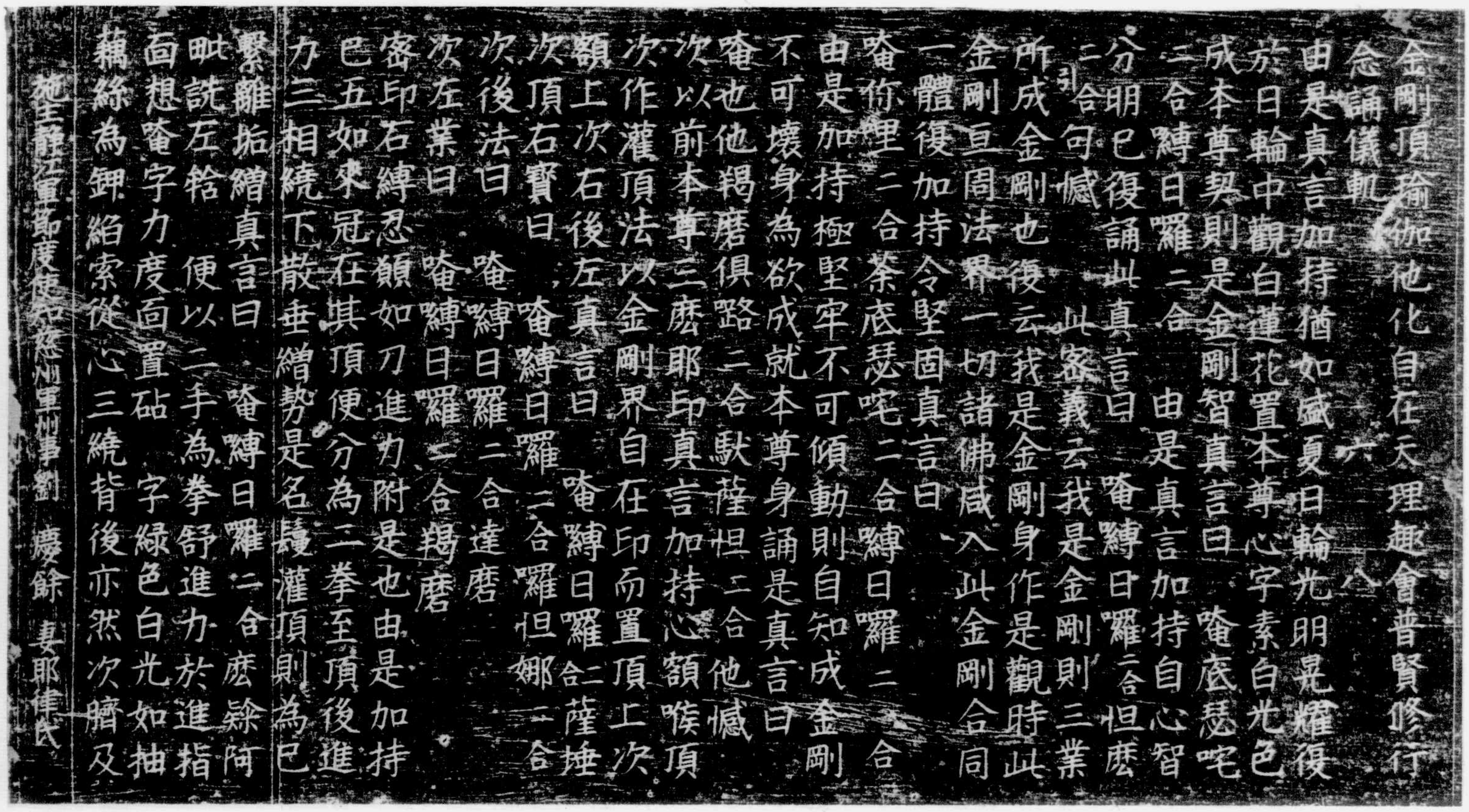
餘文廣依瑜伽經所說誦是真言前所內心

惡字從字出無量赤光右旋成日真言曰

唵質多鉢囉（二合）底吠能迦嚕弭　由是真言

加持故自心如日由未分明復誦此真言曰

唵冒地質多母怛跛（二合引）娜夜弭



金剛頂瑜伽他化自在天理趣會普賢修行

念誦儀軌　六　八

由是真言加持猶如盛夏日輪光明晃耀復

於日輪中觀白蓮花置本尊心字素白光色

成本尊契則是金剛智真言曰　唵底瑟吒

（二合）縛日囉（二合）　由是真言加持自心智

分明已復誦此真言曰　唵縛日囉（二合）怛麽

（二合引）句憾　此密義云我是金剛則三業

所成金剛也復云我是金剛身作是觀時此

金剛亘周法界一切諸佛咸入此金剛合同

一體復加持令堅固真言曰

唵你哩（二合）荼底瑟吒（二合）縛日囉（二合）

由是加持極堅牢不可傾動則自知成金剛

不可壞身為欲成就本尊身誦是真言曰

唵也他羯磨俱路（二合）馱薩怛（二合）他憾

次以前本尊三麽耶印真言加持心額喉頂

次作灌頂法以金剛界自在印而置頂上次

額上次右後左真言曰　唵縛日囉（二合）薩埵

次頂右寶曰　唵縛日囉（二合）囉怛娜（二合）

次後法曰　唵縛日囉（二合）達磨

次左業曰　唵縛日囉（二合）羯磨

密印右縛忍願如刀進力附是也由是加持

已五如來冠在其頂便分為二拳至頂後進

力三相繞下散垂繒勢是名鬘灌頂則為已

繫離垢繒真言曰　唵縛日囉（二合）麽隸阿

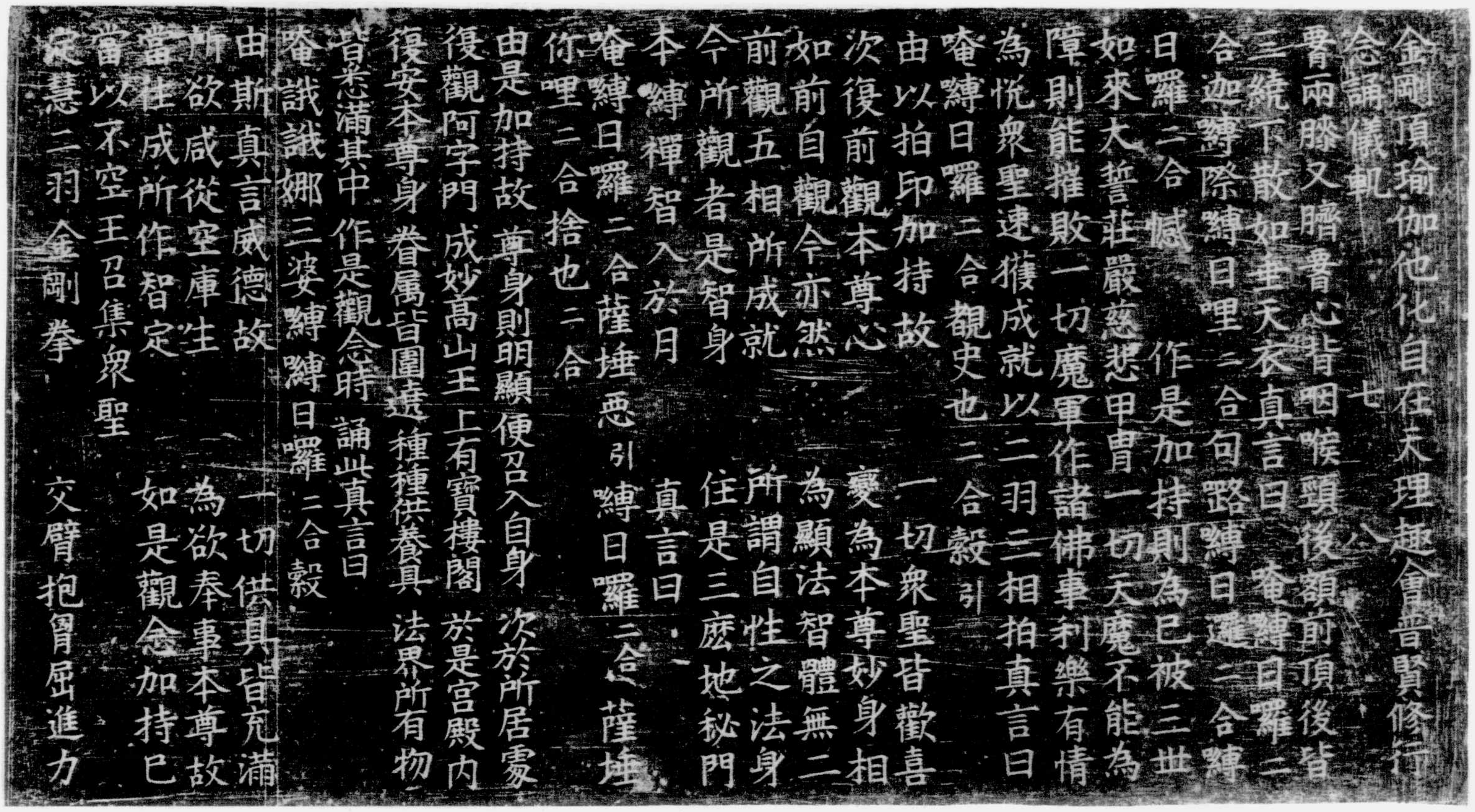
毗詵左鉿　便以二手為拳舒進力於進指

面想菴字力度面置砧字綠色白光如抽

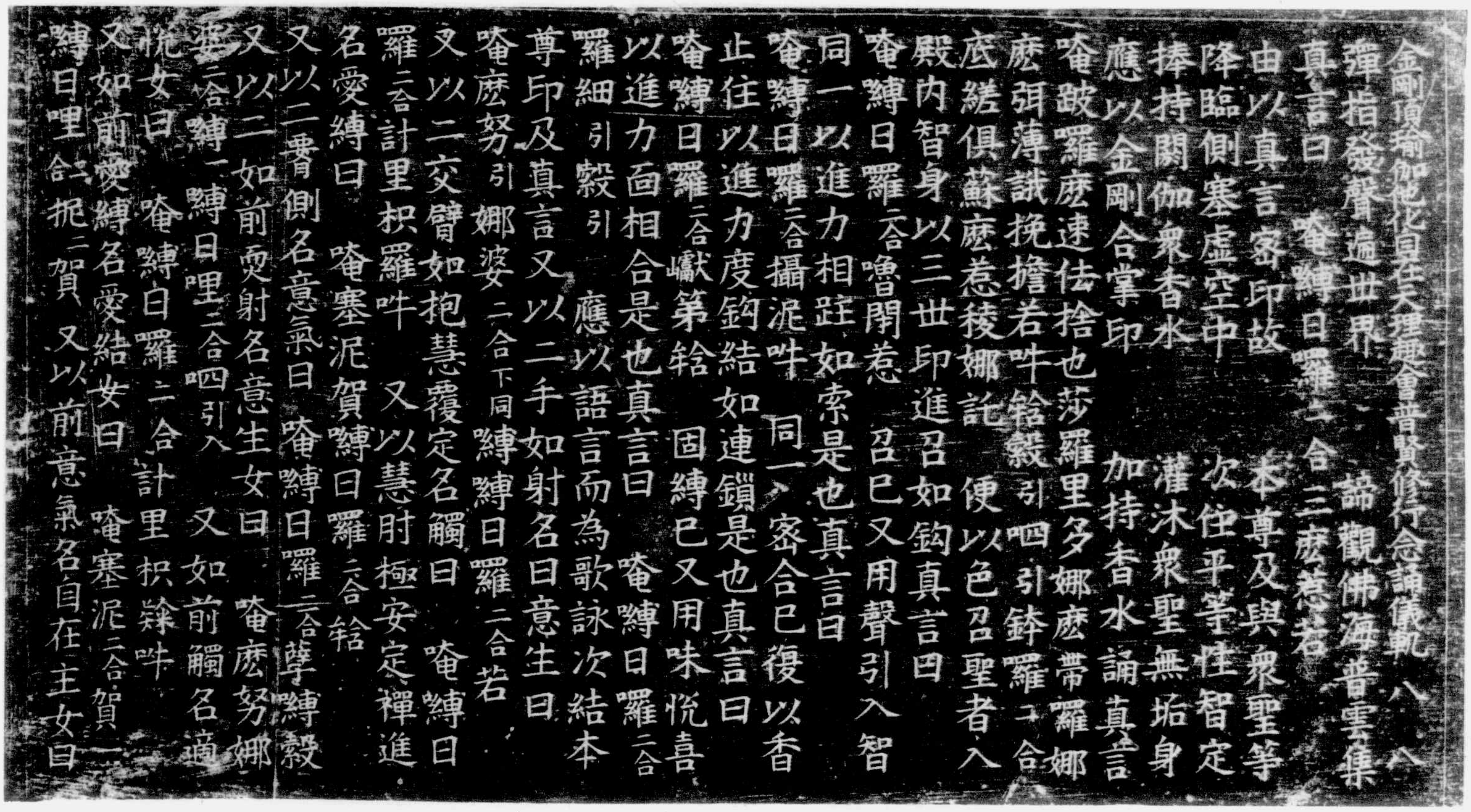
藕絲為鉀絡索從心三繞背後亦然次臍及

施主静江軍節度使知慈州軍州事劉　慶餘　妻耶律氏

塔下二八〇一

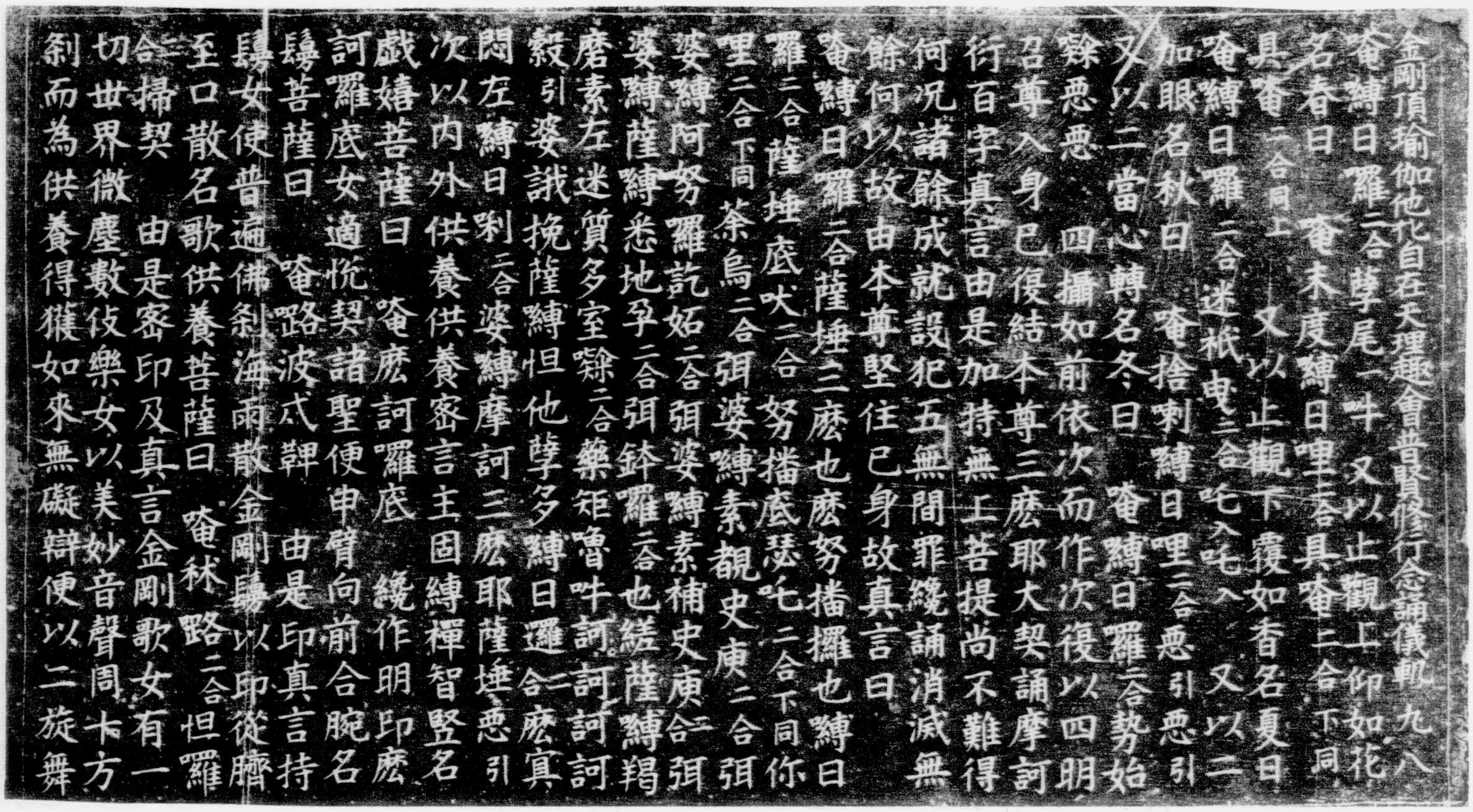


金剛頂瑜伽他化自在天理趣會普賢修行
念誦儀軌　七　八
罯兩膝又臍罯心皆咽喉頸後額前頂後皆
三繞下散如垂天衣真言曰唵縛日羅（二
合）迦縛際縛日哩（二合）句路縛日邏（二合）縛
日羅（二合）憾　作是加持則為已被三世
如來大誓莊嚴慈悲甲冑一切天魔不能為
障則能摧敗一切魔軍作諸佛事利樂有情
為悅衆聖速獲成就以二羽三相拍真言曰
唵縛日羅（二合）覩史也（二合）穀（引）
由以拍印加持故　一切衆聖皆歡喜
次復前觀本尊心　變為本尊妙身相
如前自觀今亦然　為顯法智體無二
前觀五相所成就　所謂自性之法身
今所觀者是智身　住是三麽地秘門
本縛禪智入於月　真言曰
唵縛日羅（二合）薩埵惡（引）　縛日囉（二合）薩埵
你哩（二合）捨也（二合）
由是加持故尊身則明顯便召入自身　次於所居處
復觀阿字門成妙高山王上有寶樓閣　於是宮殿內
復安本尊身眷屬皆圍遶種種供養具　法界所有物
皆悉滿其中　作是觀念時　誦此真言曰
唵誐誐娜三婆縛縛日囉（二合）穀
由斯真言威德故　一切供具皆充滿
所欲咸從空庫生　為欲奉事本尊故
當住成所作智定　如是觀念加持已
當以不空王召集衆聖
定慧二羽金剛拳　交臂抱胷屈進力

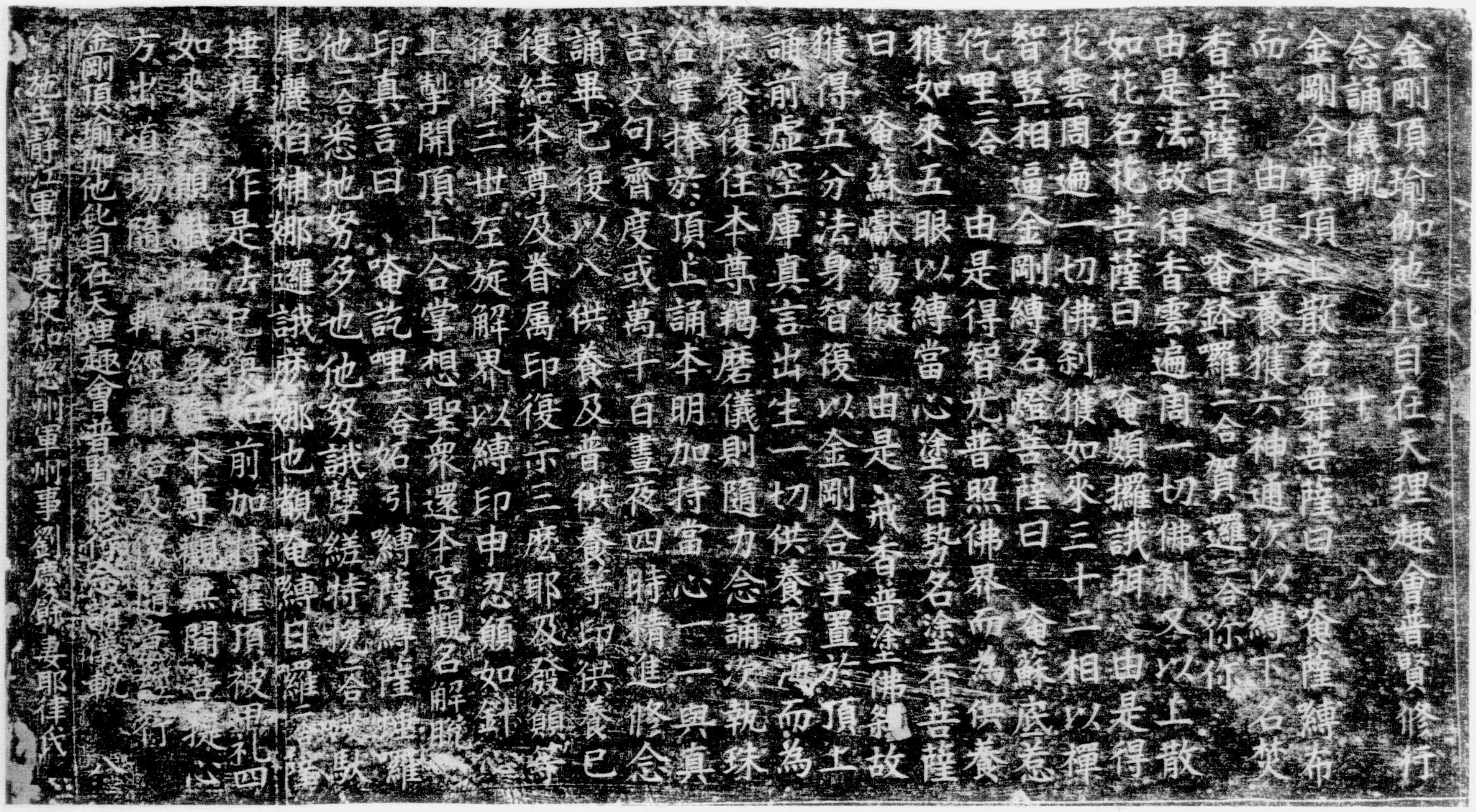


金剛頂瑜伽他化自在天理趣會普賢修行念誦儀軌　八
彈指發聲遍世界　諦觀佛海普雲集
真言曰　唵縛日羅（二合）三麽惹若
由以真言窣印故　本尊及與衆聖等
降臨側塞虛空中　次住平等性智定
捧持閼伽衆香水　灌沐衆聖無垢身
應以金剛合掌印　加持香水誦真言
唵跛囉麽速佉捨也莎羅里多娜麽帶囉娜
麽弭薄誐挽擔若吽鋡穀（引）咽（引）鉢羅（二合）
底縒俱蘇麽惹稜娜訖　便以色召聖者入
殿內智身以三世印進召如鈎真言曰
唵縛日羅（二合）嚕閉惹　召已又用聲（引）入智
同一以進力相跓如索是也真言曰
唵縛日囉（二合）攝泥吽　同一入窣合已復以香
止住以進力度鈎結如連鎖是也真言曰
唵縛日羅（二合）巘第鋡　固縛已又用味悅喜
以進力面相合是也真言曰　唵縛日囉（二合）
囉細（引）穀（引）　應以語言而為歌詠次結本
尊印及真言又以二手如射名曰意生曰
唵麽努（引）娜婆（二合下同）縛縛日囉（二合）若
又以二交臂如抱慧覆定名觸曰　唵縛日
囉（二合）計里枳羅吽　又以慧肘極安定禪進
名愛縛曰　唵塞泥賀縛日羅（二合）鋡
又以二臂側名意氣曰　唵縛日羅（二合）孽縛穀
又以二如前更射名意生女曰　唵麽努娜
婆（二合）縛縛日哩（二合）咽（引入）　又如前觸名適
悅女曰　唵縛日羅（二合）計里枳羅吽
又如前愛縛名愛結女曰　唵塞泥（二合）賀
縛日哩（二合）抳（二）賀　又以前意氣名自在主女曰

塔下二八〇九

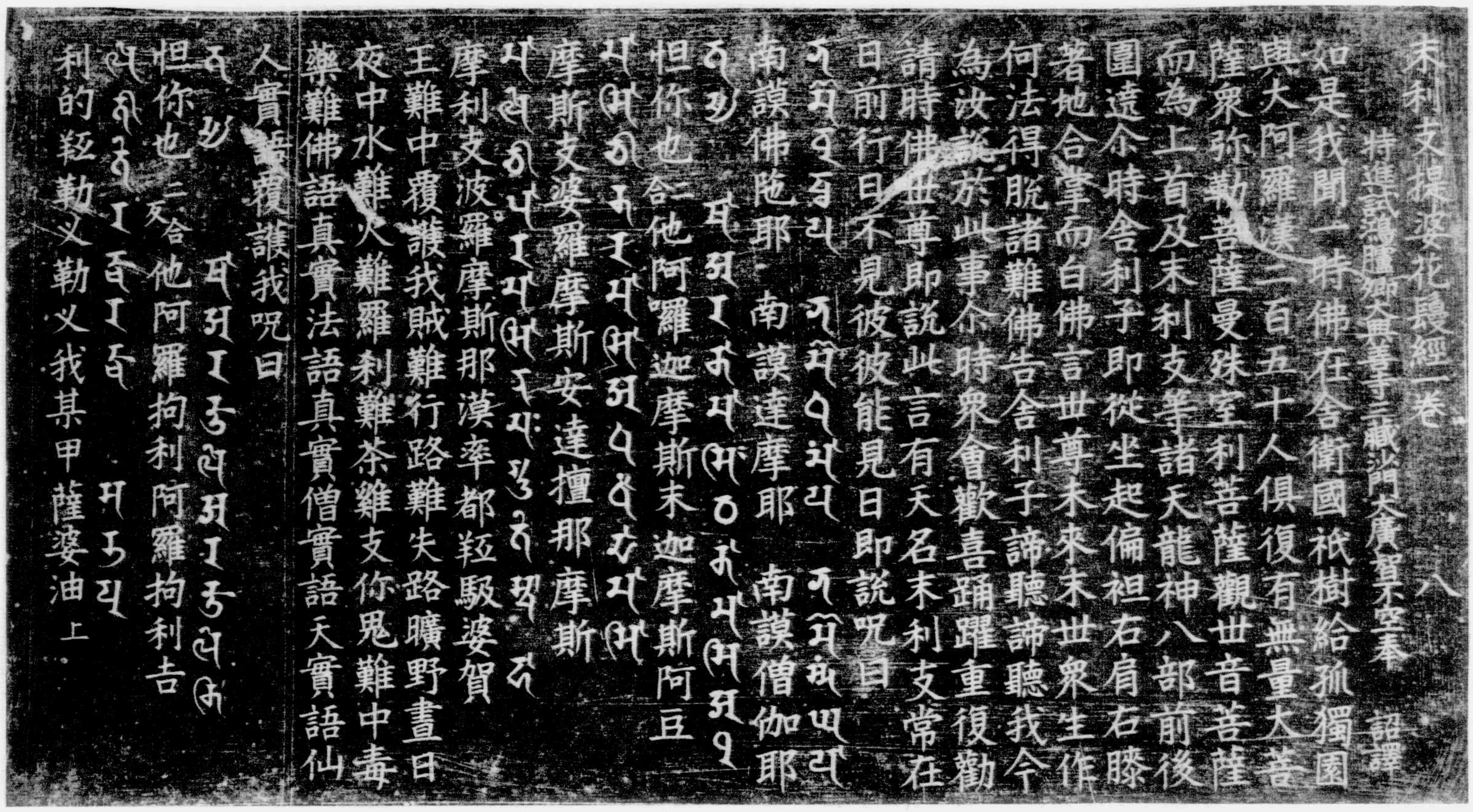


金剛頂瑜伽他化自在天理趣會普賢修行念誦儀軌 九八
唵縛日羅（二合）孽尾（一）吽 又以止觀上仰如花
名春日 唵末度縛日哩（二合）具唵（二合下同）
具唵（二合同上） 又以上觀下覆如香名夏日
唵縛日羅（二合）迷祇曳（三合）吒（入）吒（入） 又以二
加眼名秋日 唵捨剌縛日哩（二合）惡（引）惡（引）
又以二當心轉名冬日 唵縛日羅（二合）勢始
鑁惡惡 四攝如前依次而作次復以四明
召尊入身已復結本尊三麼耶大契誦摩訶
衍百字真言由是加持無上菩提尚不難得
何況諸餘成就設犯五無間罪纔誦消滅無
餘何以故由本尊堅住已身故真言曰
唵縛日羅（二合）薩埵三麼也麼努播攞也縛日
羅（二合）薩埵底吠（二合）努播底瑟吒（二合下同）你
哩（二合下同）荼烏（二合）弭婆縛素覩史庾（二合）弭
婆縛阿努囉訖姤（二合）弭婆縛素補史庾（二合）弭
婆縛薩縛悉地孕（二合）弭鉢囉（二合）也嗟薩縛羯
磨素左迷質多室鑁（二合）藥矩嚕吽訶訶訶訶
穀（引）婆誐挽薩縛怛他孽多縛日邏（二合）麼寘
悶左縛日剌（二合）婆縛摩訶三麼耶薩埵惡（引）
次以內外供養供養密言主固縛禪智竪名
戲嬉菩薩曰 唵麼訶囉底 纔作明印麼
訶囉底女適悅契諸聖便申臂向前合腕名
鬘菩薩曰 唵路波式鞞 由是印真言持
鬘女使普遍佛剎海雨散金剛鬘以印從臍
至口散名歌供養菩薩曰 唵秫路（二合）怛囉
（二合）掃契 由是密印及真言金剛歌女有一
切世界微塵數伎樂女以美妙音聲周十方
剎而為供養得獲如來無礙辯便以二旋舞

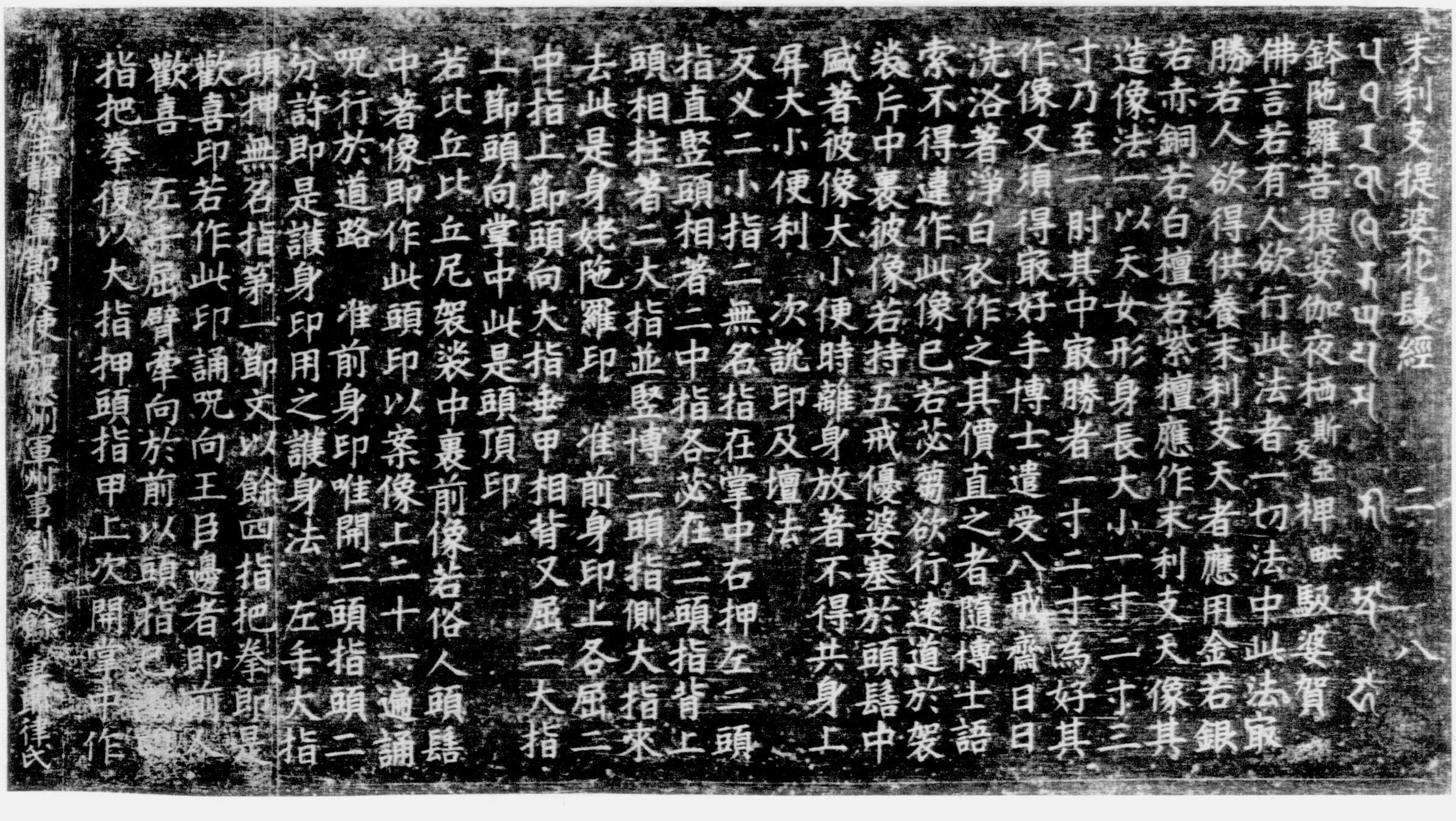


金剛頂瑜伽他化自在天理趣會普賢修行
念誦儀軌 十 八
金剛合掌頂上散名舞菩薩曰 唵薩縛布
而 由是供養獲六神通次以縛下名焚
香菩薩曰 唵鉢羅（二合）賀邏（二合）你你
由是法故得香雲遍周一切佛剎又以上散
如花名花菩薩曰 唵頗攞誐弭 由是得
花雲周遍一切佛剎獲如來三十二相以禪
智竪相逼金剛縛名燈菩薩曰 唵蘇底惹
仡哩（二合） 由是得智光普照佛界而為供養
獲如來五眼以縛當心塗香勢名塗香菩薩
曰 唵蘇巘蕩儗 由是戒香普塗佛剎故
獲得五分法身智復以金剛合掌置於頂上
誦前虛空庫真言出生一切供養雲海而為
供養復任本尊羯磨儀則隨力念誦次執珠
合掌捧於頂上誦本明加持當心一一與真
言文句齊度或萬千百晝夜四時精進修念
誦畢已復以八供養及普供養等印供養已
復結本尊及眷屬印復示三麼耶及發願等
復降三世左旋解界以縛印申忍願如針
上掣開頂上合掌想聖衆還本宮觀名解脫
印真言曰 唵訖哩（二合）姤（引）縛薩縛薩埵羅
他（二合）悉地努多也他努誐孽繕特挽（二合）[illegible]馱
尾灑焰補娜邏誐麼娜也觀唵縛日羅（二合）穆
埵穆 作是法已復如前加持灌頂被甲礼四
如來發願懺悔等[illegible]本尊觀無間菩提心
方出道場隨[illegible]轉經印塔及[illegible]隨意遊行
金剛頂瑜伽他化自在天理趣會普賢修行念誦儀軌 八
施主靜江軍節度使知慈州軍州事劉慶餘妻耶律氏

塔下二八〇五

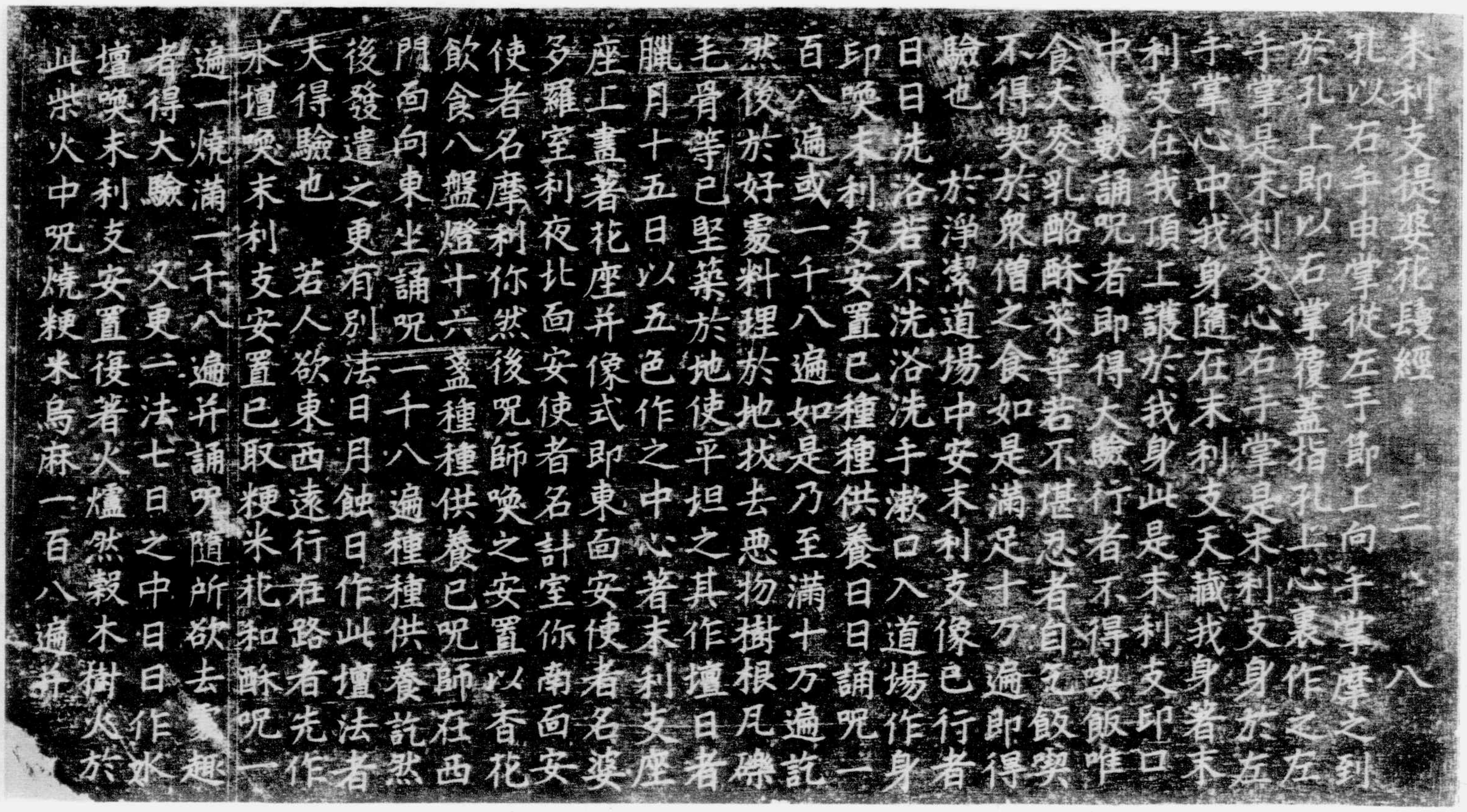


末利支提婆花鬘經一卷　八
特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
與大阿羅漢二百五十人俱復有無量大菩
薩衆弥勒菩薩曼殊室利菩薩觀世音菩薩
而為上首及末利支等諸天龍神八部前後
圍遶尒時舍利子即從坐起偏袒右肩右膝
著地合掌而白佛言世尊未來末世衆生作
何法得脫諸難佛告舍利子諦聽諦聽我今
為汝說於此事尒時衆會歡喜踊躍重復勸
請時佛世尊即說此言有天名末利支常在
日前行日不見彼彼能見日即說咒曰
南謨佛陁耶　南謨達摩耶　南謨僧伽耶
怛你也（二合）他阿羅迦摩斯末迦摩斯阿豆
摩斯支婆羅摩斯安達擅那摩斯
摩利支波羅摩斯那漢率都羝駁婆賀
王難中覆護我賊難行路難失路曠野晝日
夜中水難火難羅刹難荼雞支你鬼難中毒
藥難佛語真實法語真實僧實語天實語仙
人實語覆護我咒曰
怛你也（二反合）他阿羅拘利阿羅拘利吉
利的羝勒乂勒乂我某甲薩婆油（上）

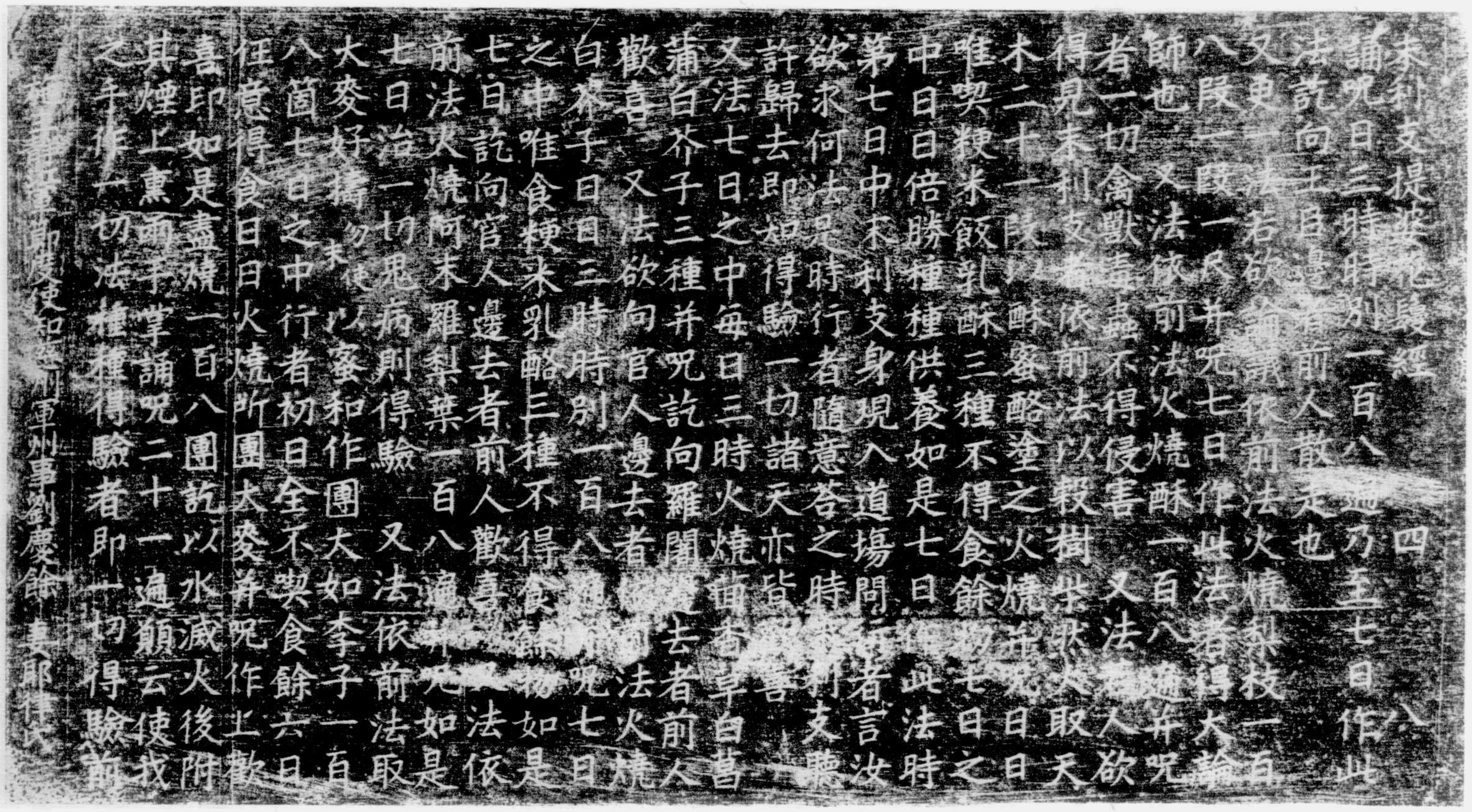


末利支提婆花鬘經　二　八
鉢陁羅菩提婆伽夜栖（斯支反）裨（毗）駁婆賀
佛言若有人欲行此法者一切法中此法最
勝若人欲得供養末利支天者應用金若銀
若赤銅若白檀若紫檀應作末利支天像其
造像法一以天女形身長大小一寸二寸三
寸乃至一肘其中最勝者一寸二寸為好其
作像又須得最好手博士遣受八戒齋日日
洗浴著淨白衣作之其價直之者隨博士語
索不得違作此像已若苾蒭欲行道於袈
裟片中裹彼像若持五戒優婆塞於頭髻中
盛著彼像大小便時離身放著不得共身上
屏大小便利次說印及壇法
反乂二小指二無名指在掌中右押左二頭
指直竪頭相著二中指各苾在二頭指背上
頭相拄著二大指並竪博二頭指側大指來
去此是身姥陁羅印准前身印上各屈二
中指上節頭向大指垂甲相背又屈二大指
上節頭向掌中此是頭頂印
若比丘比丘尼袈裟中裹前像若俗人頭髻
中著像即作此頭印以案像上二十一遍誦
咒行於道路　准前身印唯開二頭指頭二
分許即是護身印用之護身法　左手大指
頭押無名指第一節文以餘四指把拳即是
歡喜印若作此印誦咒向王目邊者即前人
歡喜　左手屈臂牽向於前以頭指已[illegible]
指把拳復以大指押頭指甲上穴開掌中作
彰武軍節度使知[illegible]州軍州事劉慶餘妻耶律氏

塔下二八〇二

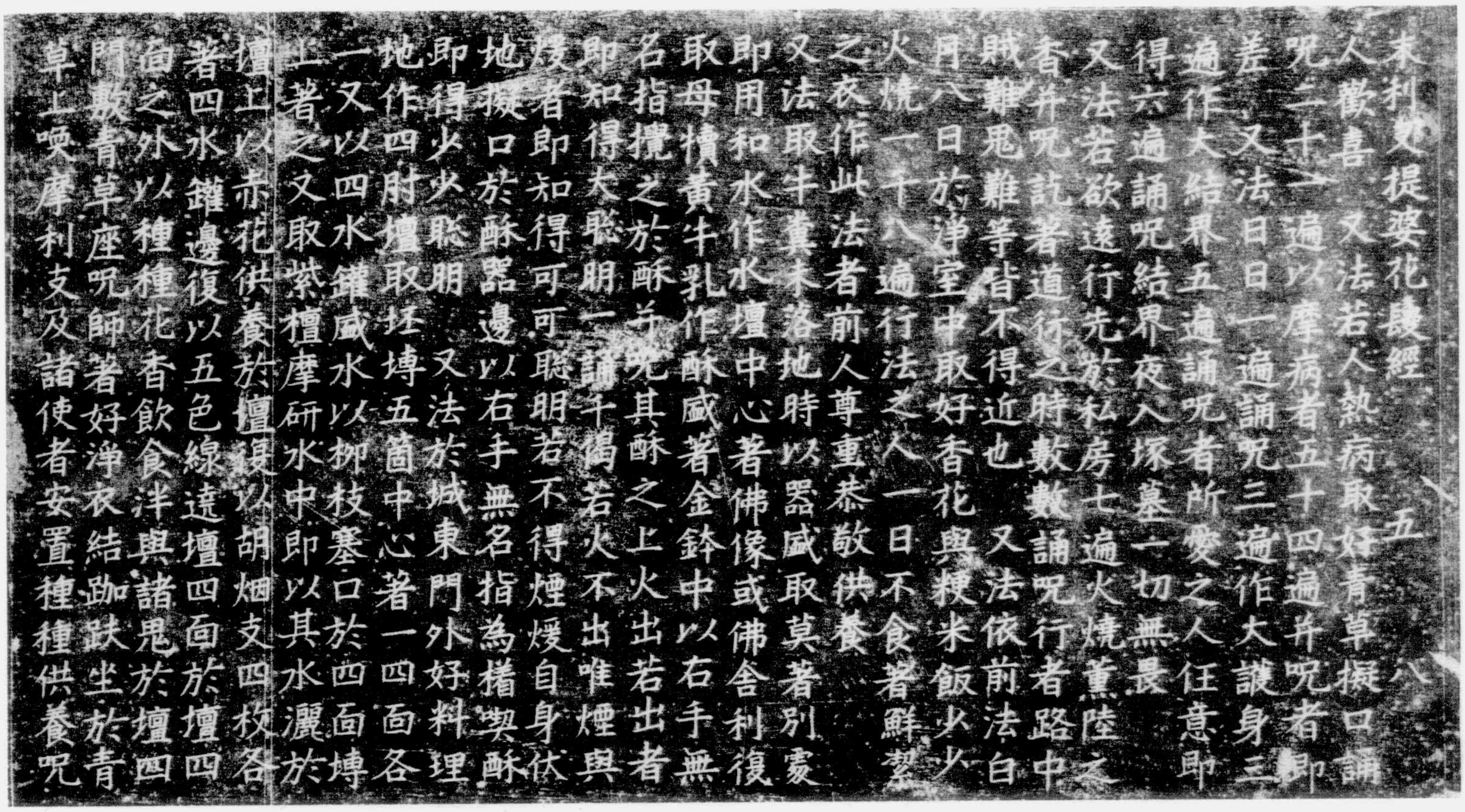


末利支提婆花鬘經　三　八
孔以石手申掌從左手節上向手掌摩之到
於孔上即以石掌覆蓋指孔上心裏作之左
手掌是末利支心石手掌是末利支身於左
手掌心中我身隨在末利支天藏我身著末
利支在我頂上護於我身此是末利支印口
中[illegible]數誦呪者即得大驗行者不得喫飯唯
食大麥乳酪酥菜等若不堪忍者自乞飯喫
不得喫於衆僧之食如是滿足十万遍即得
驗也　於淨潔道場中安末利支像已行者
日日洗浴若不洗浴洗手漱口入道場作身
印喚末利支安置已種種供養日日誦呪一
百八遍或一千八遍如是乃至滿十万遍訖
然後於好處料理於地拔去惡物樹根凡礫
毛骨等已堅築於地使平坦之其作壇日者
臘月十五日以五色作之中心著末利支座
座上畫著花座并像式即東面安使者名婆
多羅室利夜北面安使者名計室你南面安
使者名摩利你然後呪師喚之安置以香花
飲食八盤燈十六盞種種供養已呪師在西
門面向東坐誦呪一千八遍種種供養訖然
後發遣之更有別法日月蝕日作此壇法者
天得驗也　若人欲東西遠行在路者先作
水壇喚末利支安置已取粳米花和酥呪一
遍一燒滿一千八遍并誦呪隨所欲去[illegible]趣
者得大驗　又更二法七日之中日日作水
壇喚末利支安置後著火爐然穀木樹火於
此柴火中呪燒粳米烏麻一百八遍并

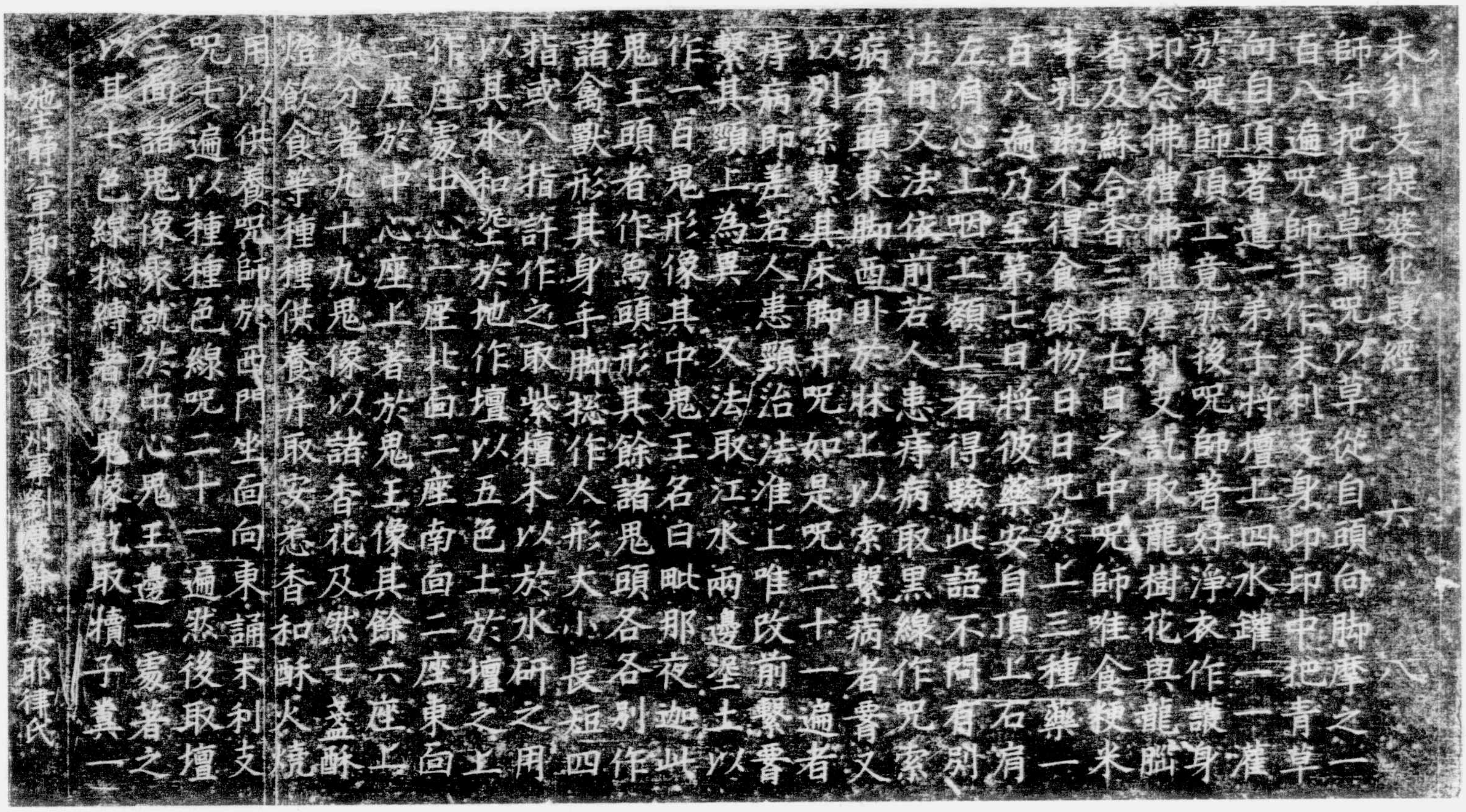


末利支提婆花鬘經　四　八
誦呪日三時時別一百八遍乃至七日作此
法訖向王邑邊着前人散走也
又更一法若欲論議依前法火燒梨枝一百
八段一段一尺并呪七日作此法着得大論
師也　又法依前法火燒酥一百八遍并呪
者一切禽獸毒蟲不得侵害　又法[illegible]人欲
得見末利支[illegible]依前法以穀樹柴狀火取天
木二十一段以酥蜜酪塗之火燒并呪日日
唯喫粳米飯乳酥三種不得食餘物七日之
中日日倍勝種種供養如是七日[illegible]此法時
第七日中末利支身現入道場問[illegible]者言汝
欲求何法是時行者隨意答之時末利支聽
許歸去即如得驗一切諸天亦皆[illegible]善
又法七日之中每日三時火燒蒲香草白菖
蒲白芥子三種并呪訖向羅閻[illegible]去者前人
歡喜　又法欲向官人邊去者[illegible]法火燒
白芥子日日三時時別一百八遍[illegible]呪七日
之中唯食粳米乳酪三種不得食餘物如是
七日訖向官人邊去者前人歡喜[illegible]法依
前法火燒阿末羅梨葉一百八遍并呪如是
七日治一切鬼病則得驗　又法依前法取
大麥好擣（勿使未）以蜜和作團大如李子一百
八箇七日之中行者初日全不喫食餘六日
任意得食日日火燒所團大麥并呪作上歡
喜即如是盡燒一百八團訖以水滅火後附
其煙上熏兩手掌誦呪二十一遍頻云使我
之手作一切法種種得驗者即一切得驗節
[illegible]軍節度使知[illegible]州軍州事劉慶餘　妻耶律氏

塔下二七七四（乙）

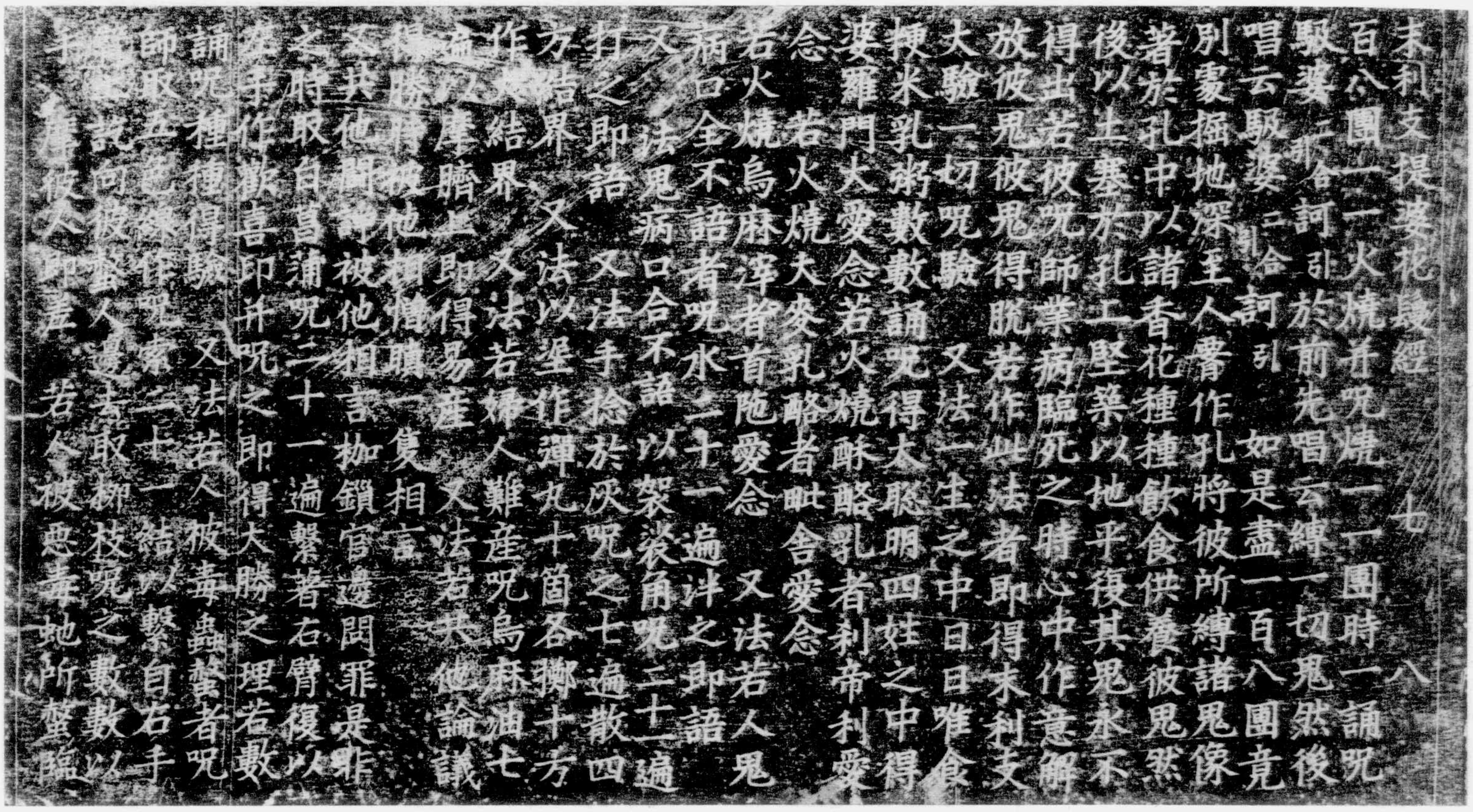


末利支提婆花鬘經　五　八
人歡喜又法若人熱病取好青草擬口誦
呪二十一遍以摩病者五十四遍并呪者即
差又法日日一遍誦呪三遍作大護身三
遍作大結界五遍誦呪者所愛之人任意即
得六遍誦呪結界夜入塚墓一切無畏
又法若欲遠行先於私房七遍火燒薰陸之
香并呪訖著道行之時數數誦呪行者路中
賊難鬼難等皆不得近也又法依前法白
月八日於淨室中取好香花與粳米飯少少
火燒一千八遍行法之人一日不食著鮮潔
之衣作此法者前人尊重恭敬供養
又法取牛糞未落地時以器盛取莫著別處
即用和水作水壇中心著佛像或佛舍利復
取母犢黃牛乳作酥盛著金鉢中以右手無
名指攪之於酥并呪其酥之上火出若出者
即知得大聰明一誦千偈若火不出唯煙與
煖者即知得可可聰明若不得煙煖自身伏
地擬口於酥器邊以右手無名指為攪契酥
即得少少聰明又法於城東門外好料理
地作四肘壇取坯塼五箇中心著一四面各
一又以四水鑵盛水以柳枝塞口於四面塼
上著之又取紫檀摩研水中即以其水灑於
壇上以赤花供養於壇復以胡烟支四枚各
著四水鑵邊復以五色線遶壇四面於壇四
面之外以種種花香飲食洋與諸鬼於壇四
門敷青草座呪師著好淨衣結跏趺坐於青
草上喚摩利支及諸使者安置種種供養呪

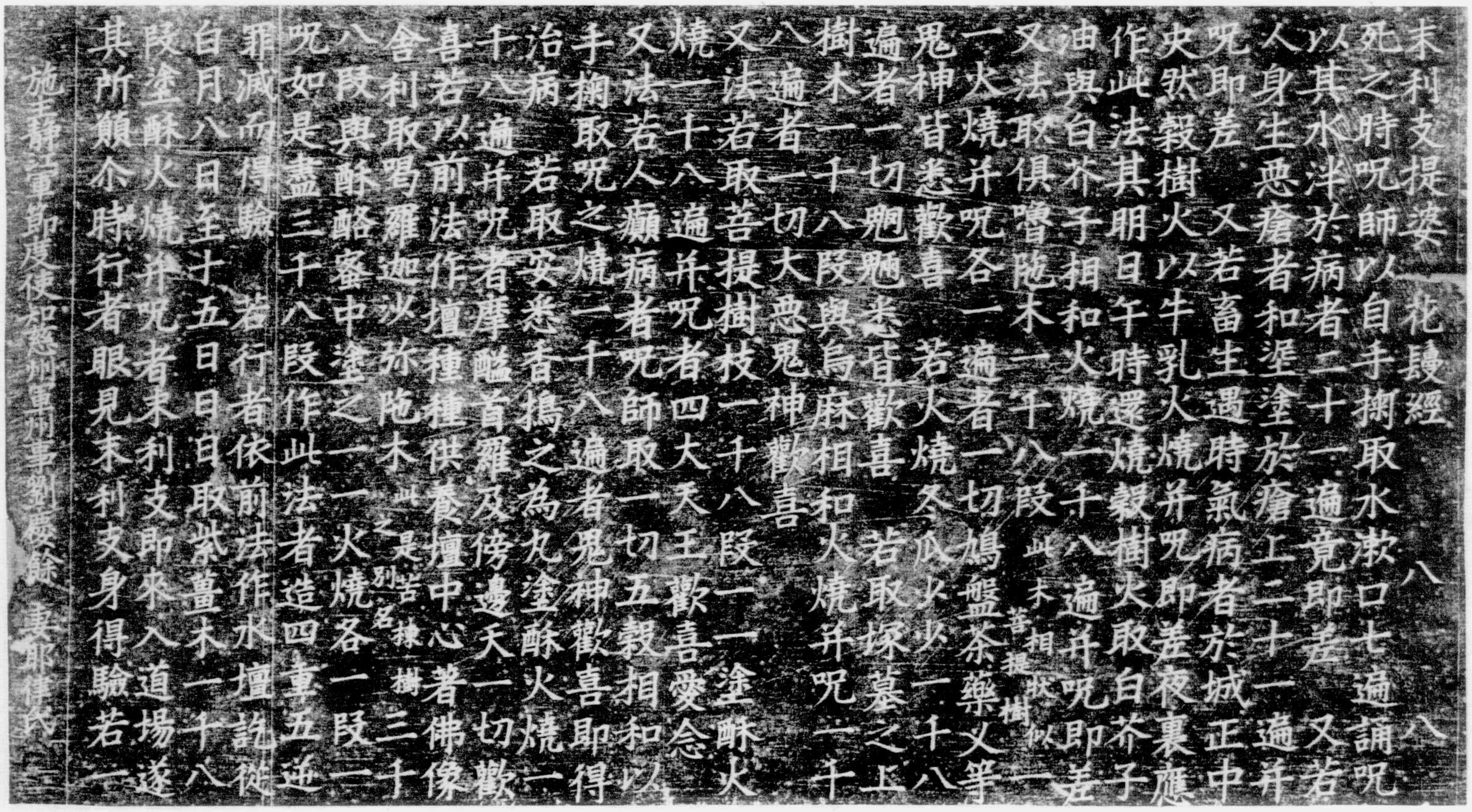


末利支提婆花鬘經　六　八
師手把青草誦呪以草從自頭向脚摩之一
百八遍呪師手作末利支身即印中把青草
向自頂著遶一弟子將壇上四水鑵一一灌
於呪師頂上竟訖後呪師著好淨衣作護身
印念佛禮佛禮摩利支訖取龍樹花與龍腦
香及蘇合香三種七日之中呪師唯食粳米
牛乳粥不得食餘物日日呪於上三種藥一
百八遍乃至第七日將彼藥安自頂上石肩
左有心上咽上額上者得驗此語不問有別
法用又法依前若人患痔病取黑線作呪索
病者頭東脚西卧於牀上以索繫病者書又
以別索繫其床脚并呪如是呪二十一遍者
痔病即差若人患頸治法准上唯改前繫書
繫其頸上為異　又法取江水兩邊壍土以
作一白鬼形像其中鬼王名白毗那夜迦此
鬼王頭者作為頭形其餘諸鬼頭各各別作
諸禽獸形其身手脚揔作人形大小長短四
指或八指許作之取紫檀木以於水研之用
以其水和墍於地作壇以五色土於壇之上
作座處中心一座北面二座南面二座東面
二座於中心座上著於鬼王像其餘六座上
揔分著九十九鬼像以諸香花及然七盞酥
燈飲食等種種供養并取安悉香和酥火燒
用以供養呪師於西門坐面向東誦末利支
呪七遍以種種色線呪二十一遍然後取壇
三面諸鬼像聚就於中心鬼王邊一處著之
以其七色線揔縛著彼鬼像訖取犢子糞一
施主靜江軍節度使知婺州軍州事劉慶餘妻耶律氏

塔下二八〇八

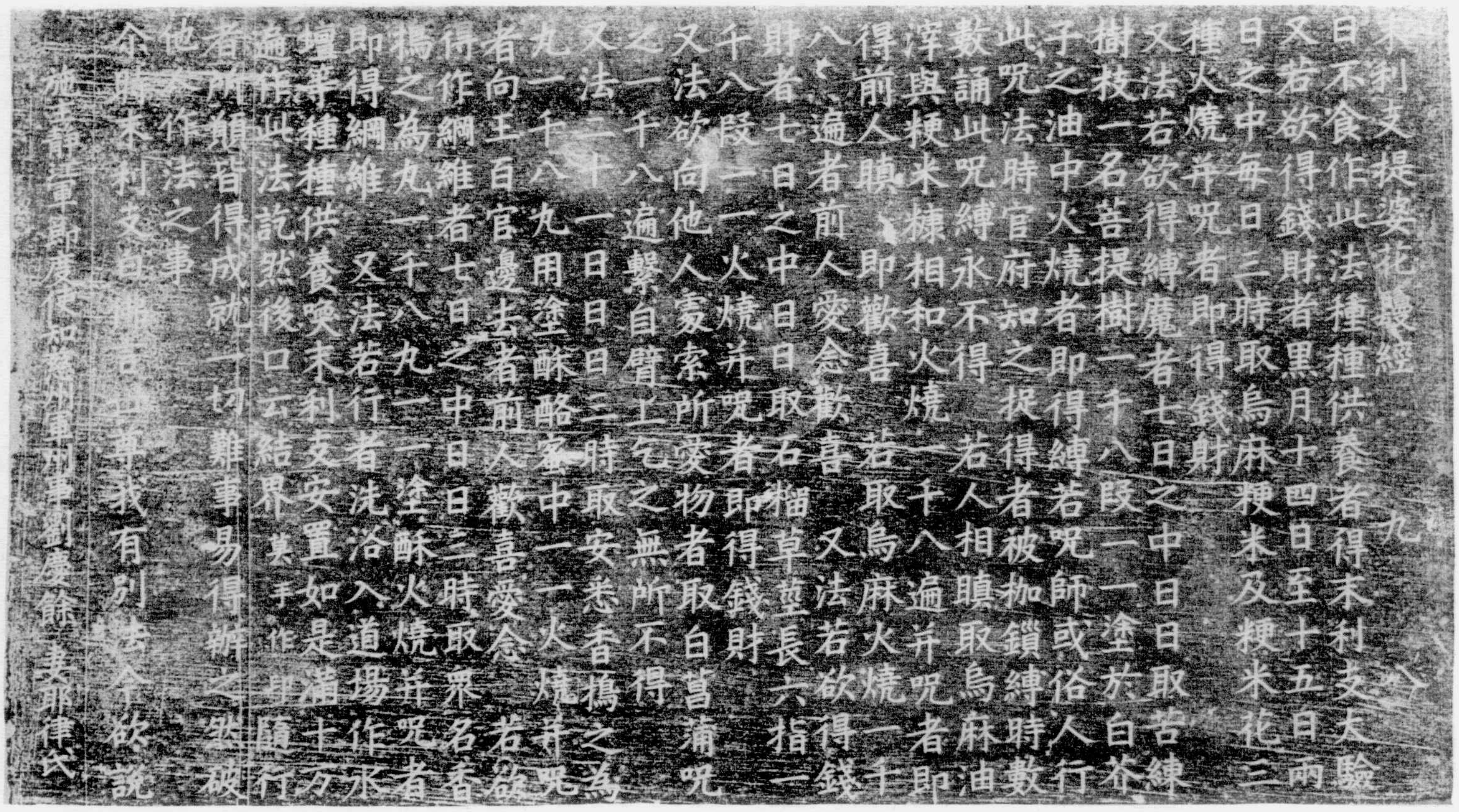


末利支提婆花鬘經　七　八
百八團一一火燒并咒燒一一團時一誦咒
馭婆（二合）訶（引）於前先唱云縛一切鬼然後
唱云馭婆（二合）訶（引）　如是盡一百八團竟
別處掘地深至人膺作孔將彼所縛諸鬼像
著於孔中以諸香花種種飲食供養彼鬼然
後以土塞於孔上堅築以地平復其鬼永不
得出若彼咒師業病臨死之時心中作意解
放彼鬼彼鬼得脫若作此法者即得末利支
大驗一切咒驗　又法一生之中日日唯食
粳米乳粥數數誦咒得大聰明四姓之中得
婆羅門大愛念若火燒酥酪乳者剎帝利愛
念　若火燒大麥乳酪者毗舍愛念
若火燒烏麻滓者首陁愛念　又法若人鬼
病口全不語者咒水二十一遍泮之即語
又法鬼病口合不語以袈裟角咒二十一遍
打之即語　又法手捻於灰咒之七遍散四
方結界　又法以埿作彈丸十箇各擲十方
作大結界　又法若婦人難產咒烏麻油七
遍以摩臍上即得易產　又法若共他論議
得勝時被他相憎贖一復相言
又共他鬪諍被他相言枷鎖官邊問罪是非
之時取白菖蒲咒二十一遍繫著右臂復以
左手作歡喜即并咒之即得大勝之理若數
誦咒種種得驗　又法若人被毒蟲螫者咒
師取五色綫作咒索二十一結以繫自右手
[illegible]說向彼螫人邊去取柳枝咒之數數以
手[illegible]摩彼人即差　若人被惡毒蛇所螫臨

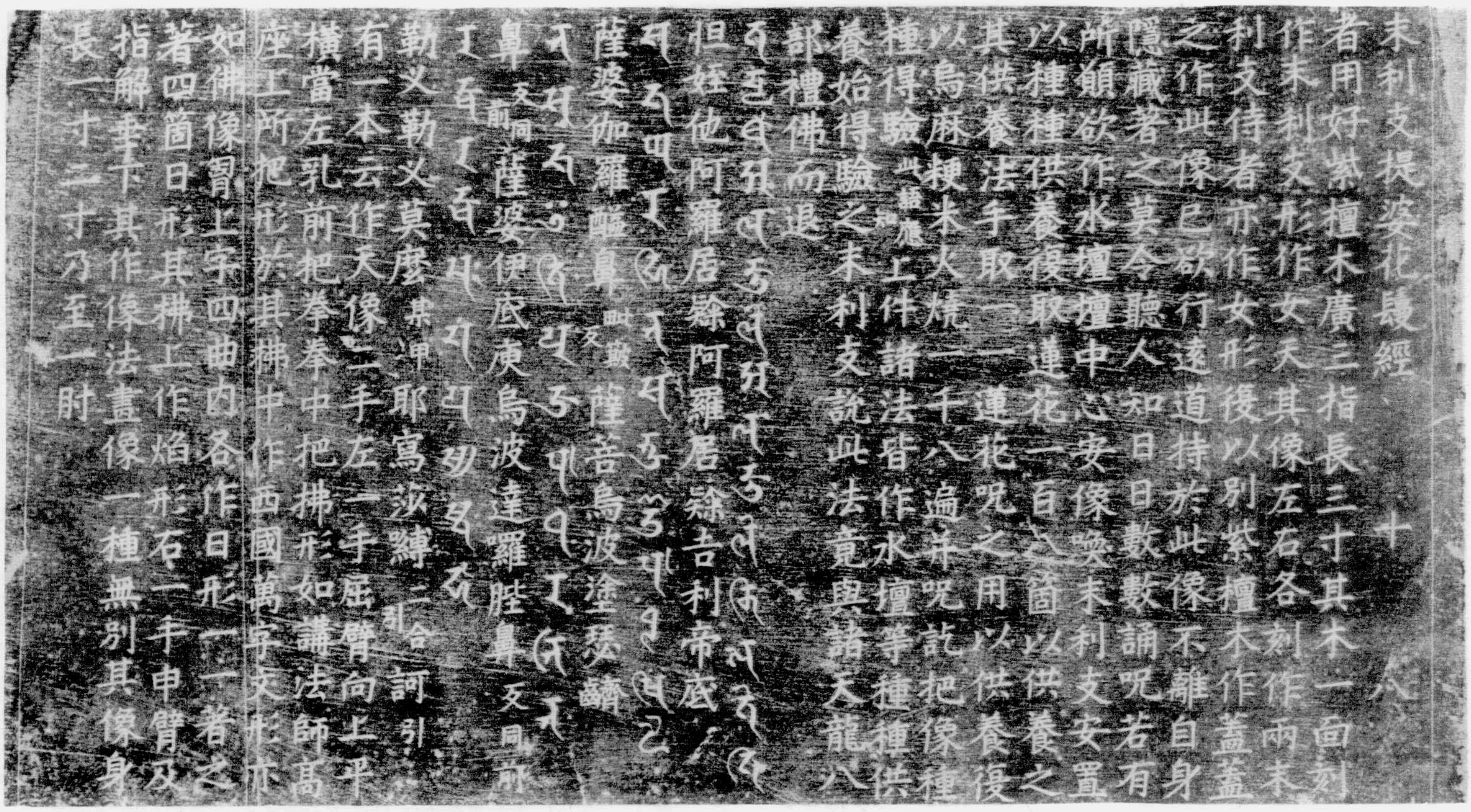


末利支提婆花鬘經　八　八
死之時咒師以自手擲取水漱口七遍誦咒
以其水泮於病者二十一遍竟即差　又若
人身生惡瘡者和埿塗於瘡上二十一遍并
咒即差　又若畜生遇時氣病者於城正中
央然穀樹火以牛乳火燒并咒即差夜裏應
作此法其明日午時還燒穀樹火取白芥子
油與白芥子相和火燒一千八遍并咒即差
又法取俱嚕隨木一千八段（此木相狀似菩提樹）
一火燒并咒各一遍者一切鳩盤茶藥叉等
鬼神皆悉歡喜　若火燒冬瓜火炙一千八
遍者一切魍魎悉皆歡喜　若取塚墓之上
樹木一千八段與烏麻相和火燒并咒一千
八遍者一切大惡鬼神歡喜
又法若取菩提樹枝一千八段一一塗酥火
燒一千八遍并咒者四大天王歡喜愛念
又法若人癩病者咒師取一切五穀相和以
手擲取咒之燒一千八遍者鬼神歡喜即得
治病　若取安悉香搗之為丸塗酥火燒一
千八遍并咒者摩醯首羅及傍邊天一切歡
喜若以前法作壇種種供養壇中心著佛像
舍利取嚩羅迦沙弥陁木（此是苦楝樹之別名）三千
八段與酥酪蜜中塗之一一火燒各一段一
咒如是盡三千八段作此法者造四重五逆
罪滅而得驗　若行者依前法作水壇訖從
白月八日至十五日日日取紫薑木一千八
段塗酥火燒并咒者末利支即來入道場遂
其所願尒時行者眼見末利支身得驗若一
施主靜塞軍節度使知慈州軍州事劉慶餘　妻耶律氏

塔下二八〇七

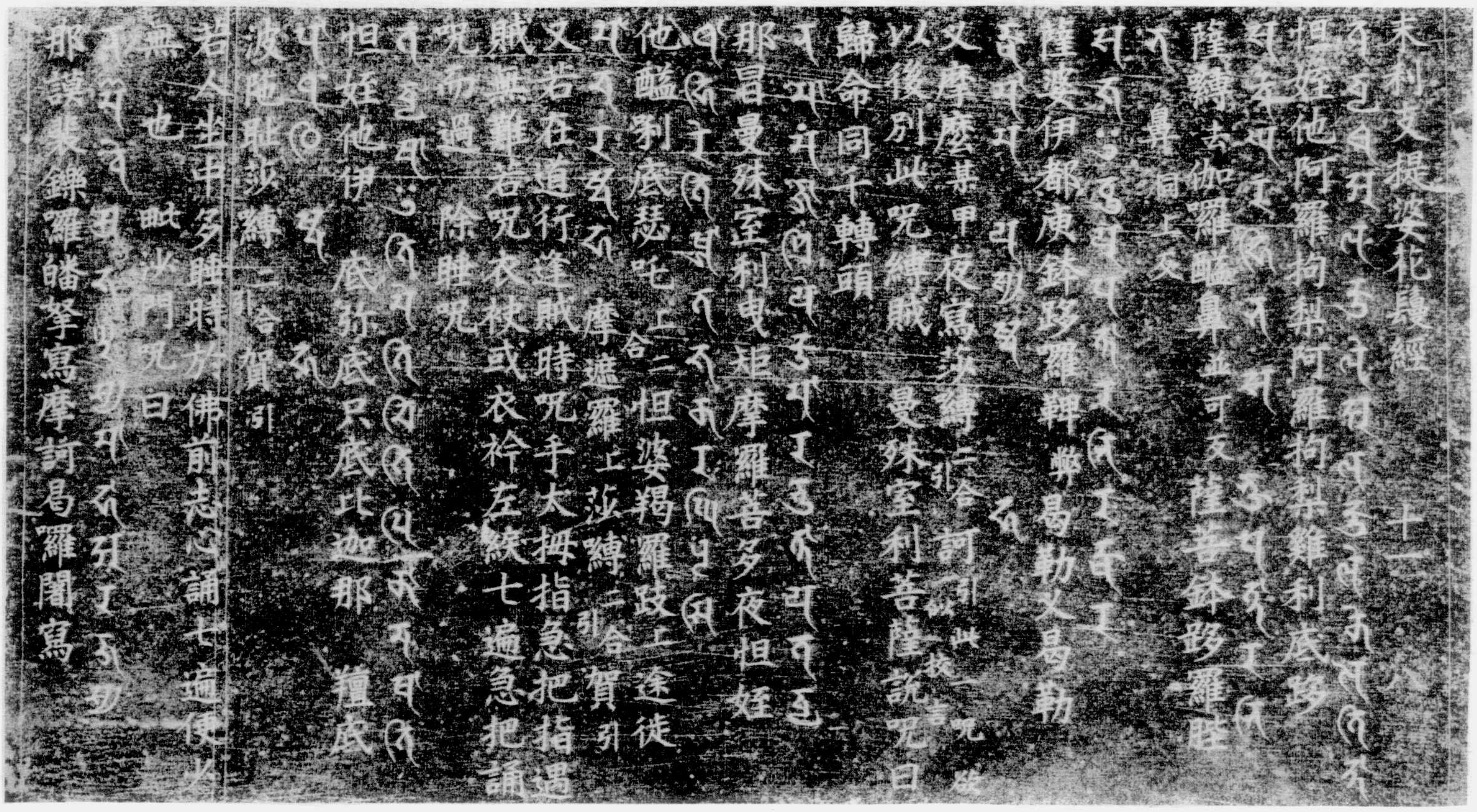


八
末利支提婆花鬘經　九
日不食作此法種種供養者得末利支大驗
又若欲得錢財者黑月十四日至十五日兩
日之中每日三時取烏麻粳米及粳米花三
種火燒并呪者即得錢財
又法若欲得縛魔者七日之中日日取苦練
樹枝一名菩提樹一千八段一一塗於白芥
子之油中火燒者即得縛若呪師或俗人行
此呪法時官府知之捉得者被枷鎖縛時數
數誦此呪縛永不得　若人相瞋取烏麻油
滓與粳米糠相和火燒一千八遍并呪者即
得前人瞋、即歡喜　若取烏麻火燒一千
八、、遍者前人愛念歡喜　又法若欲得錢
財者七日之中日日取石榴草塹長六指一
千八段一一火燒并呪者即得錢財
又法欲向他人處索所愛物者取白菖蒲呪
之一千八遍繫自臂上乞之無所不得
又法二十一日日日三時取安悉香擣之為
丸一千八丸用塗酥酪蜜中一一火燒并呪
者向王百官邊去者前人歡喜愛念　若欲
得作綱維者七日之中日日三時取眾名香
擣之為丸、一千八丸一一塗酥火燒并呪者
即得綱維　又法若行者洗浴入道場作水
壇華種種供養喚末利支安置如是滿十方
遍作此法說然後口云結界莫手作印隨行
者所願皆得成就一切難事易得辦之然破
他人作法之事
尒時末利支白佛言世尊我有別法今欲說
施主靜塞軍節度使知薊州軍州事劉慶餘妻耶律氏



八
末利支提婆花鬘經　十
者用好紫檀木廣三指長三寸其木一面刻
作末利支形作女天其像左右各刻作兩末
利支侍者亦作女形後以別紫檀木作蓋蓋
之作此像已欲行遠道持於此像不離自身
隱藏著之莫令聽人知日日數數誦呪若有
所願欲作水壇壇中心安像喚末利支安置
以種種供養復取連花一百八箇以供養之
其供養法手取一一連花呪之用以供養後
以烏麻粳米火燒一千八遍并呪說把像種
種得驗（此語加應）上件諸法皆作水壇等種種供
養始得驗之末利支說此法竟與諸天龍八
部禮佛而退
[illegible]
但姪他阿羅居鷄阿羅居鷄吉利帝底
[illegible]
薩婆伽羅鹼鼻（毗數反）薩音烏波塗瑟鹼
[illegible]
鼻（反同前）薩婆伊底庚烏波達囉睦鼻反同前
[illegible]
勤义勤义莫麼（某甲）耶寫汝縛（二合引）訶（引）
有一本云作天像二手左一手屈臂向上平
橫當左乳前把拳中把拂形如講法師高
座上所把形於其拂中作西國萬字文形亦
如佛像胷上字四曲內各作日形一一著之
著四箇日形其拂上作焰形右一手申臂及
指解垂下其作像法畫像一種無別其像身
長一寸二寸乃至一肘

塔下二八一〇



末利支提婆花鬘經　十一

怛姪他阿羅拘梨阿羅拘梨雞利底跢

薩縛去伽羅醯鼻（並）可又薩普鉢跢羅跓

鼻（同上又）

薩婆伊都庚鉢跢羅鞞弊曷勒又曷勒

又摩麼（某甲）夜寫娑縛（二合）訶（引此被吉咒故）

以後別此咒縛賊曼殊室利菩薩說咒曰

歸命同千轉頭

那曷曼殊室利曳矩摩羅菩多夜怛姪

他醯剌底瑟吒（上二合）怛婆羯羅跂（上）途徒

摩遮羅（上）莎縛（二合）賀（引）

又若在道行逢賊時咒手大拇指急把指遇

賊無難若咒衣袂或衣衿左繞七遍急把誦

咒而過除雖咒

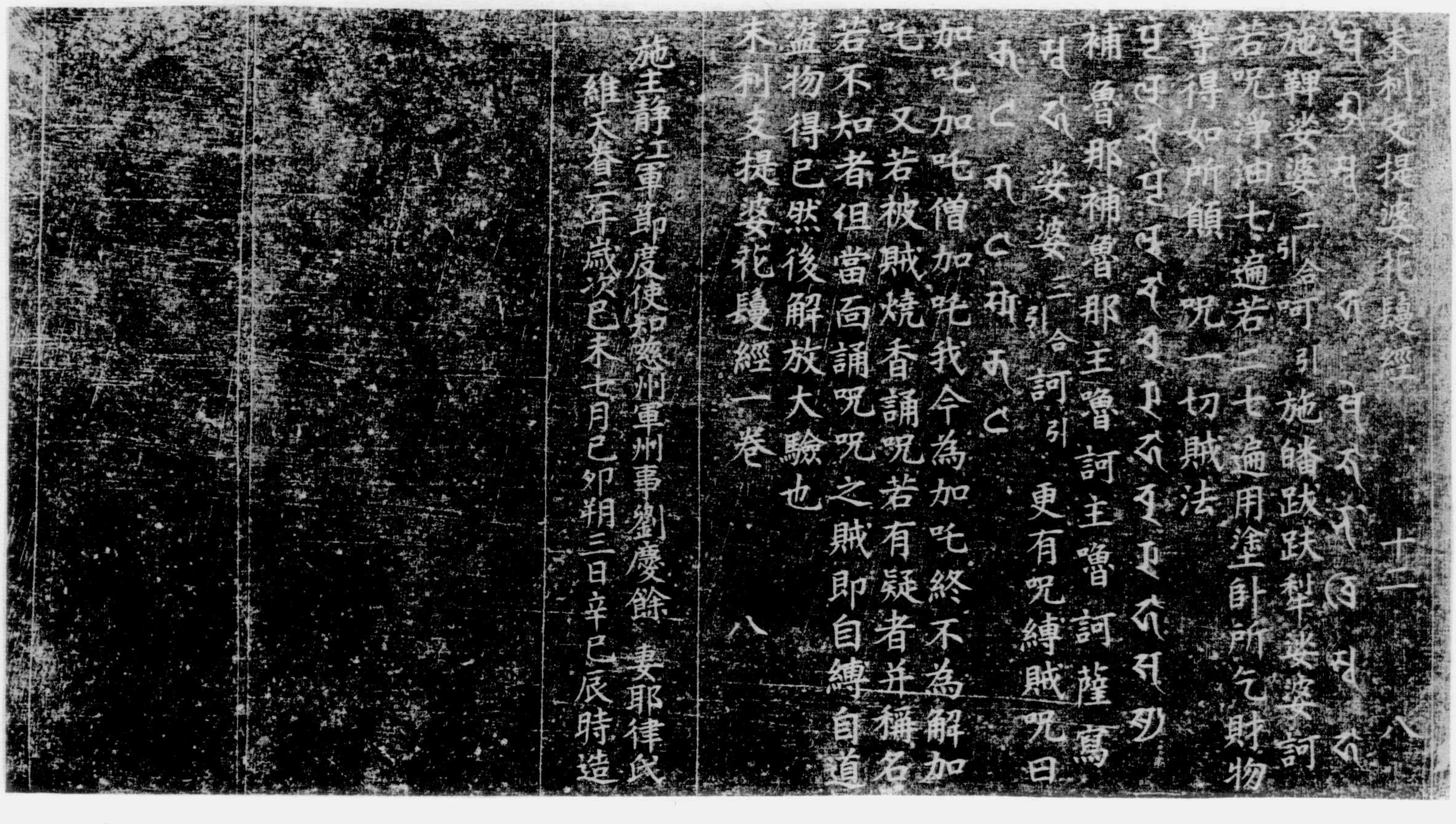
怛姪他伊底你底只底比迦那　鞞底

波陁耻莎縛（二合）賀（引）

若人坐中多睡時於佛前志心誦七遍使火

無　也　此沙門咒曰

那謨裴鑠羅瞄挐寫摩訶曷羅闍寫



末利支提婆花鬘經　十二

施鞞娑婆（二引合）訶（引）施瞄跋跌犁娑婆訶

若咒淨油七遍若二七遍用塗飾所乞財物

等得如所願咒一切賊法

補魯那補魯那主嚕訶主嚕訶薩寫

娑婆（二引合）訶（引）更有咒縛賊咒曰

加吒加吒僧加吒我今為加吒終不為解加

吒又若被賊燒香誦咒若有疑者并稱名

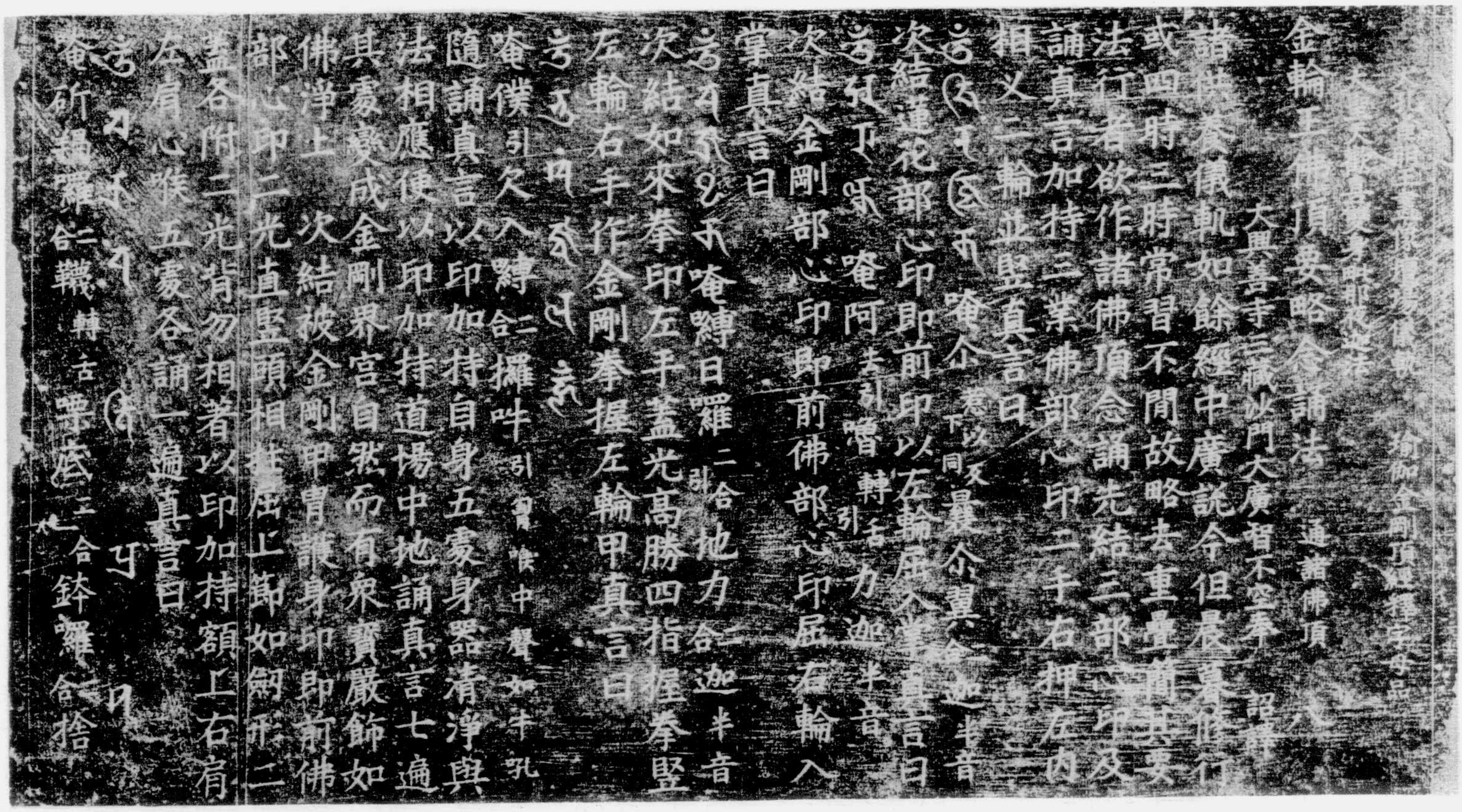
若不知者但當面誦咒咒之賊即自縛自道

盜物得已然後解放大驗也

末利支提婆花鬘經一卷　八

施主静江軍節度使知慈州軍州事劉慶餘　妻耶律氏

維天眷二年歲次己未七月己卯朔三日辛巳辰時造



[illegible]瑜伽金剛頂經釋字母品

金輪王佛頂要略念誦法　通諸佛頂　入

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

諸供養儀軌如餘經中廣說今但晨昏作行或四時三時常習不間故略去重疊簡其要法行者欲作諸佛頂念誦先結三部心印及誦真言加持三業佛部心印二手右押左內相叉二輪並竪真言曰

唵尒（慈以反下同）曩尒曩（二合）迦（半音）

次結蓮花部心印即前印以左輪屈入掌真言曰

唵阿（去引）嚕（轉舌引）力迦（半音）

次結金剛部心印即前佛部心印屈右輪入掌真言曰

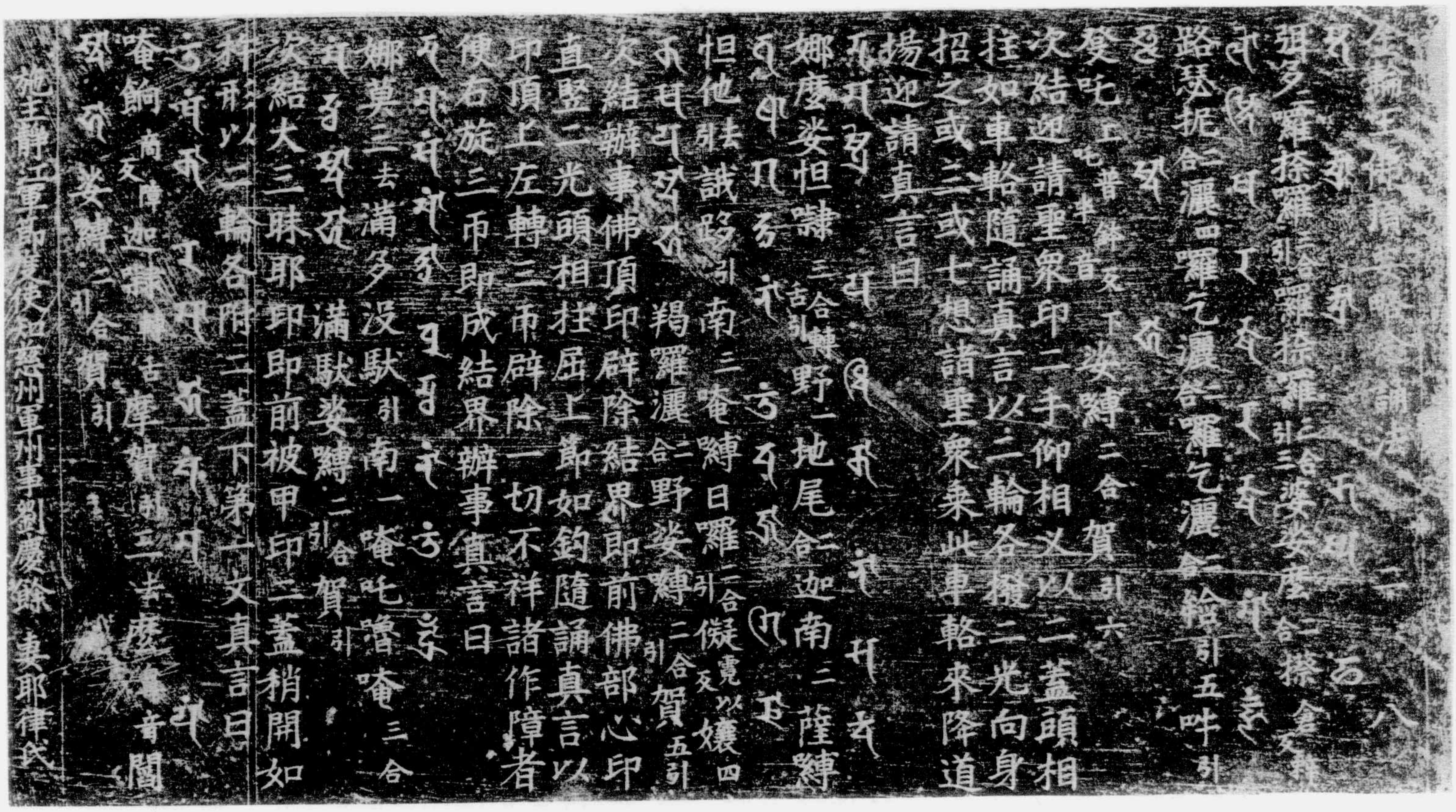
唵嚩日囉（二合引）地力（二合）迦（半音）

次結如來拳印左手蓋光高勝四指握拳竪左輪右手作金剛拳握左輪甲真言曰

唵僕（引）欠（入）嚩（二合）攞吽（引鼻喉中聲如牛吼）

隨誦真言以印加持自身五處身器清淨與法相應便以印加持道場中地誦真言七遍其處變成金剛界宮自然而有衆寶嚴飾如佛淨上次結被金剛甲冑護身印即前佛部心印二光直竪頭相拄屈上節如劒形二蓋各附二光背勿相著以印加持額上右肩左肩心喉五處各誦一遍真言曰

唵斫羯囉（二合）韈（轉舌）嘌底（二合）鉢囉（二合）捨



金輪王佛頂要略念誦法　二　入

弭多（二）囉捺囉（引二合）囉捺囉（引三合）娑娑麼（二合）捺路瑟抳（二合）灑（四）囉乞灑（二合）囉乞灑（二合）鈐（引五）吽（引）發吒（上 普鉢反 吒半音 下）娑嚩（二合）賀（引六）

次結迎請聖衆印二手仰相叉以二蓋頭相拄如車輅隨誦真言以二輪各撥二光向身招之或三或七想諸聖衆乘此車輅來降道場迎請真言曰

娜麼娑怛嚩（三合引轉舌）野（二）地尾（二合）迦南（二）薩嚩怛他（去引）誐路（引）南（三）唵嚩日囉（二合引）儗（霓以反）孃（四）野娑嚩（二合）賀（引五）

次結辦事佛頂印辟除結界即前佛部心印以直竪二光頭相拄屈上節如鈎隨誦真言以印頂上左轉三帀辟除一切不祥諸作障者便右旋三帀即成結界辦事真言曰

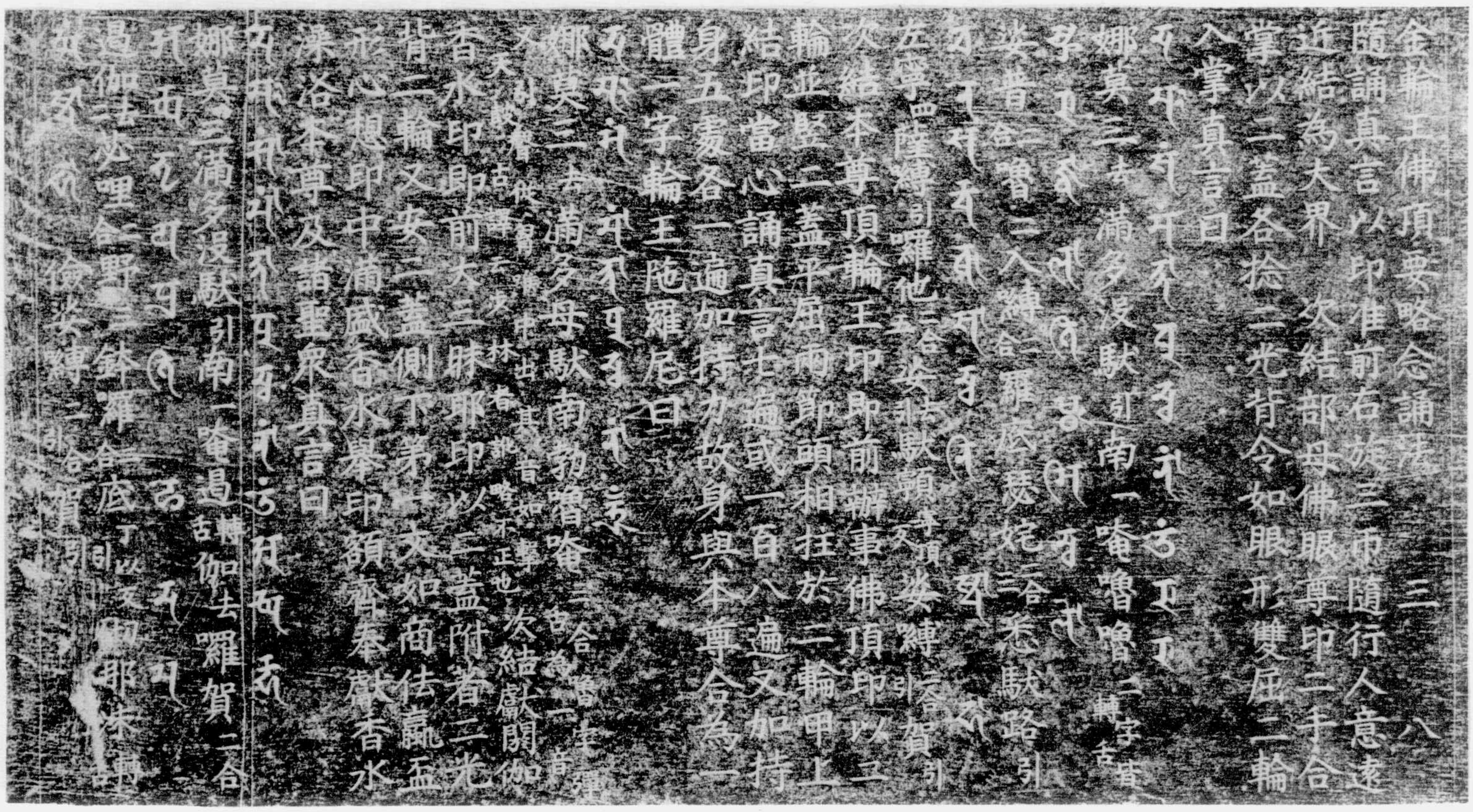
娜莫三（去）滿多沒馱（引）南（一）唵吒嚕唵（三合）滿馱娑嚩（二引合）賀（引）

次結大三昧耶印即前被甲印二蓋稍開如杵形以二輪各附二蓋下第一文真言曰

唵餉（商障反）迦囉（轉舌）摩賀（引三）三（去）麼（[illegible]音）闍娑嚩（二引合）賀（引）

施主静江軍節度使知慈州軍州事劉慶餘　妻耶律氏

塔下二七七四



金輪王佛頂要略念誦法　三　八

隨誦真言以印准前右旋三帀隨行人意遠近結爲大界　次結部母佛眼尊印二手合掌以二蓋各捻二光背令如眼形雙屈二輪入掌真言曰

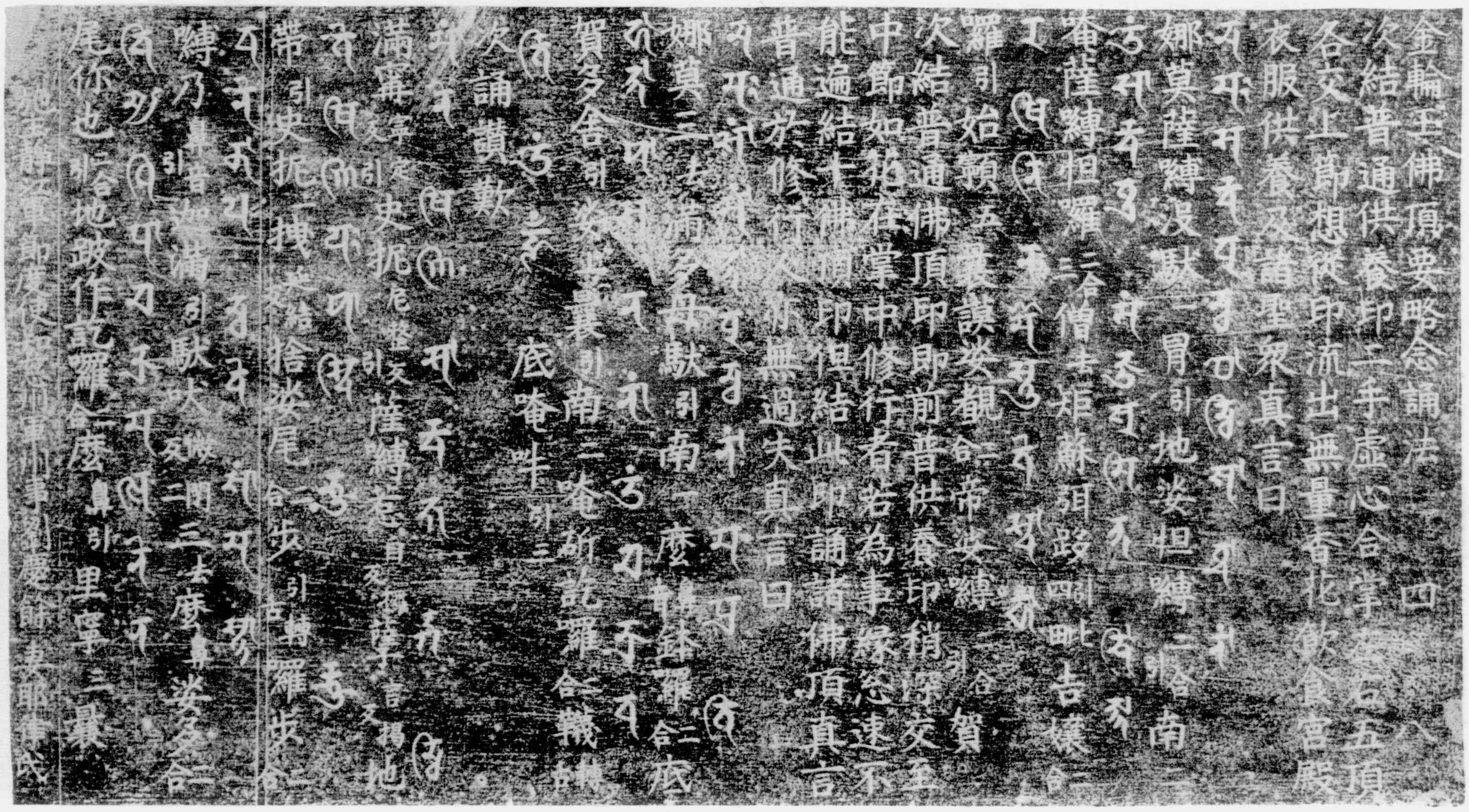
娜莫三（去）滿多沒馱（引）南（一）唵嚕嚕（二轉舌音）娑普（二合）嚕（三）入縛（二合）羅底瑟姹（二合）悉馱路（引）左寧（四）薩縛（引）囉他（五）娑（引）馱顊寧（六）娑嚩（二合）賀（引）

次結本尊頂輪王印即前辦事佛頂印以二輪並豎二蓋平屈兩節頭相拄於二輪甲上結印當心誦真言七遍或一百八遍又加持身五處各一遍加持力故身與本尊合爲一體一字輪王陀羅尼曰

娜莫三（去）滿多母馱南勃嚕唵（三合爲一音）（又引聲佛頂經中出其音如擊天鼓音古譯云步林者訛略不正也）

次結獻閼伽香水印即前大三昧耶印以二蓋附著二光背二輪又安二蓋側下第三文如商佉蠡盃形心想印中滿盛香水舉印額齊奉獻香水澡浴本尊及諸聖衆真言曰

娜莫三滿多沒馱（引）南（一）唵遏（轉舌）伽（去）囉賀（二合）遏伽（去）娑哩（二合）野（三）鉢羅（二合）底（丁以反）[illegible]娜（轉舌）娑嚩（二合）賀（引）



金輪王佛頂要略念誦法　四　八

次結普通供養印二手虛心合掌五頂各交上節想從印流出無量香花飲食宮殿衣服供養及諸聖衆真言曰

娜莫薩嚩沒馱（一）冐（引）地娑怛嚩（二合）南唵薩嚩怛囉（二合）僧（去）矩蘇須跛（四引）毗吉孃（二合）囉（引）始頞（五）[illegible]娑觀（二合）帝娑嚩（二合）賀

次結普通佛頂印即前普供養印稍深交至中節如花在掌中修行者若爲事緣忿速不能遍結十佛頂印但結此印誦諸佛頂真言普通於修行人所無過失真言曰

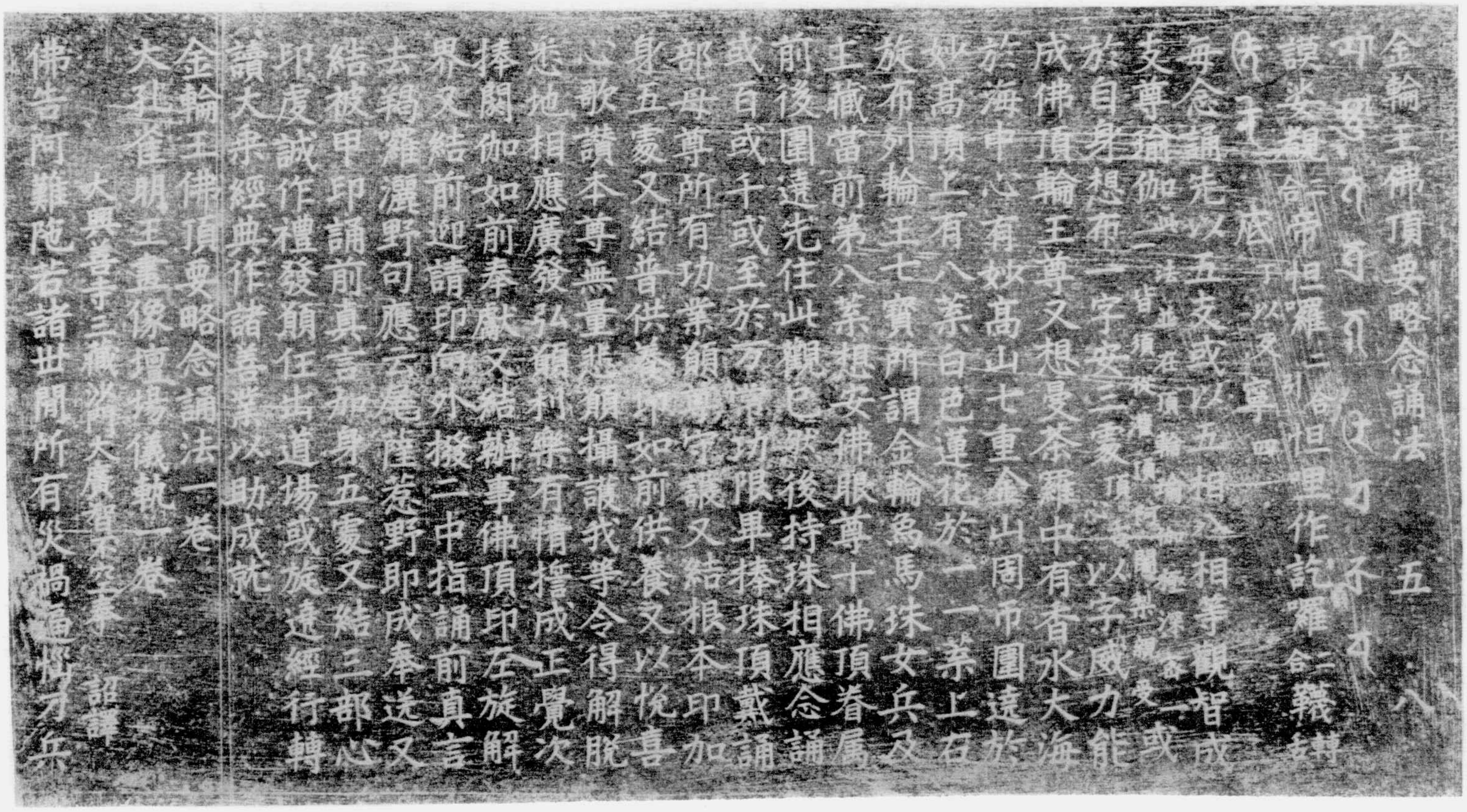
娜莫三（去）滿多母馱（引）南（一）麼（轉舌）鉢羅（二合）底賀多舍（引）娑曩（引）南（二）唵斫訖囉（二合）韈（轉舌）底唵吽（引三）

次誦讚歎

滿寧（寧定）史抳（尼整引反）薩嚩[illegible]地帶（引）史抳（二）攞（三）（文結）捨娑尾（二合）步（引轉舌）囉步（二合）嚩乃（鼻音引）迦滿（引）馱吠（大敷反）閉（二）三（去）麼（鼻）娑多（二合）尾你也（二合引）地瓞作訖囉（二合）麼（鼻引）里寧（三）暴

[illegible]軍節度使[illegible]州軍州事劉[illegible]部[illegible]

塔下二七七三



金輪王佛頂要略念誦法　五　八

[illegible]

謨娑覩（二合）帝怛羅（二合）怛哩作訖囉（二合）鑠[illegible]

[illegible]底（以）叉寧（四）

每念誦先以五支或以五相一相等觀一智成

支尊瑜伽（此法並在頂輪[illegible]經深奇　皆須依灌頂[illegible]闍梨親受）或

於自身想布一字安三處（頂[illegible]）以字威力能

成佛頂輪王尊又想曼荼羅中有香水大海

於海中心有妙高山七重金山周帀圍遶於

妙高頂上有八葉白色蓮花於一一葉上右

旋布列輪王七寶所謂金輪象馬珠女兵及

主藏當前第八葉想安佛眼尊十佛頂眷屬

前後圍遶先住此觀已然後持珠相應念誦

或百或千或至於万[illegible]功限畢捧珠頂戴誦

部母尊所有功業願[illegible]讓又結根本印加

身五處又結普供養印如前供養又以悅喜

心歌讚本尊無量悲願攝護我等令得解脫

悲地相應廣發弘願利樂有情擔成正覺次

捧閼伽如前奉獻又結辦事佛頂印左旋解

界又結前迎請印向外撥二中指誦前真言

去羯囉灑野句應云菴薩[illegible]野即成奉送又

結被甲印誦前真言加身五處又結三部心

印虔誠作禮發願任出道場或旋遶經行轉

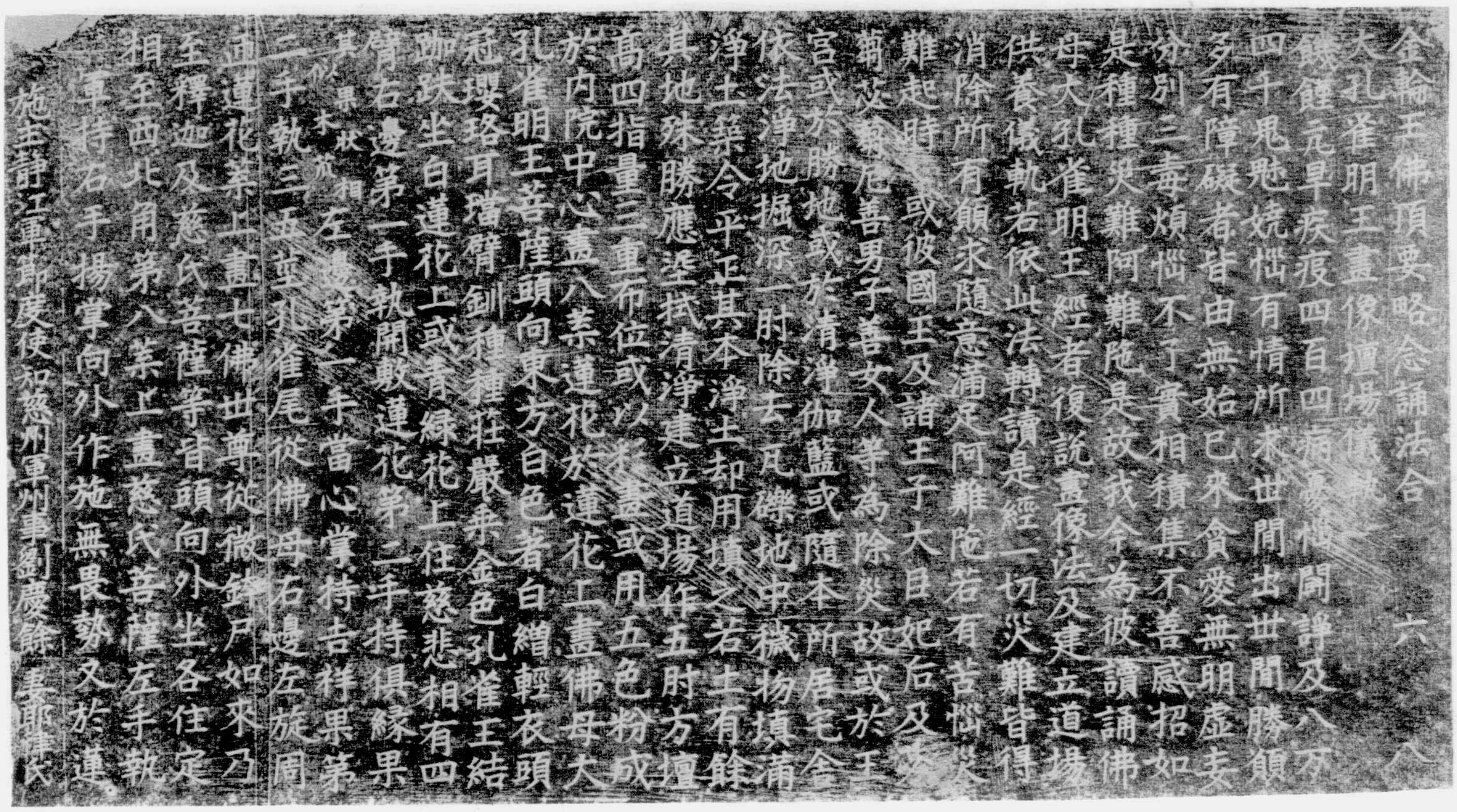
讀大乘經典作諸善業以助成就

金輪王佛頂要略念誦法一卷

大孔雀明王畫像壇場儀軌一卷

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

佛告阿難陁若諸世間所有災禍逼惱刀兵



金輪王佛頂要略念誦法合　六　八

大孔雀明王畫像壇場儀軌

饑饉亢旱疾疫四百四病憂惱鬭諍及八万

四千鬼魅嬈惱有情所求世間出世間勝願

多有障礙者皆由無始已來貪愛無明虛妄

分別三毒煩惱不了實相積集不善感招如

是種種災難阿難陁是故我今為彼讀誦佛

母大孔雀明王經者復說畫像法及建立道場

供養儀軌若依此法轉讀是經一切災難皆得

消除所有願求隨意滿足阿難陁若有苦惱災

難起時或彼國王及諸王子大臣妃后及苾

蒭苾蒭尼善男子善女人等為除災故或於王

宮或於勝地或於清淨伽藍或隨本所居宅舍

依法淨地掘深一肘除去瓦礫地中穢物填滿

淨土築令平正其本淨土却用填之若土有餘

其地殊勝應塗拭清淨建立道場作五肘方壇

高四指量三重布位或以彩畫或用五色粉成

於內院中心畫八葉蓮花於蓮花上畫佛母大

孔雀明王菩薩頭向東方白色著白繒輕衣頭

冠瓔珞耳璫臂釧種種莊嚴乘金色孔雀王結

跏趺坐白蓮花上或青綠花上住慈悲相有四

臂右邊第一手執開敷蓮花第二手持俱緣果

（其果狀相似木瓜）左邊第一手當心掌持吉祥果第

二手執三五莖孔雀尾從佛母右邊左旋周

迊遶花葉上畫七佛世尊從微鉢尸如來乃

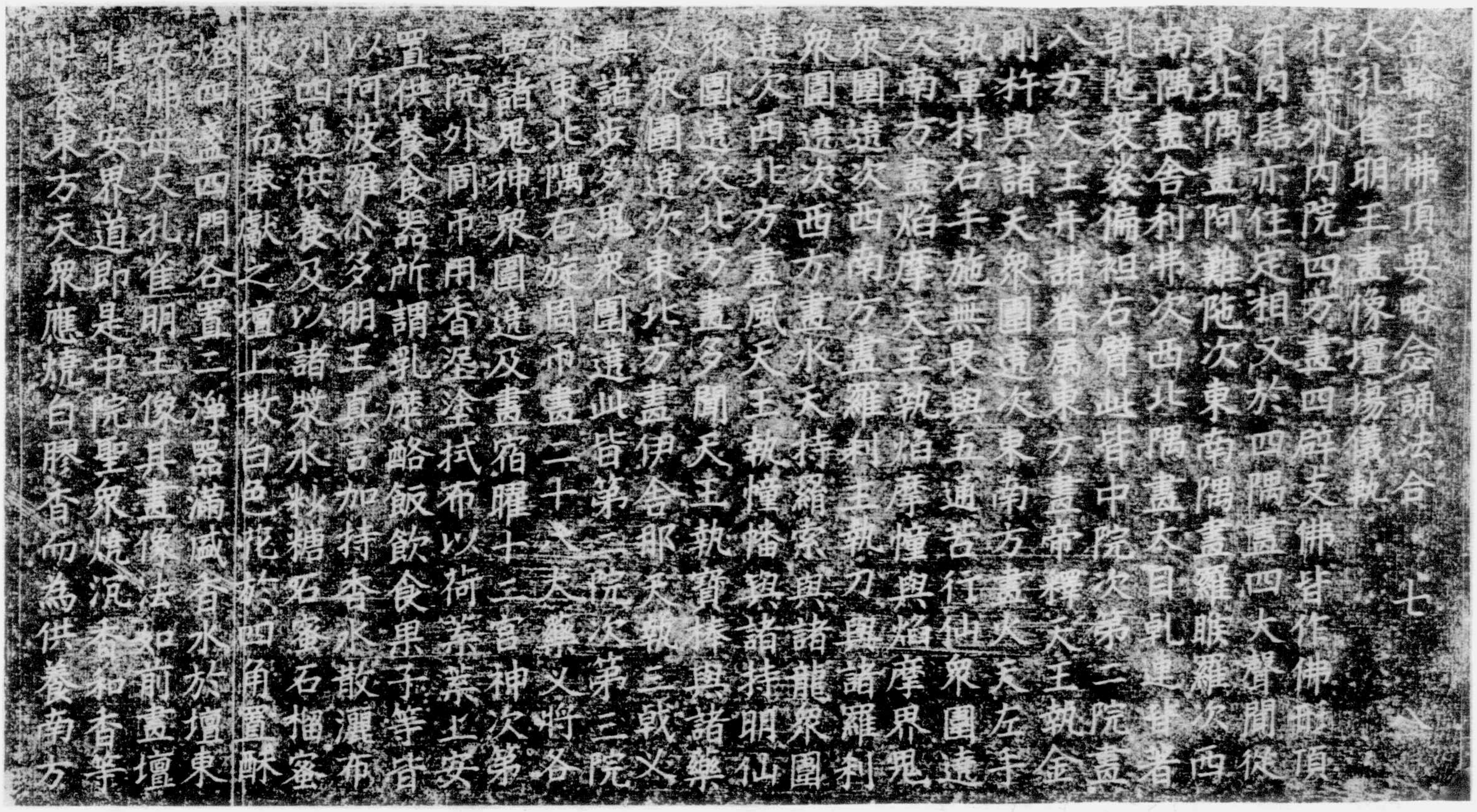
至釋迦及慈氏菩薩等皆頭向外坐各住定

相至西北角第八葉上畫慈氏菩薩左手執

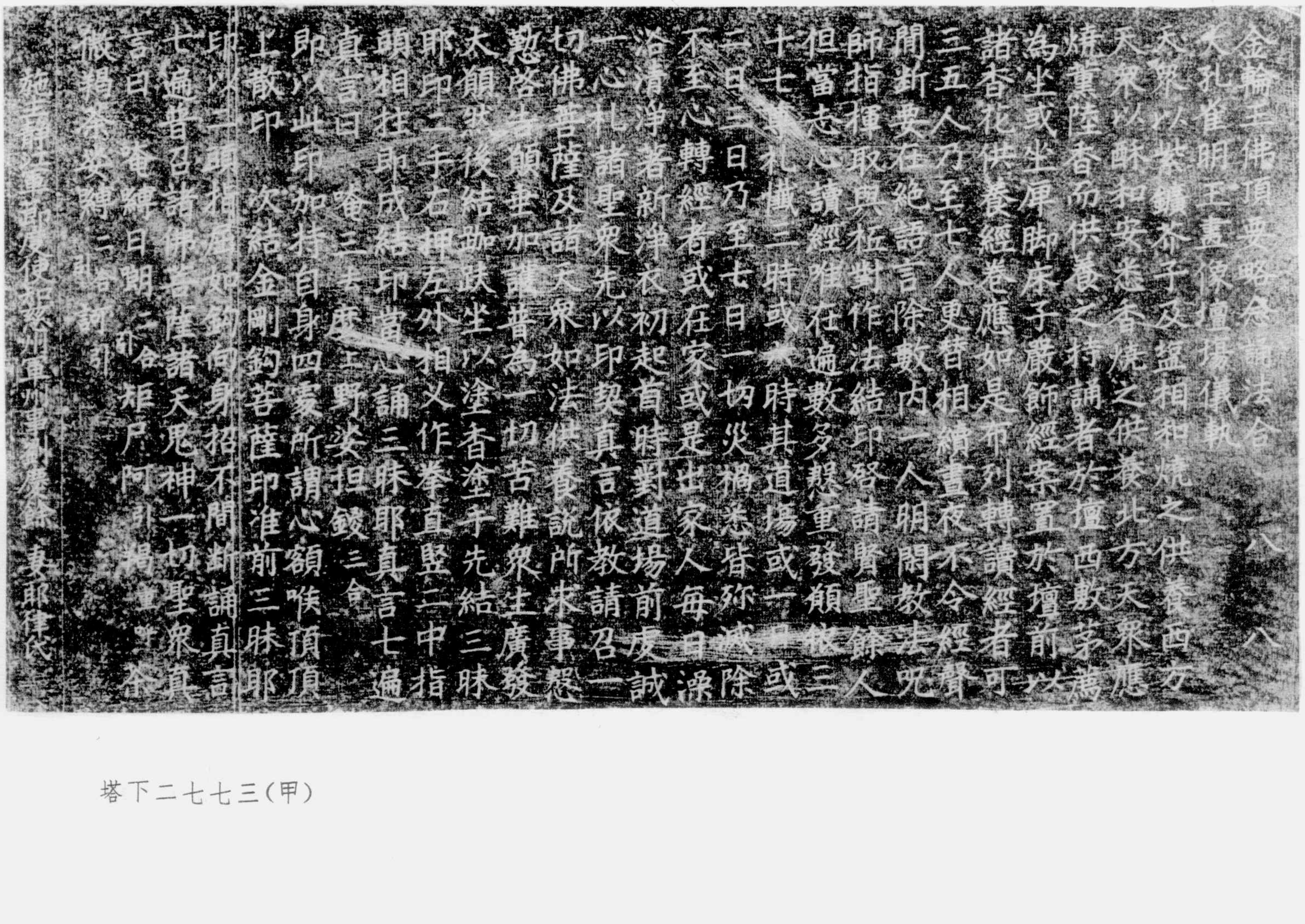
軍持右手揚掌向外作施無畏勢又於蓮

施主靜江軍節度使知慈州軍州事劉慶餘妻鄭[illegible]氏

塔下二七七四(甲)

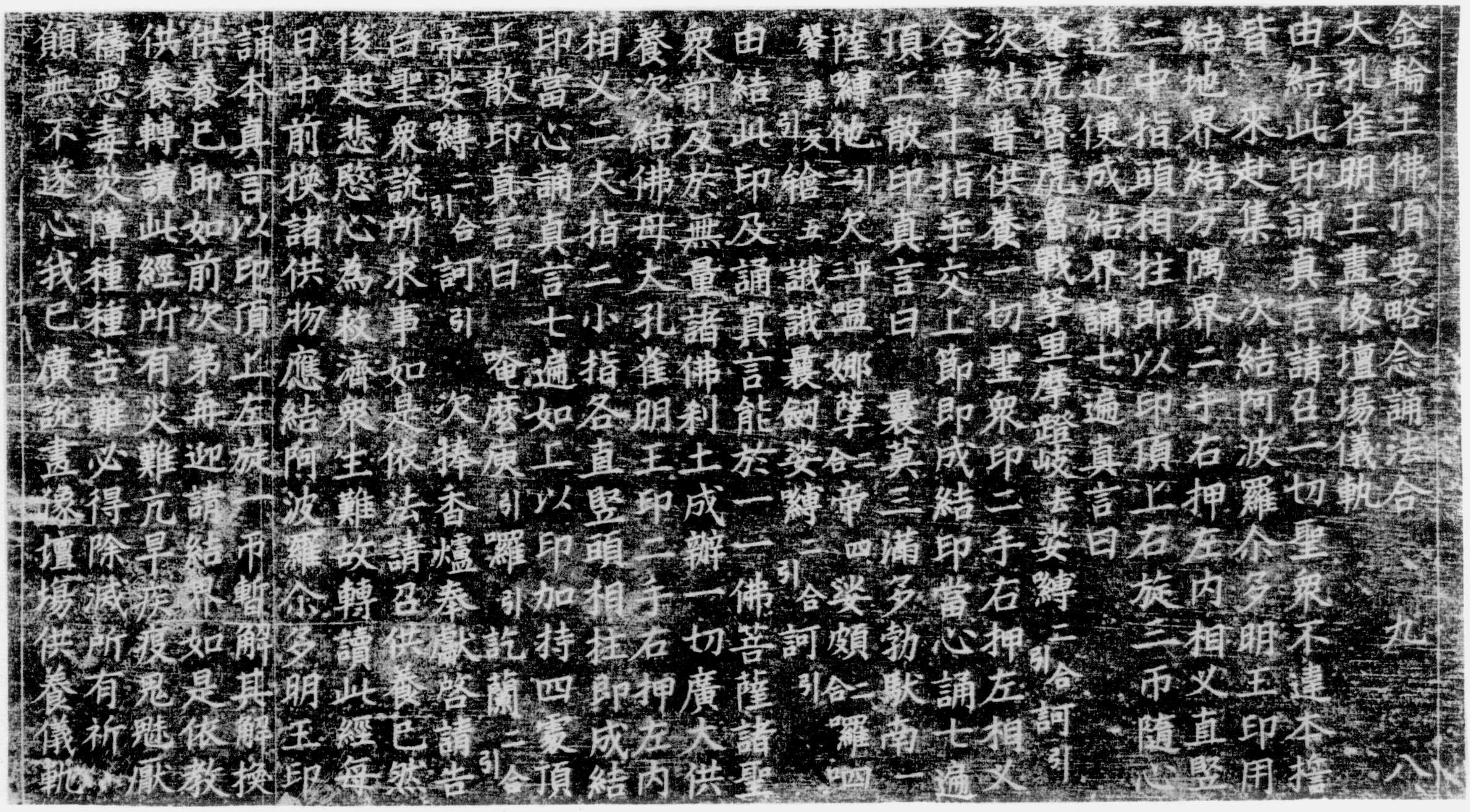


金輪王佛頂要略念誦法合　七　八
大孔雀明王畫像壇場儀軌
花葉外內院四方畫四辟支佛皆作佛形頂
有肉髻亦住定相又於四隅畫四大聲聞從
東北隅畫阿難陀次東南隅畫羅睺羅次西
南隅畫舍利弗次西北隅畫大目乾連皆著
乾陀袈裟偏袒右臂此皆中院次第二院畫
八方天王并諸眷屬東方畫帝釋天王執金
剛杵與諸天衆圍遶次東南方畫火天左手
執軍持右手施無畏與五通苦行仙衆圍遶
次南方畫焰摩天王執焰摩幢與焰摩界鬼
衆圍遶次西南方畫羅剎主執刀與諸羅剎
衆圍遶次西方畫水天持羂索與諸龍衆圍
遶次西北方畫風天王執幢幡與諸持明仙
衆圍遶次北方畫多聞天王執寶棒與諸藥
叉衆圍遶次東北方畫伊舍那天執三戟叉
與諸步多鬼衆圍遶此皆第二院次第三院
從東北隅右旋周帀畫二十八大藥叉將各
與諸鬼神衆圍遶及畫宿曜十二宮神次第
三院外周帀用香泥塗拭布以荷葉葉上安
置供養食器所謂乳糜酪飯飲食果子等皆
以阿波羅尒多明王真言加持香水散灑布
列四邊供養及以諸漿水粆糖石蜜石榴蜜
漿等而奉獻之壇上散白色花於四角置酥
燈四盞四門各置三淨器滿盛香水於壇東
門安佛母大孔雀明王像其畫像法如前畫壇
唯不安界道即是中院聖衆燒沉香和香等
供養東方天衆應燒白膠香而為供養南方

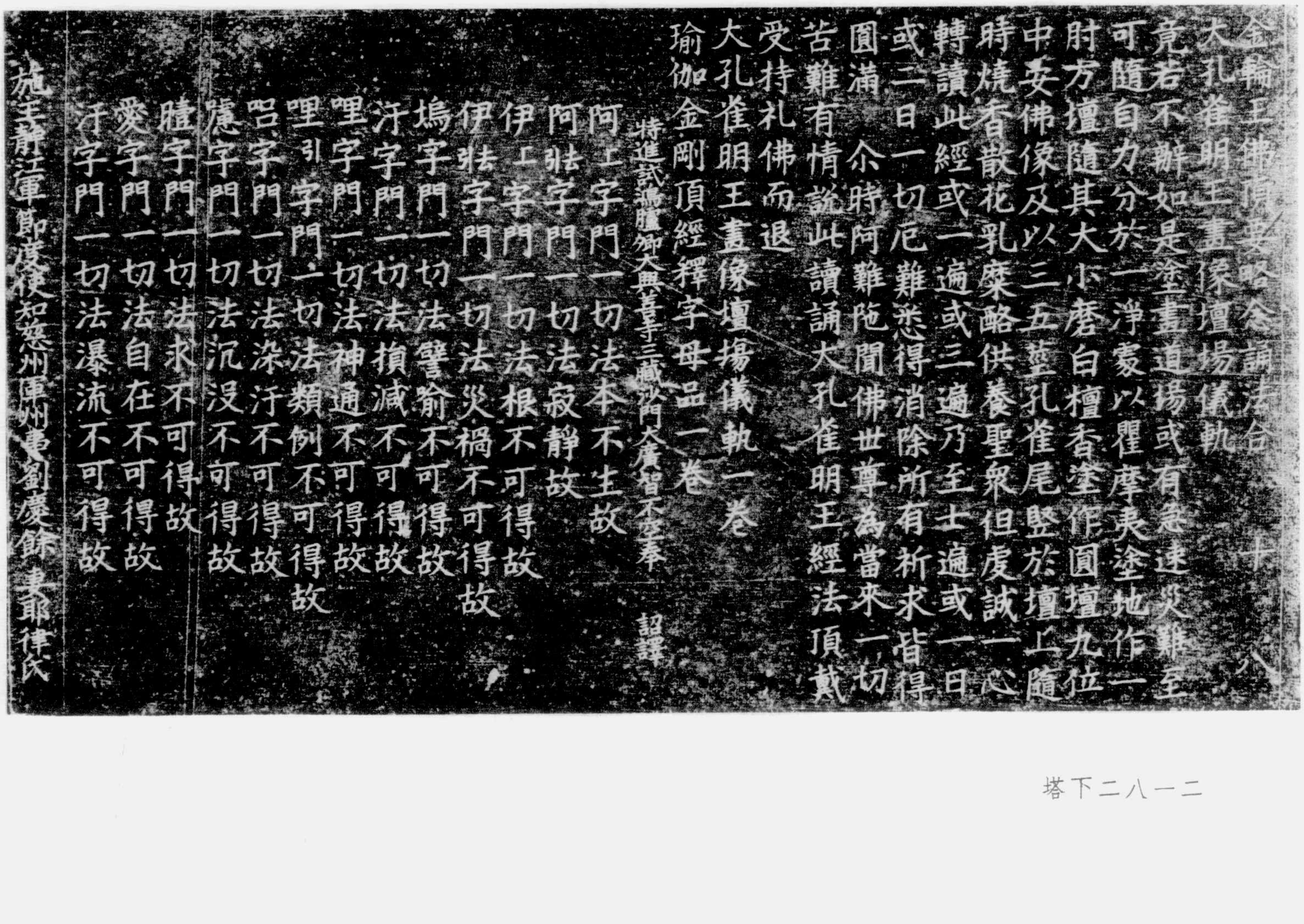


金輪王佛頂要略念誦法合　八　八
大孔雀明王畫像壇場儀軌
天衆以紫鑛芥子及鹽相和燒之供養西方
天衆以酥和安悉香燒之供養北方天衆應
燒薰陸香而供養之持誦者於壇西數茅薦
為坐或坐庳腳床子嚴飾經案置於壇前以
諸香花供養經卷應如是布列轉讀經者可
三五人乃至七人更替相續晝夜不令經聲
間斷要在絕語言除數內一人明閑教法呪
師指揮取與梵對作法結印啟請賢聖餘人
但當志心讀經唯在遍數多懇重發願依三
十七日禮懺三時或六時其道場或一日或
二日三日乃至七日一切災禍悉皆殄滅除
不至心轉經者或在家或是出家人每日澡
浴清淨著新淨衣初起首時對道場前虔誠
一心禮諸聖衆先以印契真言依教請召一
切佛菩薩及諸天衆如法供養說所求事懇
懃啓告願垂加護普為一切苦難衆生廣發
大願然後結跏趺坐以塗香塗手先結三昧
耶印二手右押左外相叉作拳直豎二中指
頭相拄即成結印當心誦三昧耶真言七遍
真言曰唵三（去）麼（上）野娑怛鍐（三合）
即以此印加持自身四處所謂心額喉頂
上散印次結金剛鉤菩薩印準前三昧耶
印以二頭指屈如鉤向身招不間斷誦真言
七遍普召諸佛菩薩諸天鬼神一切聖衆真
言曰唵縛日朗（二合）矩尸阿（引）羯（重呼）余
微羯奈娑縛（二合）訶（引）
施主[illegible]度使[illegible]州軍州事[illegible]慶餘妻鄭律代

塔下二七七三(甲)

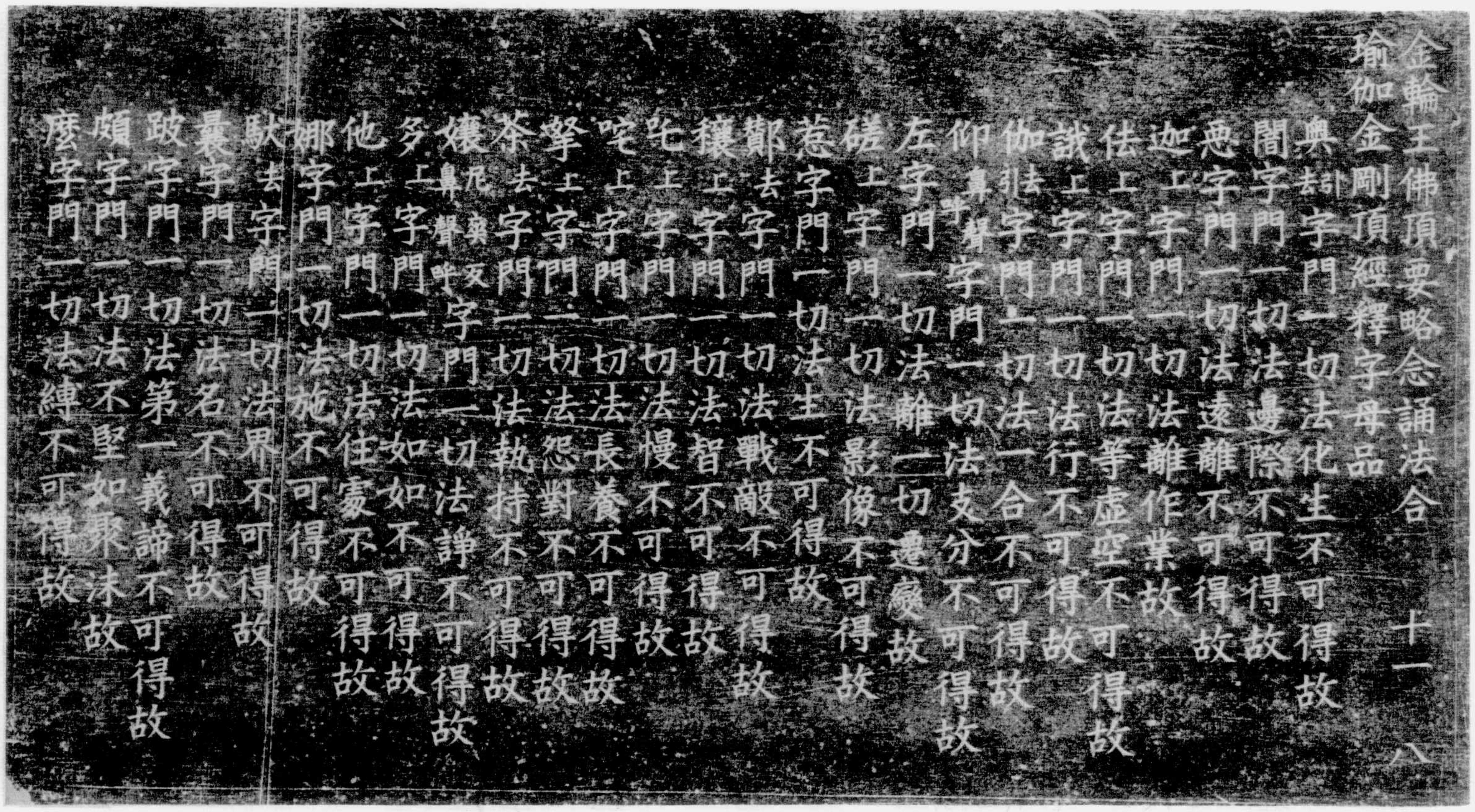


金輪王佛頂要略念誦法合　九　八
大孔雀明王畫像壇場儀軌
由結此印誦真言請召一切聖衆不違本揩
皆來赴集次結阿波羅介多明王印用
結地界結方隅界二手右押左內相叉直竪
二中指頭相拄即以印頂上右旋三帀隨心
遠近便成結界誦七遍真言曰
奄虎嚕虎嚕戰拏里摩蹬岐（去）娑縛（二合引）訶（引）
次結普供養一切聖衆印二手右押左相叉
合掌十指平交上節即成結印當心誦七遍
頂上散印真言曰　曩莫三滿多勃馱南（一）
薩縛他（引二）欠（平三）嗢娜孽（二合）帝（四）娑頗（二合）囉呬
馨（異）（交引）鎗（五）識識曩鋼娑縛（二合引）訶（引）
由結此印及誦真言能於一一佛菩薩諸聖
衆前及於無量諸佛刹土成辦一切廣大供
養次結佛母大孔雀明王印二手右押左內
相叉二大指二小指各直竪頭相拄即成結
印當心誦真言七遍如上以印加持四處頂
上散印真言曰　唵摩庾（引）羅（引）訖蘭（二合引）
帝娑縛（二合引）訶（引）　次捧香爐奉獻啓請告
白聖衆說所求事如是依法請召供養已然
後起悲愍心為救濟衆生難故轉讀此經每
日中前換諸供物應結阿波羅介多明王印
誦本真言以印頂上左旋一帀暫解其解換
供養已即如前次第奉迎請結界如是依教
供養轉讀此經所有災難亢旱疾疫鬼魅厭
禱惡毒災障種種苦難必得除滅所有祈
願無不遂心我已廣說畫像壇場供養儀軌

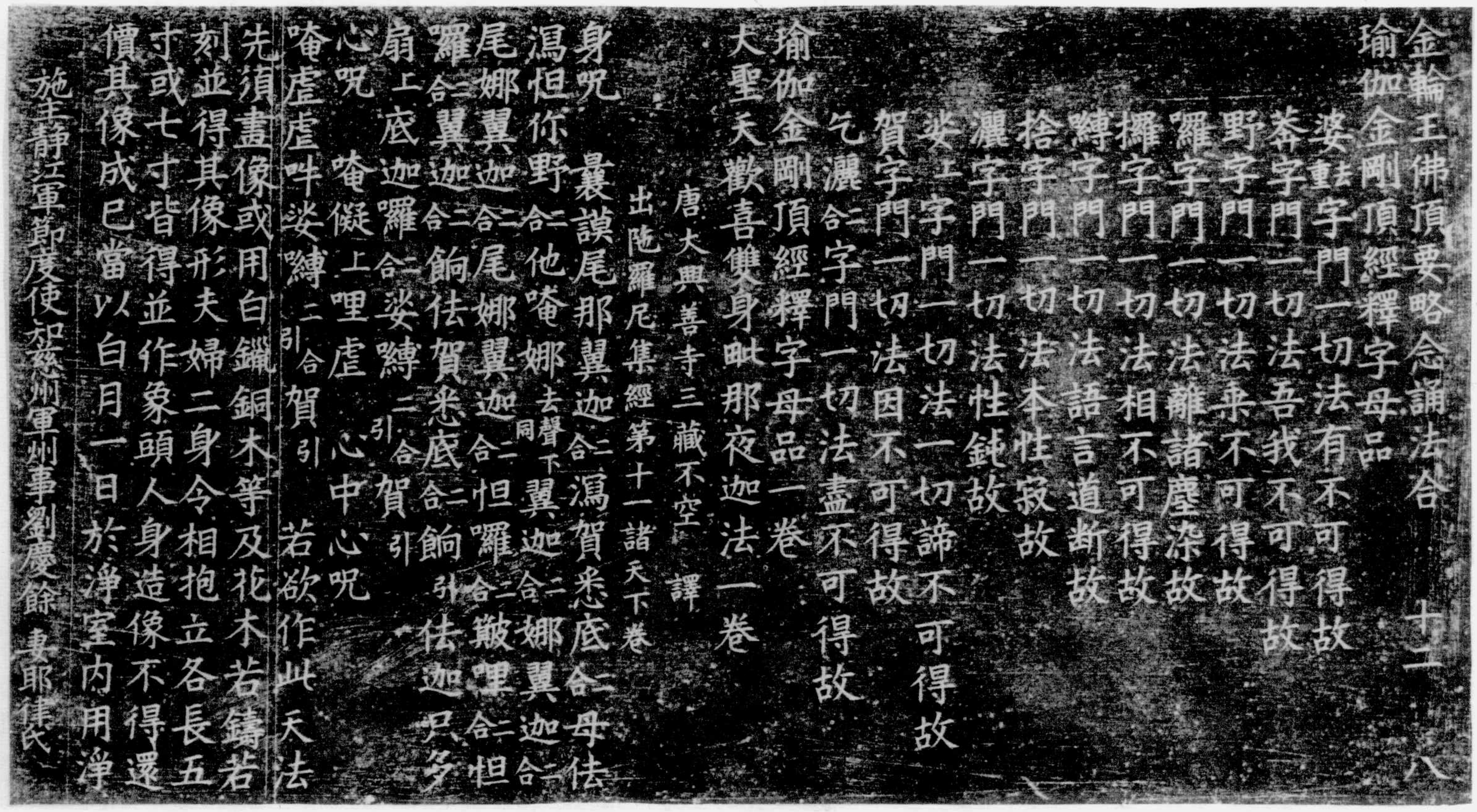


金輪王佛頂要略念誦法合　十　八
大孔雀明王畫像壇場儀軌
竟若不辦如是塗畫道場或有急速災難至
可隨自力分於一淨處以瞿摩夷塗地作一
肘方壇隨其大小磨白檀香塗作圓壇九位
中安佛像及以三五莖孔雀尾竪於壇上隨
時燒香散花乳糜略供養聖衆但虔誠一心
轉讀此經或一遍或三遍乃至七遍或一日
或二日一切厄難悉得消除所有祈求皆得
圓滿　尒時阿難陁聞佛世尊為當來一切
苦難有情說此讀誦大孔雀明王經法頂戴
受持礼佛而退
大孔雀明王畫像壇場儀軌一卷
瑜伽金剛頂經釋字母品一卷
特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯
阿（上）字門一切法本不生故
阿（引）字門一切法寂靜故
伊（上）字門一切法根不可得故
伊（引）字門一切法災禍不可得故
塢字門一切法譬喻不可得故
汙字門一切法損減不可得故
哩字門一切法神通不可得故
哩（引）字門一切法類例不可得故
呂字門一切法染汙不可得故
慮字門一切法沉沒不可得故
曀字門一切法求不可得故
愛字門一切法自在不可得故
汙字門一切法瀑流不可得故
施主前静江軍節度使知慈州軍州事劉慶餘妻耶律氏

塔下二八一二

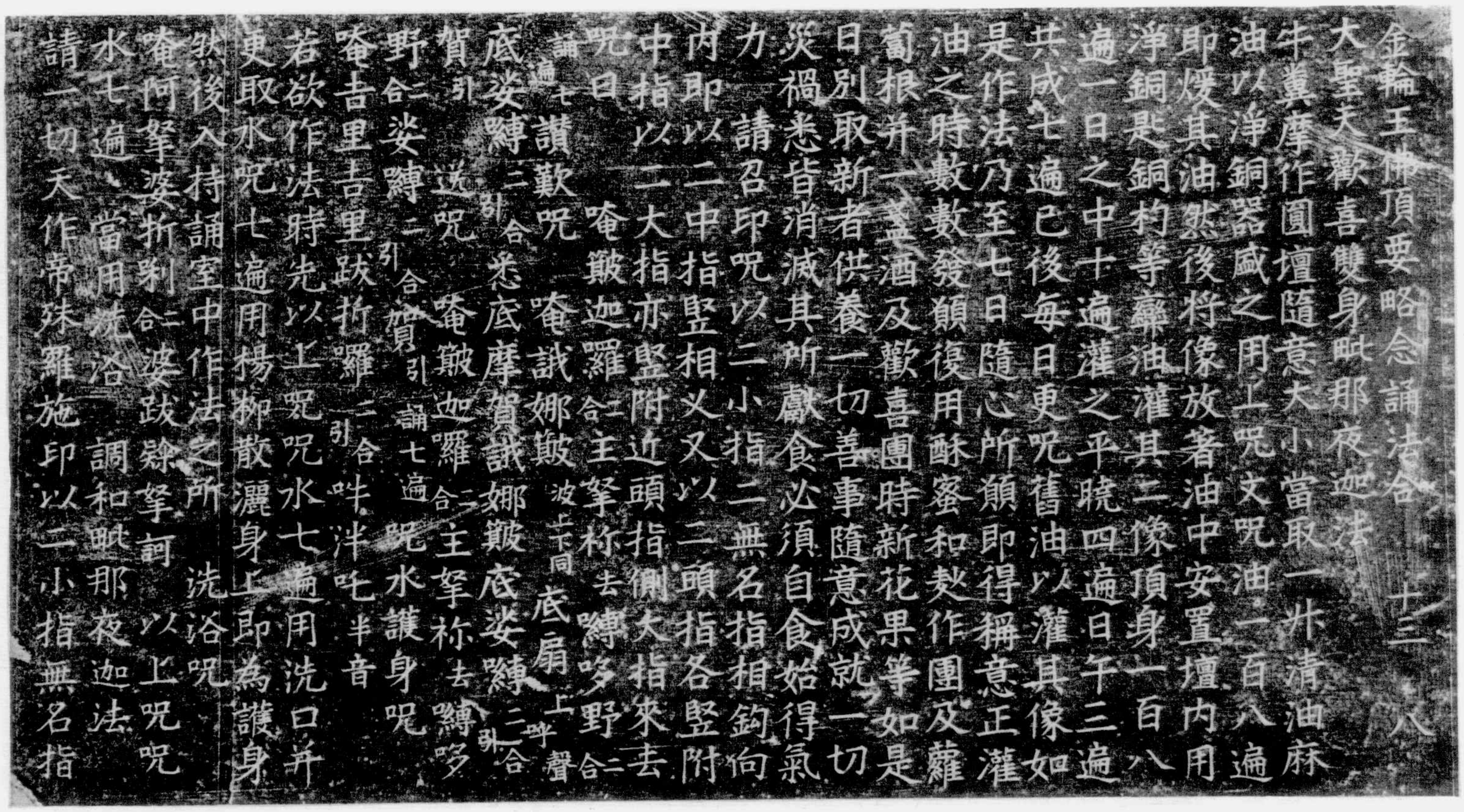


金輪王佛頂要略念誦法合　十一　八
瑜伽金剛頂經釋字母品
與（訖引）字門一切法化生不可得故
闍字門一切法邊際不可得故
惡字門一切法遠離不可得故
迦（上）字門一切法離作業故
佉（上）字門一切法等虛空不可得故
誐（上）字門一切法一行不可得故
伽（去引）字門一切法一合不可得故
仰（鼻聲呼）字門一切法支分不可得故
左字門一切法離一切遷變故
磋（上）字門一切法影像不可得故
惹字門一切法生不可得故
酇（去）字門一切法戰敵不可得故
穰（上）字門一切法智不可得故
吒（上）字門一切法慢不可得故
咤（上）字門一切法長養不可得故
拏（上）字門一切法怨對不可得故
荼（去）字門一切法執持不可得故
孃（尼奠反鼻聲呼）字門一切法諍不可得故
多（上）字門一切法如如不可得故
他（上）字門一切法住處不可得故
娜字門一切法施不可得故
馱（去）字門一切法界不可得故
曩字門一切法名不可得故
跛字門一切法第一義諦不可得故
頗字門一切法不堅如聚沫故
麼字門一切法縛不可得故

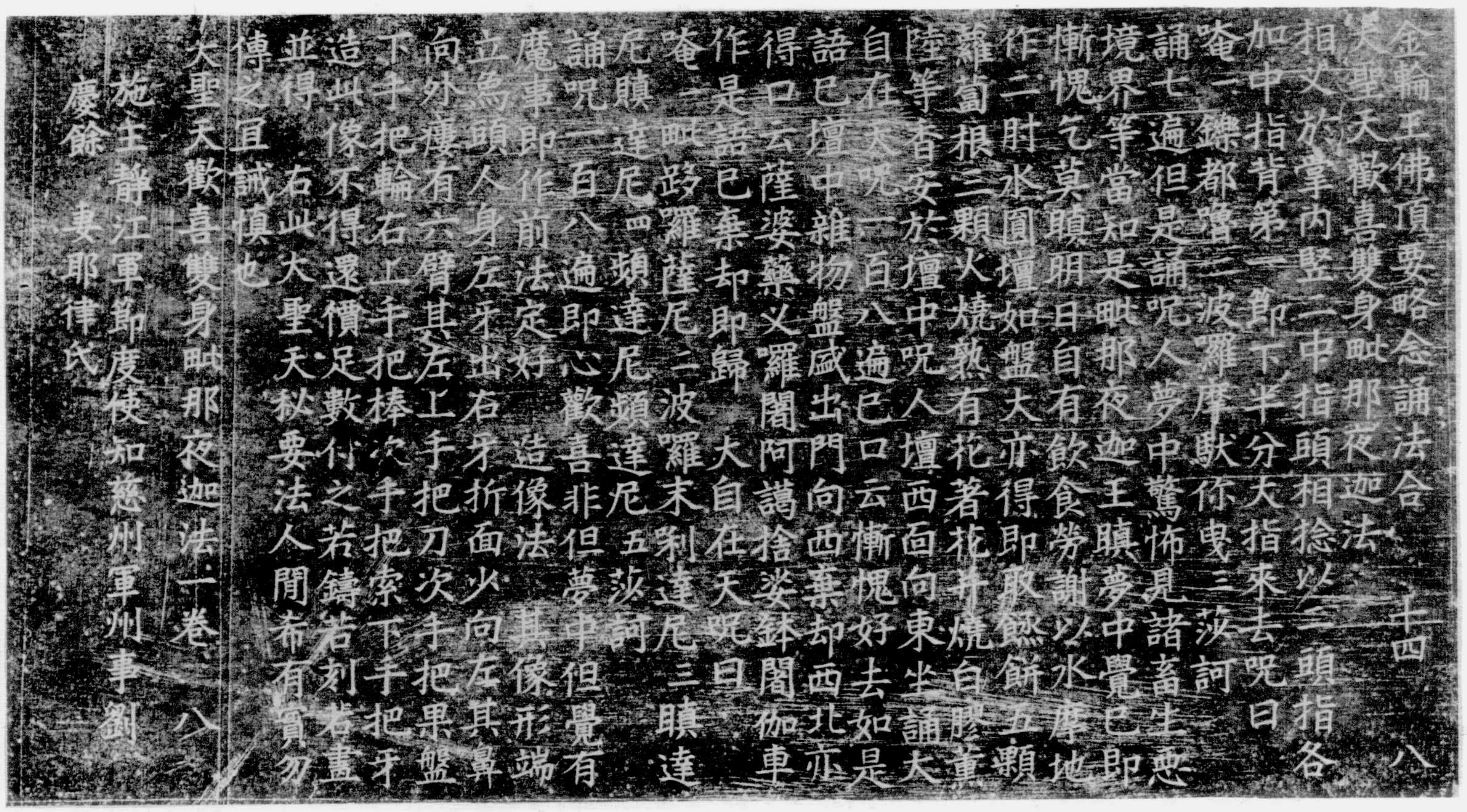


金輪王佛頂要略念誦法合　十二　八
瑜伽金剛頂經釋字母品
婆（去重）字門一切法有不可得故
莽字門一切法吾我不可得故
野字門一切法乘不可得故
囉字門一切法離諸塵染故
攞字門一切法相不可得故
嚩字門一切法語言道斷故
捨字門一切法本性寂故
灑字門一切法性鈍故
娑（上）字門一切法一切諦不可得故
賀字門一切法因不可得故
乞灑（二合）字門一切法盡不可得故
瑜伽金剛頂經釋字母品一卷
大聖天歡喜雙身毗那夜迦法一卷
唐大興善寺三藏不空譯
出陁羅尼集經第十一諸天下卷
身呪　曩謨尾那翼迦（二合）瀉賀悉底（二合）母佉
瀉怛你野（二合）他唵娜（去聲下同）翼迦（二合）娜翼迦（二合）
尾娜翼迦（二合）尾娜翼迦（二合）怛囉（二合）歟哩（二合）怛
囉（二合）翼迦（二合）餉佉賀悉底（二合）餉（引）佉迦只多
扇（上）底迦囉（二合）娑嚩（二合引）賀（引）
心呪　唵儗（上）哩虐　心中心呪
唵虐虐吽娑嚩（二合引）賀（引）　若欲作此天法
先須畫像或用白鑞銅木等及花木若鑄若
刻並得其像形夫婦二身令相抱立各長五
寸或七寸皆得並作象頭人身造像不得還
價其像成已當以白月一日於淨室內用淨
施主靜江軍節度使知慈州軍州事劉慶餘　妻耶律氏

塔下二八一三

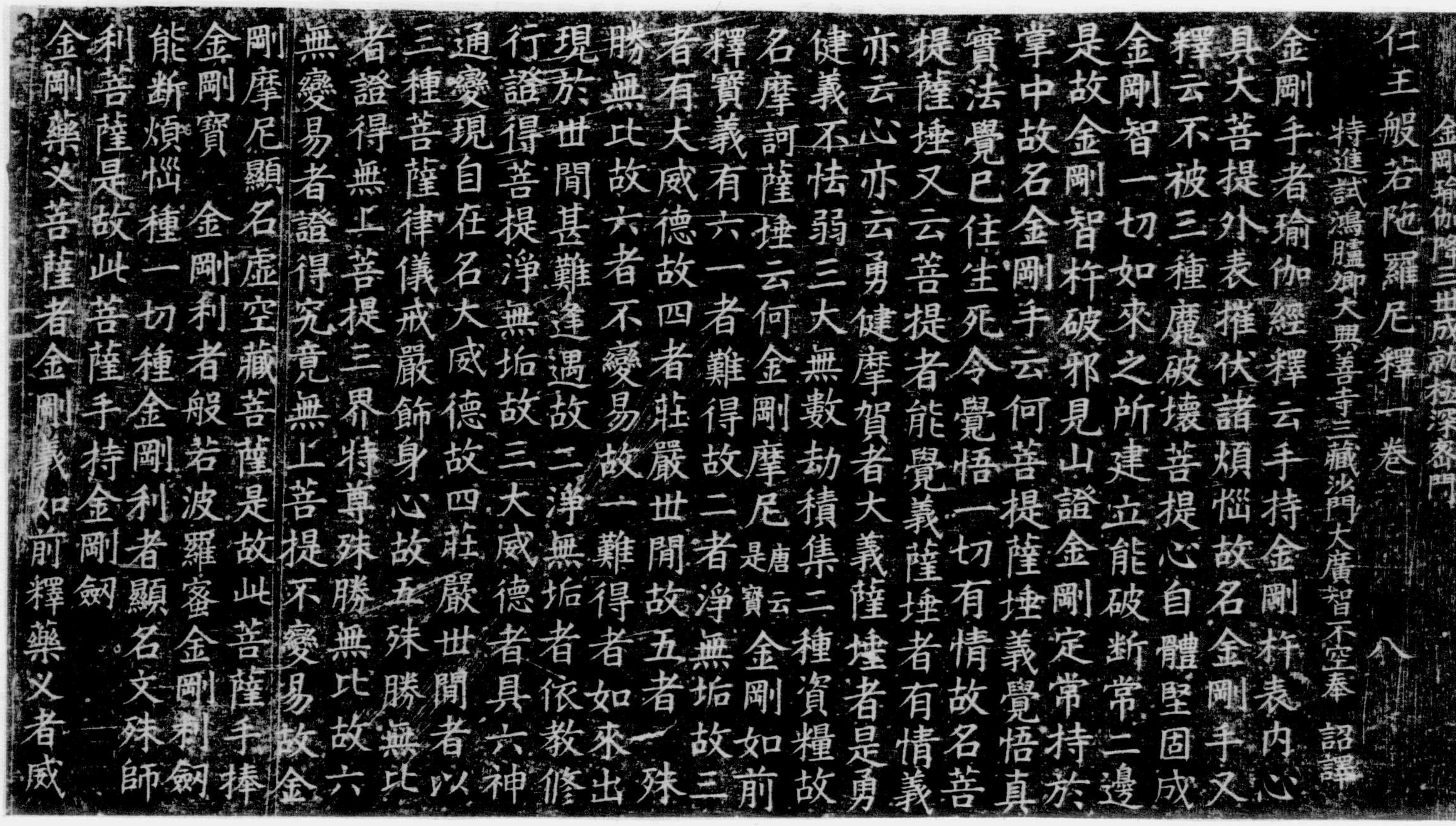


金輪王佛頂要略念誦法合　十三　八
大聖天歡喜雙身毗那夜迦法
牛糞摩作圓壇隨意大小當取一升清油麻
油以淨銅器盛之用上呪文呪油一百八遍
即煖其油然後将像放著油中安置壇内用
淨銅匙銅杓等爇油灌其二像頂身一百八
遍一日之中十遍灌之平曉四遍日午三遍
共成七遍已後每日更呪舊油以灌其像如
是作法乃至七日隨心所願即得稱意正灌
油之時數數發願復用酥蜜和麨作團及蘿
蔔根并一盞酒及歡喜團時新花果等如是
日別取新者供養一切善事隨意成就一切
災禍悉皆消滅其所獻食必須自食始得氣
力　請召印呪以二小指二無名指相鈎向
内即以二中指竪相叉又以二頭指各竪附
中指以二大指亦竪附近頭指側大指來去
呪曰　唵　皷迦羅（合二）主拏祢（去）縛哆野（二合）
（誦七遍）讚歎呪　唵　誐娜皷（波上下同）底扇（上呼聲）
底娑縛（三引合）悉底摩賀誐娜皷底娑縛（二引合）
賀（引）送呪　唵　皷迦羅（合二）主拏祢（去）縛哆
野（合二）娑縛（二引合）賀（引）（誦七遍）呪水護身呪
唵吉里吉里跋折囉（二引合）吽泮吒（半音）
若欲作法時先以上呪呪水七遍用洗口并
更取水呪七遍用楊柳散灑身上即為護身
然後入持誦室中作法之所　洗浴呪
唵阿拏婆折剝（合二）婆跋[illegible]拏訶　以上呪呪
水七遍　當用洗浴　調和毗那夜迦法
請一切天作帝殊羅施印以二小指無名指



金輪王佛頂要略念誦法合　十四　八
大聖天歡喜雙身毗那夜迦法
相叉於掌内竪二中指頭相捻以二頭指各
加中指背第一節下半分大指來去呪曰
唵（一）鑠都嚕（二）波羅摩馱你曳（三）娑訶
誦七遍但是誦呪人夢中驚怖見諸畜生惡
境界等當知是毗那夜迦王瞋夢中覺已即
慚愧乞莫瞋朋日自有飲食勞謝以水摩地
作二肘水圓壇如盤大亦得即取餘餅五顆
蘿蔔根三顆火燒熟有花著花并燒白膠薰
陸等香安於壇中呪人壇西面向東坐誦大
自在天呪一百八遍已口云慚愧好去如是
語已壇中雜物盤盛出門向西棄却西北亦
得口云薩婆藥叉羅闍阿謌捨婆鉢闍伽車
作是語已棄却即歸大自在天呪曰
唵（一）毗路羅薩尼（二）波羅末剌達尼（三）瞋達
尼瞋達尼（四）頻達尼頻達尼（五）娑訶
誦呪一百八遍即心歡喜非但夢中但覺有
魔事即作前法定好　造像法　其像形端
立為頭人身左牙出右牙折面少向左其鼻
向外癭有六臂其左上手把刀次手把果盤
下手把輪右上手把棒次手把索下手把牙
造此像不得還價足數付之若鑄若刻若畫
並得　右此大聖天秘要法人間希有實勿
傳之宜誡慎也
大聖天歡喜雙身毗那夜迦法一卷　八
施主靜江軍節度使知慈州軍州事劉
慶餘　妻耶律氏

塔下二八一五



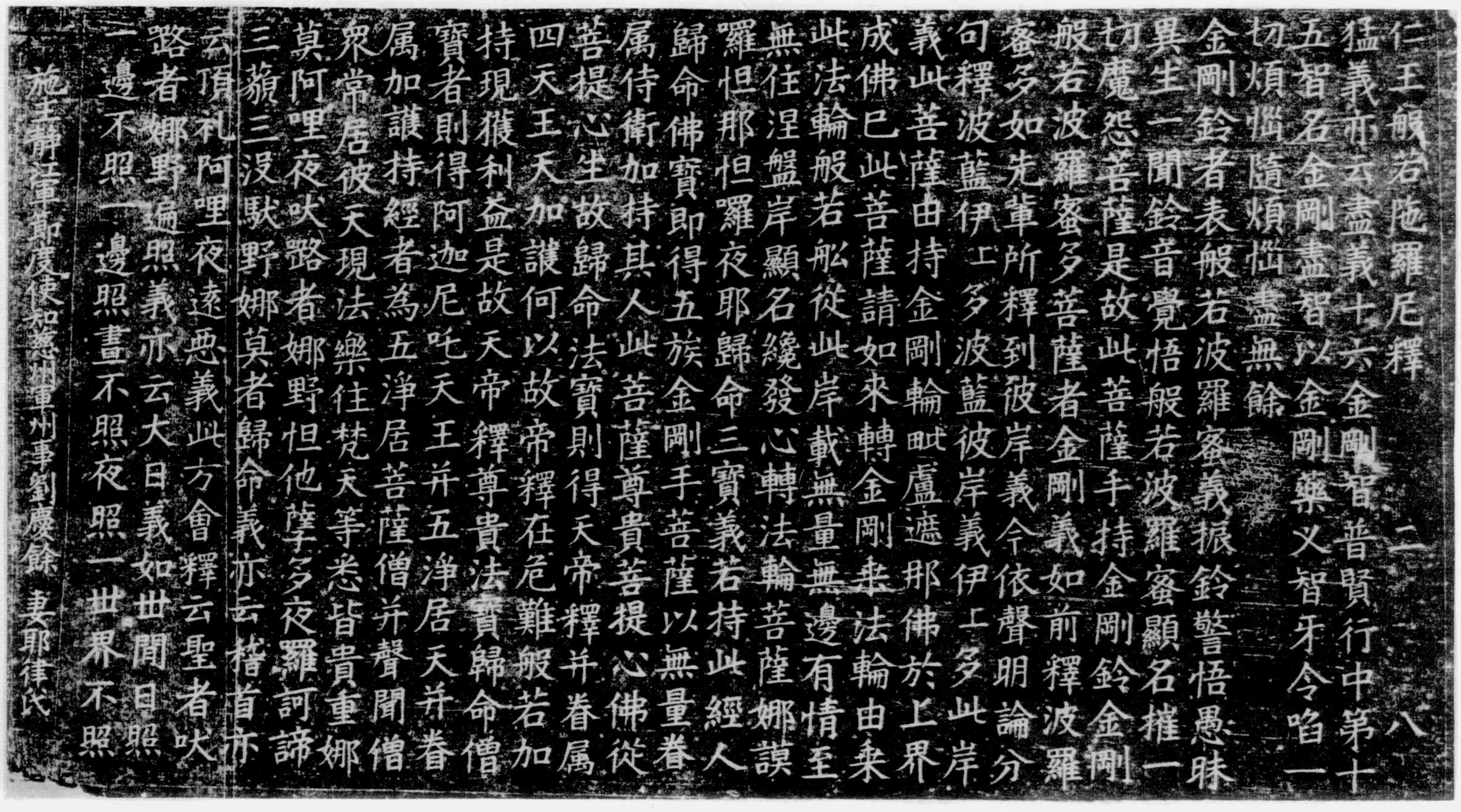
金剛瑜伽降三世成就極深密門

仁王般若陁羅尼釋一卷　八

特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

金剛手者瑜伽經釋云手持金剛杵表內心具大菩提外表摧伏諸煩惱故名金剛手又釋云不被三種魔破壞菩提心自體堅固成金剛智一切如來之所建立能破斷常二邊是故金剛智杵破邪見山證金剛定常持於掌中故名金剛手云何菩提薩埵義覺悟真實法覺已住生死令覺悟一切有情故名菩提薩埵又云菩提者能覺義薩埵者有情義亦云心亦云勇健摩賀者大義薩埵者是勇健義不怯弱三大無數劫積集二種資糧故名摩訶薩埵云何金剛摩尼（唐云是寶）金剛如前釋寶義有六一者難得故二者淨無垢故三者有大威德故四者莊嚴世間故五者一殊勝無比故六者不變易故一難得者如來出現於世甚難逢遇故二淨無垢者依教修行證得菩提淨無垢故三大威德者具六神通變現自在名大威德故四莊嚴世間者以三種菩薩律儀戒嚴飾身心故五殊勝無比者證得無上菩提三界特尊殊勝無比故六無變易者證得究竟無上菩提不變易故金剛摩尼顯名虛空藏菩薩是故此菩薩手捧金剛寶　金剛利者般若波羅蜜金剛利劍能斷煩惱種一切種金剛利者顯名文殊師利菩薩是故此菩薩手持金剛劍

金剛藥乂菩薩者金剛義如前釋藥乂者威



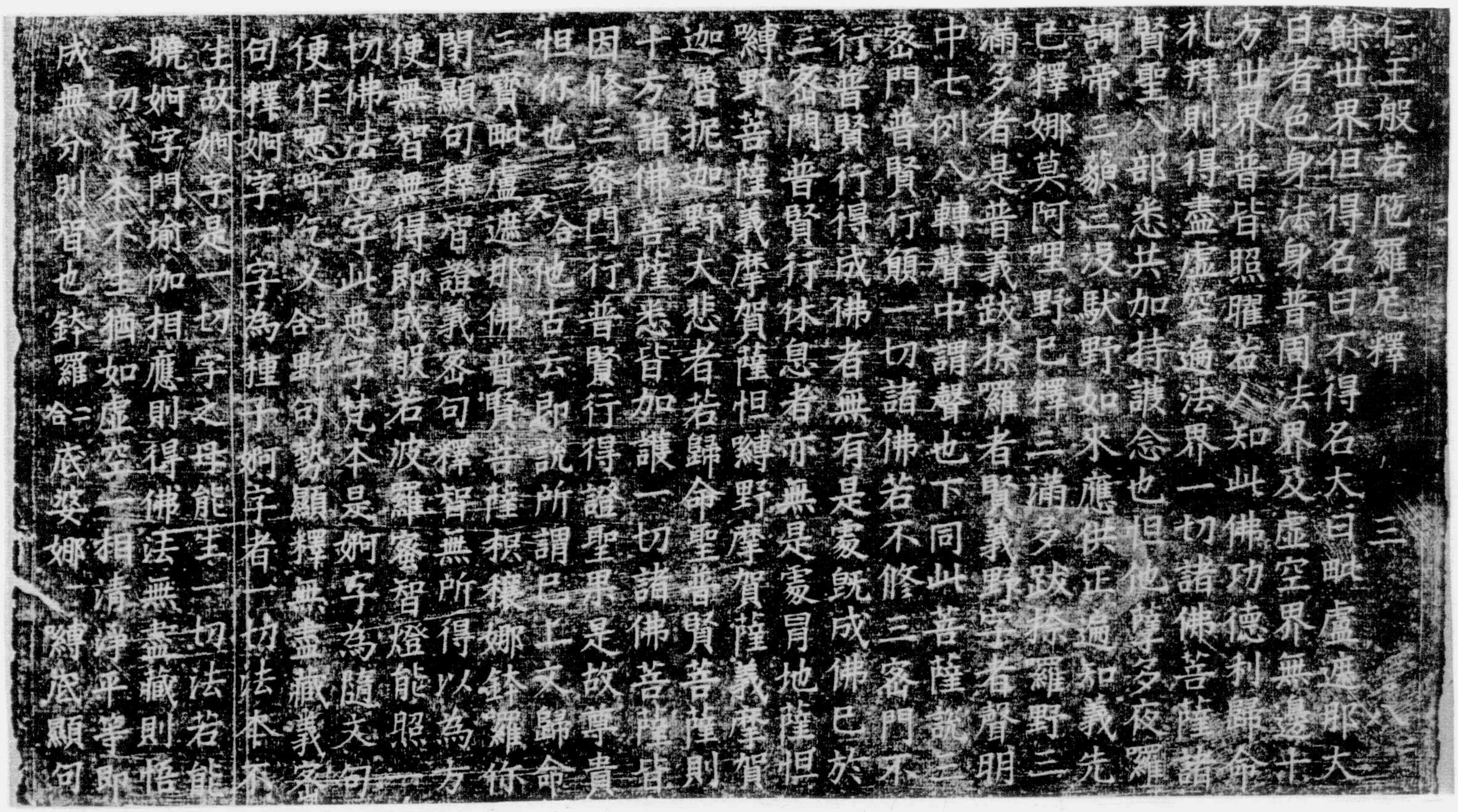
仁王般若陁羅尼釋　二　八

猛義亦云盡義十六金剛智普賢行中第十五智名金剛盡智以金剛藥乂智牙令啗一切煩惱隨煩惱盡無餘

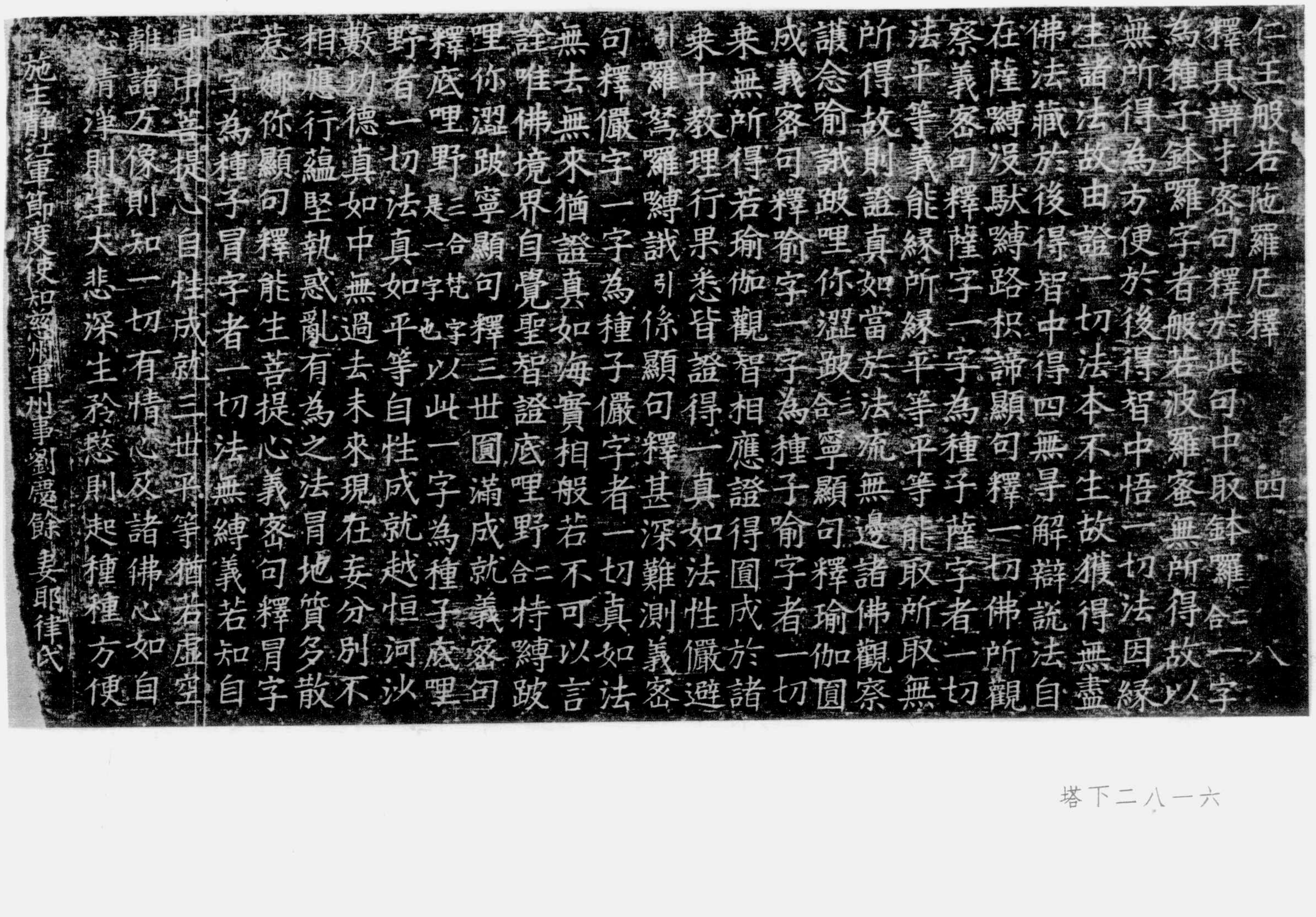
金剛鈴者表般若波羅蜜義振鈴警悟愚昧異生一聞鈴音覺悟般若波羅蜜顯名摧一切魔怨菩薩是故此菩薩手持金剛鈴金剛般若波羅蜜多菩薩者金剛義如前釋波羅蜜多如先輩所釋到彼岸義今依聲明論分句釋波藍伊工多波藍彼岸義伊工多此岸義此菩薩由持金剛輪毗盧遮那佛於上界成佛已此菩薩請如來轉金剛乘法輪由乘此法輪般若船從此岸載無量無邊有情至無住涅盤岸顯名纔發心轉法輪菩薩娜謨囉怛那怛囉夜耶歸命三寶義若持此經人歸命佛寶即得五族金剛手菩薩以無量眷屬侍衛加持其人此菩薩尊貴菩提心佛從菩提心生故歸命法寶則得天帝釋并眷屬四天王天加護何以故帝釋在危難般若加持現獲利益是故天帝釋尊貴法寶歸命僧寶者則得阿迦尼吒天王并五淨居天并眷屬加護持經者為五淨居菩薩僧并聲聞僧眾常居彼天現法樂住梵天等悉皆貴重娜莫阿哩夜吠路者娜野怛他孽多夜羅訶諦三藐三沒馱野娜莫者歸命義亦云稽首亦云頂礼阿哩夜遠惡義此方會釋云聖者吠路者娜野遍照義亦云大日義如世間日照一邊不照一邊照晝不照夜照一世界不照

施主靜江軍節度使知慈州軍州事劉慶餘　妻耶律氏

塔下二八一四

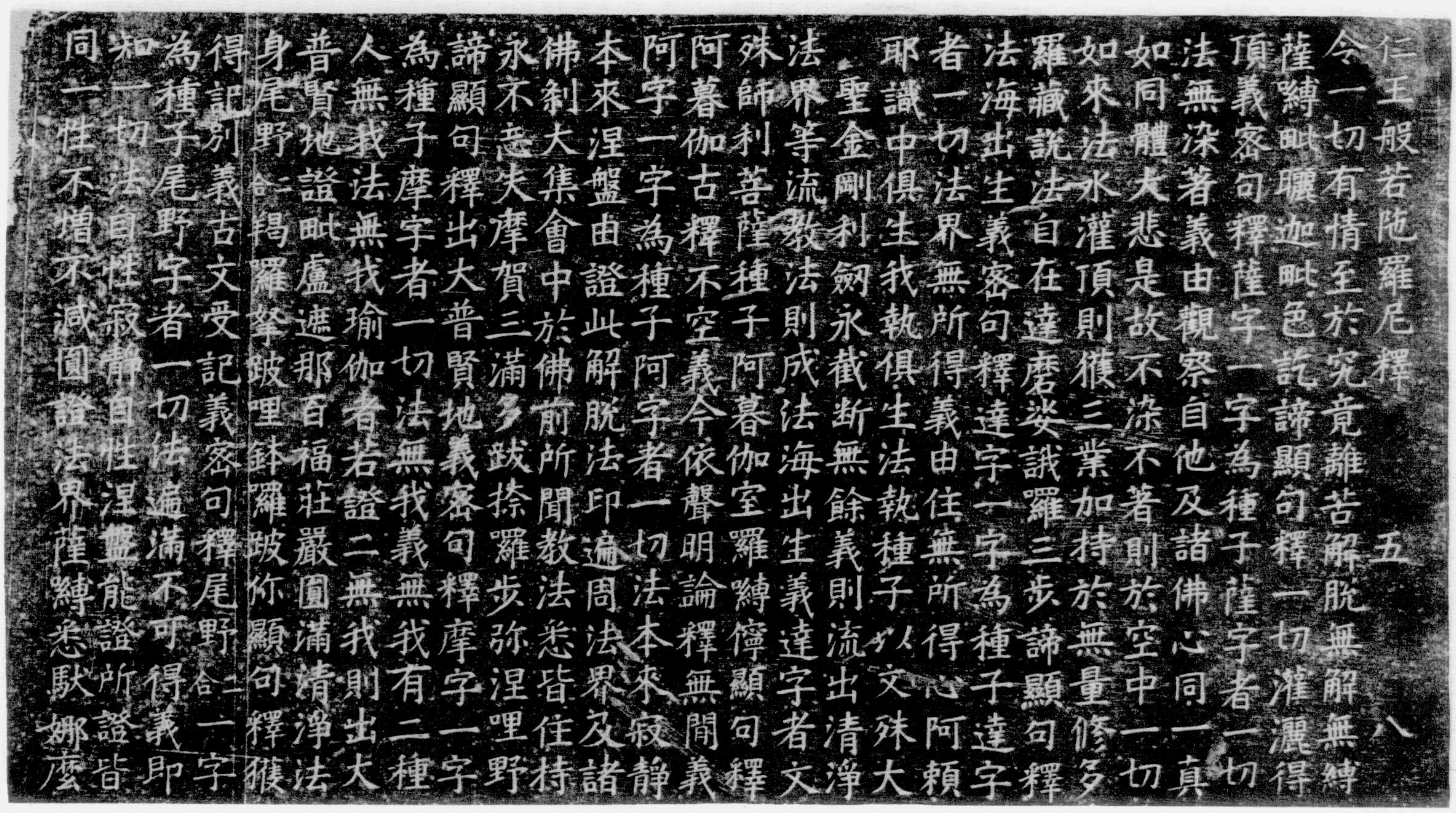


仁王般若陁羅尼釋　三　八
餘世界但得名曰不得名大曰毗盧遮那大
自者色身法身普周法界及虛空界無邊十
方世界普皆照曜若人知此佛功德利歸命
礼拜則得盡虛空遍法界一切諸佛菩薩諸
賢聖八部悉共加持護念也怛他孽多夜羅
訶帝三藐三沒馱野如來應供正遍知義先
已釋娜莫阿哩野已釋三滿多跛捺羅野三
滿多者是普義跛捺羅者賢義野字者聲明
中七例八轉聲中謂聲也下同此菩薩說三
密門普賢普行願一切諸佛若不修三密門不
行普賢行得成佛者無有是處既成佛已於
三密門普賢行休息者亦無是處冒地薩怛
縛野菩薩義摩賀薩怛縛野摩賀薩義摩賀
迦嚕抳迦野大悲者若歸命聖普賢菩薩則
十方諸佛菩薩悉皆加護一切諸佛菩薩皆
因修三密門行普賢行得證聖果是故尊貴
怛你也（二合）他古云即說所謂已上文歸命
三寶毗盧遮那佛普賢菩薩摂穰娜鉢羅你
閉顯句釋智證義密句釋智無所得以為方
便無智無得即成般若波羅蜜智燈能照一
切佛法惡字此惡字梵本是婀字為隨文句
便作惡呼乞叉（二合）野句勢顯釋無盡藏義密
句釋婀字一字為種子婀字者一切法本不
生故婀字是一切字之母能生一切法若能
曉婀字門瑜伽相應則得佛法無盡藏則悟
一切法本不生猶如虛空一相清淨平等即
成無分別智也鉢羅（二合）底娑娜一縛底顯句

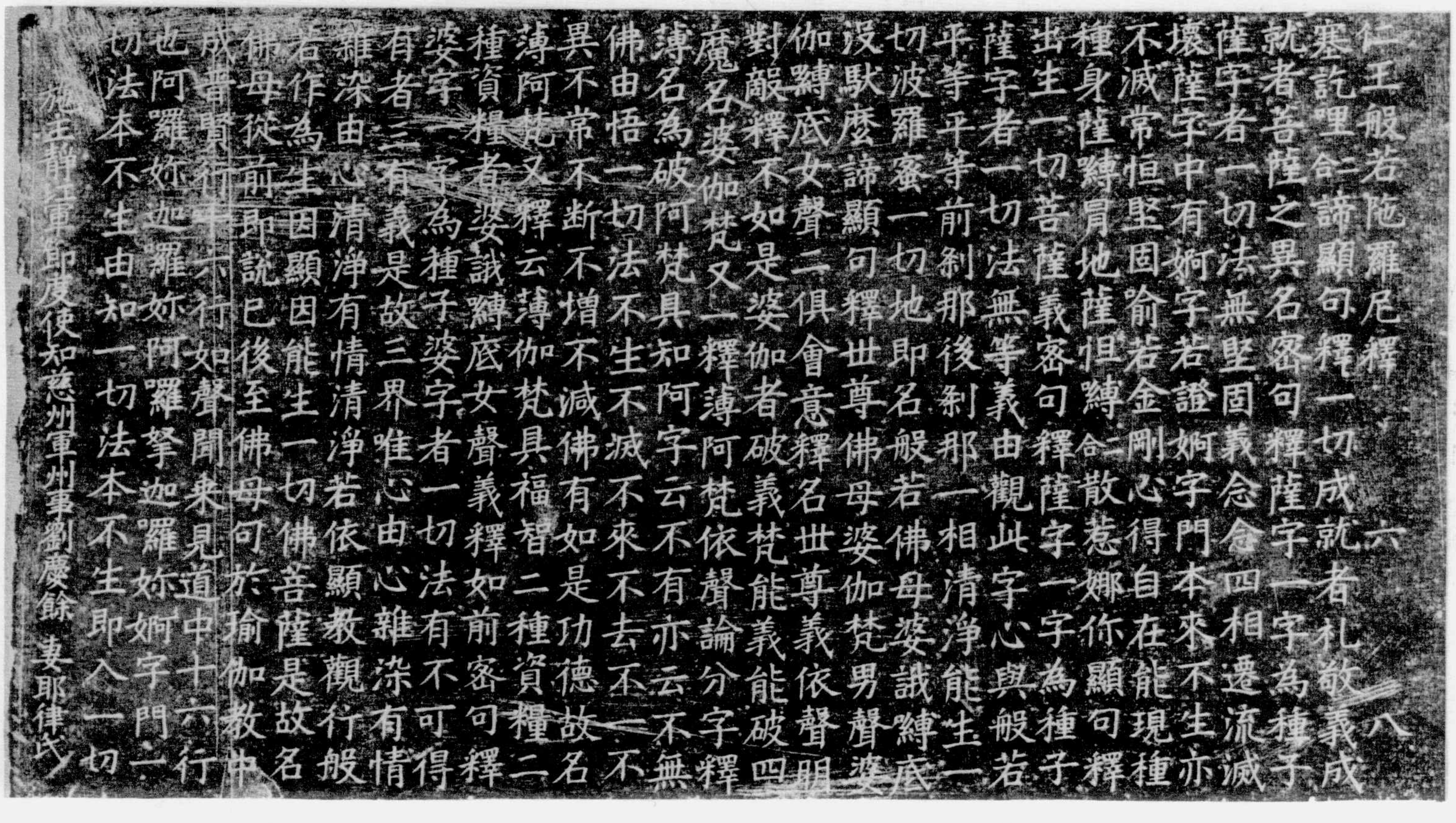


仁王般若陁羅尼釋　四　八
釋具辯才密句釋於此句中取鉢羅（二合）一字
為種子鉢羅字者般若波羅蜜無所得故以
無所得為方便於後得智中悟一切法因緣
生諸法故由證一切法本不生故獲得無盡
佛法藏於後得智中得四無㝵解辯說法自
在薩縛沒馱縛路枳諦顯句釋一切佛所觀
察義密句釋薩字一字為種子薩字者一切
法平等義能緣所緣平等平等能取所取無
所得故則證真如當於法流無邊諸佛觀察
護念喻識跛哩你澀跛（三合）寧顯句釋瑜伽圓
成義密句釋喻字一字為種子喻字者一切
乘無所得若瑜伽觀智相應證得圓成於諸
乘中教理行果悉皆證得一真如法性儼避
（引）羅駑羅縛識（引）係顯句釋甚深難測義密
句釋儼字一字為種子儼字者一切真如法
無去無來猶證真如海實相般若不可以言
詮唯佛境界自覺聖智證底哩野（二合）持縛跛
哩你澀跛寧顯句釋三世圓滿成就義密句
釋底哩野（三合梵字是一字也）以此一字為種子底哩
野者一切法真如平等自性成就越恒河沙
數功德真如中無過去未來現在妄分別不
相應行蘊堅執惑亂有為之法冒地質多散
惹娜你顯句釋能生菩提心義密句釋冒字
一字為種子冒字者一切法無縛義若知自
身中菩提心自性成就三世平等猶若虛空
離諸方像則知一切有情心及諸佛心如自
心清淨則生大悲深生矜愍則起種種方便
施主靜江軍節度使知深州軍州事劉慶餘妻耶律氏

塔下二八一六

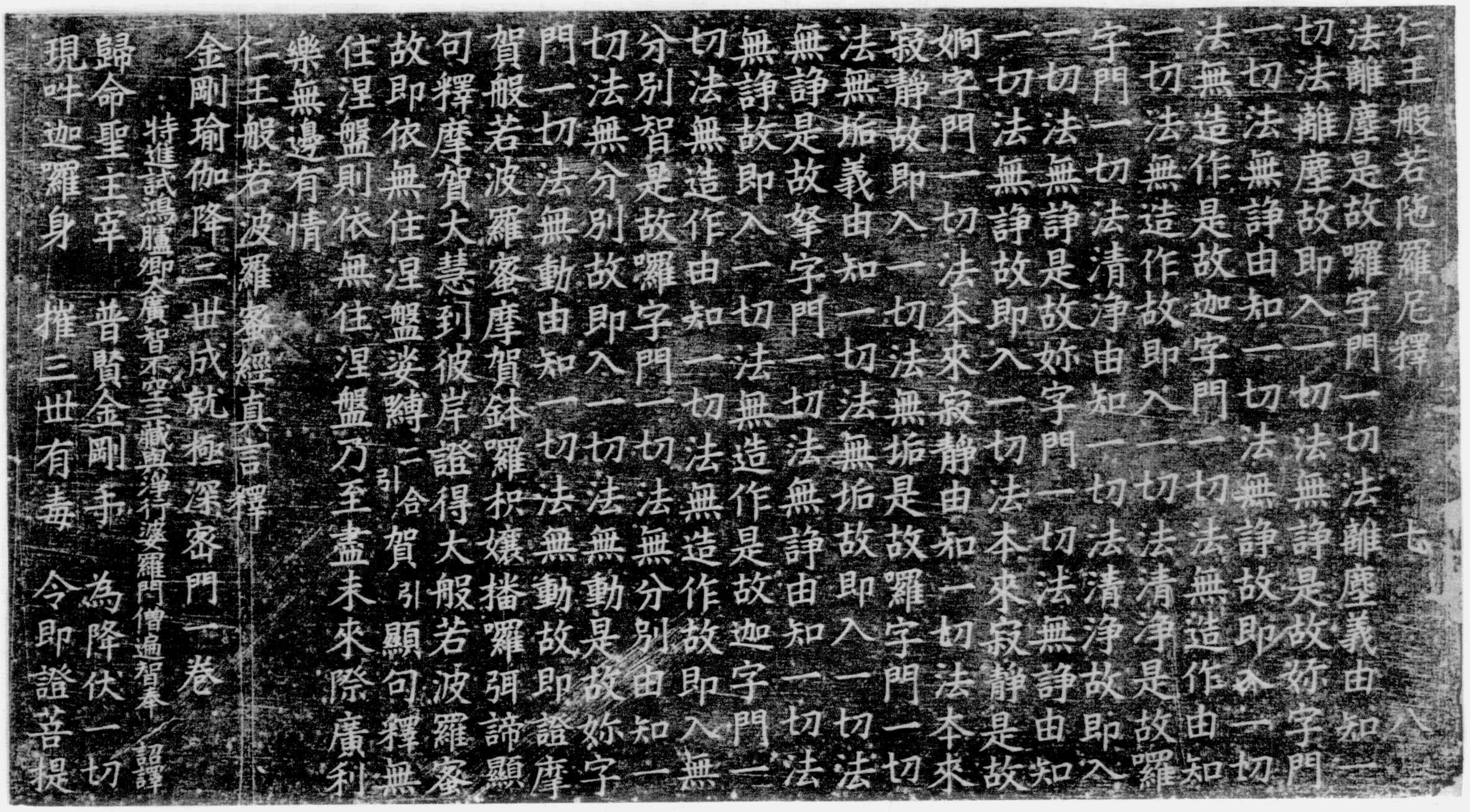


仁王般若陁羅尼釋　五　八
令一切有情至於究竟離苦解脫無解無縛
薩嚩毗驪迦毗色訖諦顯句釋一切灌灑得
頂義密句釋薩字一字為種子薩字者一切
法無染著義由觀察自他及諸佛心同一真
如同體大悲是故不染不著則於空中一切
如來法水灌頂則獲三業加持於無量修多
羅藏說法自在達磨娑誐羅三歩諦顯句釋
法海出生義密句釋達字一字為種子達字
者一切法界無所得義由住無所得心阿賴
耶識中俱生我執俱生法執種子以文殊大
聖金剛利劒永截斷無餘義則流出清淨
法界等流教法則成法海出生義達字者文
殊師利菩薩種子阿暮伽室羅嚩儜顯句釋
阿暮伽古釋不空義今依聲明論釋無間義
阿字一字為種子阿字者一切法本來寂靜
本來涅盤由證此解脫法印遍周法界及諸
佛剎大集會中於佛前所聞教法悉皆住持
永不忘失摩賀三滿多跋捺羅歩弥涅哩野
諦顯句釋出大普賢地義密句釋摩字一字
為種子摩字者一切法無我義無我有二種
人無我法無我瑜伽者若證二無我則出大
普賢地證毗盧遮那百福莊嚴圓滿清淨法
身尾野（合二）羯羅拏跛哩鉢羅跛你顯句釋獲
得記別義古文受記義密句釋尾野（合二）一字
為種子尾野字者一切法遍滿不可得義即
知一切法自性寂靜自性涅盤能證所證皆
同一性不增不減圓證法界薩嚩悉馱娜麼



仁王般若陁羅尼釋　六　八
塞訖哩（合二）諦顯句釋一切成就者礼敬義成
就者菩薩之異名密句釋薩字一字為種子
薩字者一切法無堅固義念四相遷流滅
壞薩字中有婀字若證婀字門本來不生亦
不滅常恒堅固喻若金剛心得自在能現種
種身薩嚩冒地薩怛嚩（合二）散惹娜你顯句釋
出生一切菩薩義密句釋薩字一字為種子
薩字者一切法無等義由觀此字心與般若
平等平等前剎那後剎那一相清淨能生一
切波羅蜜一切地即名般若佛母婆誐嚩底
沒馱麼諦顯句釋世尊佛母婆伽梵男聲婆
伽嚩底女聲二俱會意釋名世尊義依聲明
對敵釋不如是婆伽者破義梵能義能破四
魔名婆伽梵又一釋薄阿梵依聲論分字釋
薄名為破阿梵具知阿字云不有亦云不無
佛由悟一切法不生不滅不來不去不一不
異不常不斷不增不減佛有如是功德故名
薄阿梵又釋云薄伽梵具福智二種資糧二
種資糧者婆誐嚩底女聲義釋如前密句釋
婆字一字為種子婆字者一切法有不可得
有者三有義是故三界唯心由心雜染有情
雜染由心清淨有情清淨若依顯教觀行般
若作為生因顯因能生一切佛菩薩是故名
佛母從前即說已後至佛母何於瑜伽教中
成普賢行十六行如聲聞乘見道中十六行
也阿羅妳迦羅妳阿羅拏迦羅妳婀字門一
切法本不生由知一切法本不生即入一切
施主静江軍節度使知慈州軍州事劉慶餘　妻耶律氏

塔下二八一七



仁王般若陁羅尼釋　七　八

法離塵是故囉字門一切法離塵義由知一切法離塵故即入一切法無諍是故妳字門一切法無諍由知一切法無諍故即入一切法無造作是故迦字門一切法無造作由知一切法無造作故即入一切法清淨是故囉字門一切法清淨由知一切法清淨故即入一切法無諍是故妳字門一切法無諍由知一切法無諍故即入一切法本來寂靜是故婀字門一切法本來寂靜由知一切法本來寂靜故即入一切法無垢是故羅字門一切法無垢義由知一切法無垢故即入一切法無諍是故拏字門一切法無諍由知一切法無諍故即入一切法無造作是故迦字門一切法無造作由知一切法無造作故即入無分別智是故囉字門一切法無分別由知一切法無分別故即入一切法無動是故妳字門一切法無動由知一切法無動故即證摩賀般若波羅蜜摩賀鉢囉抧孃播囉弭諦顯句釋摩賀大慧到彼岸證得大般若波羅蜜故即依無住涅盤娑縛（二合引）賀（引）顯句釋無住涅盤則依無住涅盤乃至盡未來際廣利樂無邊有情

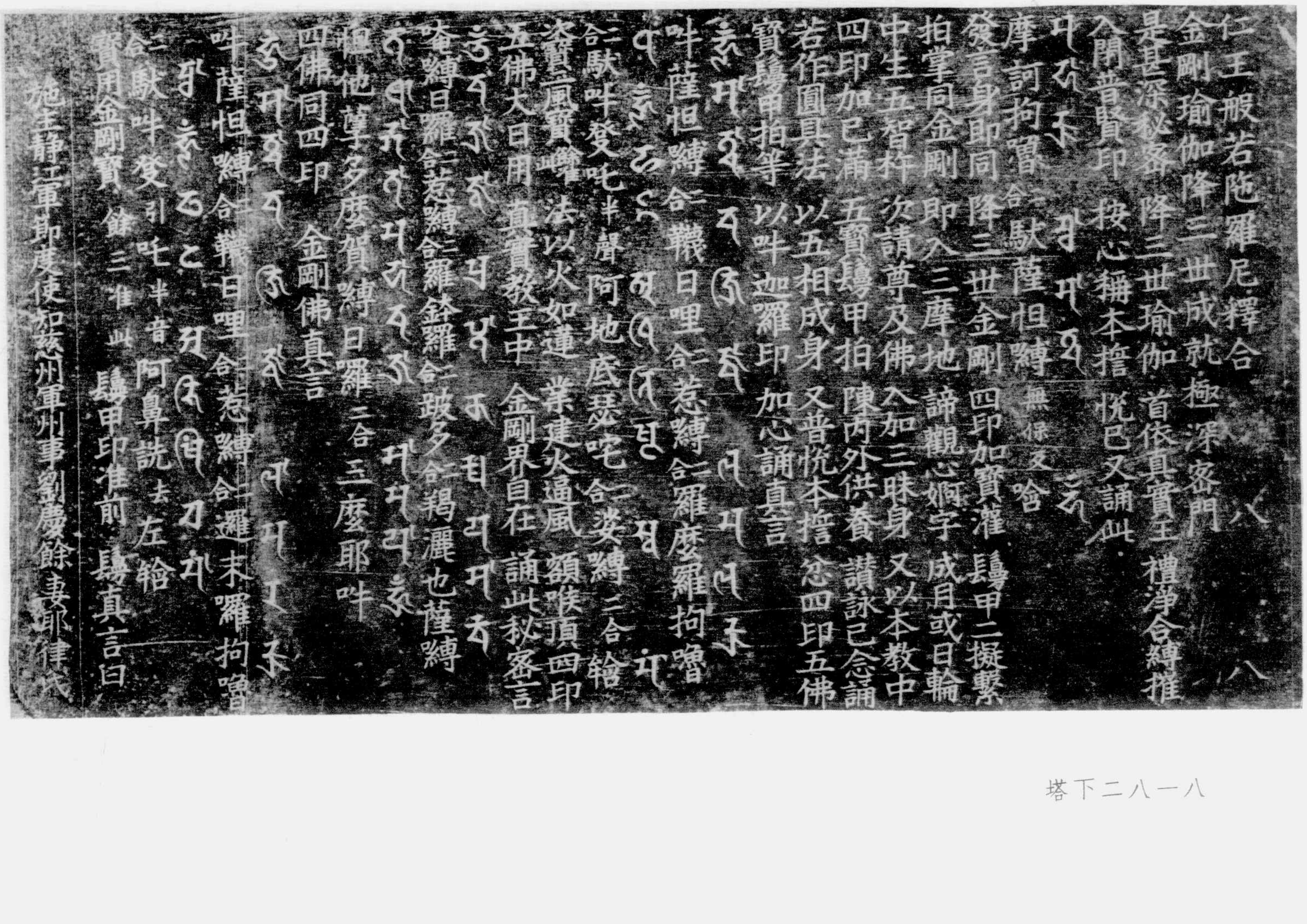
仁王般若波羅蜜經真言釋

金剛瑜伽降三世成就極深密門一卷

（特進試鴻臚卿大廣智不空三藏與淨行婆羅門僧遍智奉　詔譯）

歸命聖王宰　普賢金剛手　為降伏一切

現吽迦羅身　摧三世有毒　令即證菩提



仁王般若陁羅尼釋合　八　八

金剛瑜伽降三世成就極深密門

是甚深秘密降三世瑜伽首依真實王　禮淨合縛推

入開普賢印按心稱本誓悅已又誦此

摩訶拘嚕（二合）馱薩怛縛（無保反）唅

發言身即同降三世金剛　四印加寶灌　鬘甲二擬繫

拍掌同金剛即入三摩地諦觀心婀字成月或日輪

中生五智杵次請尊及佛入加三昧身又以本教中

四印加已滿五寶鬘甲拍陣內外供養讚詠已念誦

若作圓具法以五相成身又普悅本誓忿四印五佛

寶鬘甲拍等以吽迦羅印加心誦真言

吽薩怛縛（二合）韈日哩（二合）葸縛（二合）羅麼羅拘嚕

（二合）馱吽發吒（半聲）阿地底瑟咤（二合）娑縛（二合）鉿

資風寶鑁法以火如蓮業建火遍風額喉頂四印

五佛大日用真實教王中金剛界自在誦此秘密言

唵縛日囉（二合）葸縛（二合）羅鉢囉（二合）跛多（二合）羯灑也薩縛

怛他蘗多麼賀縛日囉（二合）三麼耶吽

四佛同四印　金剛佛真言

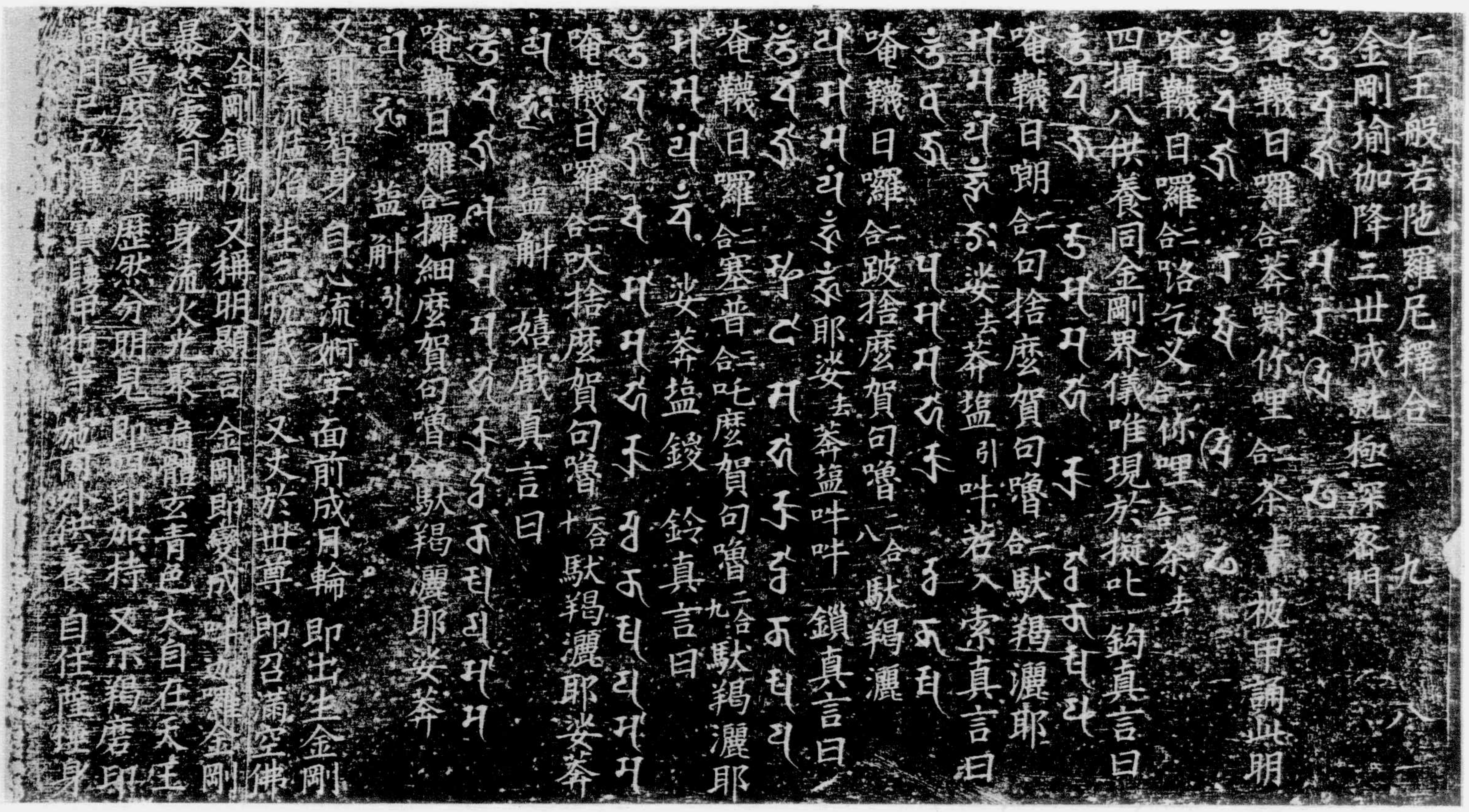
吽薩怛縛（二合）韈日哩（二合）葸縛（二合）邏末囉拘嚕

（二合）馱吽發（引）吒（半音）阿鼻詵（去）左鉿

寶用金剛寶鉿（三准此）　鬘甲印准前　鬘真言曰

施主靜江軍節度使知慈州軍州事劉慶餘妻[illegible]律式

塔下二八一八



仁王般若陁羅尼釋合　九

金剛瑜伽降三世成就極深密門

唵韈日羅（二合）莽嚟你哩（二合）荼（去）　被甲誦此明

唵韈日羅（二合）路乞叉（二合）你哩（二合）荼（去）

四攝八供養同金剛界儀唯現於擬吒　鈎真言曰

唵韈日朗（二合）句捨麼賀句嚕（二合）馱羯灑耶

娑（去）莽盋（引）吽　若（入）索真言曰

唵韈日囉（二合）跛捨麼賀句嚕（二合八）馱羯灑

耶娑（去）莽盋吽吽　鎖真言曰

唵韈日羅（二合）塞普（二合）吒麼賀句嚕（二合九）馱羯灑耶

娑莽盋鍐　鈴真言曰

唵韈日囉（二合）吠捨麼賀句嚕（二合十）馱羯灑耶娑莽

盋斛　嬉戲真言曰

唵韈日羅（二合）攞細麼賀句嚕（二合）馱羯灑耶娑莽

盋斛（引）

又觀智身自心流婀字面前成月輪即出生金剛

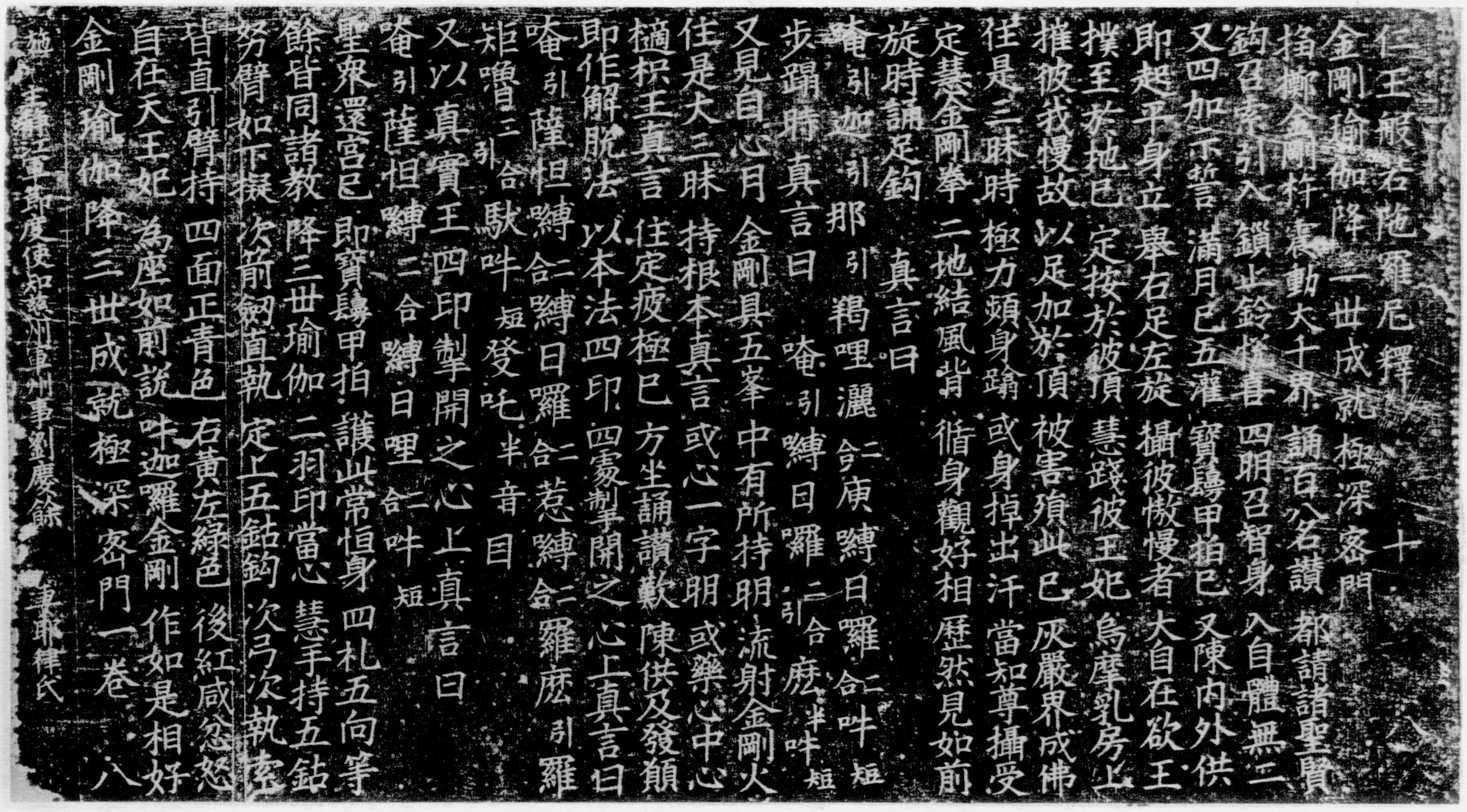
五峯流猛焰生三惋我是又丈於世尊即召滿空佛

入金剛鎖惋　又稱明顯言　金剛即變成吽迦羅金剛

暴怒處月輪身流火光聚　遍體玄青色　大自在天王

妃烏摩為座　歷然分明見　即四印加持　又示羯磨印

諸佛已五灌寶鬘甲拍等施內外供養　自住薩埵身



仁王般若陁羅尼釋　十　八

金剛瑜伽降三世成就極深密門

搯擲金剛杵震動大千界　誦百八名讚　都請諸聖賢

鈎召索引入　鎖止鈴悅喜　四明召智身　入自體無二

又四加示誓　滿月已五灌　寶鬘甲拍已　又陳內外供

即起平身立　舉右足左旋　攝彼傲慢者　大自在欲王

撲至於地已　定按於彼頂　慧践彼王妃　烏摩乳房上

摧彼我慢故　以足加於頂　被害殞此已　灰嚴界成佛

往是三昧時　極力頻身踊　或身掉出汗　當知尊攝受

定慧金剛拳　二地結風背　循身觀好相　歷然見如前

旋時誦足鈎　真言曰

唵（引）迦（引）那（引）羯哩灑（二合）庚縛日羅（二合）吽（短）

步踊時真言曰　唵（引）縛日囉（二引合）麽（半）吽（短）

又見自心月金剛具五峯中有所持明流射金剛火

住是大三昧　持根本真言　或心一字明　或樂心中心

樀枳王真言　住定疲極已　方坐誦讚歎　陳供及發願

即作解脫法　以本法四印　四處掣開之　心上真言曰

唵（引）薩怛縛（合二）縛日囉（合二）惹縛（合二）羅麽（引）羅

矩嚕（三引合）馱吽（短）發吒（半音）曰

又以真實王四印掣開之　心上真言曰

唵（引）薩怛縛（二合）縛日哩（二合）吽（短）

聖衆還宮已　即寶鬘甲拍　護此常恒身　四札五向等

餘皆同諸教　降三世瑜伽　二羽印當心　慧手持五鈷

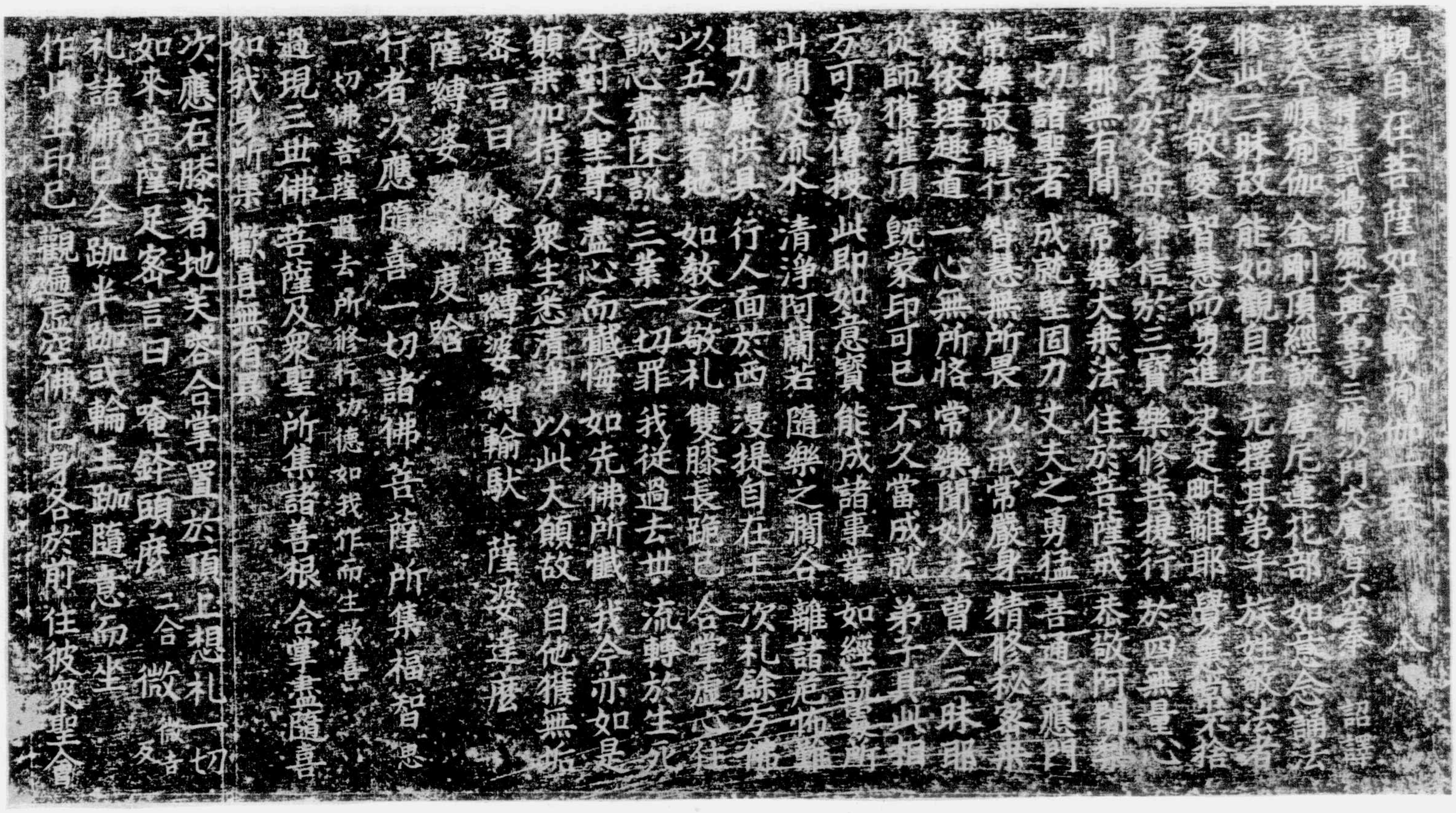
努臂如下擬　次前鈎直執　定上五鈷鈎　次弓次執牽

皆直引臂持　四面正青色　右黃左綠色　後紅咸忿怒

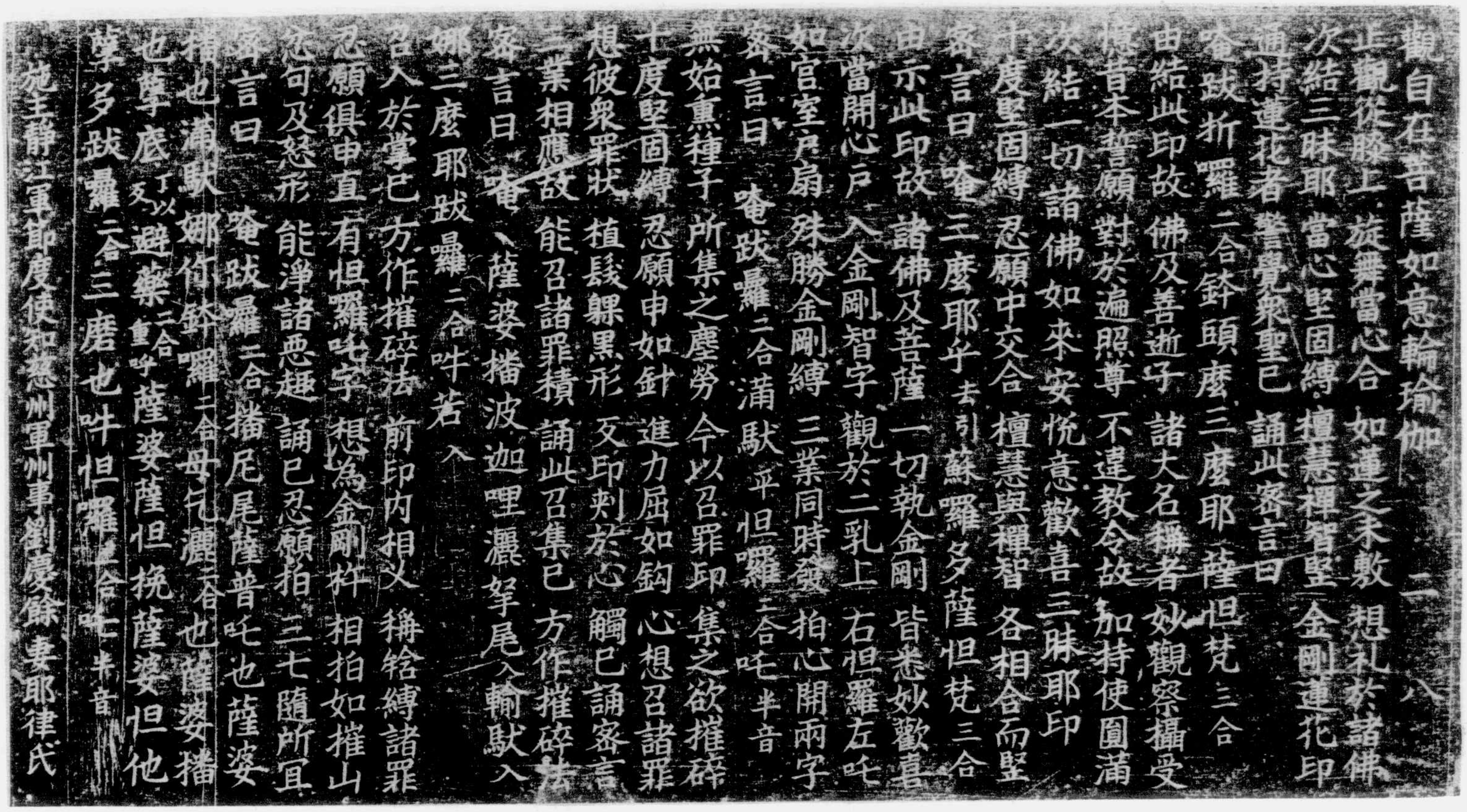
自在天王妃　為座如前說　吽迦囉金剛　作如是相好

金剛瑜伽降三世成就極深密門一卷　八

施主靜江軍節度使知慈州軍州事劉慶餘　妻耶律氏

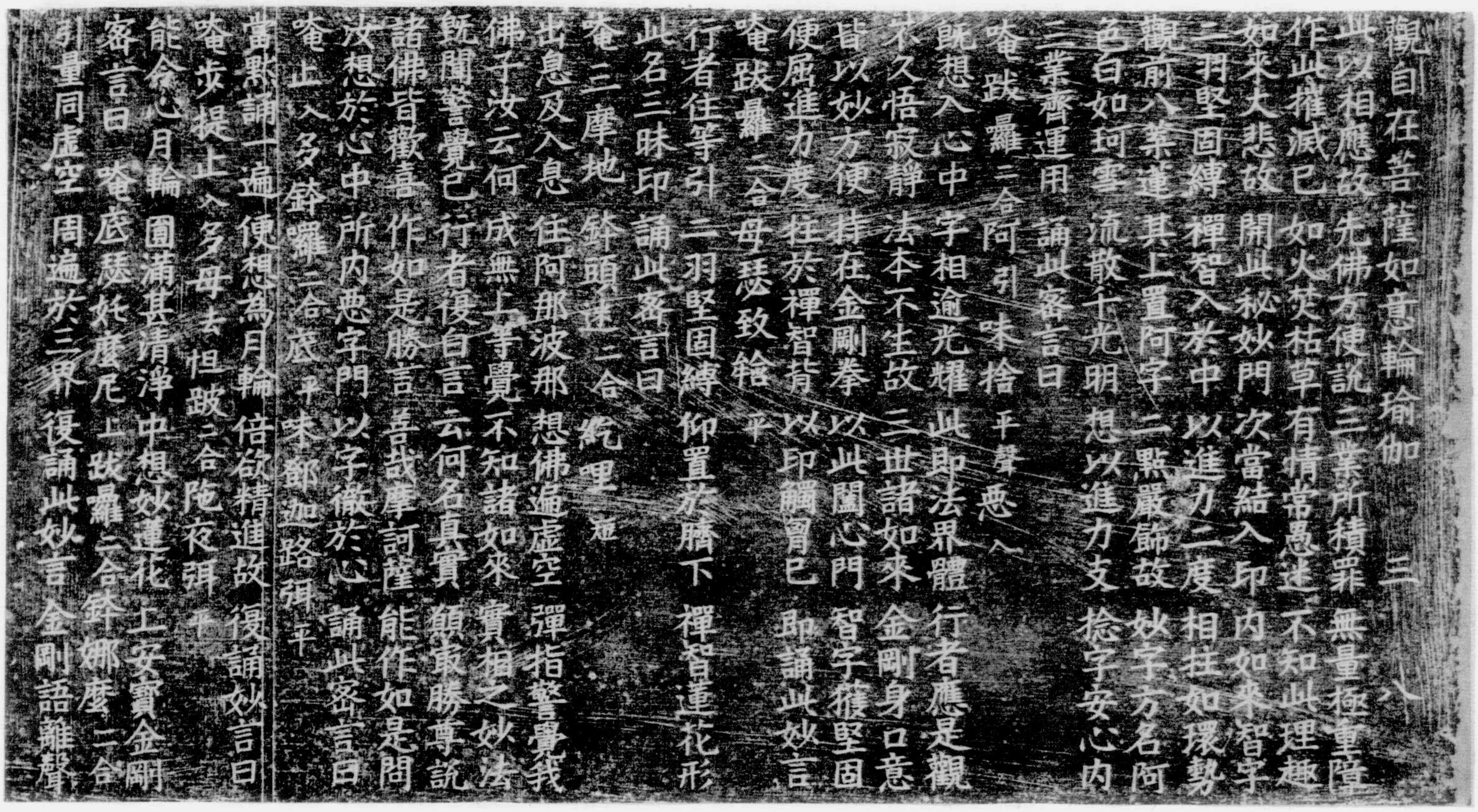


觀自在菩薩如意輪瑜伽一卷　八
（特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯）
我今順瑜伽金剛頂經說摩尼蓮花部如意念誦法
脩此三昧故能如觀自在先擇其弟子族姓敬法者
多人所敬愛智慧而勇進決定毗離耶覺悲常不捨
孝於父母淨信於三寶樂修菩提行於四無量心
剎那無有間常樂大乘法住於菩薩戒恭敬阿闍梨
一切諸聖者成就堅固力丈夫之勇猛善通相應門
常樂寂靜行智慧無所畏以戒常嚴身精修祕密業
敬依理趣道一心無所恪常樂聞妙法曾入三昧耶
從師獲灌頂既蒙印可已不久當成就弟子具此相
方可為傳授此即如意寶能成諸事業如經說處所
山間及流水清淨阿蘭若隨樂之澗谷離諸危怖難
隨力嚴供具行人面於西漫提自在王次礼餘方佛
以五輪著地如教之敬礼雙膝長跪已合掌虛心住
誠心盡陳說三業一切罪我從過去世流轉於生死
今對大聖尊盡心而懺悔如先佛所懺我今亦如是
願兼加持力衆生悉清淨以此大願故自他獲無垢
密言曰　唵薩縛婆縛輸馱　薩婆達磨
薩縛婆縛輸度唅
行者次應隨喜一切諸佛菩薩所集福智思
（一切佛菩薩過去所修行功德如我作而生歡喜）
過現三世佛菩薩及衆聖所集諸善根合掌盡隨喜
如我身所集歡喜無有異
次應右膝著地芙蓉合掌置於頂上想礼一切
如來菩薩足密言曰　唵鉢頭麼（二合）微（微吉反）
礼諸佛已全跏半跏或輪王跏隨意而坐
作此坐印已　觀遍虛空佛已身各於前住彼衆聖會

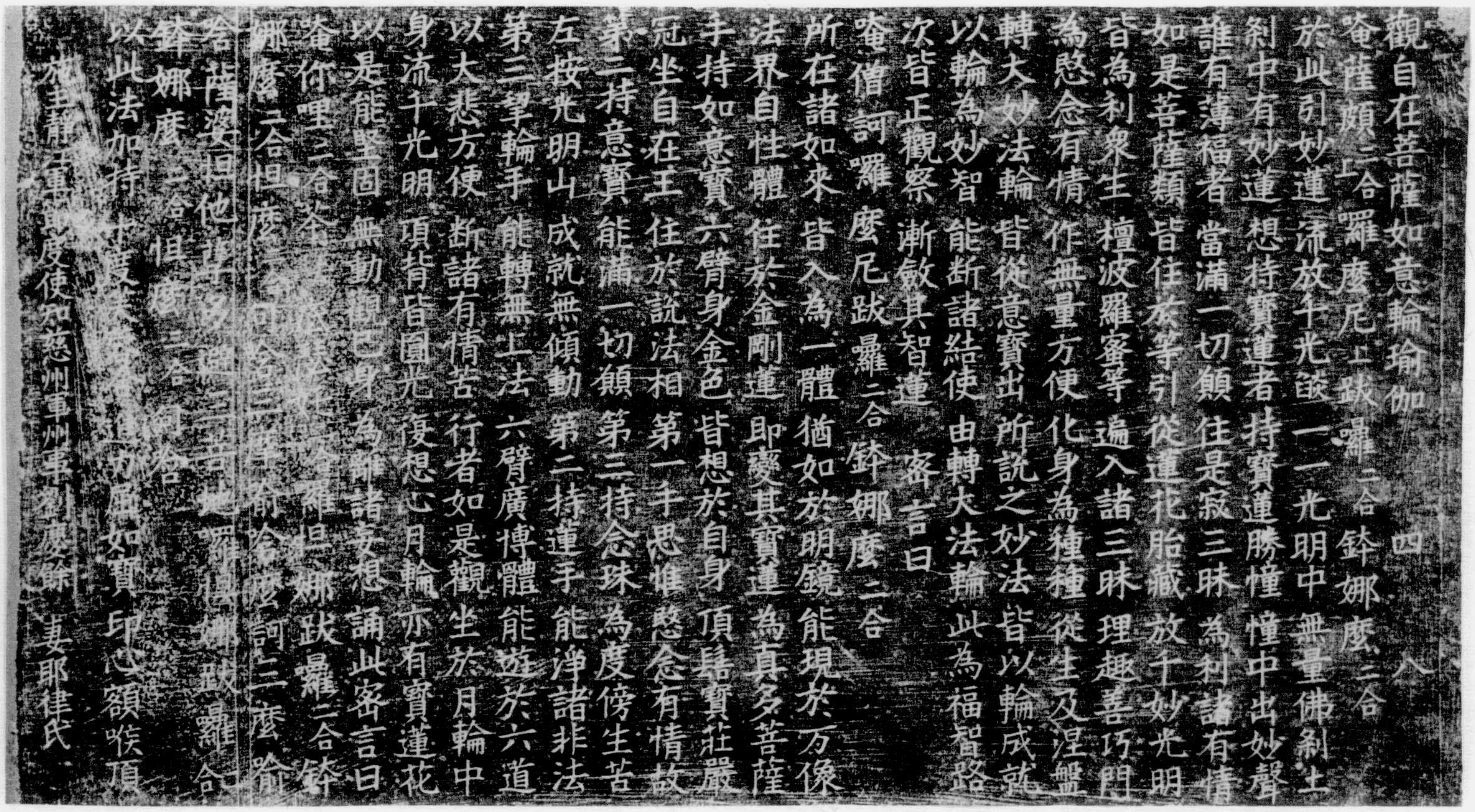


觀自在菩薩如意輪瑜伽　二　八
止觀從膝上旋舞當心合如蓮之未敷想礼於諸佛
次結三昧耶當心堅固縛檀慧禪智竪金剛蓮花印
通持蓮花者警覺衆聖已　誦此密言曰
唵跋折羅（二合）鉢頭麼三麼耶薩怛梵（三合）
由結此印故佛及善逝子諸大名稱者妙觀察攝受
憶昔本誓願對於遍照尊不違教令故加持使圓滿
次結一切諸佛如來安悅意歡喜三昧耶印
十度堅固縛忍願中交合檀慧與禪智各相合而竪
密言曰　唵三麼耶乎（去引）蘇囉多薩怛梵（三合）
由示此印故諸佛及菩薩一切執金剛皆悉妙歡喜
次當開心戶入金剛智字觀於二乳上右怛羅左吒
如宮室戶扇殊勝金剛縛三業同時發拍心開兩字
密言曰　唵跋囉（二合）滿馱（平）怛囉（二合）吒（半音）
無始熏種子所集之塵勞今以召罪印集之欲摧碎
十度堅固縛忍願申如針進力屈如鈎心想召諸罪
想彼衆罪狀植髮躶黑形叉印刺於心觸已誦密言
三業相應故能召諸罪積誦此召集已方作摧碎法
密言曰　唵、薩婆播波迦哩灑拏尾（入）輸馱（入）
娜三麼耶跋囉（二合）吽若（入）
召入於掌已方作摧碎法前印內相叉禪智縛諸罪
忍願俱申直有怛囉吒字想為金剛杵相拍如摧山
忿句及怒形能淨諸惡趣誦已忍願拍三七隨所宜
密言曰　唵跋囉（二合）播尼尾薩普吒也薩婆
播也滿馱娜鉢囉（二合）母乞灑（二合）也薩婆播
也孽底（丁以反）避藥（二合）（重呼）薩婆薩怛挽薩婆怛他
孽多跋囉（二合）三磨也吽怛囉（二合）吒（半音）
施主靜江軍節度使知慈州軍州事劉慶餘妻耶律氏

塔下二八七八

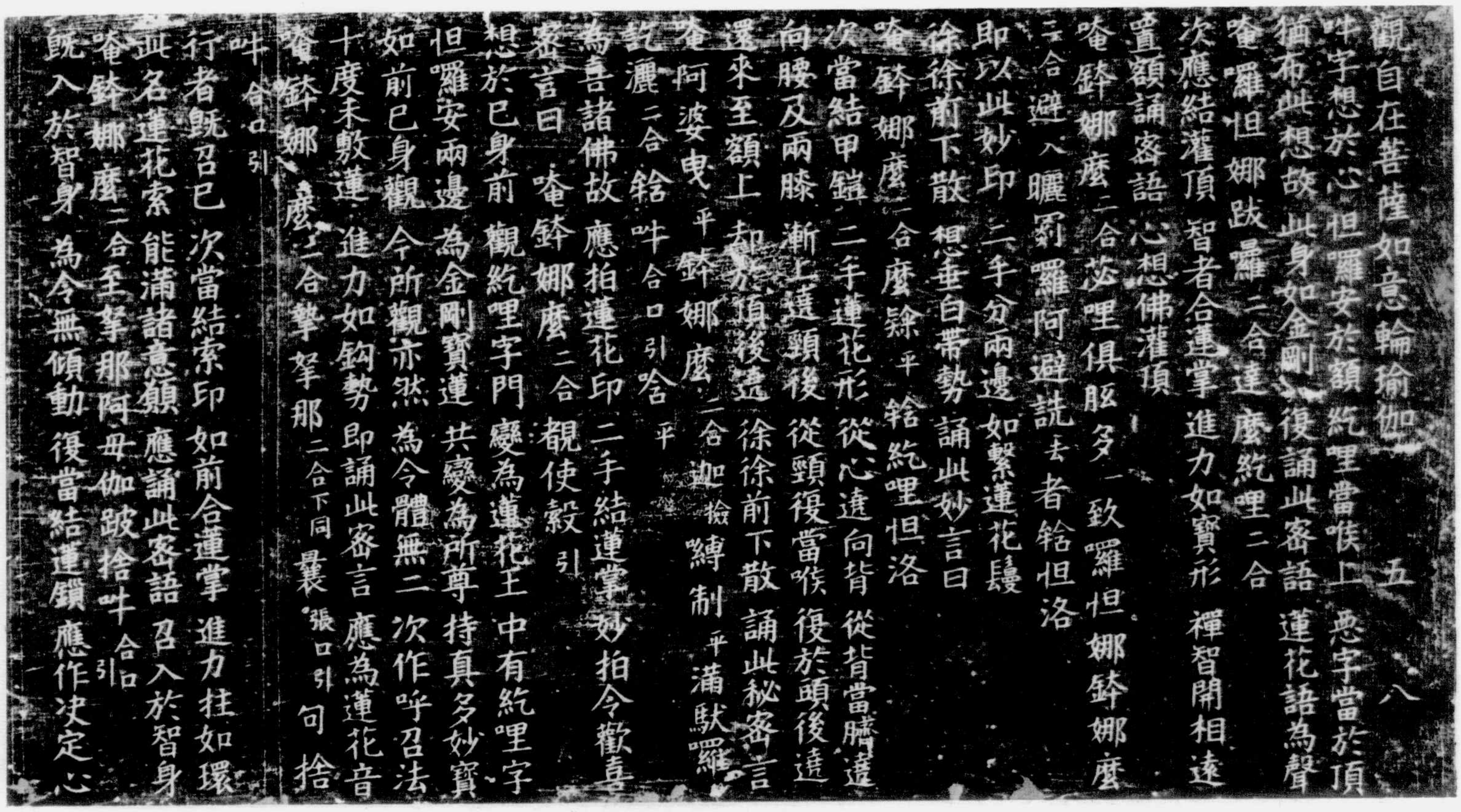


觀自在菩薩如意輪瑜伽　三　八
此以相應故先佛方便說三業所積罪無量極重障
作此摧滅已如火焚枯草有情常愚迷不知此理趣
如来大悲故開此祕妙門次當結入印內如来智字
二羽堅固縛禪智入於中以進力二度相拄如環勢
觀前八葉蓮其上置阿字二點嚴飾故妙字方名阿
色白如珂雪流散千光明想以進力支捻字安心內
三業齊運用誦此密言曰
唵跋囉（二合）阿（引）味捨（平聲）惡（入）
旣想入心中字相逾光耀此即法界體行者應是觀
不久悟寂靜法本不生故三世諸如來金剛身口意
皆以妙方便持在金剛拳以此闔心門智字獲堅固
便屈進力度拄於禪智背以印觸胸已即誦此妙言
唵跋囉（二合）母瑟致鋡（平）
行者住等引二羽堅固縛仰置於臍下禪智蓮花形
此名三昧印誦此密言曰
唵三摩地鉢頭迷（二合）紇哩（短）
出息及入息任阿那波那想佛遍虛空彈指警覺我
佛子汝云何成無上等覺不知諸如來實相之妙法
旣聞警覺已行者復白言云何名眞實願最勝尊說
諸佛皆歡喜作如是勝言善哉摩訶薩能作如是問
汝想於心中所內惡字門以字徹於心誦此密言曰
唵止（入）多鉢囉（二合）底（平）味鄧迦路弭（平）
當默誦一遍便想為月輪倍欲精進故復誦妙言曰
唵步提止（入）多毋（去）怛跛（二合）陁夜弭（平）
能令心月輪圓滿甚清淨中想妙蓮花上安寶金剛
密言曰唵底瑟姹（上）麼尼（上）跋囉（二合）鉢娜麼（二合）
引量同虛空周遍於三界復誦此妙言金剛語離聲

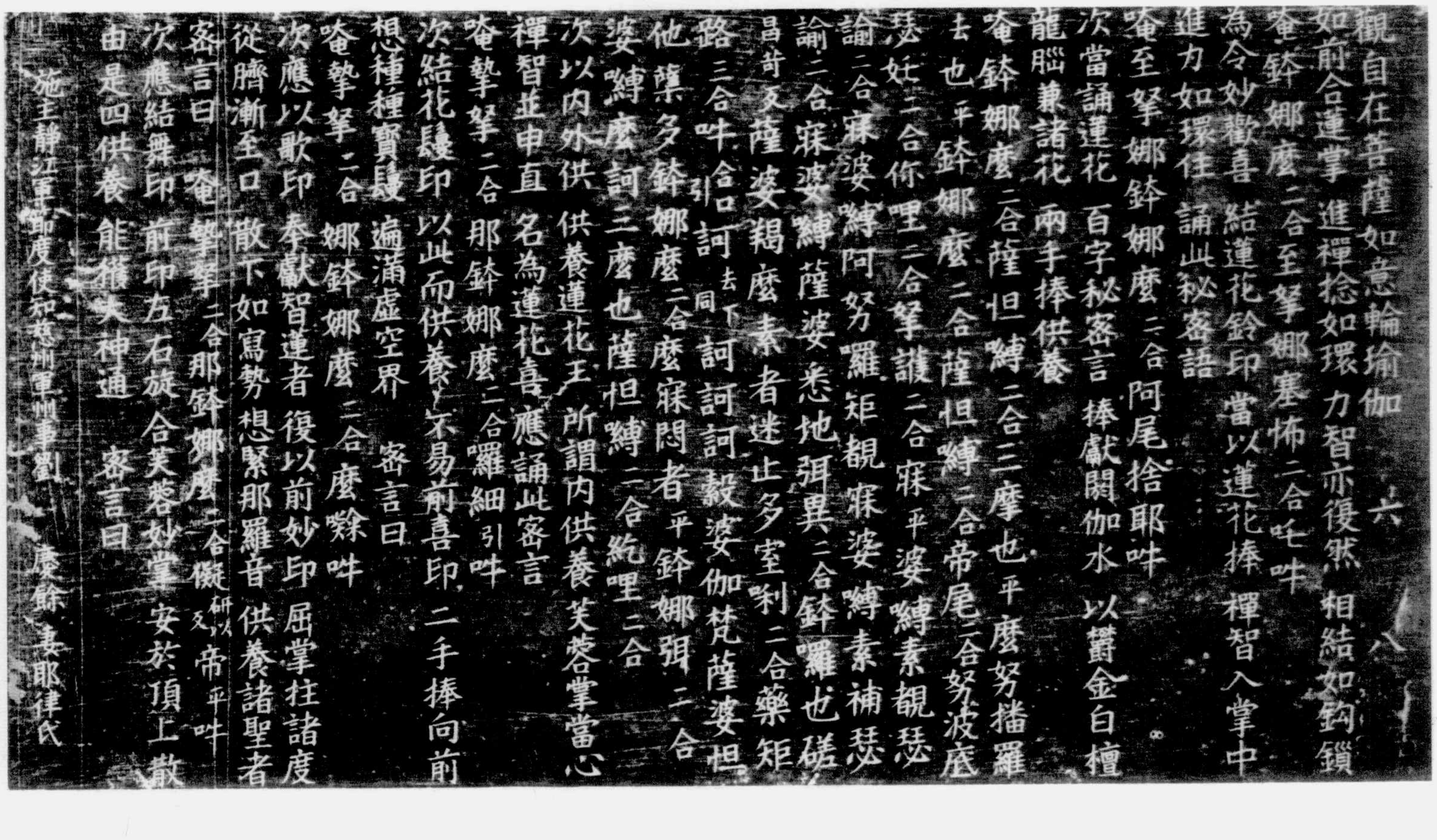


觀自在菩薩如意輪瑜伽　四　八
唵薩頗（二合）囉麼尼（上）跋囉（二合）鉢娜麼（二合）
於此引妙蓮流放千光焰一一光明中無量佛剎土
剎中有妙蓮想持寶蓮者持寶蓮勝幢幢中出妙聲
誰有薄福者當滿一切願住是寂三昧為利諸有情
如是菩薩類皆住於等引從蓮花胎藏放千妙光明
皆為利衆生檀波羅蜜等遍入諸三昧理趣善巧門
為愍念有情作無量方便化身為種種從生及涅槃
轉大妙法輪皆從意寶出所說之妙法皆以輪成就
以輪為妙智能斷諸結使由轉大法輪此為福智路
次皆正觀察漸斂其智蓮密言曰
唵僧訶囉麼尼跋囉（二合）鉢娜麼（二合）
所在諸如來皆入為一體猶如於明鏡能現於万像
法界自性體住於金剛蓮即變其寶蓮為真多菩薩
手持如意寶六臂身金色皆想於自身頂髻寶莊嚴
冠坐自在王住於說法相第一手思惟愍念有情故
第二持意寶能滿一切願第三持念珠為度傍生苦
左按光明山成就無傾動第二持蓮手能淨諸非法
第三挈輪手能轉無上法六臂廣博體能遊於六道
以大悲方便斷諸有情苦行者如是觀坐於月輪中
身流千光明項背皆圓光復想心月輪亦有寶蓮花
以是能堅固無動觀已身為離諸妄想誦此密言曰
唵你哩（二合）[illegible]囉怛娜跋囉（二合）鉢
娜麼（二合）怛[illegible]摩訶（二合）麼[illegible]
唵薩婆怛他揭多[illegible]跋囉（二合）
鉢娜麼（二合）[illegible]
以此法加持[illegible]進力屈如寶印心額喉頂
施主靜塞軍節度使知慈州軍州事劉慶餘　妻耶律氏

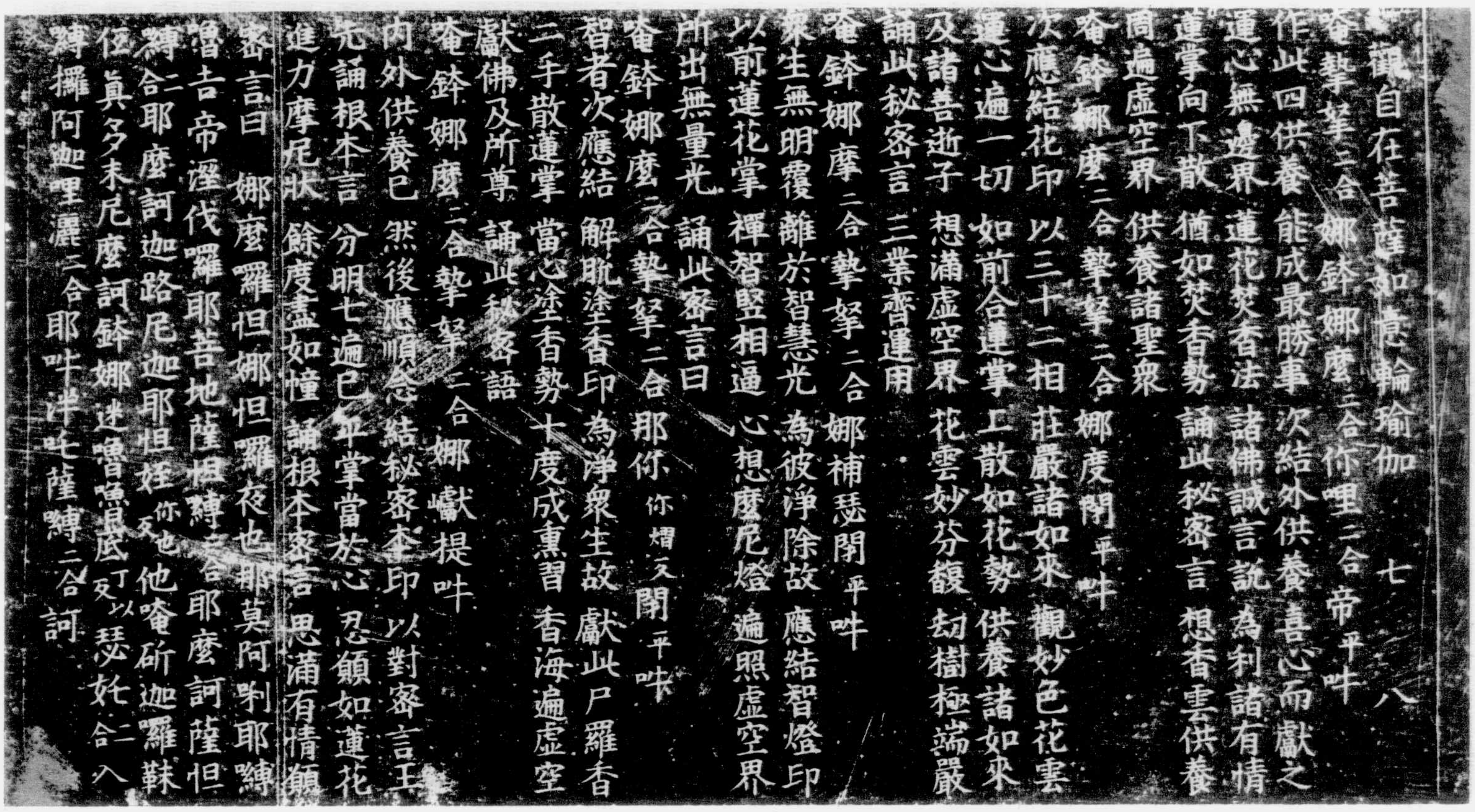
塔下二八三七



觀自在菩薩如意輪瑜伽　五　八
吽字想於心　怛囉安於額　紇哩當喉上　惡字當於頂
猶布此想故　此身如金剛　復誦此密語　蓮花語為聲
唵囉怛娜跋囉（二合）達麼紇哩（二合）
次應結灌頂　智者合蓮掌　進力如寶形　禪智開相遠
置額誦密語　心想佛灌頂
唵鉢娜麼（二合）苾哩俱胝多（一）致囉怛娜鉢娜麼
（三合）避（入）曬窮羅阿避詵（去）者鉿怛洛
徐徐前下散　想垂白帶勢　誦此妙言曰
即以此妙印　二手分兩邊　如繫蓮花鬘
向腰及兩膝　漸上遶頸後　從頸復當喉　復於頭後遶
次當結甲鎧　二手蓮花形　從心遶向背　從背當臍遶
唵鉢娜麼（二合）麼鎵（平）鉿紇哩怛洛
還來至額上　却於頂後遶　徐徐前下散　誦此祕密言
唵阿婆曳（平）鉢娜麼（二合）迦（撿）縛制（平）滿馱羅
訖灑（二合）鉿吽（合口引）唅（平）
為喜諸佛故　應拍蓮花印　二手結蓮掌　妙拍令歡喜
密言曰　唵鉢娜麼（二合）覩使穀（引）
想於已身前　觀紇哩字門　變為蓮花王　中有紇哩字
怛囉安兩邊　為金剛寶蓮　共變為所尊　持真多妙寶
如前已身觀　今所觀亦然　為令體無二　次作呼召法
十度未敷蓮　進力如鉤勢　即誦此密言　應為蓮花音
唵鉢娜麼（二合）摯拏那（二合下同）曩（張口引）句捨
吽（合口引）
行者既召已　次當結索印　如前合蓮掌　進力拄如環
此名蓮花索　能滿諸意願　應誦此密語　召入於智身
唵鉢娜麼（二合）至摯那阿毋伽跛捨吽（合口引）
既入於智身　為令無傾動　復當結蓮鎖　應作決定心



觀自在菩薩如意輪瑜伽　六　八
如前合蓮掌　進禪捻如環　力智亦復然　相結如鉤鎖
唵鉢娜麼（二合）至摯娜塞怖（二合）吒吽
為令妙歡喜　結蓮花鈴印　當以蓮花捧　禪智入掌中
進力如環住　誦此祕密語
唵至摯娜鉢娜麼（二合）阿尾捨耶吽
次當誦蓮花　百字祕密言　捧獻閼伽水　以欝金白檀
龍腦兼諸花　兩手捧供養
唵鉢娜麼（二合）薩怛嚩（二合）三摩也（平）麼努播羅
去也（平）鉢娜麼（二合）薩怛嚩（二合）帝尾（二合）努波底
瑟奼（二合）你哩（二合）摯護（二合）寐（平）婆嚩素覩瑟
諭（二合）寐婆嚩阿努囉矩覩寐婆嚩素補瑟
諭（二合）寐婆嚩薩婆悉地弭異（二合）鉢囉也磋
（昌哥反）薩婆羯麼素者迷止多室唎（二合）藥矩
路（三合）吽（合口引）訶（去下同）訶訶訶穀婆伽梵薩婆怛
他蘗多鉢娜麼（二合）麼寐悶者（平）鉢娜弭（二合）
婆嚩摩訶三麼也薩怛嚩（二合）紇哩（二合）
次以內外供　供養蓮花王　所謂內供養　芙蓉掌當心
禪智並申直　名為蓮花喜　應誦此密言
唵摯拏（二合）那鉢娜麼（二合）囉細（引）吽
次結花鬘印　以此而供養　不易前喜印　二手捧向前
想種種寶鬘　遍滿虛空界　密言曰
唵摯拏（二合）娜鉢娜麼（二合）麼鎵吽
次應以歌印　奉獻智蓮者　復以前妙印　屈掌拄諸度
從臍漸至口　散下如寫勢　想緊那羅音　供養諸聖者
密言曰　唵摯拏（二合）那鉢娜麼（二合）儗（研以反）帝（平）吽
次應結舞印　前印左右旋　合芙蓉妙掌　安於頂上散
由是四供養　能獲大神通　密言曰
施主靜江軍節度使知慈州軍州事劉　慶餘　妻耶律氏



觀自在菩薩如意輪瑜伽　七八

唵摯拏（二合）娜鉢娜麼（二合）你哩（二合）帝（平）吽

作此四供養能成最勝事次結外供養喜心而獻之

運心無邊界蓮花焚香法諸佛誠言說為利諸有情

蓮掌向下散猶如焚香勢誦此秘密言想香雲供養

周遍虛空界供養諸聖衆

唵鉢娜麼（二合）摯拏（二合）娜度閉（平）吽

次應結花印以三十二相莊嚴諸如來觀妙色花雲

運心遍一切如前合蓮掌上散如花勢供養諸如來

及諸善逝子想滿虛空界花雲妙芬馥劫樹極端嚴

誦此秘密言三業齊運用

唵鉢娜摩（二合）摯拏（二合）娜補瑟閉（平）吽

衆生無明覆離於智慧光為彼淨除故應結智燈印

以前蓮花掌禪智豎相逼心想麼尼燈遍照虛空界

所出無量光誦此密言曰

唵鉢娜麼（二合）摯拏（二合）那你（你熠反）閉（平）吽

智者次應結解脫塗香印為淨衆生故獻此尸羅香

二手散蓮掌當心塗香勢七度成熏習香海遍虛空

獻佛及所尊誦此秘密語

唵鉢娜麼（二合）摯拏（二合）娜巘提吽

內外供養已然後應順念結秘密本印以對密言王

先誦根本言分明七遍已平掌當於心忍願如蓮花

進力摩尼狀餘度盡如幢誦根本密言思滿有情願

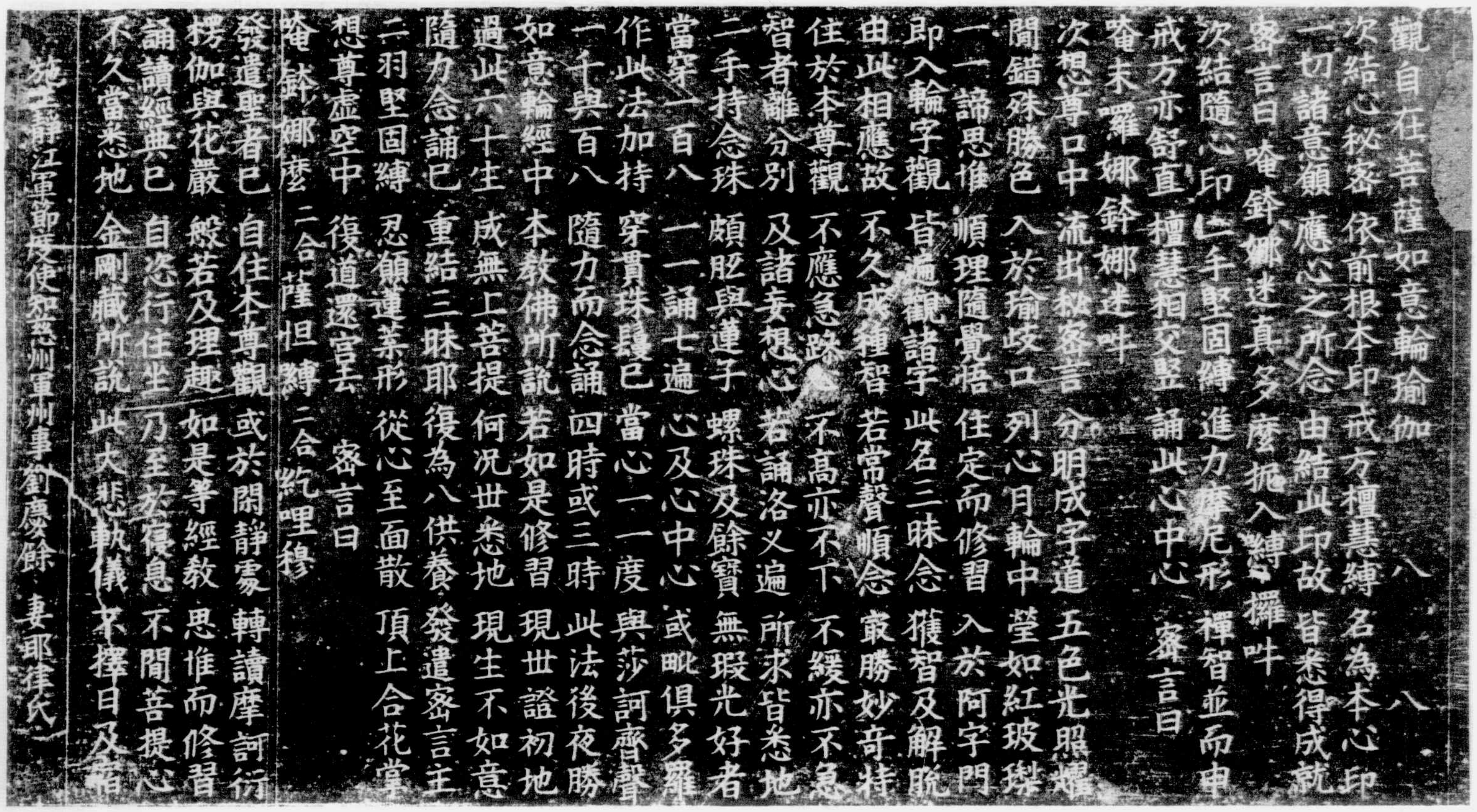
密言曰　娜麼羅怛娜怛羅夜也那莫阿唎耶嚩

嚕吉帝溼伐囉耶菩地薩怛嚩（二合）耶摩訶薩怛

嚩（二合）耶摩訶迦路尼迦耶怛姪（你也反）他唵斫迦囉韈

伭眞多末尼麼訶鉢娜迷嚕嚕底（丁以反）瑟姹（二合）入

嚩攞阿迦哩灑（二合）耶吽泮吒薩嚩（二合）訶



觀自在菩薩如意輪瑜伽　八八

次結心秘密依前根本印戒方檀慧縛名為本心印

一切諸意願應心之所念由結此印故皆悉得成就

密言曰唵鉢娜迷真多麼抳入嚩攞吽

次結隨心印二手堅固縛進力摩尼形禪智並而申

戒方亦舒直檀慧相交豎誦此心中心密言曰

唵末囉娜鉢娜迷吽

次想尊口中流出秘密言分明成字道五色光照耀

間錯殊勝色入於瑜伽口列心月輪中瑩如紅玻瓈

一一諦思惟順理隨覺悟住定而修習入於阿字門

即入輪字觀皆遍觀諸字此名三昧念獲智及解脫

由此相應故不久成種智若常聲順念最勝妙奇特

住於本尊觀不應急躁不高亦不下不緩亦不急

智者離分別及諸妄想心若誦洛叉遍所求皆悉地

二手持念珠頗胝與蓮子螺珠及餘寶無瑕光好者

當穿一百八一一誦七遍心及心中心或毗俱多羅

作此法加持穿貫珠鬘已當心一一度與莎訶齊聲

一千與百八隨力而念誦四時或三時此法後夜勝

如意輪經中本教佛所說若如是修習現世證初地

過此六十生成無上菩提何況世悉地現生不如意

隨力念誦已重結三昧耶復為八供養發遣密言主

二羽堅固縛忍願蓮葉形從心至面散頂上合花掌

想尊虛空中復道還宮去　密言曰

唵鉢娜麼（二合）薩怛嚩（二合）紇哩穆

發遣聖者已自住本尊觀或於閑靜處轉讀摩訶衍

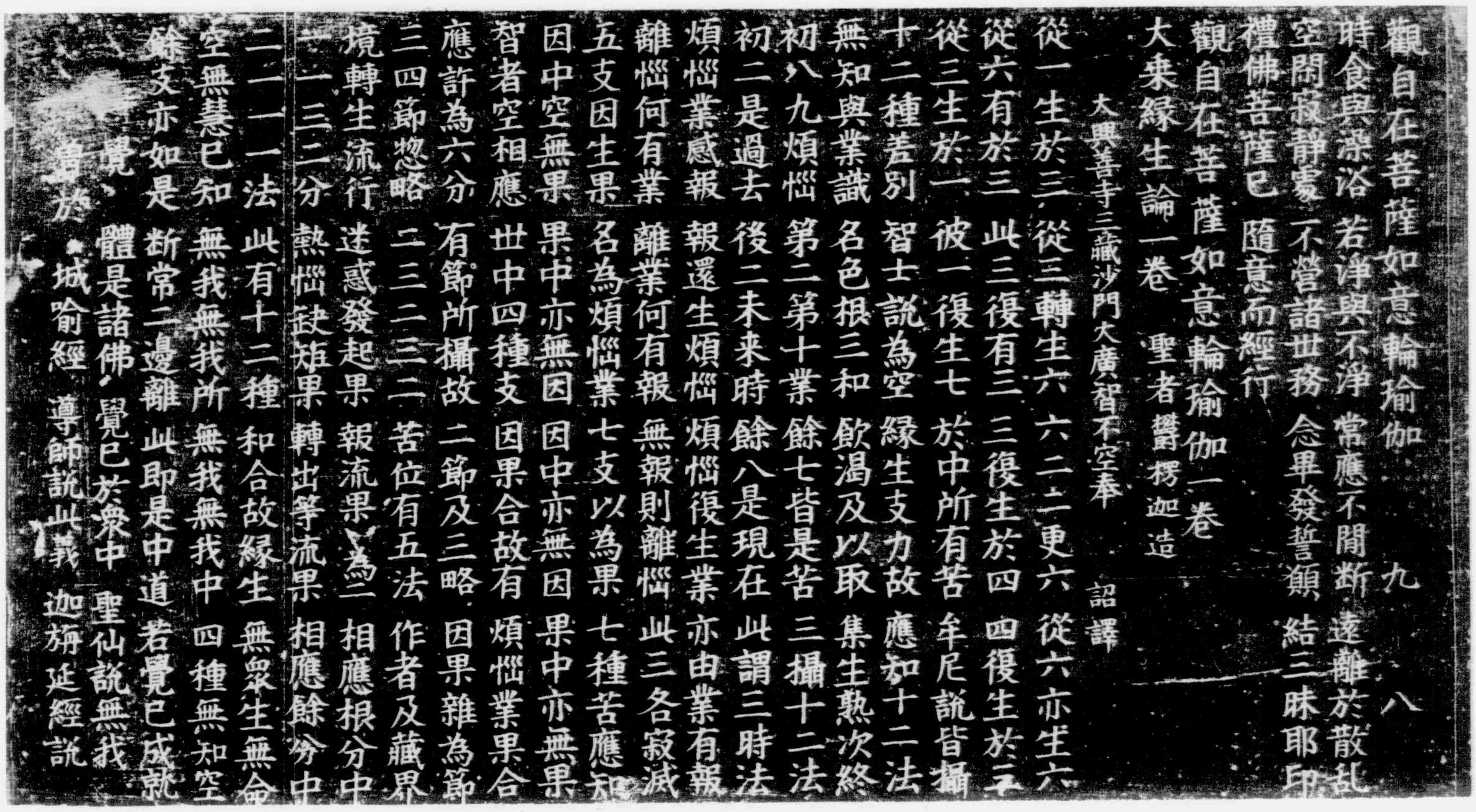
楞伽與花嚴般若及理趣如是等經教思惟而修習

誦讀經典已自恣行住坐乃至於寢息不間菩提心

不久當悉地金剛藏所說此大悲軌儀不擇日及宿

施主靜江軍節度使知懿州軍州事劉慶餘　妻耶律氏

塔下二七九六

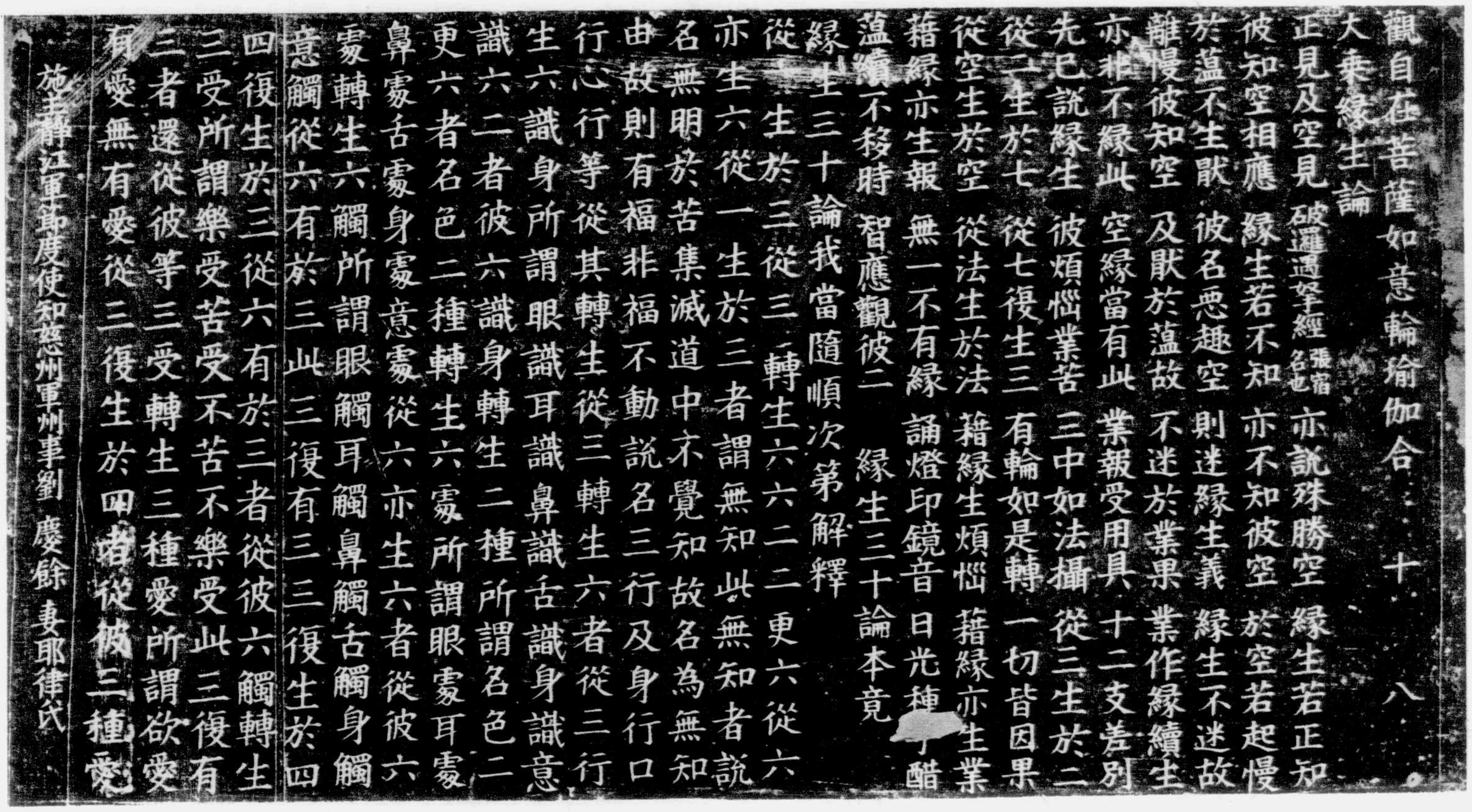


觀自在菩薩如意輪瑜伽 九 八
時食與澡浴 若淨與不淨 常應不間斷 遠離於散乱
空閑寂靜處 不營諸世務 念畢發誓願 結三昧耶印
禮佛菩薩已 隨意而經行
觀自在菩薩如意輪瑜伽一卷

大乘緣生論一卷 聖者鬱楞迦造

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

從一生於三 從三轉生六 六二二更六 從六亦生六
從六有於三 此三復有三 三復生於四 四復生於三
從三生於一 彼一復生七 於中所有苦 牟尼說皆攝
十二種差別 智士說為空 緣生支力故 應知十二法
無知與業識 名色根三和 飲渴及以取 集生熟次終
初八九煩惱 第二第十業 餘七皆是苦 三攝十二法
初二是過去 後二未來時 餘八是現在 此謂三時法
煩惱業感報 報還生煩惱 煩惱復生業 亦由業有報
離惱何有業 離業何有報 無報則離惱 此三各寂滅
五支因生果 名為煩惱業 七支以為果 七種苦應知
因中空無果 果中亦無因 因中亦無因 果中亦無果
智者空相應 世中四種支 因果合故有 煩惱業果合
應許為六分 有節所攝故 二節及三略 因果雜為節
三四節惣略 二三二三二 苦位有五法 作者及藏界
境轉生流行 迷惑發起果 報流果為二 相應根分中
一一三二分 熱惱鈌矩果 轉出等流果 相應餘分中
一一一一法 此有十二種 和合故緣生 無眾生無命
空無慧已知 無我無我所 無我無我中 四種無知空
餘支亦如是 斷常二邊離 此即是中道 若覺已成就
覺 體是諸佛 覺已於眾中 聖仙說無我
曾於 城喻經 導師說此義 迦旃延經說



觀自在菩薩如意輪瑜伽合 十 八

大乘緣生論

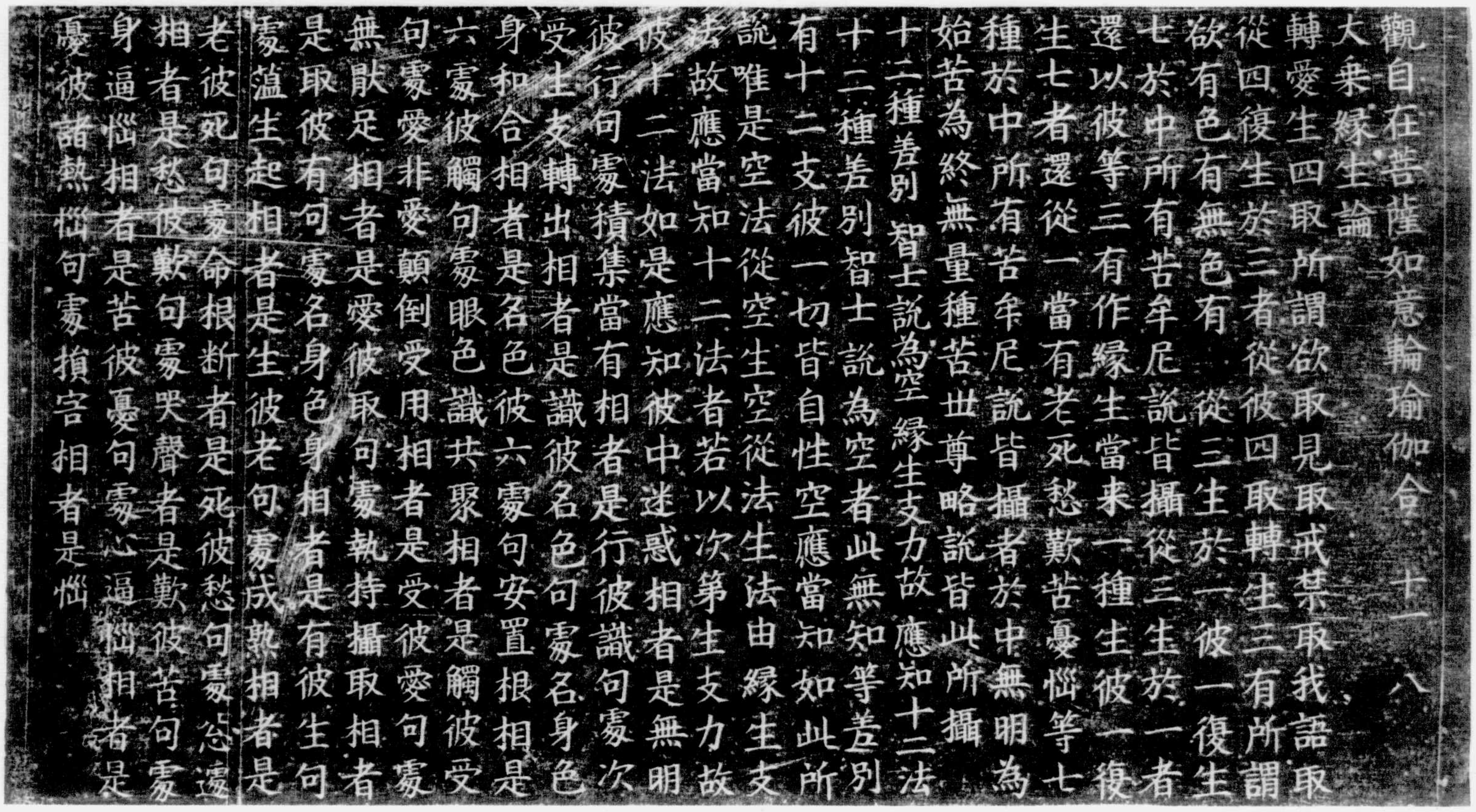
正見及空見 破邏遇拏經（張宿名也） 亦說殊勝空 緣生若正知
彼知空相應 緣生若不知 亦不知彼空 於空若起慢
於蘊不生猒 彼名惡趣空 則迷緣生義 緣生不迷故
離慢彼知空 及猒於蘊故 不迷於業果 業作緣續生
亦非不緣此 空緣當有此 業報受用具 十二支差別
先已說緣生 彼煩惱業苦 三中如法攝 從三生於二
從二生於七 從七復生三 有輪如是轉 一切皆因果
從空生於空 從法生於法 藉緣生煩惱 藉緣亦生業
藉緣亦生報 無一不有緣 誦燈印鏡音 日光種子醋
蘊續不移時 智應觀彼二 緣生三十論本竟

緣生三十論 我當隨順次第解釋

從一生於三 從三轉生六 六二二更六 從六亦生六 從一生於三者 謂無知 此無知者說名無明 於苦集滅道中不覺知 故名為無知 由故則有福非福不動 說名三行 及身行口行心行等 從其轉生 從三轉生六者 從三行生六識身 所謂眼識耳識鼻識舌識身識意識 六二者 彼六識身轉生二種 所謂名色 二更六者 名色二種轉生六處 所謂眼處耳處鼻處舌處身處意處 從六亦生六者 從彼六處轉生六觸 所謂眼觸耳觸鼻觸舌觸身觸意觸 從六有於三 此三復有三 三復生於四 四復生於三 從六有於三者 從彼六觸轉生三受 所謂樂受苦受不苦不樂受 此三復有三者 還從彼等三受轉生三種愛 所謂欲愛有愛無有愛 從三復生於四者 從彼三種愛

施主靜江軍節度使知慈州軍州事劉 慶餘 妻耶律氏

塔下二八三八



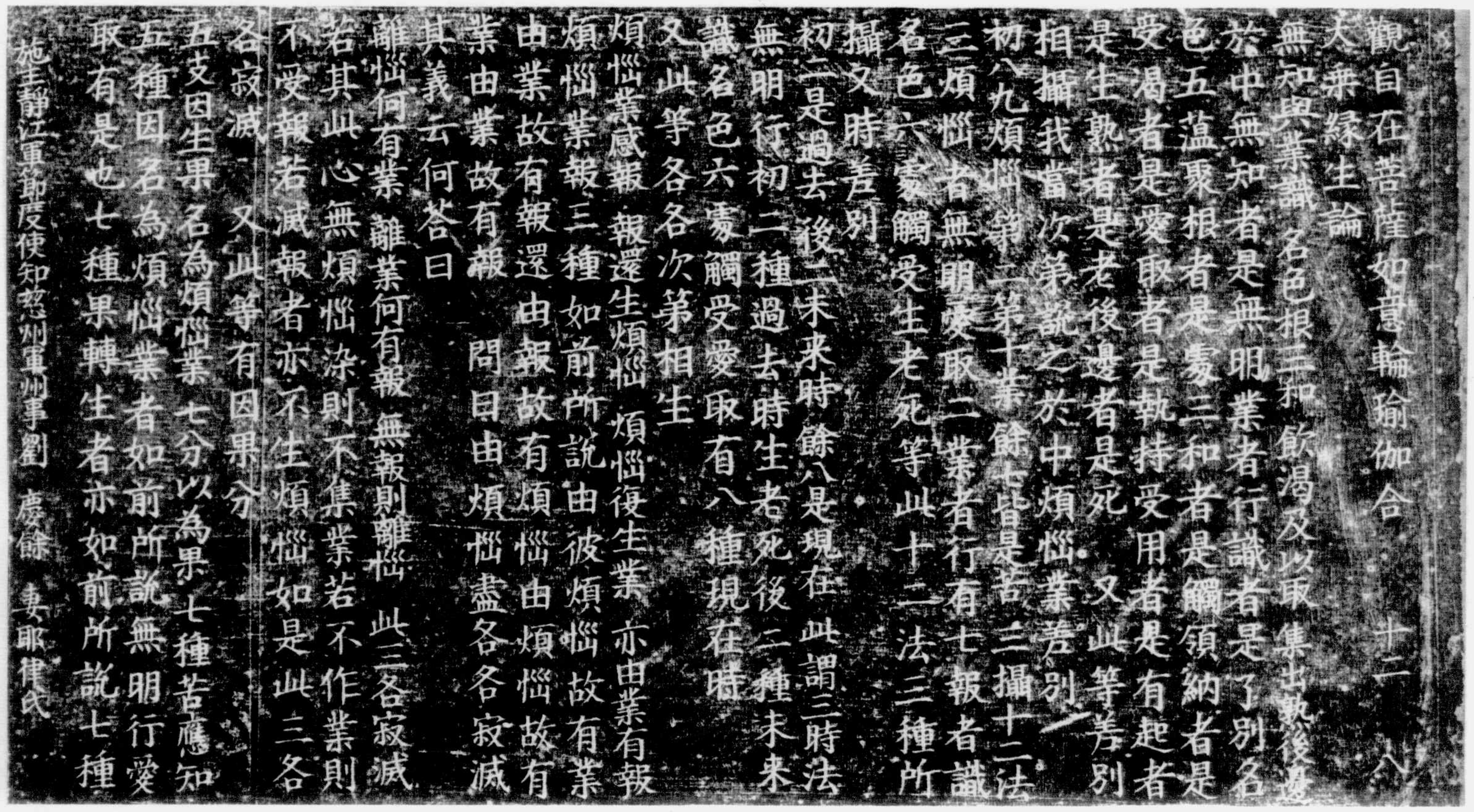
觀自在菩薩如意輪瑜伽合 十一 八

大乘緣生論

轉愛生四取所謂欲取見取戒禁取我語取從四復生於三者從彼四取轉生三有所謂欲有色有無色有 從三生於一彼一復生七於中所有苦牟尼說皆攝從三生於一者還以彼等三有作緣生當來一種生彼一復生七者還從一當有老死愁歎苦憂惱等七種於中所有苦牟尼說皆攝者於中無明為始苦為終無量種苦世尊略說皆此所攝

十二種差別 智士說為空 緣生支力故 應知十二法

十二種差別智士說為空者此無知等差別有十二支彼一切皆自性空應當知如此所說唯是空法從空生空從法生法由緣生支法故應當知十二法者若以次第生支力故彼十二法如是應知彼中迷惑相者是無明彼行句處積集當有相者是行彼識句處次受生支轉出相者是識彼名色句處名身色身和合相者是名色彼六處句安置根相是六處彼觸句處眼色識共聚相者是觸彼受句處愛非愛顛倒受用相者是受彼愛句處無猒足相者是愛彼取句處執持攝取相者是取彼有句處名身色身相者是有彼生句處蘊生起相者是生彼老句處成熟相者是老彼死句處命根斷者是死彼愁句處怨還相者是愁彼歎句處哭聲者是歎彼苦句處身逼惱相者是苦彼憂句處心逼惱相者是憂彼諸熱惱句處損害相者是惱



觀自在菩薩如意輪瑜伽合 十二 八

大乘緣生論

無知與業識 名色根三和 飲渴及以取 集出熟後邊

於中無知者是無明業者行識者是了別名色五蘊聚根者是處三和者是觸領納者是受渴者是愛取者是執持受用者是有起者是生熟者是老後邊者是死 又此等差別相攝我當次第說之於中煩惱業差別

初八九煩惱 第二第十業 餘七皆是苦 三攝十二法

三煩惱者無明愛取二業者行有七報者識名色六處觸受生老死等此十二法三種所攝又時差別

初二是過去 後二未来時 餘八是現在 此謂三時法

無明行初二種過去時生老死後二種未来識名色六處觸受愛取有八種現在時又此等各各次第相生

煩惱業感報 報還生煩惱 煩惱復生業 亦由業有報

煩惱業報三種如前所說由彼煩惱故有業由業故有報還由報故有煩惱由煩惱故有業由業故有報 問曰由煩惱盡各各寂滅其義云何答曰

離惱何有業 離業何有報 無報則離惱 此三各寂滅

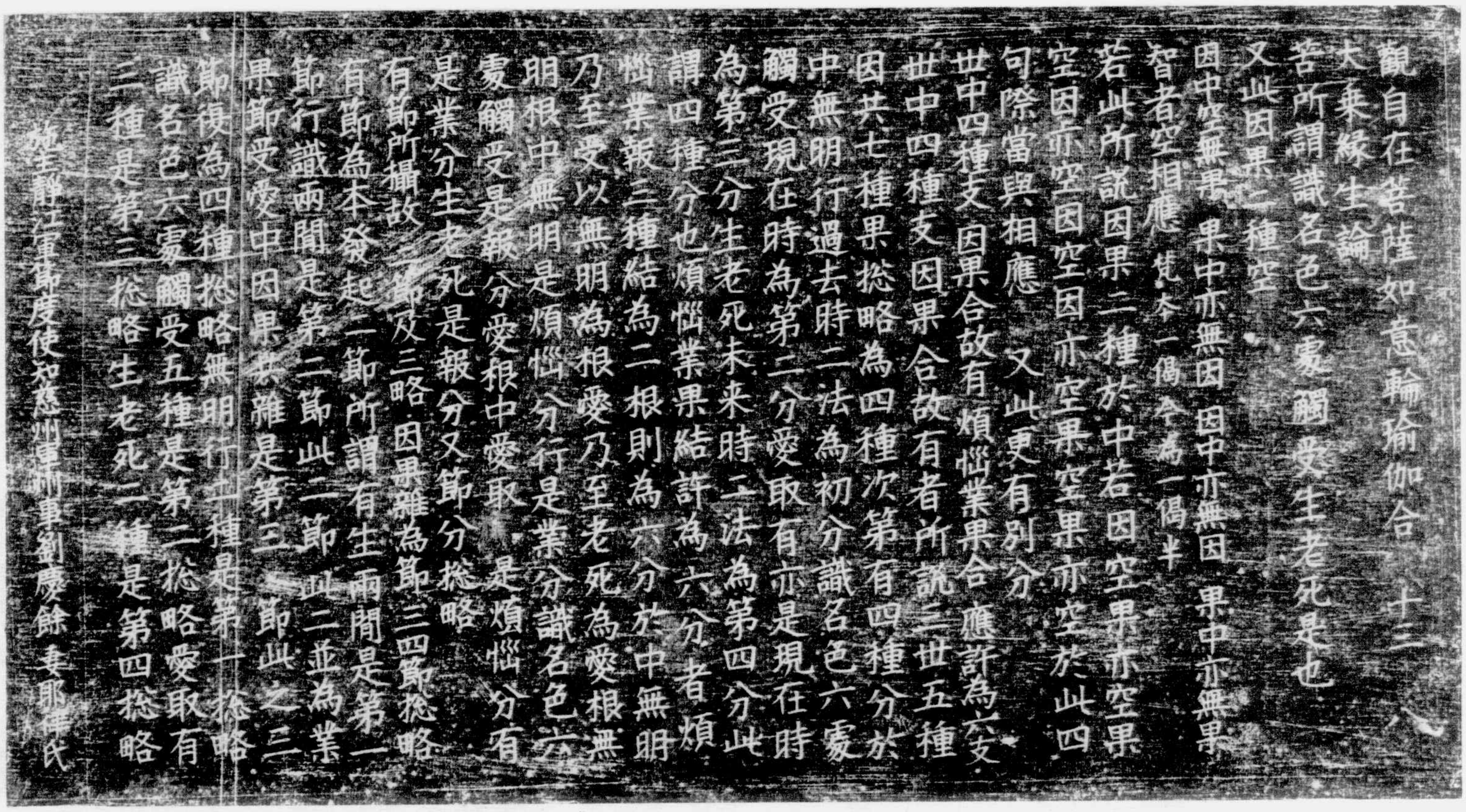
若其此心無煩惱染則不集業若不作業則不受報若滅報者亦不生煩惱如是此三各各寂滅 又此等有因果分

五支因生果 名為煩惱業 七分以為果 七種苦應知

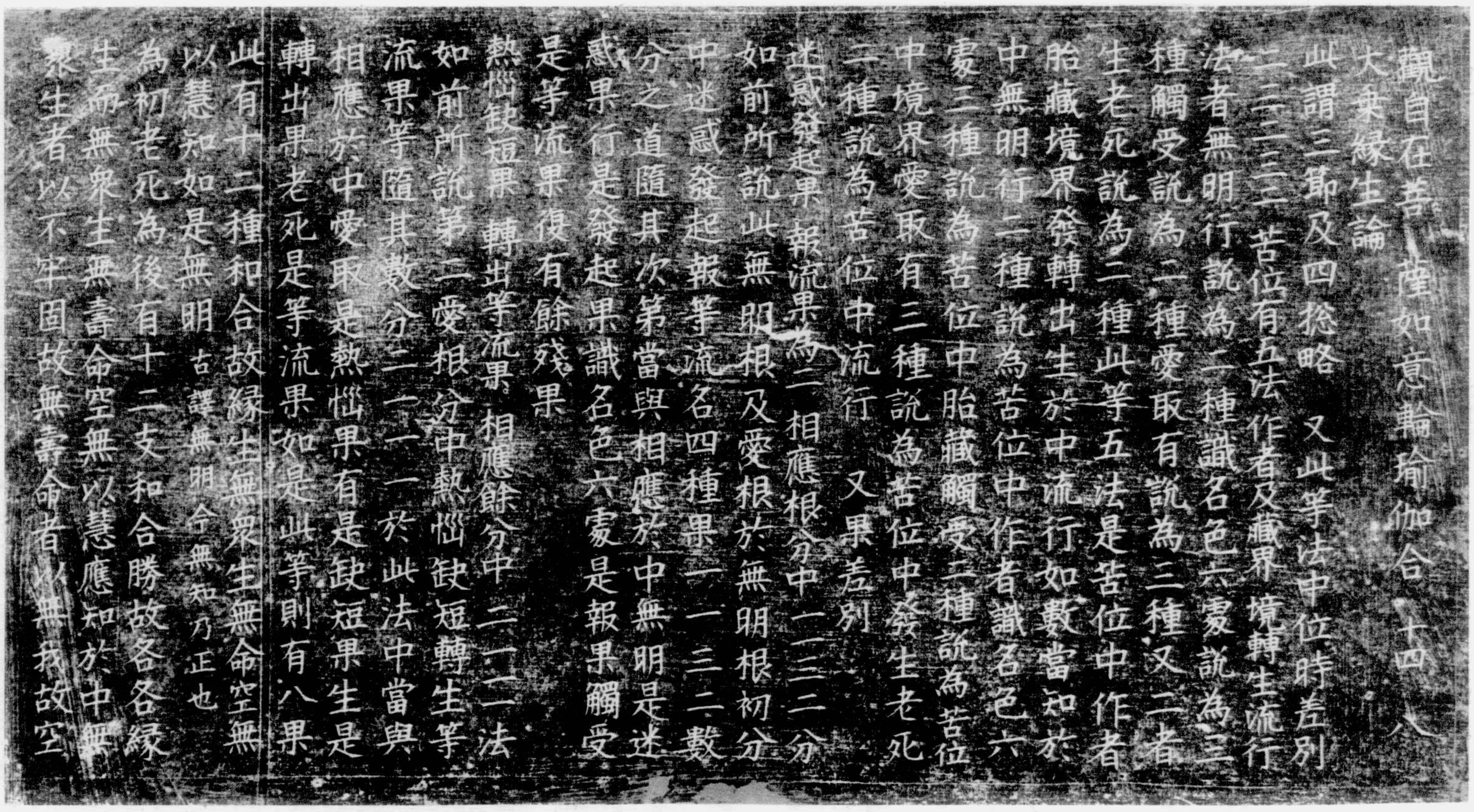
五種因名為煩惱業者如前所說無明行愛取有是也七種果轉生者亦如前所說七種

施主靜江軍節度使知慈州軍州事劉 慶餘 妻耶律氏

塔下二八〇六

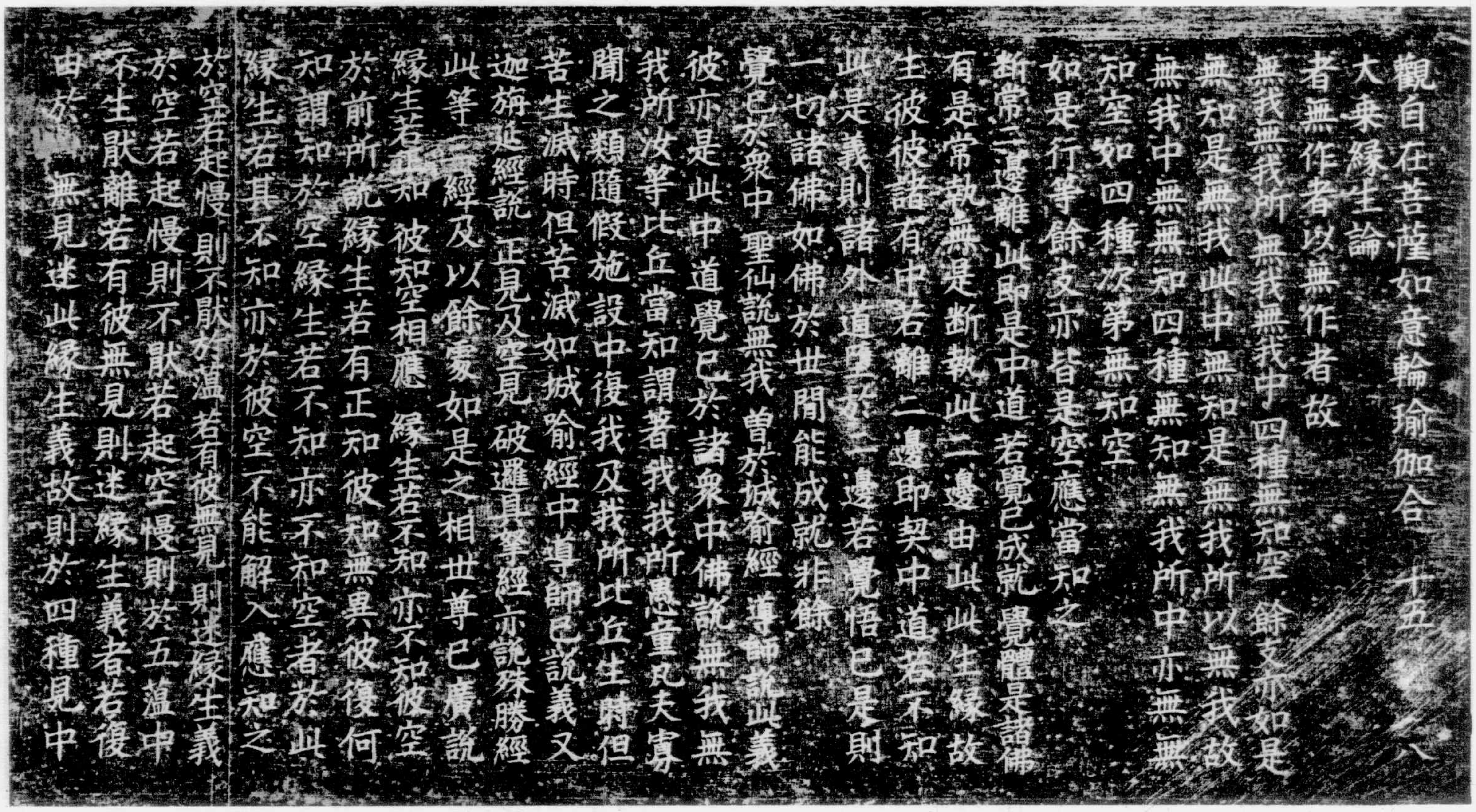


觀自在菩薩如意輪瑜伽合 十三 八
大乘緣生論
菩所謂識名色六處觸受生老死是也
又此因果二種空
因中空無果 果中亦無因 因中亦無因 果中亦無果
智者空相應（梵本一偈今為一偈半）
若此所說因果二種於中若因空果亦空果
空因亦空因空因亦空果空果亦空於此四
句際當與相應 又此更有別分
世中四種支因果合故有煩惱業果合應許為六支
世中四種支因果合故有者所說三世五種
因共七種果捴略為四種次第有四種分於
中無明行過去時二法為初分識名色六處
觸受現在時為第二分愛取有亦是現在時
為第三分生老死未来時二法為第四分此
謂四種分也煩惱業果結許為六分者煩
惱業報三種結為二根則為六分於中無明
乃至受以無明為根愛乃至老死為愛根無
明根中無明是煩惱分行是業分識名色六
處觸受是報分愛根中愛取是煩惱分有
是業分生老死是報分又節分捴略
有節所攝故二節及三略因果離為節三四節捴略
有節為本發起二節所謂有生兩間是第一
節行識兩間是第二節此二節此二並為業
果節受愛中因果共離是第三節此之三
節復為四種捴略無明行二種是第一捴略
識名色六處觸受五種是第二捴略愛取有
三種是第三捴略生老死二種是第四捴略
施主靜江軍節度使知慈州軍州事劉慶餘 妻耶律氏

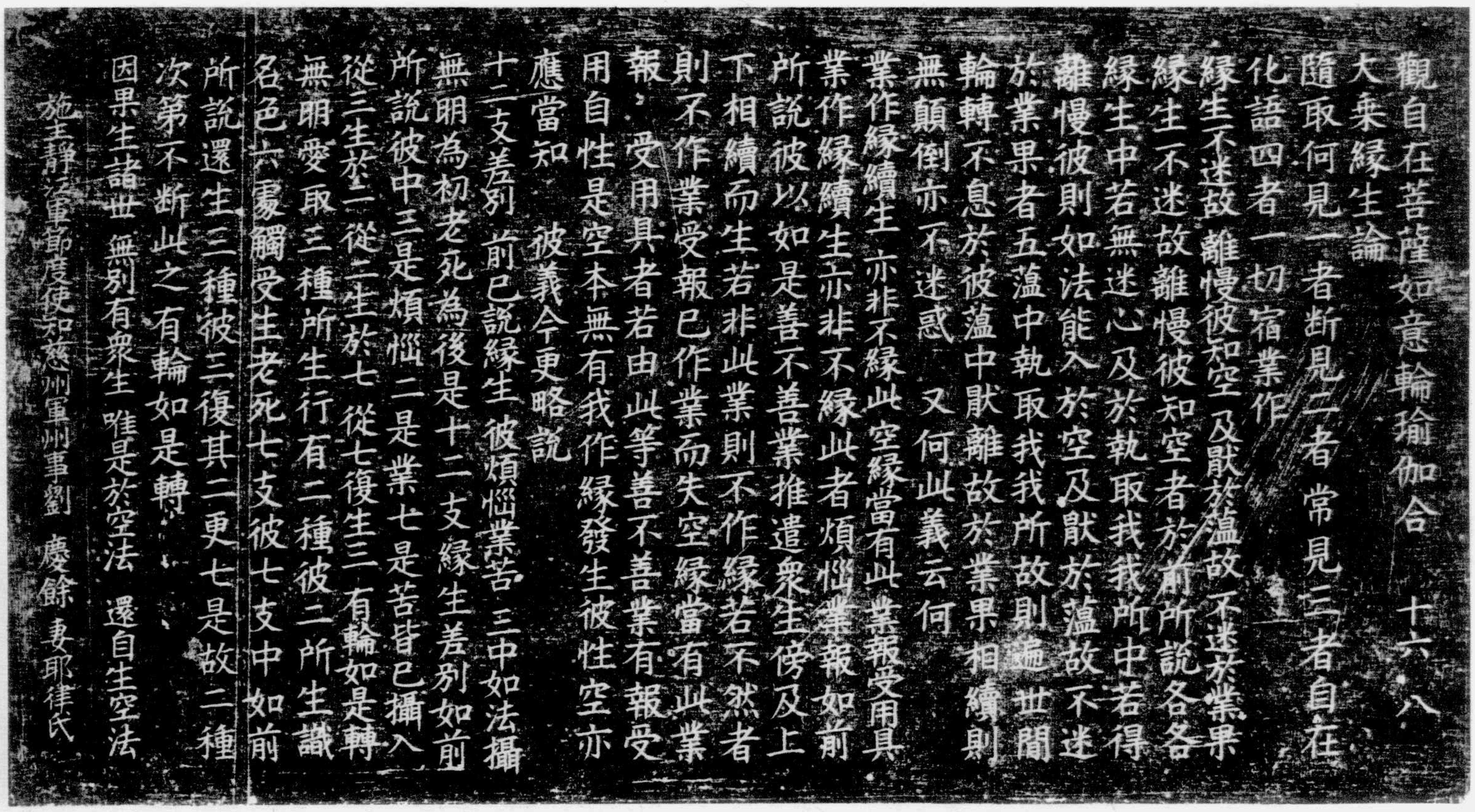


觀自在菩薩如意輪瑜伽合 十四 八
大乘緣生論
此謂三節及四捴略 又此等法中位時差別
二三二三二 苦位有五法作者及藏界境轉生流行
法者無明行說為二種識名色六處說為三
種觸受說為二種愛取有說為三種又二者
生老死說為二種此等五法是苦位中作者
胎藏境界發轉出生於中流行如數當知於
中無明行二種說為苦位中作者識名色六
處三種說為苦位中胎藏觸受二種說為苦位
中境界愛取有三種說為苦位中發生老死
二種說為苦位中流行 又果差別
迷惑發起果報流果為二相應根分中一一三二分
如前所說此無明根及愛根於無明根初分
中迷惑發起報等流名四種果一一三二數
分之道隨其次第當與相應於中無明是迷
惑果行是發起果識名色六處是報果觸受
是等流果復有餘殘果
熱惱缺短果轉出等流果相應餘分中二一一法
如前所說第二愛根分中熱惱缺短轉生等
流果等隨其數分二一一於此法中當與
相應於中愛取是熱惱果有是缺短果生是
轉出果老死是等流果如是此等則有八果
此有十二種和合故緣生無衆生無命空無
以慧知如是無明（古譯無明今無知乃正也）
為初老死為後有十二支和合勝故各各緣
生命無衆生無壽命空無以慧應知於中無
衆生者以不牢固故無壽命者以無我故空

塔下二七九五

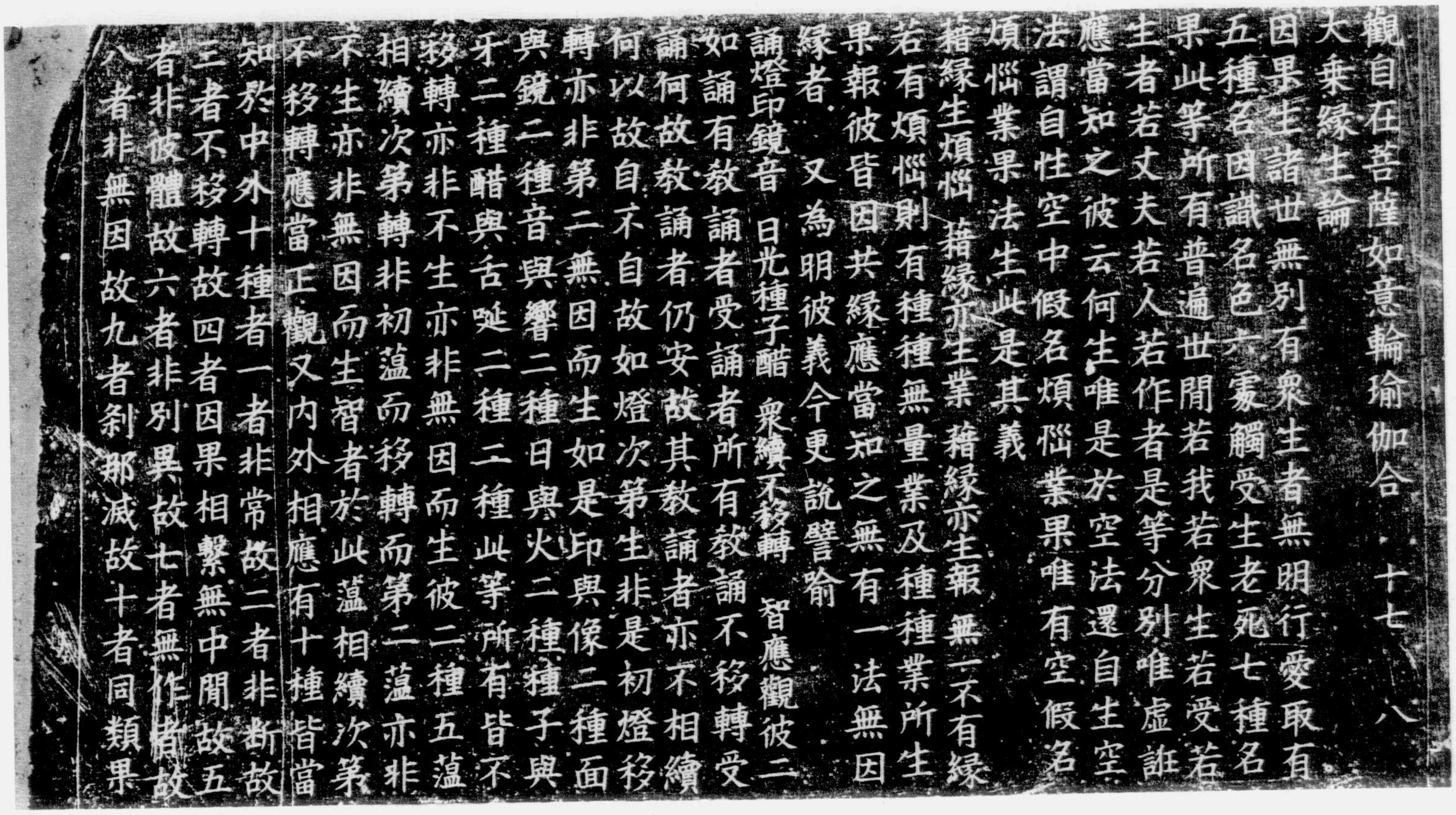


觀自在菩薩如意輪瑜伽合　十五　八
大乗緣生論
者無作者以無作者故
無我無我所無我無我中四種無知空　餘支亦如是
無知是無我此中無知是無我所以無我故
無我中無無知四種無知無我所中亦無無
知空如四種次第無知空
如是行等餘支亦皆是空應當知之
斷常二邊離此即是中道若覺已成就覺體是諸佛
有是常執無是斷執此二邊由此此生緣故
生彼彼諸有中若離二邊即契中道若不知
此是義則諸外道墮於二邊若覺悟已是則
一切諸佛如佛於世間能成就非餘
覺已於衆中　聖仙說無我　曾於城喻經　導師說此義
彼亦是此中道覺已於諸衆中佛說無我無
我所汝等比丘當知謂著我我所愚童凡夫寡
聞之類隨假施設中復我及我所比丘生時但
苦生滅時但苦滅如城喻經中導師已說義又
迦旃延經說　正見及空見　破邏具拏經　亦說殊勝經
此等一經及以餘處如是之相世尊已廣說
緣生若正知　彼知空相應　緣生若不知　亦不知彼空
於前所說緣生若有正知彼知無異彼復何
知謂知於空緣生若不知亦不知空者於此
緣生若其不知亦於彼空不能解入應知之
於空若起慢　則不猒於蘊　若有彼無見　則迷緣生義
於空若起慢則不猒若起空慢則於五蘊中
不生猒離若有彼無見則迷緣生義者若復
由於[illegible]無見迷此緣生義故則於四種見中



觀自在菩薩如意輪瑜伽合　十六・八
大乗緣生論
隨取何見一者斷見二者常見三者自在
化語四者一切宿業作
緣生不迷故　離慢彼知空　及猒於蘊故　不迷於業果
緣生不迷故離慢彼知空者於前所說各各
緣生中若無迷心及於執取我我所中若得
離慢彼則如法能入於空及猒於蘊故不迷
於業果者五蘊中執取我我所故則遍世間
輪轉不息於彼蘊中猒離故於業果相續則
無顛倒亦不迷惑　又何此義云何
業作緣續生　亦非不緣此　空緣當有此　業報受用具
業作緣續生亦非不緣此者煩惱業報如前
所說彼以如是善不善業推遣衆生傍及上
下相續而生若非此業則不作緣若不然者
則不作業受報已作業而失空緣當有此業
報受用具者若由此等善不善業有報受
用自性是空本無有我作緣發生彼性空亦
應當知　彼義今更略說
十二支差別　前已說緣生　彼煩惱業苦　三中如法攝
無明為初老死為後是十二支緣生差別如前
所說彼中三是煩惱二是業七是苦皆已攝入
從三生於二　從二生於七　從七復生三　有輪如是轉
無明愛取三種所生行有二種彼二所生識
名色六處觸受生老死七支彼七支中如前
所說還生三種彼三復其二更七是故二種
次第不斷此之有輪如是轉
因果生諸世　無別有衆生　唯是於空法　還自生空法
施主靜海軍節度使知慈州軍州事劉　慶餘　妻耶律氏

塔下二七九七



觀自在菩薩如意輪瑜伽合　十七　八

大乘緣生論

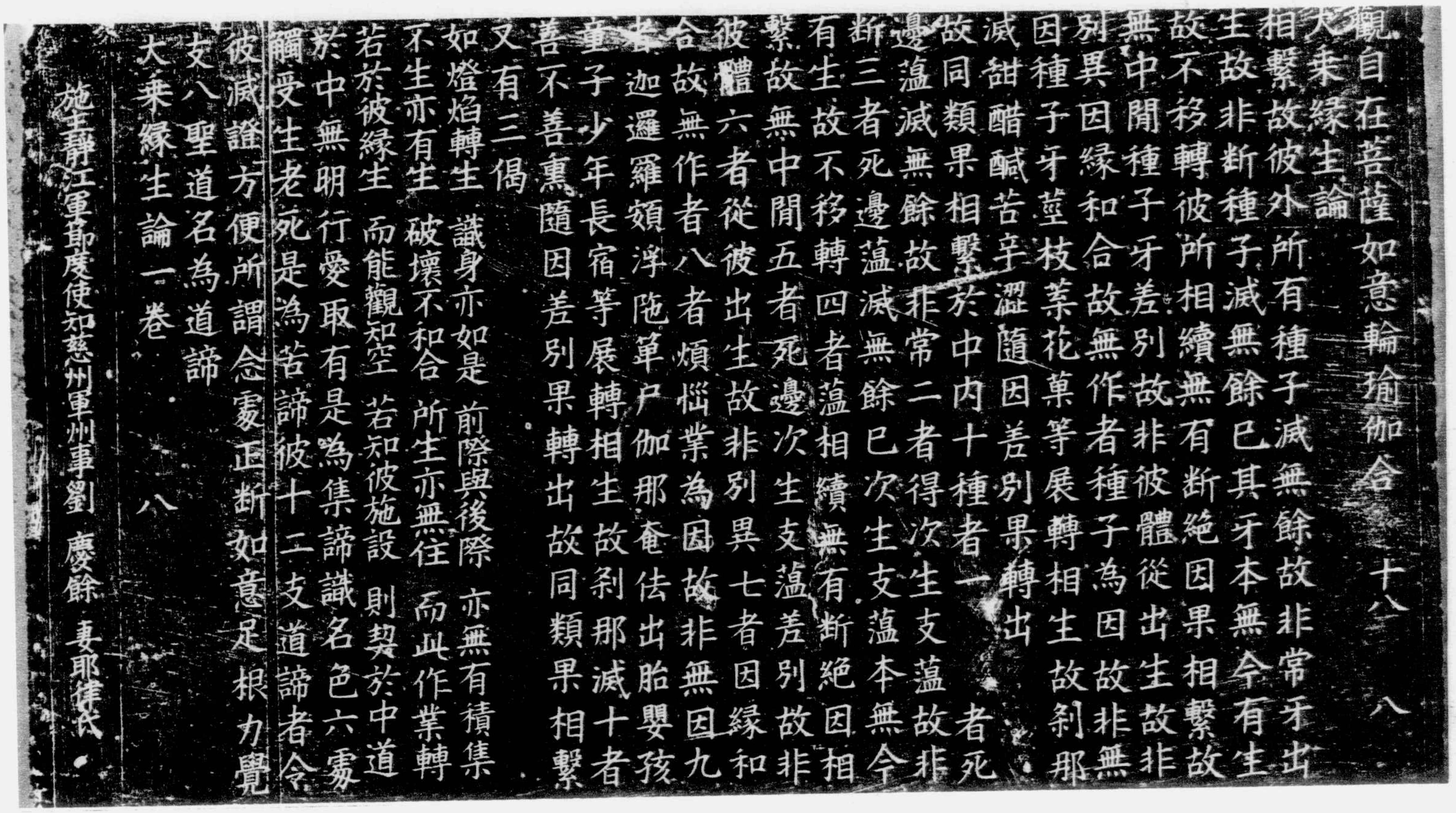
因果生諸世無別有衆生者無明行愛取有
五種名因識名色六處觸受生老死七種名
果此等所有普遍世間若我若衆生若受若
生者若丈夫若人若作者是等分別唯虛誑
應當知之彼云何生唯是於空法還自生空
法謂自性空中假名煩惱業果唯有空假名
煩惱業果法生此是其義

藉緣生煩惱　藉緣亦生業　藉緣亦生報　無一不有緣

若有煩惱則有種種無量業及種種業所生
果報彼皆因共緣應當知之無有一法無因
緣者．又為明彼義今更說譬喻

誦燈印鏡音　日光種子醋　衆續不移轉　智應觀彼二

如誦有教誦者受誦者所有教誦不移轉受
誦何故教誦者仍安故其教誦者亦不相續
何以故自不自故如燈次第生非是初燈移
轉亦非第二無因而生如是印與像二種面
與鏡二種音與響二種日與火二種種子與
牙二種醋與舌涎二種二種此等所有皆不
移轉亦非不生亦非無因而生彼二種五蘊
相續次第轉非初蘊而移轉而第二蘊亦非
不生亦非無因而生智者於此蘊相續次第
不移轉應當正觀又內外相應有十種皆當
知於中外十種者一者非常故二者非斷故
三者不移轉故四者因果相繫無中間故五
者非彼體故六者非別異故七者無作者故
八者非無因故九者剎那滅故十者同類果



觀自在菩薩如意輪瑜伽合　十八　八

大乘緣生論

相繫故彼外所有種子滅無餘故非常牙出
生故非斷種子滅無餘已其牙本無今有生
故不移轉彼所相續無有斷絕因果相繫故
無中間種子牙差別故非彼體從出生故非
別異因緣和合故無作者種子為因故非無
因種子牙莖枝葉花菓等展轉相生故剎那
滅甜醋鹹苦辛澀隨因差別果轉出
故同類果相繫於中內十種者一　者死
邊蘊滅無餘故非常二者得次生支蘊故非
斷三者死邊蘊滅無餘已次生支蘊本無今
有生故不移轉四者蘊相續無有斷絕因相
繫故無中間五者死邊次生支蘊差別故非
彼體六者從彼出生故非別異七者因緣和
合故無作者八者煩惱業為因故非無因九
者迦邏羅頞浮陀箄尸伽那奄佉出胎嬰孩
童子少年長宿等展轉相生故剎那滅十者
善不善熏隨因差別果轉出故同類果相繫

又有三偈

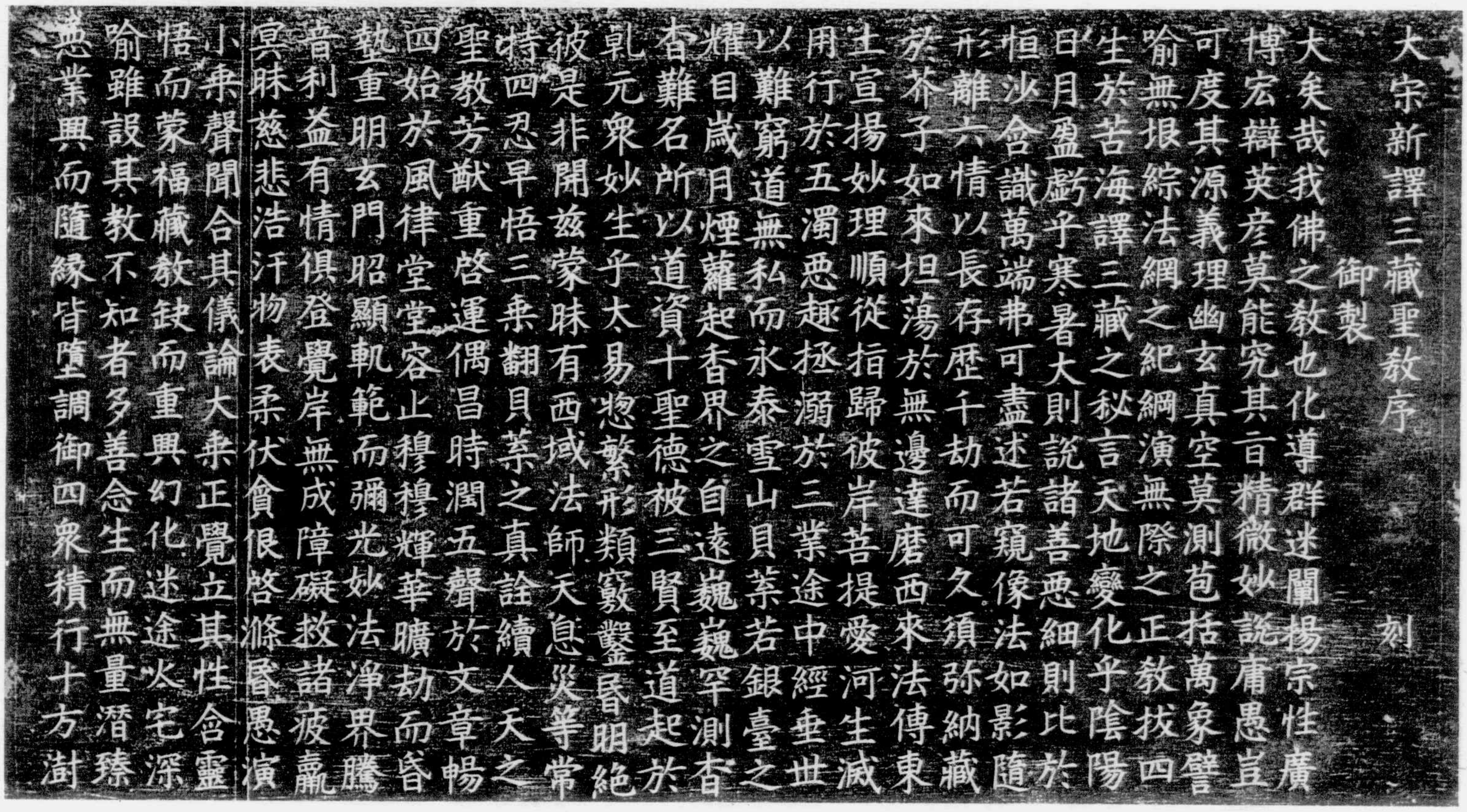
如燈焰轉生　識身亦如是　前際與後際　亦無有積集
不生亦有生　破壞不和合　所生亦無往　而此作業轉
若於彼緣生　而能觀知空　若知彼施設　則契於中道

於中無明行愛取有是為集諦識名色六處
觸受生老死是為苦諦彼十二支道諦者令
彼滅證方便所謂念處正斷如意足根力覺
支八聖道名為道諦

大乘緣生論一卷　八

施主靜江軍節度使知慈州軍州事劉　慶餘　妻耶律氏

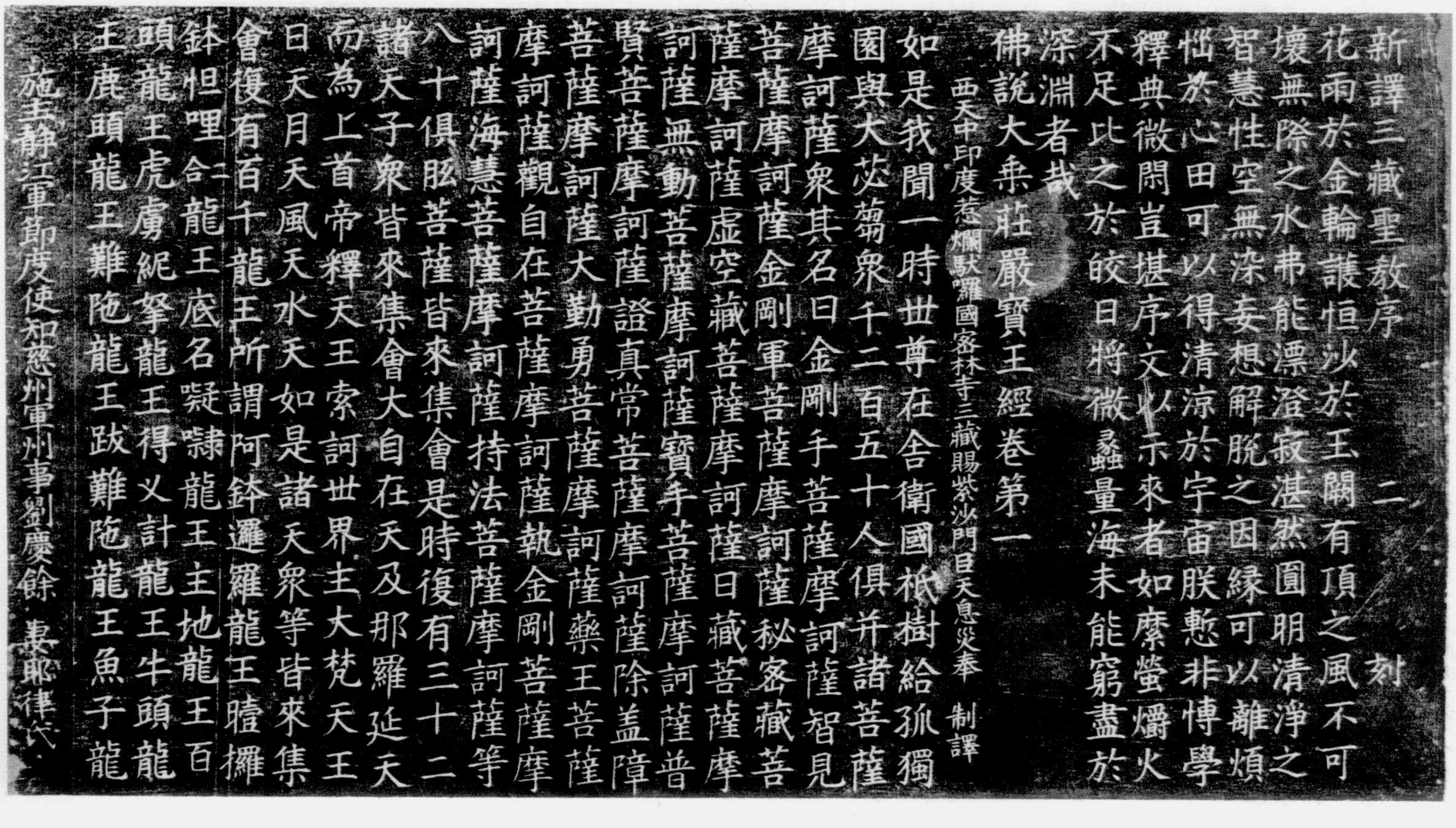
塔下二八四二



大宋新譯三藏聖教序　刻

御製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗性廣博宏辯英彦莫能究其旨精微妙説庸愚豈可度其源義理幽玄真空莫測苞括萬象譬喻無根綜法綱之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則説諸善惡細則比於恒沙含識萬端弗可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須弥納藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經垂世以難窮道無私而永泰雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道資十聖德被三賢至道起於乹元衆妙生乎太易惣繁形類竅鑒昏明絶彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乗翻貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙法淨界騰音利益有情俱登覺岸無成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物表柔伏貪很啓滌昏愚演小乗聲聞合其儀論大乗正覺立其性含靈悟而蒙福藏教鋟而重興幻化迷途火宅深喻雖設其教不知者多善念生而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調御四衆積行十方澍



新譯三藏聖教序　二　刻

花雨於金輪護恒沙於王闕有頂之風不可壞無際之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之智慧性空無染妄想解脫之因緣可以離煩惱於心田可以得清涼於宇宙朕懃非博學釋典微開豈堪序文以示來者如縻螢爝火不足比之於皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵者哉

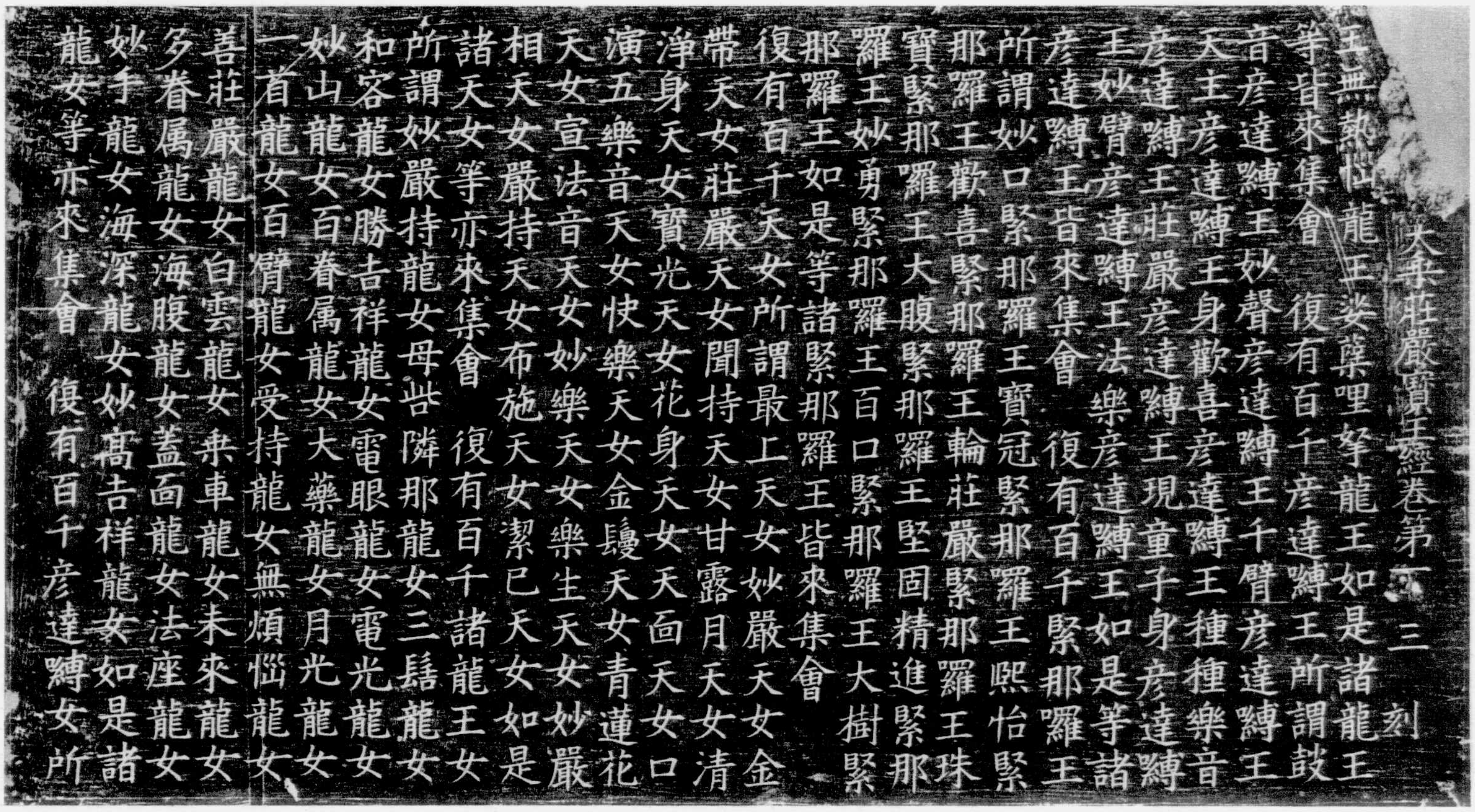
佛說大乗莊嚴寶王經卷第一

西天中印度惹爛馱囉國密林寺三藏賜紫沙門臣天息災奉　制譯

如是我聞一時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱并諸菩薩摩訶薩衆其名曰金剛手菩薩摩訶薩智見菩薩摩訶薩金剛軍菩薩摩訶薩秘密藏菩薩摩訶薩虛空藏菩薩摩訶薩日藏菩薩摩訶薩無動菩薩摩訶薩寶手菩薩摩訶薩普賢菩薩摩訶薩證真常菩薩摩訶薩除蓋障菩薩摩訶薩大勤勇菩薩摩訶薩藥王菩薩摩訶薩觀自在菩薩摩訶薩執金剛菩薩摩訶薩海慧菩薩摩訶薩持法菩薩摩訶薩等八十俱胝菩薩皆來集會是時復有三十二諸天子衆皆來集會大自在天及那羅延天而為上首帝釋天王索訶世界主大梵天王日天月天風天水天如是諸天衆等皆來集會復有百千龍王所謂阿鉢邏羅龍王瞎攞鉢怛哩（二合）龍王底名疑嚇龍王主地龍王百頭龍王虎膚絕拏龍王得乂計龍王牛頭龍王鹿頭龍王難陁龍王跋難陁龍王魚子龍

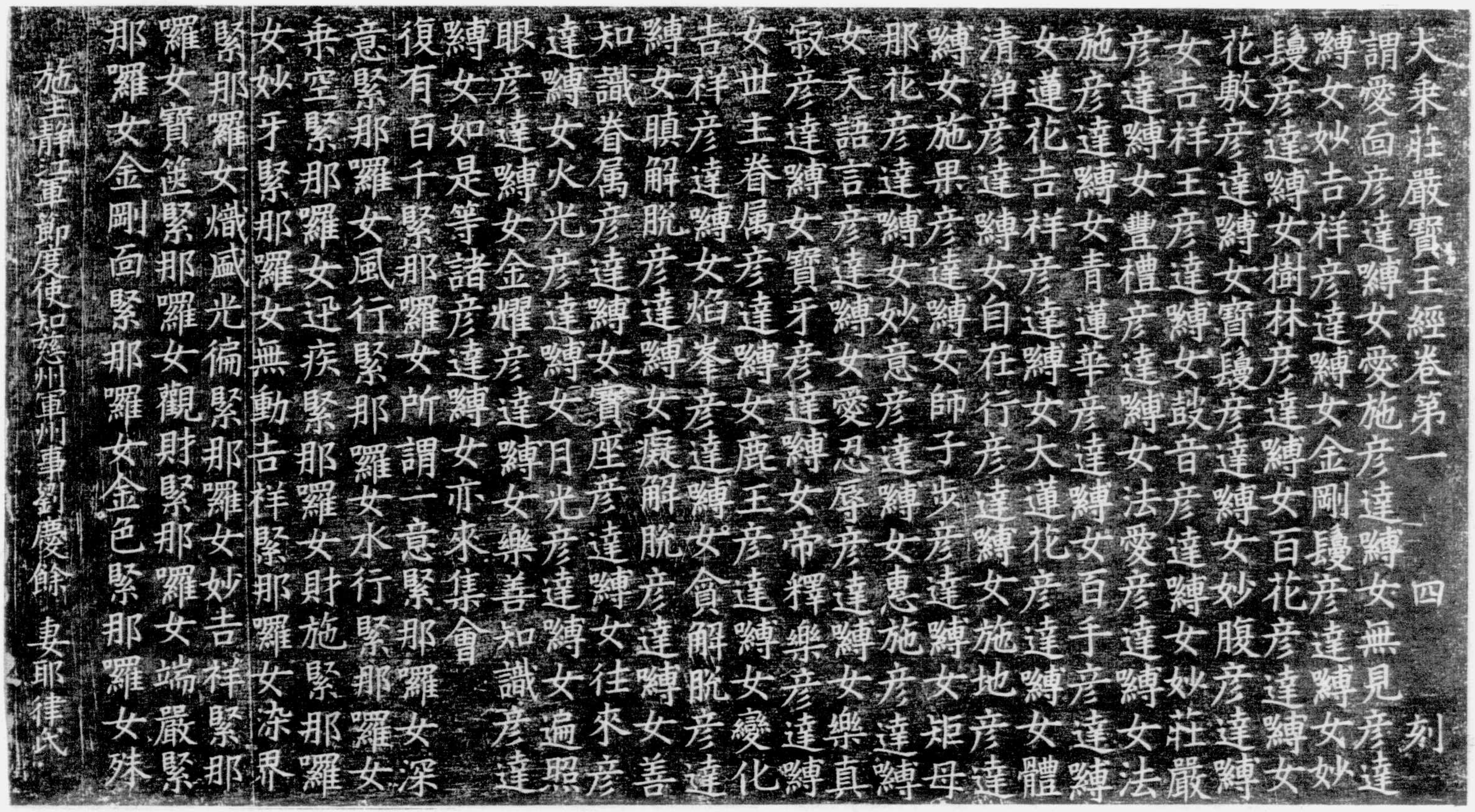
施主静江軍節度使知慈州軍州事劉慶餘　妻耶律氏

塔下八二七七



大乘莊嚴寶王經卷第一　三　刻

王無熱惱龍王娑蘖哩拏龍王如是諸龍王等皆來集會　復有百千彥達嚩王所謂鼓音彥達嚩王妙聲彥達嚩王千臂彥達嚩王天主彥達嚩王身歡喜彥達嚩王種種樂音彥達嚩王莊嚴彥達嚩王現童子身彥達嚩王妙臂彥達嚩王法樂彥達嚩王如是等諸彥達嚩王皆來集會　復有百千緊那羅王所謂妙口緊那羅王寶冠緊那羅王熙怡緊那羅王歡喜緊那羅王輪莊嚴緊那羅王珠寶緊那羅王大腹緊那羅王堅固精進緊那羅王妙勇緊那羅王百口緊那羅王大樹緊那羅王如是等諸緊那羅王皆來集會　復有百千天女所謂最上天女妙嚴天女金帶天女莊嚴天女聞持天女甘露月天女清淨身天女寶光天女花身天女天面天女口演五樂音天女快樂天女金鬘天女青蓮花天女宣法音天女妙樂天女樂生天女妙嚴相天女嚴持天女布施天女潔已天女如是諸天女等亦來集會　復有百千諸龍王女所謂妙嚴持龍女母呰隣那龍女三髻龍女和容龍女勝吉祥龍女電眼龍女電光龍女妙山龍女百眷屬龍女大藥龍女月光龍女一首龍女百臂龍女受持龍女無煩惱龍女善莊嚴龍女白雲龍女乘車龍女未來龍女多眷屬龍女海腹龍女蓋面龍女法座龍女妙手龍女海深龍女妙高吉祥龍女如是諸龍女等亦來集會　復有百千彥達嚩女所



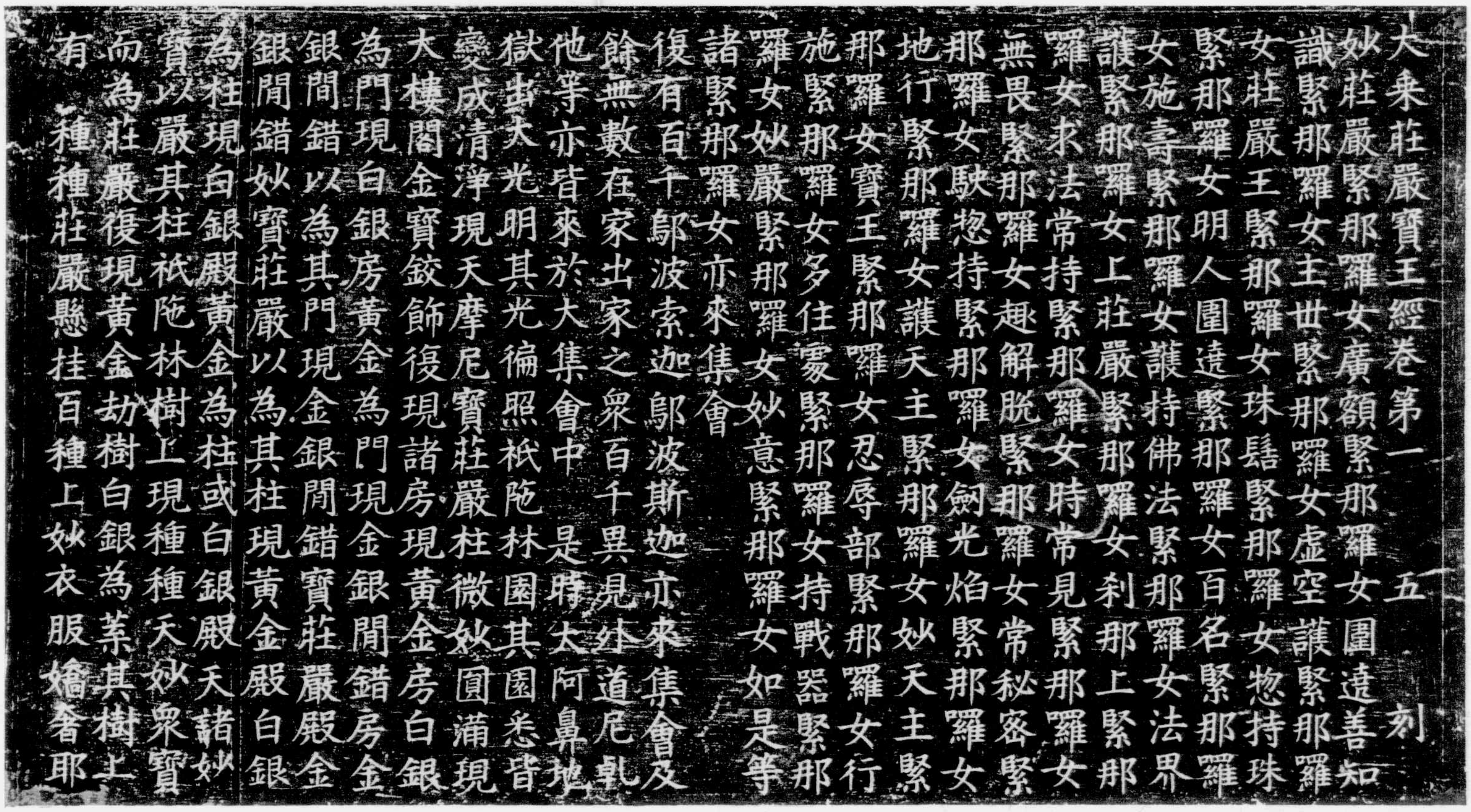
大乘莊嚴寶王經卷第一　四　刻

謂愛面彥達嚩女愛施彥達嚩女無見彥達嚩女妙吉祥彥達嚩女金剛鬘彥達嚩女妙鬘彥達嚩女樹林彥達嚩女百花彥達嚩女花敷彥達嚩女寶鬘彥達嚩女妙腹彥達嚩女吉祥王彥達嚩女鼓音彥達嚩女妙莊嚴彥達嚩女豐禮彥達嚩女法愛彥達嚩女法施彥達嚩女青蓮華彥達嚩女百手彥達嚩女蓮花吉祥彥達嚩女大蓮花彥達嚩女體清淨彥達嚩女自在行彥達嚩女施地彥達嚩女施果彥達嚩女師子步彥達嚩女矩母那花彥達嚩女妙意彥達嚩女惠施彥達嚩女天語言彥達嚩女愛忍辱彥達嚩女樂真寂彥達嚩女寶牙彥達嚩女帝釋樂彥達嚩女世主眷屬彥達嚩女鹿王彥達嚩女變化吉祥彥達嚩女焰峯彥達嚩女貪解脫彥達嚩女瞋解脫彥達嚩女癡解脫彥達嚩女善知識眷屬彥達嚩女寶座彥達嚩女往來彥達嚩女火光彥達嚩女月光彥達嚩女遍照眼彥達嚩女金耀彥達嚩女樂善知識彥達嚩女如是等諸彥達嚩女亦來集會

復有百千緊那羅女所謂一意緊那羅女深意緊那羅女風行緊那羅女水行緊那羅女乘空緊那羅女迅疾緊那羅女財施緊那羅女妙牙緊那羅女無動吉祥緊那羅女涂界緊那羅女熾盛光徧緊那羅女妙吉祥緊那羅女寶篋緊那羅女觀財緊那羅女端嚴緊那羅女金剛面緊那羅女金色緊那羅女殊

施主靜江軍節度使知慈州軍州事劉慶餘　妻耶律氏

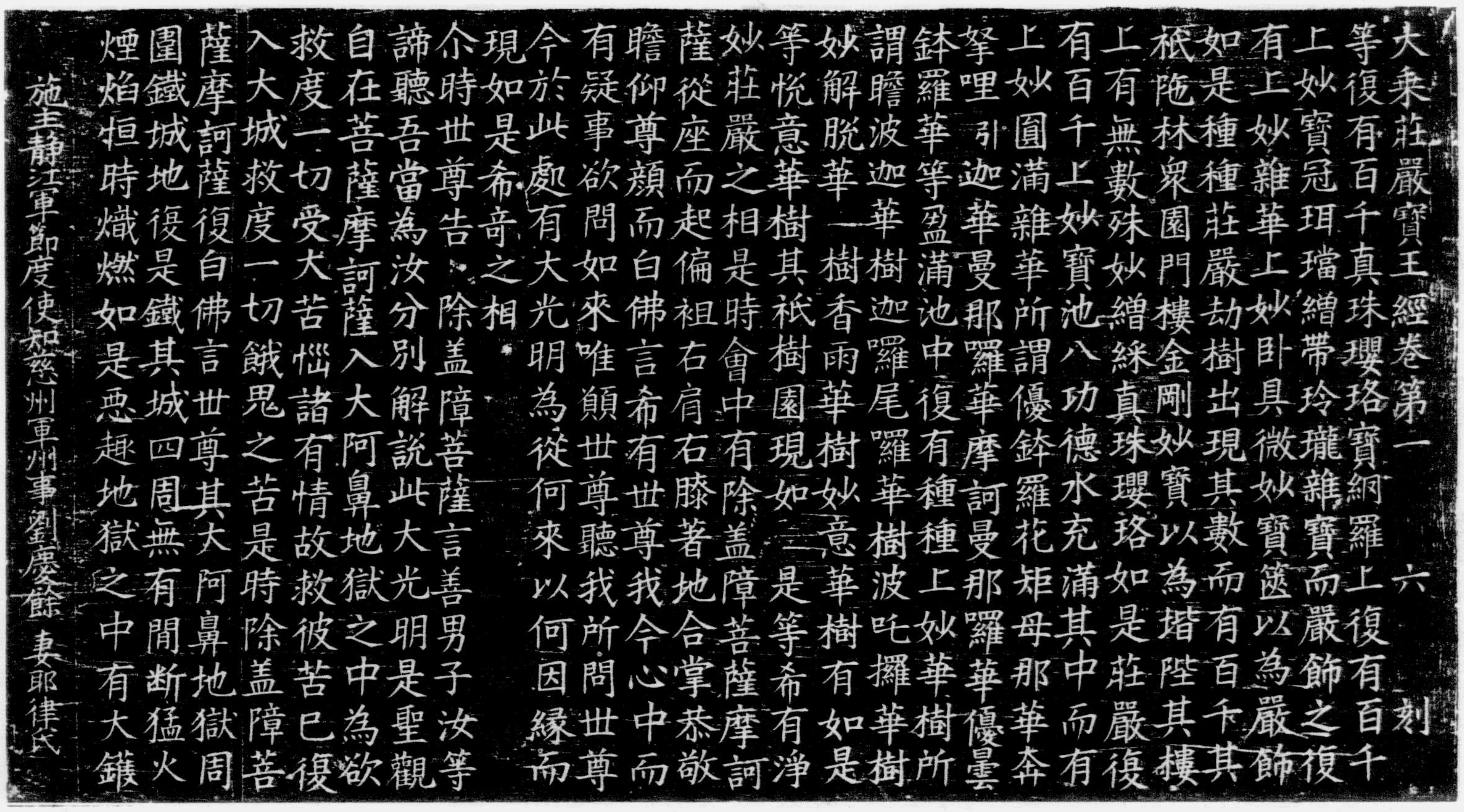
塔下二八七八



大乘莊嚴寶王經卷第一　五　刻

妙莊嚴緊那羅女廣額緊那羅女圍遶善知識緊那羅女主世緊那羅女虛空護緊那羅女莊嚴王緊那羅女珠髻緊那羅女惣持珠緊那羅女明人圍遶緊那羅女百名緊那羅女施壽緊那羅女護持佛法緊那羅女法界護緊那羅女上莊嚴緊那羅女剎那上緊那羅女求法常持緊那羅女時常見緊那羅女無畏緊那羅女趣解脫緊那羅女常秘密緊那羅女駛惣持緊那羅女劍光焰緊那羅女地行緊那羅女護天主緊那羅女妙天主緊那羅女寶王緊那羅女忍辱部緊那羅女行施緊那羅女多住霧緊那羅女持戰器緊那羅女妙嚴緊那羅女妙意緊那羅女如是等諸緊那羅女亦來集會

復有百千鄔波索迦鄔波斯迦亦來集會及餘無數在家出家之衆百千異見外道尼乾他等亦皆來於大集會中　是時大阿鼻地獄出大光明其光徧照祇陁林園其園悉皆變成清淨現天摩尼寶莊嚴柱微妙圓滿現大樓閣金寶鉸飾復現諸房現黃金房白銀為門現白銀房黃金為門現金銀間錯房金銀間錯以為其門現金銀間錯寶莊嚴殿金銀間錯妙寶莊嚴以為其柱現黃金殿白銀為柱現白銀殿黃金為柱或白銀殿天諸妙寶以嚴其柱祇陁林樹上現種種天妙衆寶而為莊嚴復現黃金劫樹白銀為葉其樹上有種種莊嚴懸挂百種上妙衣服嬌奢耶



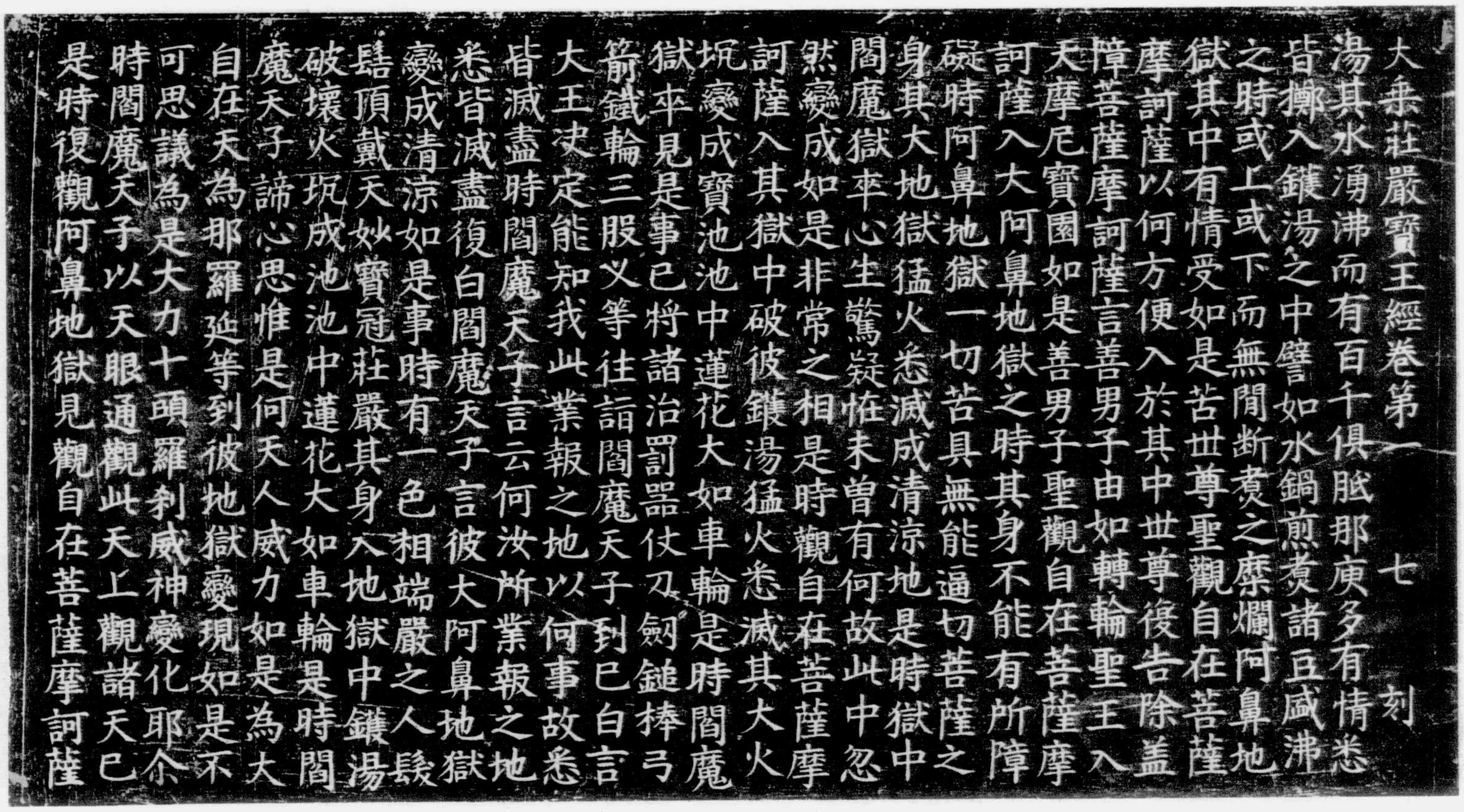
大乘莊嚴寶王經卷第一　六　刻

等復有百千真珠瓔珞寶網羅上復有百千上妙寶冠珥璫繒帶玲瓏雜寶而嚴飾之復有上妙雜華上妙卧具微妙寶篋以為嚴飾如是種種莊嚴劫樹出現其數而有百千其祇陁林衆園門樓金剛妙寶以為堦陛其樓上有無數殊妙繒綵真珠瓔珞如是莊嚴復有百千上妙寶池八功德水充滿其中而有上妙圓滿雜華所謂優鉢羅花矩母那華奔拏哩引迦華曼那囉華摩訶曼那囉華優曇鉢羅華等盈滿池中復有種種上妙華樹所謂瞻波迦華樹迦囉尾囉華樹波吒攞華樹妙解脫華一樹香雨華樹妙意華樹有如是等悅意華樹其祇樹園現如是等希有淨妙莊嚴之相是時會中有除蓋障菩薩摩訶薩從座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬瞻仰尊顏而白佛言希有世尊我今心中而有疑事欲問如來唯願世尊聽我所問世尊今於此處有大光明為從何來以何因緣而現如是希奇之相

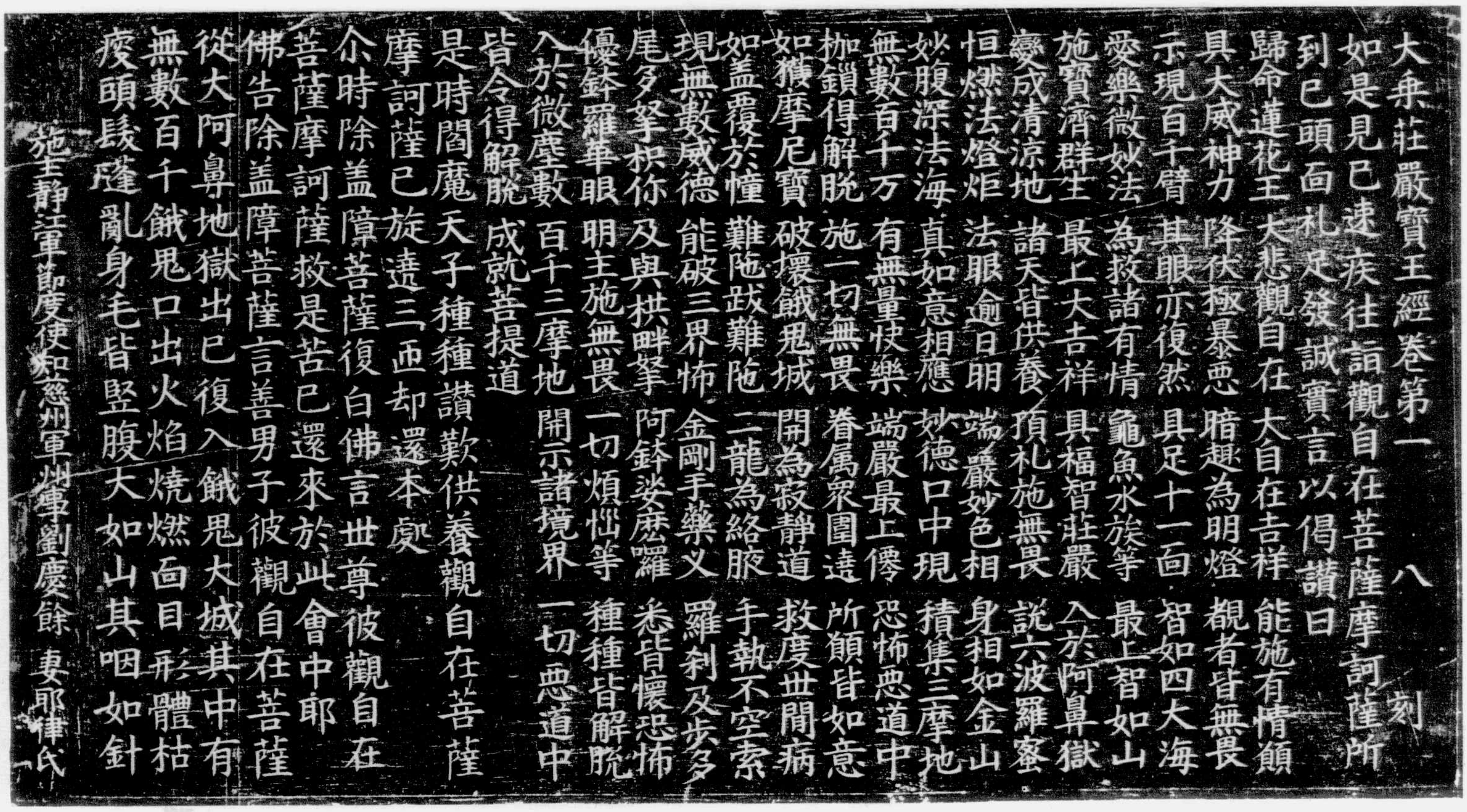
尒時世尊告除蓋障菩薩言善男子汝等諦聽吾當為汝分別解說此大光明是聖觀自在菩薩摩訶薩入大阿鼻地獄之中為欲救度一切受大苦惱諸有情故救彼苦已復入大城救度一切餓鬼之苦是時除蓋障菩薩摩訶薩復白佛言世尊其大阿鼻地獄周圍鐵城地復是鐵其城四周無有間斷猛火煙焰恒時熾燃如是惡趣地獄之中有大鑊

施主静江軍節度使知慈州軍州事劉慶餘 妻耶律氏

塔下二八七九

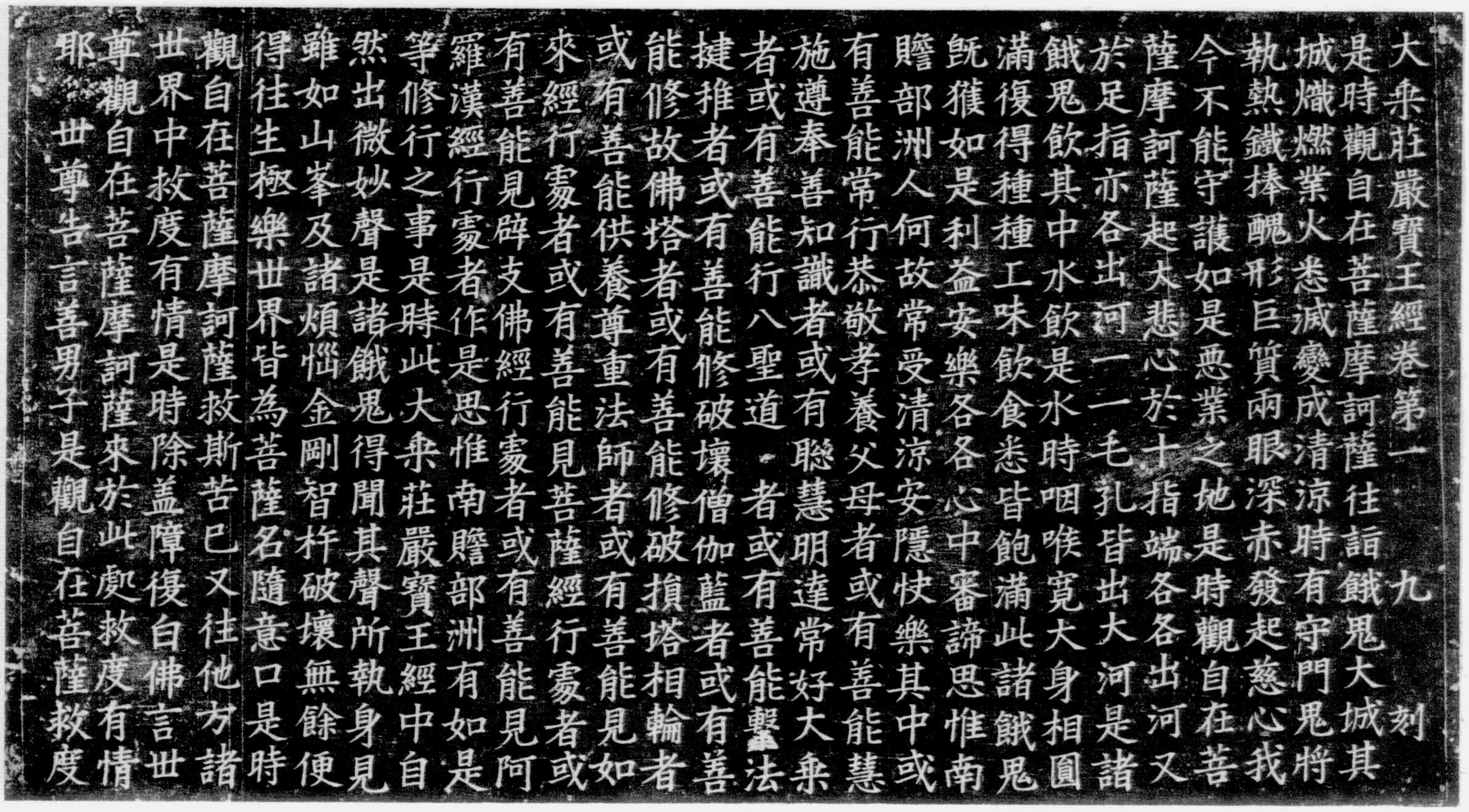


大乘莊嚴寶王經卷第一　七　刻
湯其水湧沸而有百千俱胝那庾多有情悉
皆擲入鑊湯之中譬如水鍋煎煮諸豆感沸
之時或上或下而無間斷煮之糜爛阿鼻地
獄其中有情受如是苦世尊聖觀自在菩薩
摩訶薩以何方便入於其中世尊復告除蓋
障菩薩摩訶薩言善男子由如轉輪聖王入
天摩尼寶園如是善男子聖觀自在菩薩摩
訶薩入大阿鼻地獄之時其身不能有所障
礙時阿鼻地獄一切苦具無能逼切菩薩之
身其大地獄猛火悉滅成清涼地是時獄中
閻魔獄卒心生驚疑恠未曾有何故此中忽
然變成如是非常之相是時觀自在菩薩摩
訶薩入其獄中破彼鑊湯猛火悉滅其大火
坑變成寶池池中蓮花大如車輪是時閻魔
獄卒見是事已將諸治罰器仗刀劍鎚棒弓
箭鐵輪三股叉等往詣閻魔天子到已白言
大王決定能知我此業報之地以何事故悉
皆滅盡時閻魔天子言云何汝所業報之地
悉皆滅盡復白閻魔天子言彼大阿鼻地獄
變成清涼如是事時有一色相端嚴之人髮
髻頂戴天妙寶冠莊嚴其身入地獄中鑊湯
破壞火坑成池池中蓮花大如車輪是時閻
魔天子諦心思惟是何天人威力如是為大
自在天為那羅延等到彼地獄變現如是不
可思議為是大力十頭羅剎威神變化耶尒
時閻魔天子以天眼通觀此天上觀諸天已
是時復觀阿鼻地獄見觀自在菩薩摩訶薩



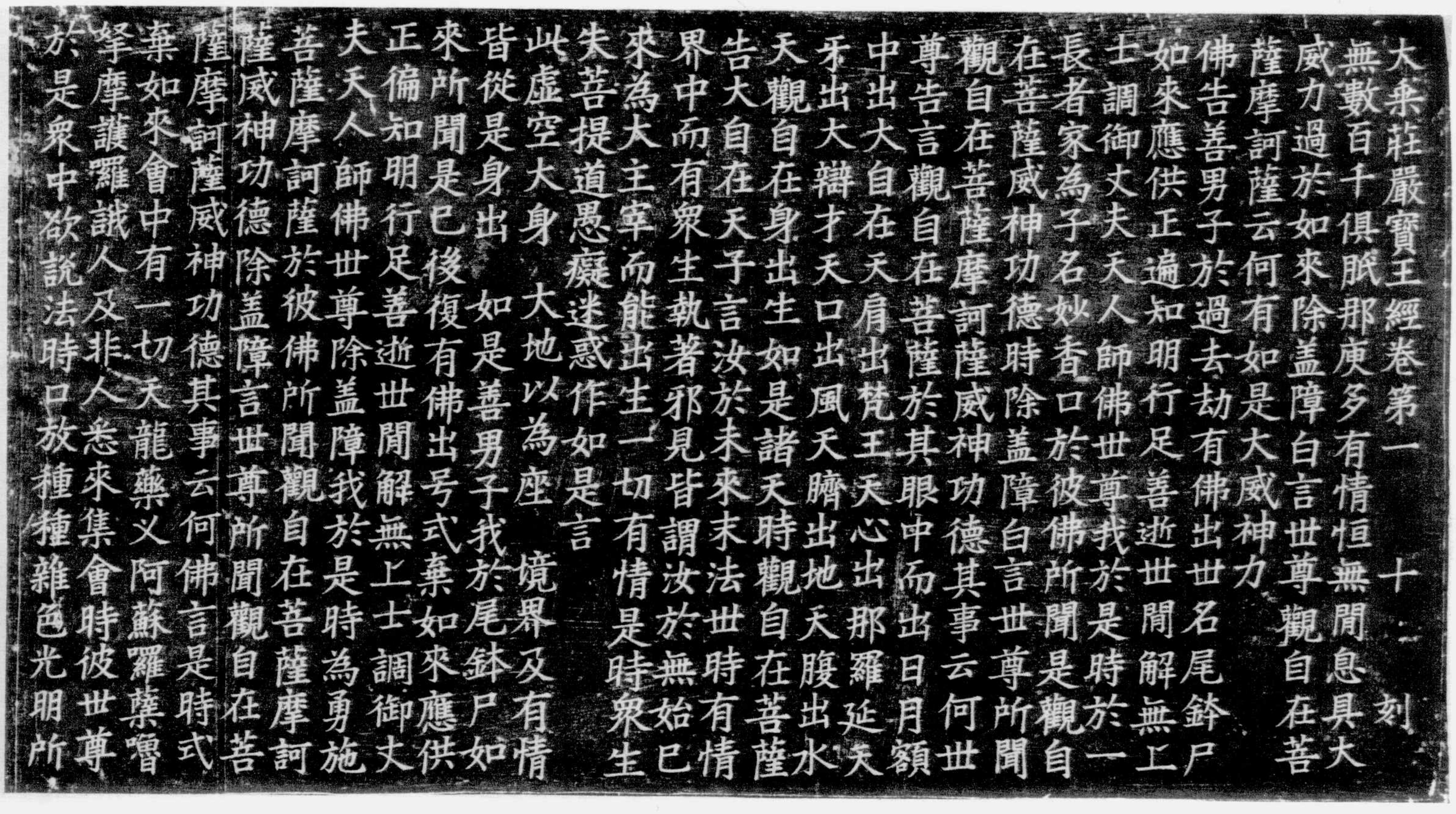
大乘莊嚴寶王經卷第一　八　刻
如是見已速疾往詣觀自在菩薩摩訶薩所
到已頭面礼足發誠實言以偈讚曰
歸命蓮花王　大悲觀自在　大自在吉祥　能施有情願
具大威神力　降伏極暴惡　暗趣為明燈　覩者皆無畏
示現百千臂　其眼亦復然　具足十一面　智如四大海
愛樂微妙法　為救諸有情　龜魚水族等　最上智如山
施寶濟群生　最上大吉祥　具福智莊嚴　入於阿鼻獄
變成清涼地　諸天皆供養　頂礼施無畏　說六波羅蜜
恒燃法燈炬　法眼逾日明　端嚴妙色相　身相如金山
妙腹深法海　真如意相應　妙德口中現　積集三摩地
無數百千万　有無量快樂　端嚴最上儔　恐怖惡道中
枷鎖得解脫　施一切無畏　眷屬衆圍遶　所願皆如意
如獲摩尼寶　破壞餓鬼城　開為寂靜道　救度世間病
如蓋覆於幢　難陁跋難陁　二龍為絡腋　手執不空索
現無數威德　能破三界怖　金剛手藥叉　羅剎及步多
尾多拏枳你　及與拱畔拏　阿鉢娑麽囉　悉皆懷恐怖
優鉢羅華眼　明主施無畏　一切煩惱等　種種皆解脫
入於微塵數　百千三摩地　開示諸境界　一切惡道中
皆令得解脫　成就菩提道
是時閻魔天子種種讚歎供養觀自在菩薩
摩訶薩已旋遶三匝却還本處
尒時除蓋障菩薩復白佛言世尊彼觀自在
菩薩摩訶薩救是苦已還來於此會中耶
佛告除蓋障菩薩言善男子彼觀自在菩薩
從大阿鼻地獄出已復入餓鬼大城其中有
無數百千餓鬼口出火焰燒燃面目形體枯
瘦頭髮蓬亂身毛皆竪腹大如山其咽如針
施主靜江軍節度使知慈州軍州事劉慶餘　妻耶律氏

塔下八二八〇



大乗莊嚴寶王經卷第一　九　刻

是時觀自在菩薩摩訶薩往詣餓鬼大城其城熾燃業火悉滅變成清涼時有守門鬼將執熱鐵捧醜形巨質兩眼深赤發起慈心我今不能守護如是惡業之地是時觀自在菩薩摩訶薩起大悲心於十指端各各出河又於足指亦各出河一一毛孔皆出大河是諸餓鬼飲其中水飲是水時咽喉寬大身相圓滿復得種種上味飲食悉皆飽滿此諸餓鬼既獲如是利益安樂各各心中審諦思惟南贍部洲人何故常受清涼安隱快樂其中或有善能常行恭敬孝養父母者或有善能慧施遵奉善知識者或有聰慧明達常好大乗者或有善能行八聖道・者或有善能擊法揵椎者或有善能修破壞僧伽藍者或有善能修故佛塔者或有善能修破損塔相輪者或有善能供養尊重法師者或有善能見如來經行處者或有善能見菩薩經行處者或有善能見辟支佛經行處者或有善能見阿羅漢經行處者作是思惟南贍部洲有如是等修行之事是時此大乗莊嚴寶王經中自然出微妙聲是諸餓鬼得聞其聲所執身見雖如山峯及諸煩惱金剛智杵破壞無餘便得往生極樂世界皆為菩薩名隨意口是時觀自在菩薩摩訶薩救斯苦已又往他方諸世界中救度有情是時除蓋障復白佛言世尊觀自在菩薩摩訶薩來於此處救度有情耶世尊告言善男子是觀自在菩薩救度



大乗莊嚴寶王經卷第一　十二　刻

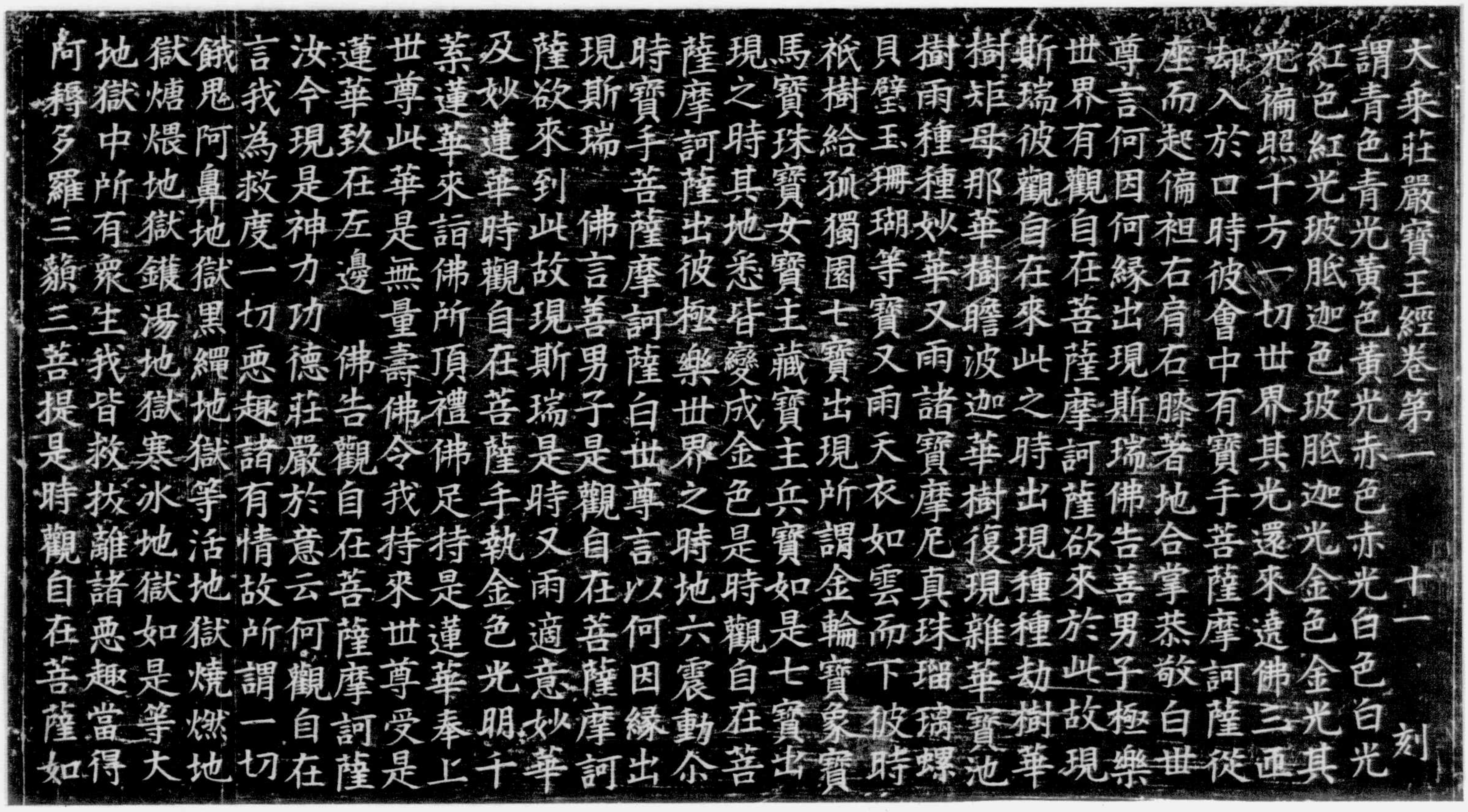
無數百千俱胝那庾多有情恒無間息具大威力過於如來除蓋障白言世尊　觀自在菩薩摩訶薩云何有如是大威神力

佛告善男子於過去劫有佛出世名尾鉢尸如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊我於是時於一長者家為子名妙香口於彼佛所聞是觀自在菩薩威神功德時除蓋障白言世尊所聞觀自在菩薩摩訶薩威神功德其事云何世尊告言觀自在菩薩於其眼中而出日月額中出大自在天肩出梵王天心出那羅延天牙出大辯才天口出風天臍出地天腹出水天觀自在身出生如是諸天時觀自在菩薩告大自在天子言汝於未來末法世時有情界中而有衆生執著邪見皆謂汝於無始已來為大主宰而能出生一切有情是時衆生失菩提道愚癡迷惑作如是言

此虛空大身　大地以為座　境界及有情　皆從是身出

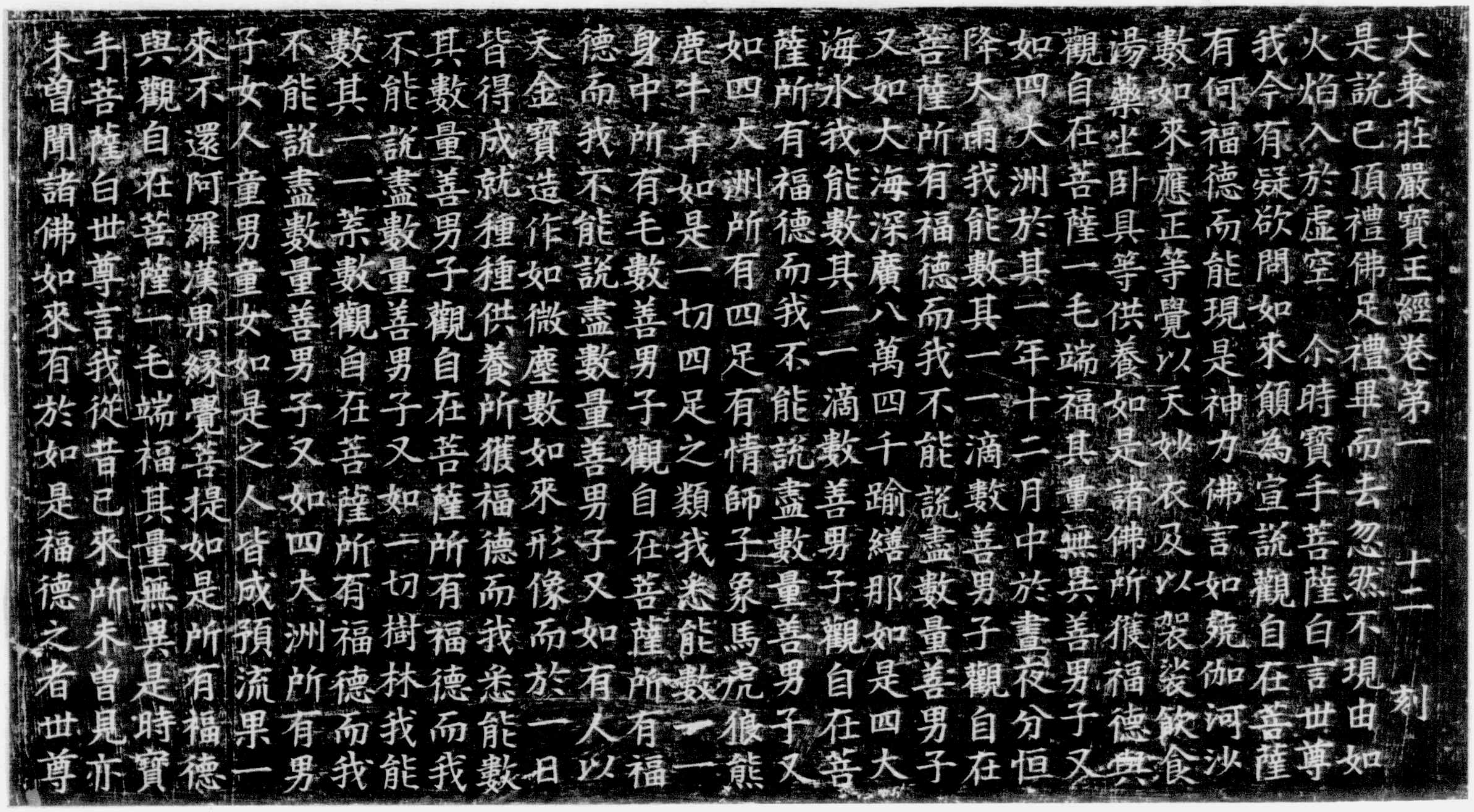
如是善男子我於尾鉢尸如來所聞是已後復有佛出号式棄如來應供正偏知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊除蓋障我於是時為勇施菩薩摩訶薩於彼佛所聞觀自在菩薩摩訶薩威神功德除蓋障言世尊所聞觀自在菩薩摩訶薩威神功德其事云何佛言是時式棄如來會中有一切天龍藥叉阿蘇羅蘖嚕拏摩護羅誐人及非人悉來集會時彼世尊於是衆中欲說法時口放種種雜色光明所

塔下八二八一



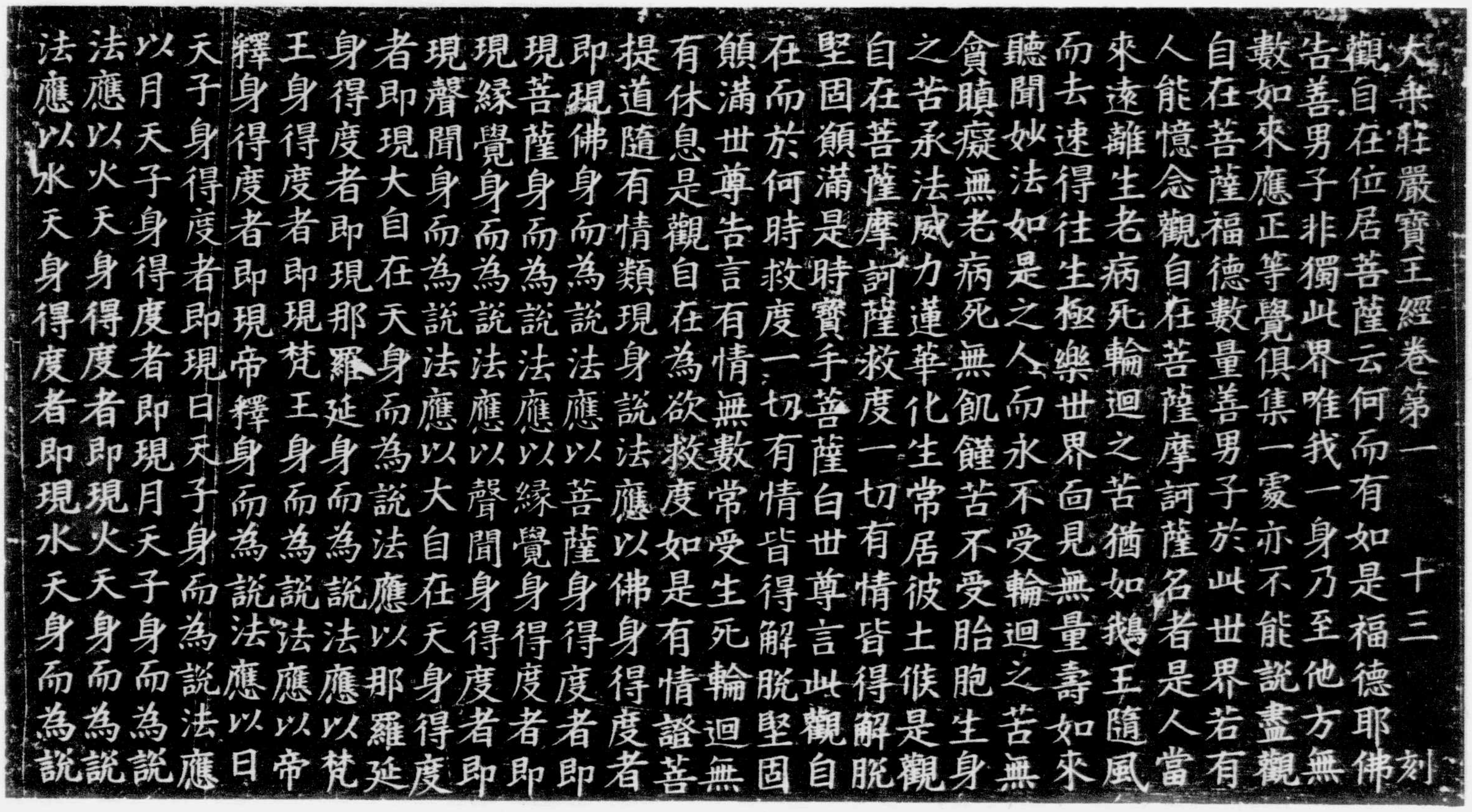
大乘莊嚴寶王經卷第一　十一　刻

謂青色青光黃色黃光赤色赤光白色白光紅色紅光玻胝迦色玻胝迦光金色金光其光徧照十方一切世界其光還來遶佛三匝却入於口時彼會中有寶手菩薩摩訶薩從座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬白世尊言何因何緣出現斯瑞佛告善男子極樂世界有觀自在菩薩摩訶薩欲來於此故現斯瑞彼觀自在來此之時出現種種劫樹華樹矩母那華樹瞻波迦華樹復現雜華寶池樹雨種種妙華又雨諸寶摩尼真珠瑠璃螺貝璧玉珊瑚等寶又雨天衣如雲而下彼時祇樹給孤獨園七寶出現所謂金輪寶象寶馬寶珠寶女寶主藏寶主兵寶如是七寶出現之時其地悉皆變成金色是時觀自在菩薩摩訶薩出彼極樂世界之時地六震動尒時寶手菩薩摩訶薩白世尊言以何因緣出現斯瑞　佛言善男子是觀自在菩薩摩訶薩欲來到此故現斯瑞是時又雨適意妙華及妙蓮華時觀自在菩薩手執金色光明千葉蓮華來詣佛所頂禮佛足持是蓮華奉上世尊此華是無量壽佛令我持來世尊受是蓮華致在左邊　佛告觀自在菩薩摩訶薩汝今現是神力功德莊嚴於意云何觀自在言我為救度一切惡趣諸有情故所謂一切餓鬼阿鼻地獄黑繩地獄等活地獄燒燃地獄熺煨地獄鑊湯地獄寒冰地獄如是等大地獄中所有衆生我皆救拔離諸惡趣當得阿耨多羅三藐三菩提是時觀自在菩薩如



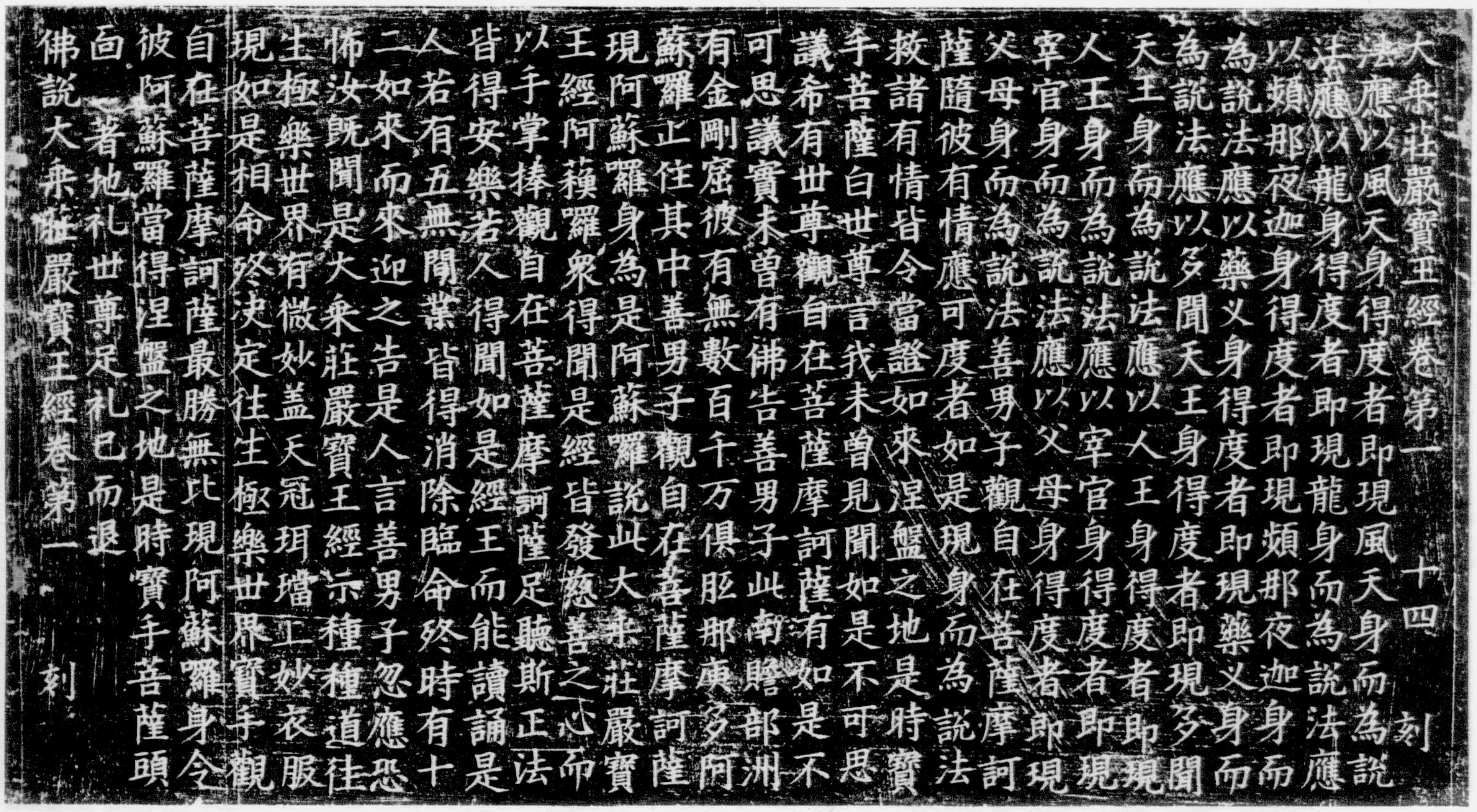
大乘莊嚴寶王經卷第一　十二　刻

是說已頂禮佛足禮畢而去忽然不現由如火焰入於虛空　尒時寶手菩薩白言世尊我今有疑欲問如來願為宣說觀自在菩薩有何福德而能現是神力佛言如殑伽河沙數如來應正等覺以天妙衣及以袈裟飲食湯藥坐卧具等供養如是諸佛所獲福德與觀自在菩薩一毛端福其量無異善男子又如四大洲於其一年十二月中於晝夜分恒降大雨我能數其一一滴數善男子觀自在菩薩所有福德而我不能說盡數量善男子又如大海深廣八萬四千踰繕那如是四大海水我能數其一一滴數善男子觀自在菩薩所有福德而我不能說盡數量善男子又如四大洲所有四足有情師子象馬虎狼熊鹿牛羊如是一切四足之類我悉能數一一身中所有毛數善男子觀自在菩薩所有福德而我不能說盡數量善男子又如有人以天金寶造作如微塵數如來形像而於一日皆得成就種種供養所獲福德而我悉能數其數量善男子觀自在菩薩所有福德而我不能說盡數量善男子又如一切樹林我能數其一一葉數觀自在菩薩所有福德而我不能說盡數量善男子又如四大洲所有男子女人童男童女如是之人皆成預流果一來不還阿羅漢果緣覺菩提如是所有福德與觀自在菩薩一毛端福其量無異是時寶手菩薩白世尊言我從昔已來所未曾見亦未曾聞諸佛如來有於如是福德之者世尊



大乘莊嚴寶王經卷第一　十三　刻

觀自在位居菩薩云何而有如是福德耶佛告善男子非獨此界唯我一身乃至他方無數如來應正等覺俱集一處亦不能說盡觀自在菩薩福德數量善男子於此世界若有人能憶念觀自在菩薩摩訶薩名者是人當來遠離生老病死輪迴之苦猶如鵝王隨風而去速得往生極樂世界面見無量壽如來聽聞妙法如是之人而永不受輪迴之苦無貪瞋癡無老病死無飢饉苦不受胎胞生身之苦承法威力蓮華化生常居彼土俟是觀自在菩薩摩訶薩救度一切有情皆得解脫堅固願滿是時寶手菩薩白世尊言此觀自在而於何時救度一切有情皆得解脫堅固願滿世尊告言有情無數常受生死輪迴無有休息是觀自在為欲救度如是有情證菩提道隨有情類現身說法應以佛身得度者即現佛身而為說法應以菩薩身得度者即現菩薩身而為說法應以緣覺身得度者即現緣覺身而為說法應以聲聞身得度者即現聲聞身而為說法應以大自在天身得度者即現大自在天身而為說法應以那羅延身得度者即現那羅延身而為說法應以梵王身得度者即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者即現帝釋身而為說法應以日天子身得度者即現日天子身而為說法應以月天子身得度者即現月天子身而為說法應以火天身得度者即現火天身而為說法應以水天身得度者即現水天身而為說

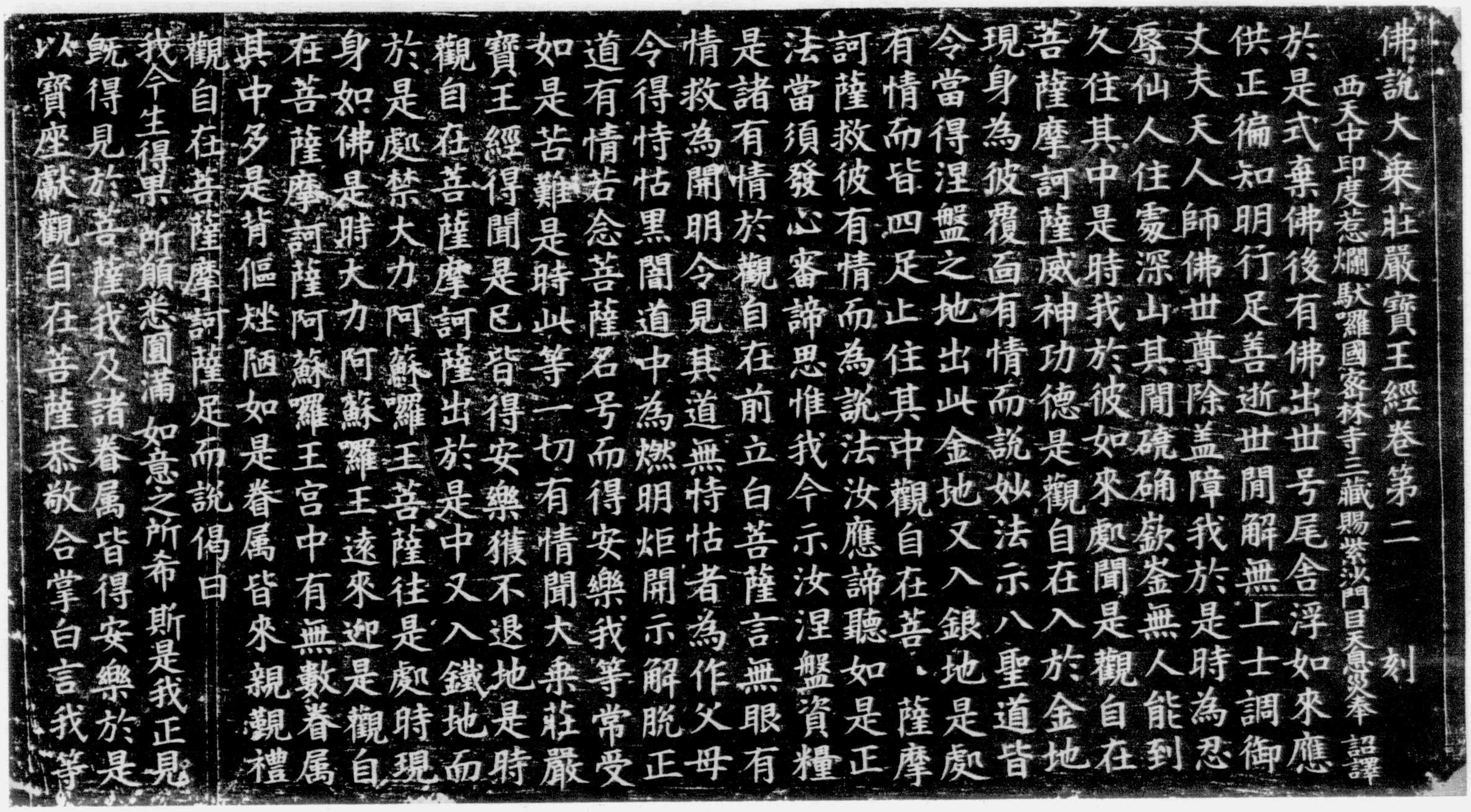


大乘莊嚴寶王經卷第一　十四　刻

法應以風天身得度者即現風天身而為說法應以龍身得度者即現龍身而為說法應以頻那夜迦身得度者即現頻那夜迦身而為說法應以藥叉身得度者即現藥叉身而為說法應以多聞天王身得度者即現多聞天王身而為說法應以人王身得度者即現人王身而為說法應以宰官身得度者即現宰官身而為說法應以父母身得度者即現父母身而為說法善男子觀自在菩薩摩訶薩隨彼有情應可度者如是現身而為說法救諸有情皆令當證如來涅盤之地是時寶手菩薩白世尊言我未曾見聞如是不可思議希有世尊觀自在菩薩摩訶薩有如是不可思議實未曾有佛告善男子此南贍部洲有金剛窟彼有無數百千万俱胝那庾多阿蘇羅止住其中善男子觀自在菩薩摩訶薩現阿蘇羅身為是阿蘇羅說此大乘莊嚴寶王經阿蘇羅眾得聞是經皆發慈善之心而以手掌捧觀自在菩薩足聽斯正法皆得安樂若人得聞如是經王而能讀誦是人若有五無間業皆得消除臨命終時有十二如來而來迎之告是人言善男子忽應恐怖汝既聞是大乘莊嚴寶王經示種種道往生極樂世界有微妙蓋天冠珥璫工妙衣服現如是相命終決定往生極樂世界寶手觀自在菩薩摩訶薩最勝無比現阿蘇羅身令彼阿蘇羅當得涅盤之地是時寶手菩薩頭面著地礼世尊足礼已而退

佛說大乘莊嚴寶王經卷第一　刻

塔下八二八三



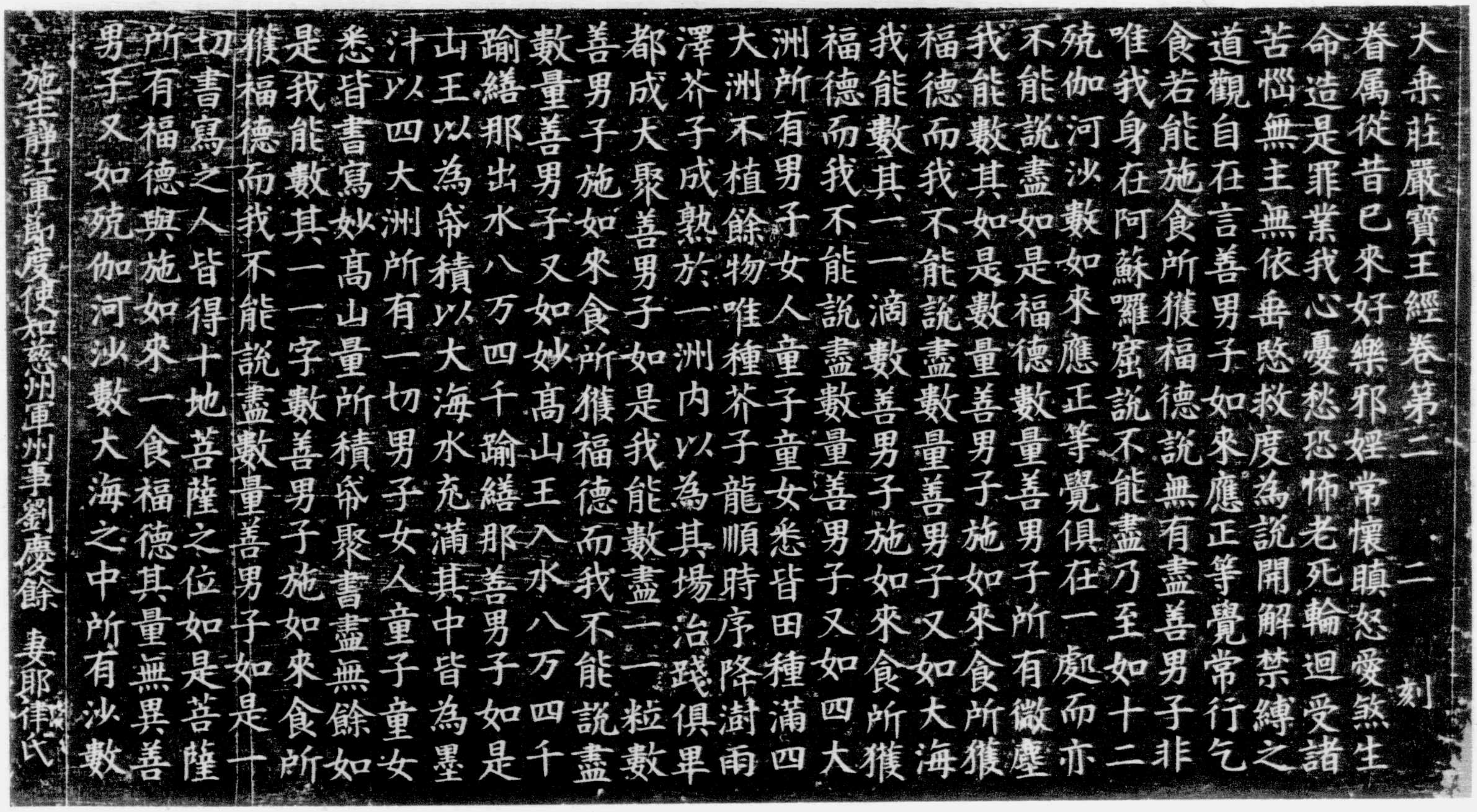
佛說大乘莊嚴寶王經卷第二　刻

西天中印度惹爛馱囉國密林寺三藏賜紫沙門臣天息灾奉　詔譯

於是式棄佛後有佛出世号尾舍浮如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊除蓋障我於是時為忍辱仙人住處深山其間磈确嶔崟無人能到久住其中是時我於彼如來處聞是觀自在菩薩摩訶薩威神功德是觀自在入於金地現身為彼覆面有情而說妙法示八聖道皆令當得涅盤之地出此金地又入銀地是處有情而皆四足止住其中觀自在菩薩摩訶薩救彼有情而為說法汝應諦聽如是正法當須發心審諦思惟我今示汝涅盤資糧是諸有情於觀自在前立白菩薩言無眼有情救為開明令見其道無恃怙者為作父母令得恃怙黑闇道中為燃明炬開示解脫正道有情若念菩薩名号而得安樂我等常受如是苦難是時此等一切有情聞大乘莊嚴寶王經得聞是已皆得安樂獲不退地是時觀自在菩薩摩訶薩出於是中又入鐵地而於是處禁大力阿蘇囉王菩薩往是處時現身如佛是時大力阿蘇羅王遠來迎是觀自在菩薩摩訶薩阿蘇羅王宮中有無數眷屬其中多是背傴尫陋如是眷屬皆來親覲禮觀自在菩薩摩訶薩足而說偈曰

我今生得果　所願悉圓滿
如意之所希　斯是我正見

既得見菩薩我及諸眷屬皆得安樂於是以寶座獻觀自在菩薩恭敬合掌白言我等

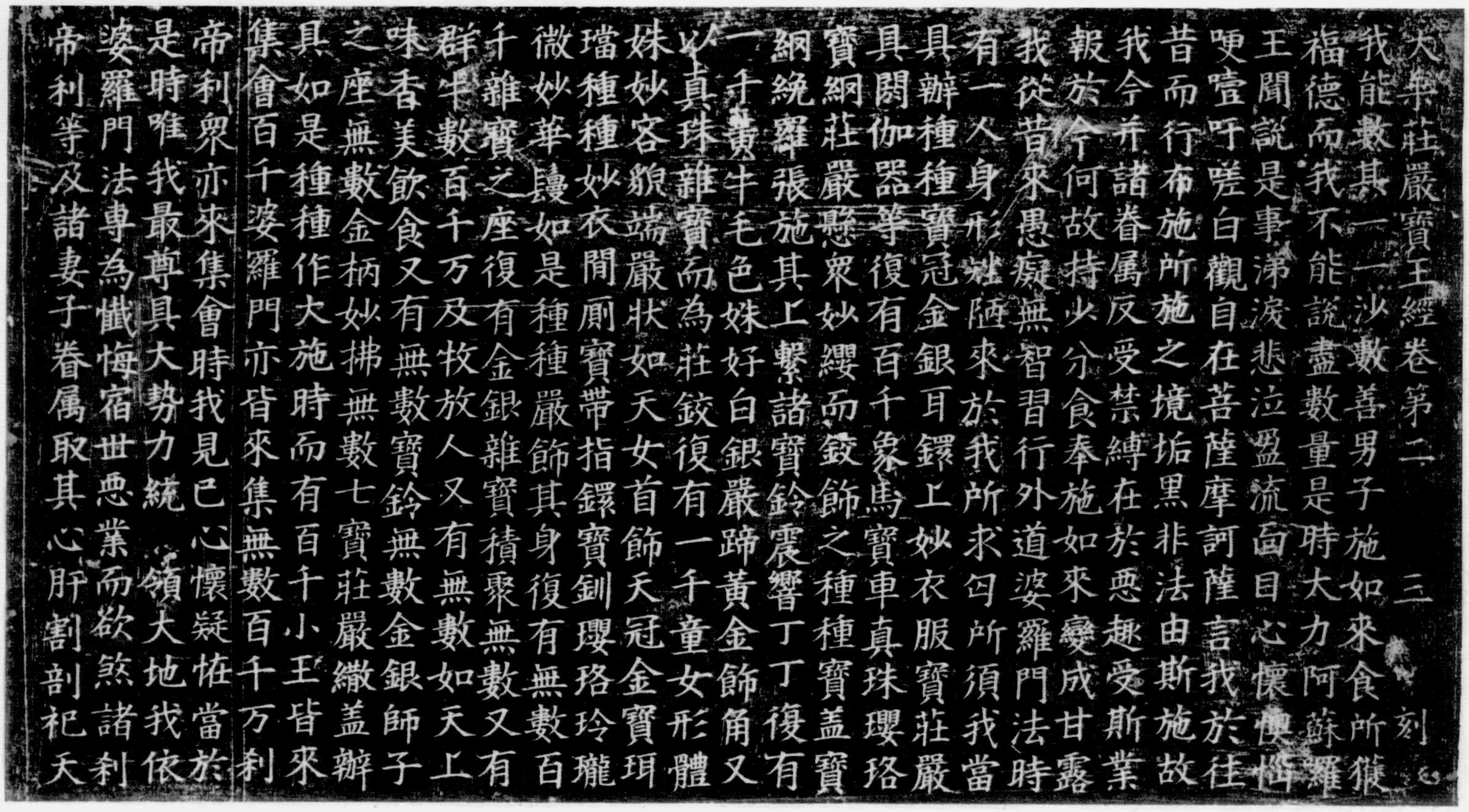


大乘莊嚴寶王經卷第二　刻

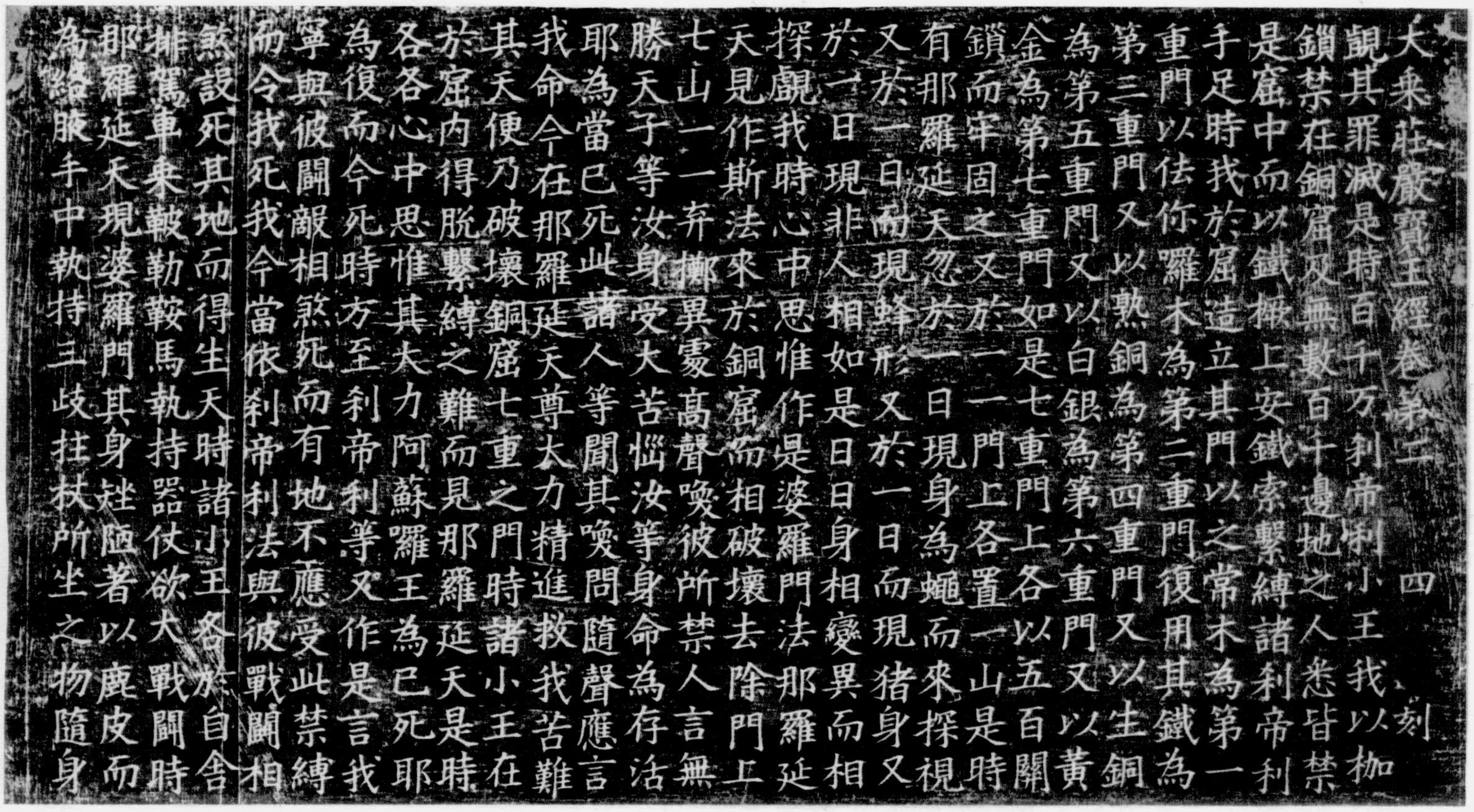
眷屬從昔已來好樂邪婬常懷瞋怒愛煞生命造是罪業我心憂愁恐怖老死輪迴受諸苦惱無主無依垂愍救度為說開解禁縛之道觀自在言善男子如來應正等覺常行乞食若能施食所獲福德說無有盡善男子非唯我身在阿蘇囉窟說不能盡乃至如十二殑伽河沙數如來應正等覺俱在一處而亦不能說盡如是福德數量善男子所有微塵我能數其如是數量善男子施如來食所獲福德而我不能說盡數量善男子又如大海我能數其一一滴數善男子施如來食所獲福德而我不能說盡數量善男子又如四大洲所有男子女人童子童女悉皆田種滿四大洲不植餘物唯種芥子龍順時序降澍雨澤芥子成熟於一洲內以為其場治踐俱畢都成大聚善男子如是我能數盡一一粒數善男子施如來食所獲福德而我不能說盡數量善男子又如妙高山王入水八万四千踰繕那出水八万四千踰繕那善男子如是山王以為筆積以大海水充滿其中皆為墨汁以四大洲所有一切男子女人童子童女悉皆書寫妙高山量所積筆聚書盡無餘如是我能數其一一字數善男子施如來食所獲福德而我不能說盡數量善男子如是一切書寫之人皆得十地菩薩之位如是菩薩所有福德與施如來一食福德其量無異善男子又如殑伽河沙數大海之中所有沙數

施主靜江軍節度使知慈州軍州事劉慶餘　妻耶律氏

塔下八二八四

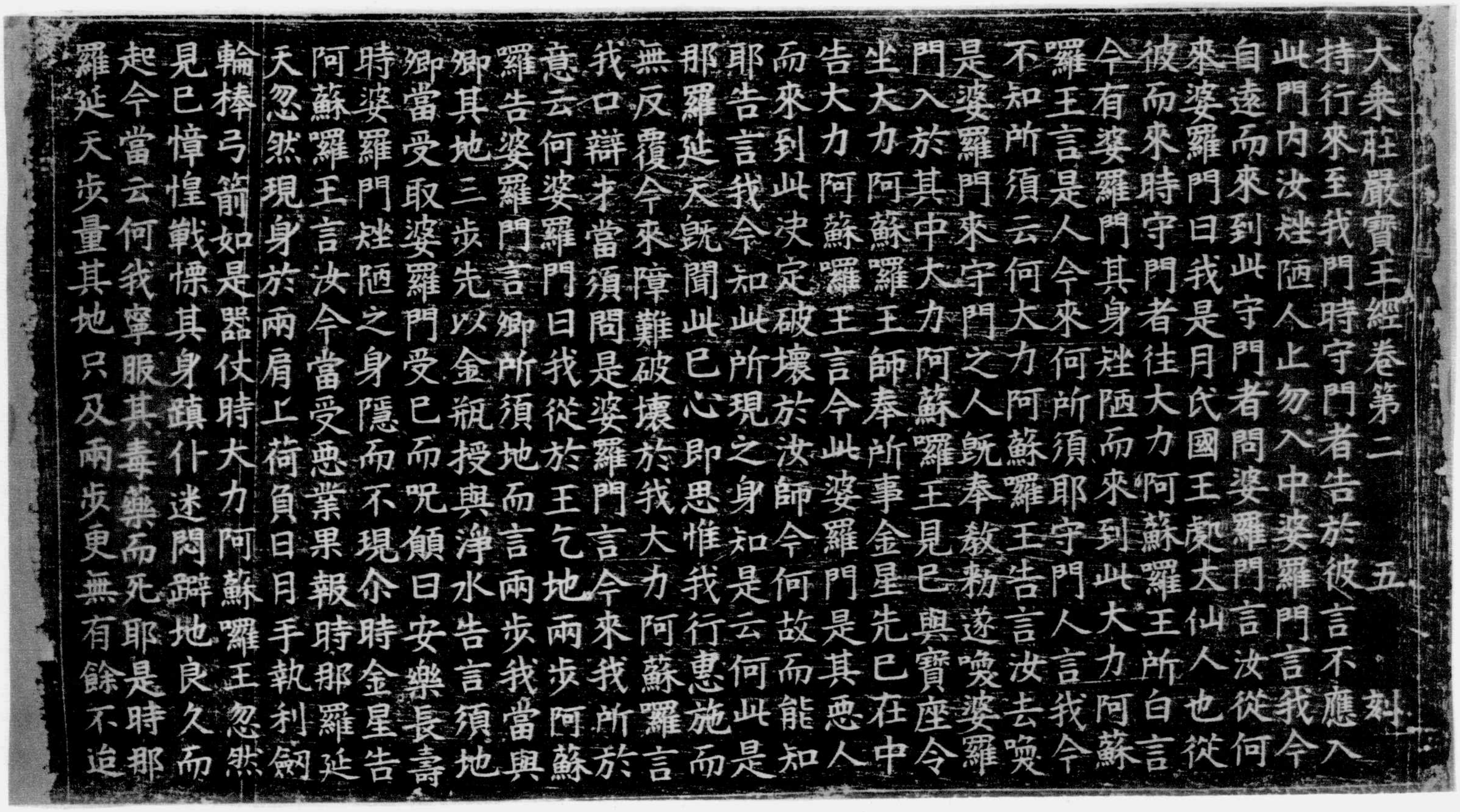


大乘莊嚴寶王經卷第二　三　刻
我能數其一一沙數善男子施如來食所獲
福德而我不能說盡數量是時大力阿蘇羅
王聞說是事涕淚悲泣盈流面目心懷懊惱
哽噎吁嗟白觀自在菩薩摩訶薩言我於往
昔而行布施所施之境垢黑非法由斯施故
我今并諸眷屬反受禁縛在於惡趣受斯業
報於今何故持少分食奉施如來變成甘露
我從昔來愚癡無智習行外道婆羅門法時
有一人身形雖陋來於我所求匃所須我當
具辦種種寶冠金銀耳鐶上妙衣服寶莊嚴
具閼伽器等復有百千象馬寶車真珠瓔珞
寶網莊嚴懸衆妙纓而鈒飾之種種寶蓋寶
網絠羅張施其上繫諸寶鈴震響丁丁復有
一千黄牛毛色姝好白銀嚴蹄黄金飾角又
以真珠雜寶而為莊鈒復有一千童女形體
姝妙容貌端嚴狀如天女首飾天冠金寶珥
璫種種妙衣間廁寶帶指鐶寶釧瓔珞玲瓏
微妙華鬘如是種種嚴飾其身復有無數百
千雜寶之座復有金銀雜寶積聚無數又有
群牛數百千万及牧放人又有無數如天上
味香美飲食又有無數寶鈴無數金銀師子
之座無數金柄妙拂無數七寶莊嚴繖蓋辦
具如是種種作大施時而有百千小王皆來
集會百千婆羅門亦皆來集無數百千万剎
帝利衆亦來集會時我見已心懷疑惟當於
是時唯我最尊具大勢力統領大地我依
婆羅門法專為懺悔宿世惡業而欲煞諸剎
帝利等及諸妻子眷屬取其心肝割剖祀天



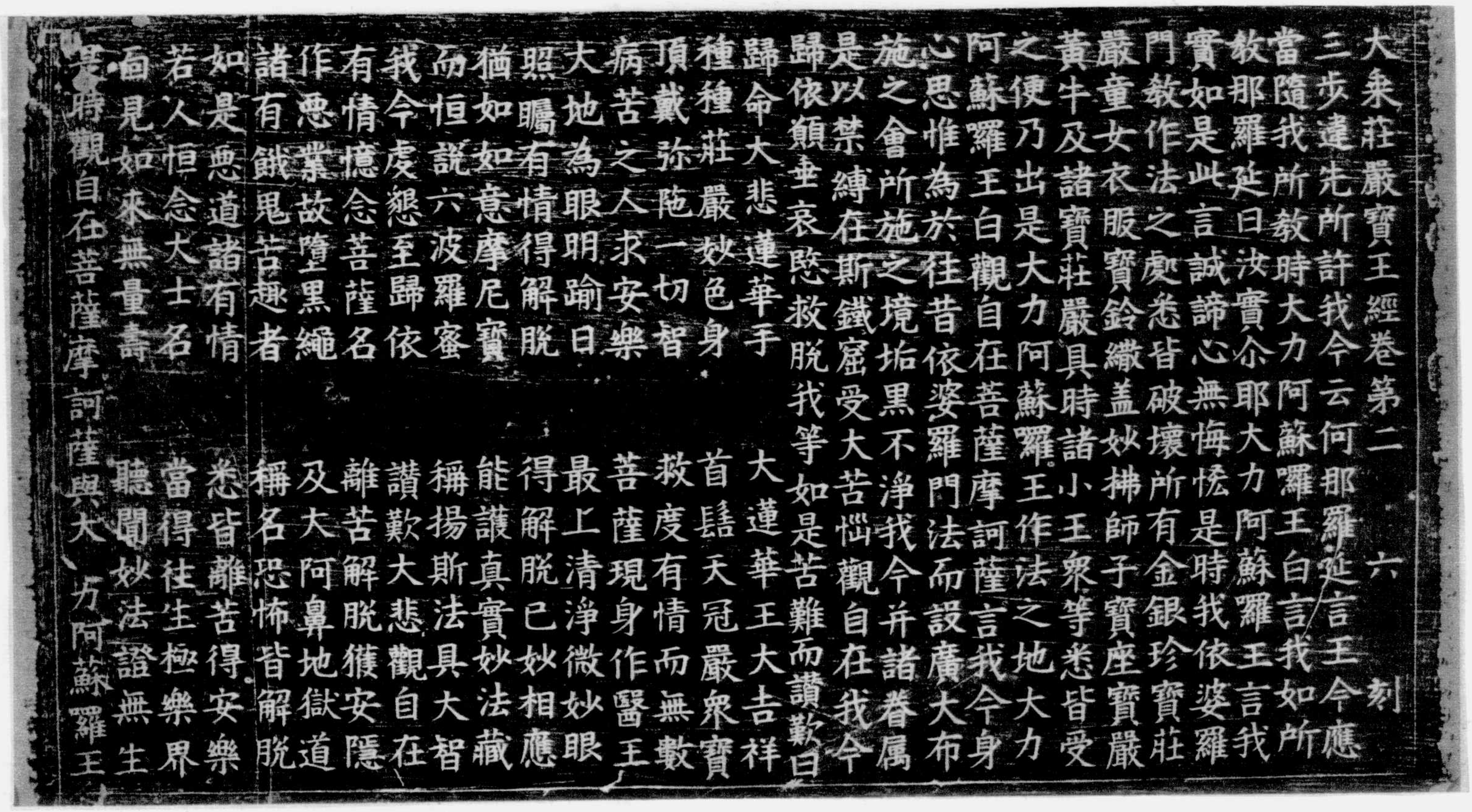
大乘莊嚴寶王經卷第二　四　刻
覩其罪滅是時百千万剎帝利小王我以枷
鎖禁在銅窟及無數百千邊地之人悉皆禁
是窟中而以鐵橛上安鐵索繫縛諸剎帝利
手足時我於窟造立其門以之常木為第一
重門以佉你羅木為第二重門復用其鐵為
第三重門又以熟銅為第四重門又以生銅
為第五重門又以白銀為第六重門又以黄
金為第七重門如是七重門上各以五百關
鎖而牢固之又於一一門上各置一山是時
有那羅延天忽於一日現身為蠅而來探視
又於一日而現蜂形又於一日而現猪身又
於一日現非人相如是日日身相變異而相
探覷我時心中思惟作是婆羅門法那羅延
天見作斯法來於銅窟而相破壞去除門上
七山一一弃擲異處高聲喚彼所禁人言無
勝天子等汝身受大苦惱汝等身命為存活
耶為當已死此諸人等聞其喚問隨聲應言
我命今在那羅延天尊大力精進救我苦難
其天便乃破壞銅窟七重之門時諸小王在
於窟內得脫繫縛之難而見那羅延天是時
各各心中思惟其大力阿蘇羅王為已死耶
為復而今死時方至剎帝利等又作是言我
寧與彼鬪敵相煞死而有地不應受此禁縛
而今我死我今當依剎帝利法與彼戰鬪相
煞設死其地而得生天時諸小王各於自舍
排駕車乘鞁勒鞍馬執持器仗欲大戰鬪時
那羅延天現婆羅門其身雖陋著以鹿皮而
為絡腋手中執持三歧拄杖所坐之物隨身

塔下八二八五



大乘莊嚴寶王經卷第二　五　刻

持行來至我門時守門者告於彼言不應入此門內汝矬陋人上勿入中婆羅門言我今自遠而來到此守門者問婆羅門言汝從何來婆羅門曰我是月氏國王處大仙人也從彼而來時守門者往大力阿蘇羅王所白言今有婆羅門其身矬陋而來到此大力阿蘇羅王言是人今來何所須耶守門人言我今不知所須云何大力阿蘇羅王告言汝去喚是婆羅門來守門之人既奉教勑遂喚婆羅門入於其中大力阿蘇羅王見已與寶座令坐大力阿蘇羅王師奉所事金星先已在中告大力阿蘇羅王言今此婆羅門是其惡人而來到此決定破壞於汝師今何故而能知耶告言我今知此所現之身知是云何此是那羅延天既聞此已心即思惟我行惠施而無反覆今來障難破壞於我大力阿蘇羅言我口辯才當須問是婆羅門言今來我所於意云何婆羅門曰我從於王乞地兩步阿蘇羅告婆羅門言卿所須地而言兩步我當與卿其地三步先以金瓶授與淨水告言須地卿當受取婆羅門受已而呪願曰安樂長壽時婆羅門矬陋之身隱而不現尒時金星告阿蘇羅王言汝今當受惡業果報時那羅延天忽然現身於兩肩上荷負日月手執利劔輪棒弓箭如是器仗時大力阿蘇羅王忽然見已惶戰慄其身顛仆迷悶躃地良久而起今當云何我寧服其毒藥而死耶是時那羅延天步量其地只及兩步更無有餘不迨



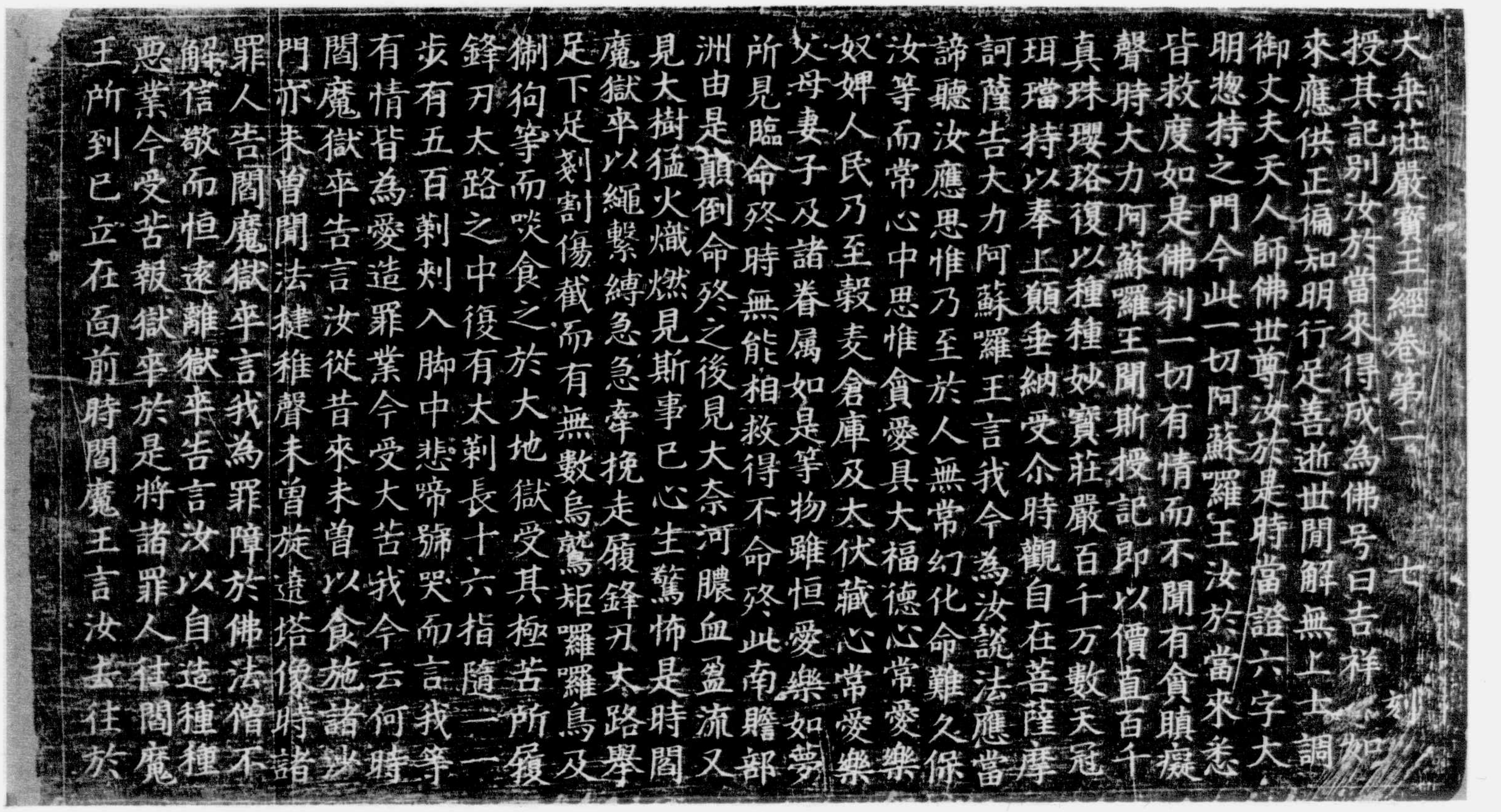
大乘莊嚴寶王經卷第二　六　刻

三步違先所許我今云何那羅延言王今應當隨我所教時大力阿蘇羅王白言我如所教那羅延曰汝實尒耶大力阿蘇羅王言我實如是此言誠諦心無悔悋是時我依婆羅門教作法之處悉皆破壞所有金銀珍寶莊嚴童女衣服寶鈴繖蓋妙拂師子寶座寶嚴黃牛及諸寶莊嚴具時諸小王衆等悉皆受之便乃出是大力阿蘇羅王作法之地大力阿蘇羅王白觀自在菩薩摩訶薩言我今身心思惟為於往昔依婆羅門法而設廣大布施之會所施之境垢黑不淨我今并諸眷屬是以禁縛在斯鐵窟受大苦惱觀自在我今歸依頗垂哀愍救脫我等如是苦難而讚歎曰

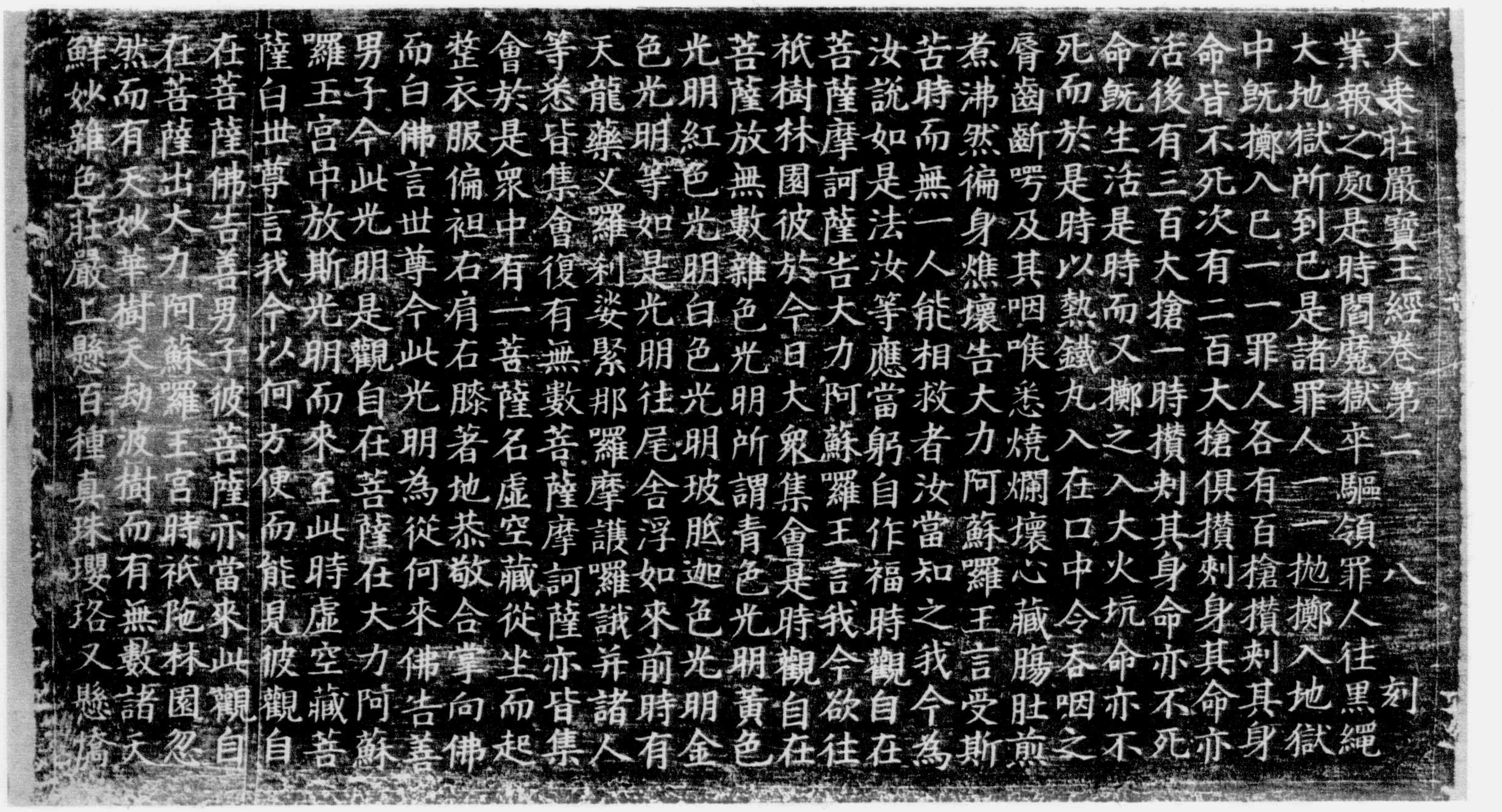
歸命大悲蓮華手　大蓮華王大吉祥
種種莊嚴妙色身　首髻天冠嚴衆寶
頂戴彌陁一切智　救度有情而無數
病苦之人求安樂　菩薩現身作醫王
大地為眼明踰日　最上清淨微妙眼
照矚有情得解脫　得解脫已妙相應
猶如如意摩尼寶　能護真實妙法藏
而恒說六波羅蜜　稱揚斯法具大智
我今處戀至歸依　讚歎大悲觀自在
有情憶念菩薩名　離苦解脫獲安隱
作惡業故墮黑繩　及大阿鼻地獄道
諸有餓鬼苦趣者　稱名恐怖皆解脫
如是惡道諸有情　悉皆離苦得安樂
若人恒念大士名　當得往生極樂界
面見如來無量壽　聽聞妙法證無生

是時觀自在菩薩摩訶薩與大力阿蘇羅王

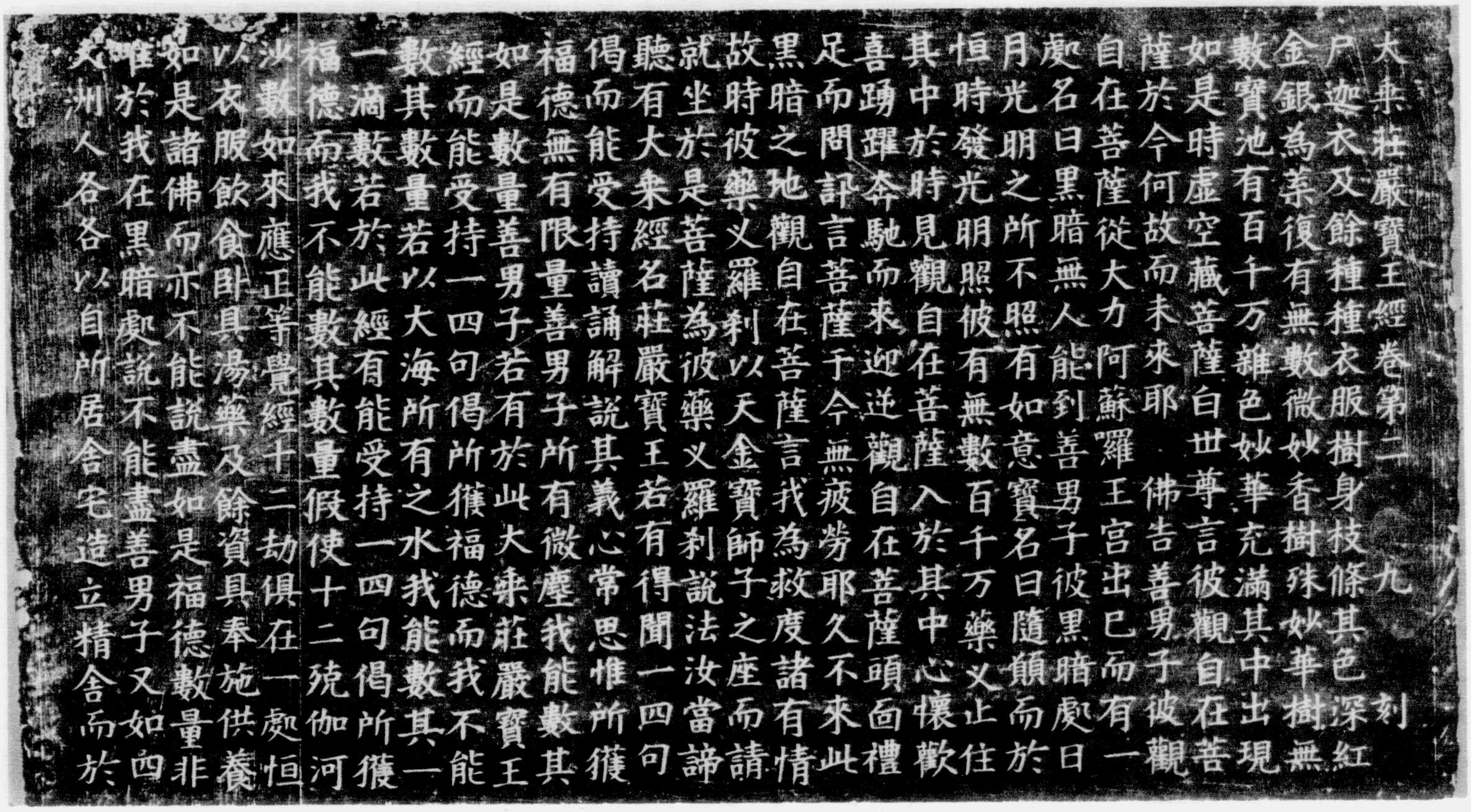
塔下八二八六



大乘莊嚴寶王經卷第二　七　刻
授其記別汝於當來得成為佛号曰吉祥如
來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調
御丈夫天人師佛世尊汝於是時當證六字大
明揔持之門今此一切阿蘇囉王汝於當來悉
皆救度如是佛刹一切有情而不聞有貪瞋癡
聲時大力阿蘇囉王聞斯授記即以價直百千
真珠瓔珞復以種種妙寶莊嚴百千万數天冠
珥璫持以奉上頂垂納受尒時觀自在菩薩摩
訶薩告大力阿蘇囉王言我今為汝說法應當
諦聽汝應思惟乃至於人無常幻化命難久保
汝等而常心中思惟貪愛具大福德心常愛樂
奴婢人民乃至穀麦倉庫及太伏藏心常愛樂
父母妻子及諸眷屬如是等物雖恒愛樂如夢
所見臨命終時無能相救得不命終此南贍部
洲由是顛倒命終之後見大奈河膿血盈流又
見大樹猛火熾燃見斯事已心生驚怖是時閻
魔獄卒以繩繫縛急急牽挽走履鋒刃太路舉
足下足剗割傷截而有無數烏鷲矩囉囉鳥及
猘狗等而噉食之於大地獄受其極苦所履
鋒刃太路之中復有太剃長十六指隨一一
步有五百剃刺入脚中悲啼號哭而言我等
有情皆為愛造罪業今受大苦我今云何時
閻魔獄卒告言汝從昔來未曾以食施諸沙
門亦未曾聞法揵稚聲未曾旋遶塔像時諸
罪人告閻魔獄卒言我為罪障於佛法僧不
解信敬而恒遠離獄卒告言汝以自造種種
惡業今受苦報獄卒於是將諸罪人往閻魔
王所到已立在面前時閻魔王言汝去往於

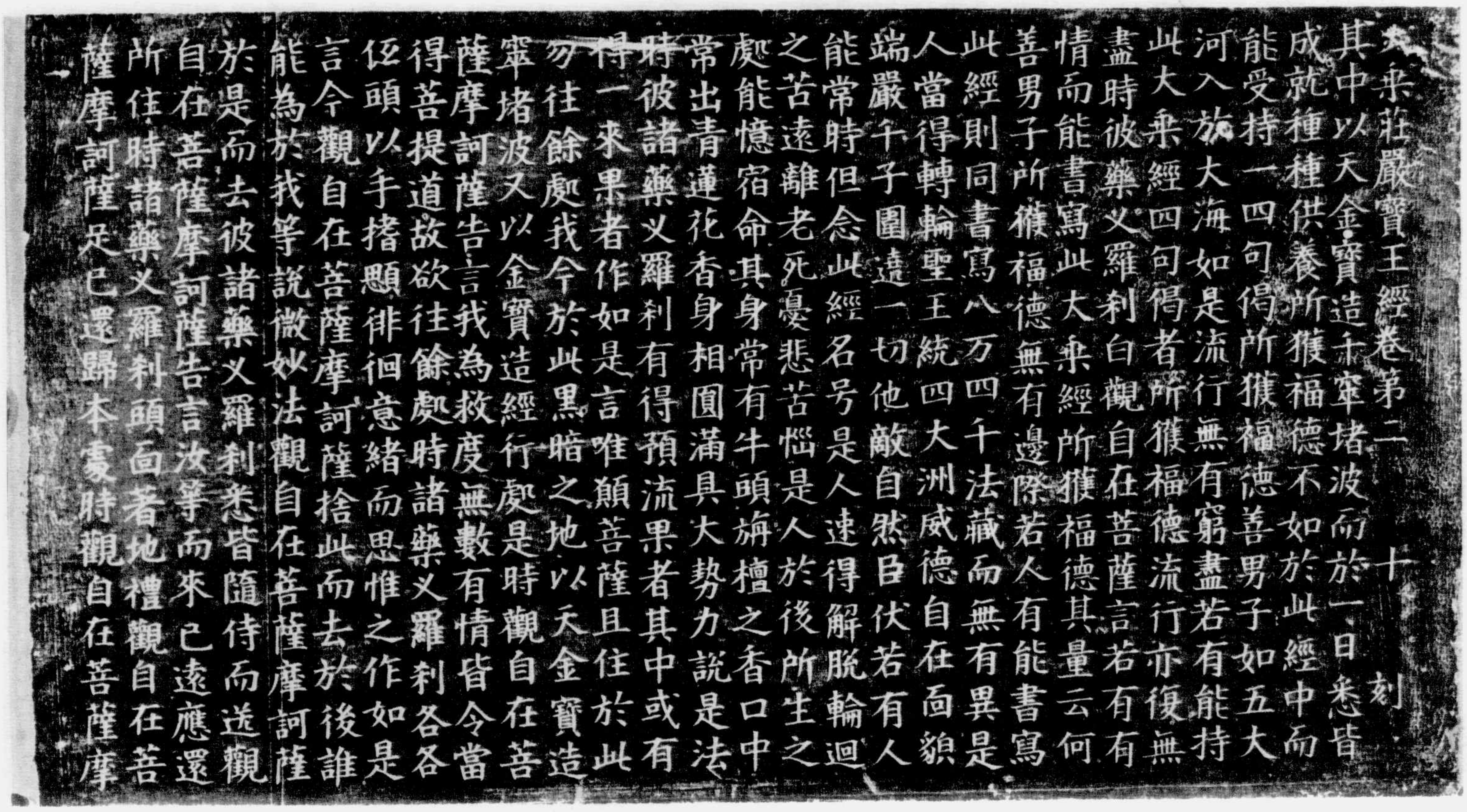


大乘莊嚴寶王經卷第二　八　刻
業報之處是時閻魔獄卒驅領罪人往黑繩
大地獄所到已是諸罪人一一抛擲入地獄
中既擲入已一一罪人各有百槍攢刺其身
命皆不死次有二百大槍俱攢刺身其命亦
活後有三百大槍一時攢刺其身命亦不死
命既生活是時而又擲之入大火坑命亦不
死而於是時以熱鐵丸入在口中令吞咽之
脣齒齗腭及其咽喉悉燒爛壞心藏腸肚煎
煮沸然徧身燋壞告大力阿蘇羅王言受斯
苦時而無一人能相救者汝當知之我今為
汝說如是法汝等應當躬自作福時觀自在
菩薩摩訶薩告大力阿蘇囉王言我今欲往
祇樹林園彼於今日大衆集會是時觀自在
菩薩放無數雜色光明所謂青色光明黃色
光明紅色光明白色光明玻胝迦色光明金
色光明等如是光明往尾舍浮如來前時有
天龍藥叉羅刹娑緊那羅摩護囉誐并諸人
等悉皆集會復有無數菩薩摩訶薩亦皆集
會於是衆中有一菩薩名虛空藏從坐而起
整衣服偏袒右肩右膝著地恭敬合掌向佛
而白佛言世尊今此光明為從何來佛告善
男子今此光明是觀自在菩薩在大力阿蘇
囉王宮中放斯光明而來至此時虛空藏菩
薩白世尊言我今以何方便而能見彼觀自
在菩薩佛告善男子彼菩薩亦當來此觀自
在菩薩出大力阿蘇羅王宮時祇陁林園忽
然而有天妙華樹天劫波樹而有無數諸天
鮮妙雜色莊嚴上懸百種真珠瓔珞又懸憣



大乗莊嚴寶王經卷第二　九　刻

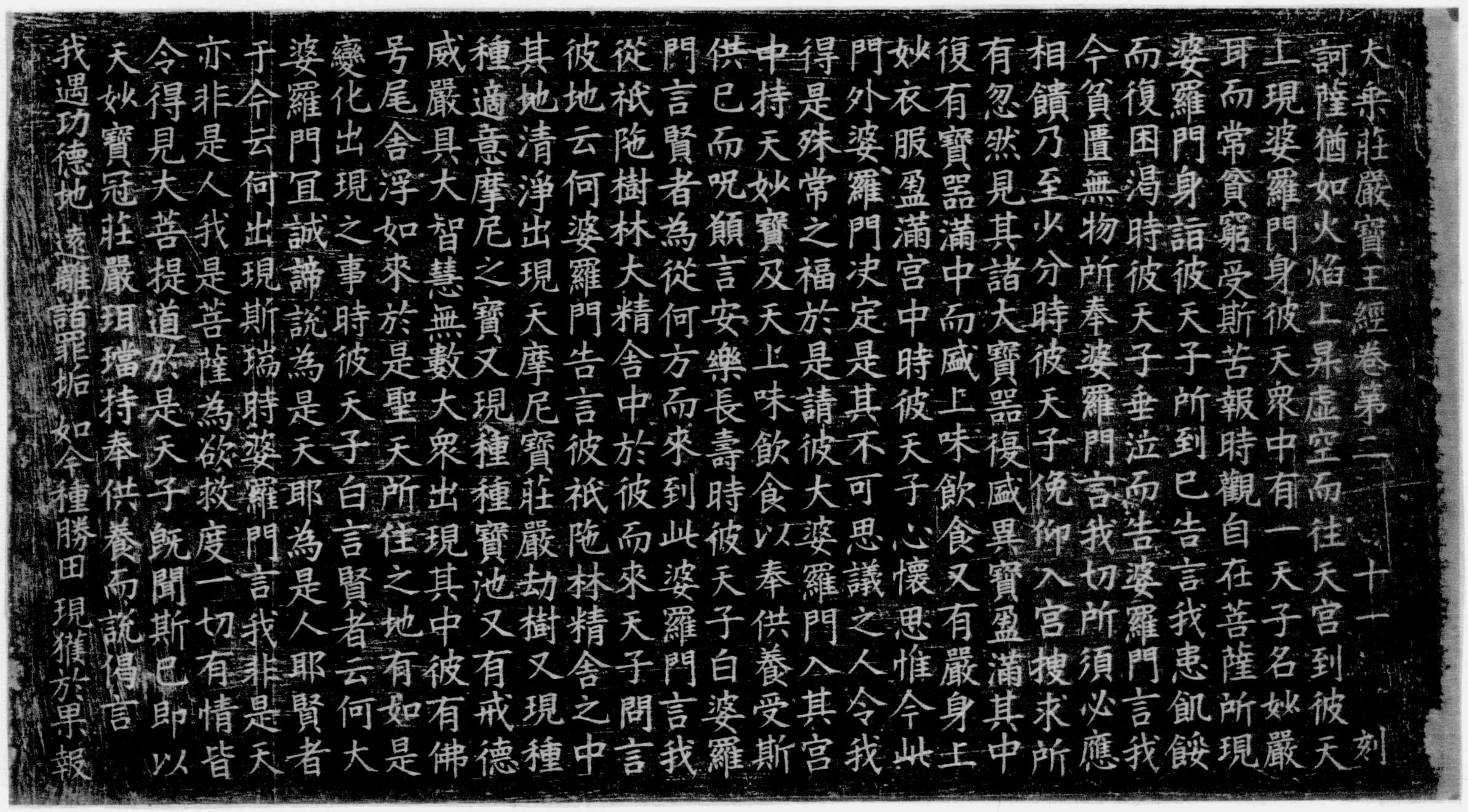
尸迦衣及餘種種衣服樹身枝條其色深紅金銀為葉復有無數微妙香樹殊妙華樹無數寶池有百千万雜色妙華充滿其中出現如是時虛空藏菩薩白世尊言彼觀自在菩薩於今何故而未來耶　佛告善男子彼觀自在菩薩從大力阿蘇羅王宮出已而有一處名曰黒暗無人能到善男子彼黒暗處日月光明之所不照有如意寶名曰隨願而於恒時發光明照彼有無數百千万藥义止住其中於時見觀自在菩薩入於其中心懷歡喜踊躍奔馳而來迎逆觀自在菩薩頭面禮足而問訊言菩薩于今無疲勞耶久不來此黒暗之地觀自在菩薩言我為救度諸有情故時彼藥义羅刹以天金寶師子之座而請就坐於是菩薩為彼藥义羅刹說法汝當諦聽有大乘經名莊嚴寶王若有得聞一四句偈而能受持讀誦解說其義心常思惟所獲福德無有限量善男子所有微塵我能數其如是數量善男子若有於此大乘莊嚴寶王經而能受持一四句偈所獲福德而我不能數其數量若以大海所有之水我能數其一一滴數若於此經有能受持一四句偈所獲福德而我不能數其數量假使十二殑伽河沙數如來應正等覺經十二劫俱在一處恒以衣服飲食卧具湯藥及餘資具奉施供養如是諸佛而亦不能說盡如是福德數量非唯於我在黒暗處說不能盡善男子又如四大洲人各各以自所居舍宅造立精舍而於



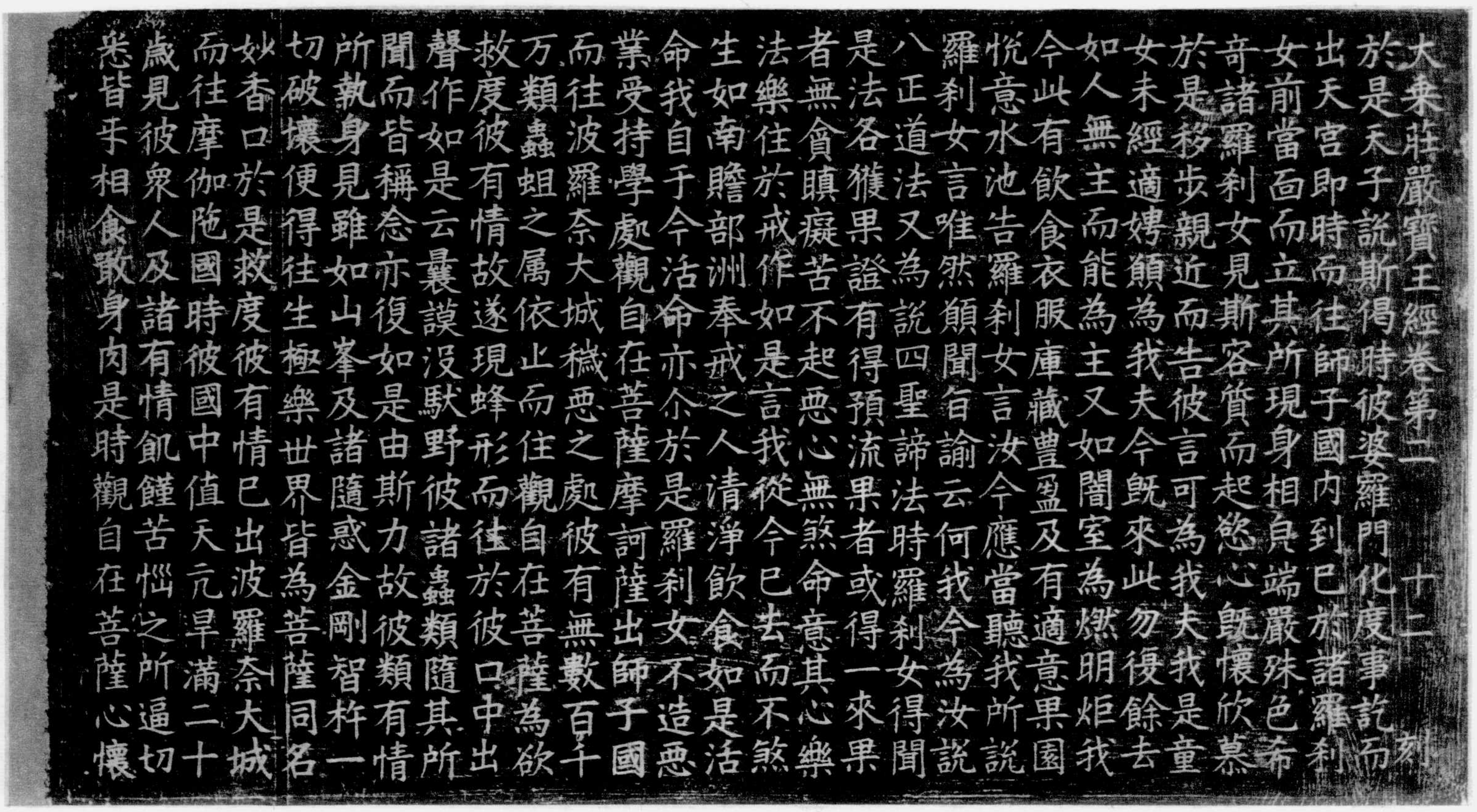
大乗莊嚴寶王經卷第二　十　刻

其中以天金寶造禾窣堵波而於一日悉皆成就種種供養所獲福德不如於此經中而能受持一四句偈所獲福德善男子如五大河入於大海如是流行無有窮盡若有能持此大乘經四句偈者所獲福德流行亦復無盡時彼藥义羅刹白觀自在菩薩言若有有情而能書寫此大乗經所獲福德其量云何善男子所獲福德無有邊際若人有能書寫此經則同書寫八万四千法藏而無有異是人當得轉輪聖王統四大洲威德自在面貌端嚴千子圍遶一切他敵自然臣伏若有人能常時但念此經名号是人速得解脫輪迴之苦遠離老死憂悲苦惱是人於後所生之處能憶宿命其身常有牛頭旃檀之香口中常出青蓮花香身相圓滿具大勢力說是法時彼諸藥义羅刹有得預流果者其中或有得一來果者作如是言唯願菩薩且住於此勿往餘處我今於此黒暗之地以天金寶造窣堵波又以金寶造經行處是時觀自在菩薩摩訶薩告言我為救度無數有情皆令當得菩提道故欲往餘處時諸藥义羅刹各各低頭以手搘顋徘徊意緒而思惟之作如是言今觀自在菩薩摩訶薩捨此而去於後誰能為於我等說微妙法觀自在菩薩摩訶薩於是而去彼諸藥义羅刹悉皆隨侍而送觀自在菩薩摩訶薩告言汝等而來已遠應還所住時諸藥义羅刹頭面著地禮觀自在菩薩摩訶薩足已還歸本處時觀自在菩薩摩

塔下八二八八

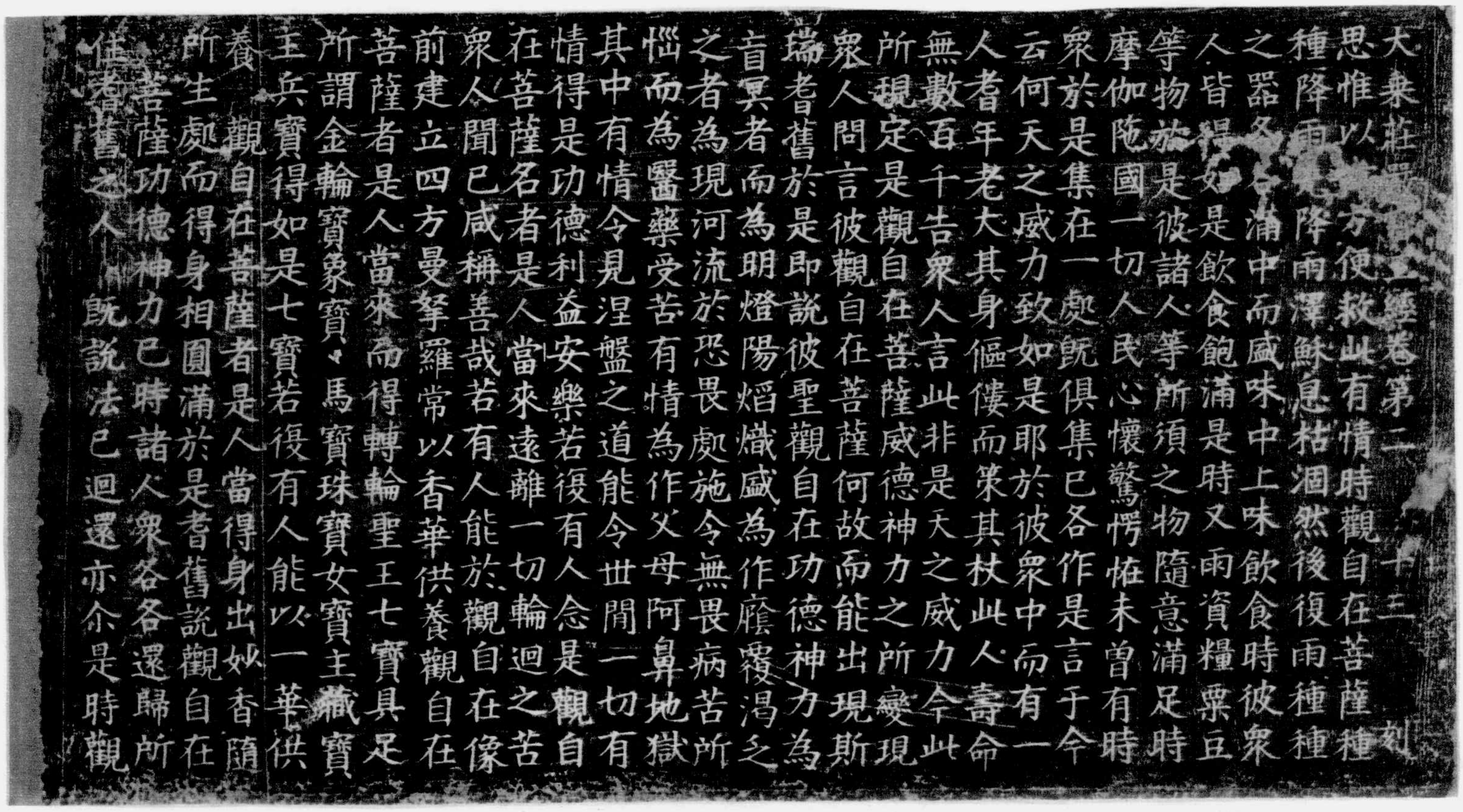


大乘莊嚴寶王經卷第二　十一　刻
訶薩猶如火焰上昇虛空而往天宮到彼天
上現婆羅門身彼天衆中有一天子名妙嚴
耳而常貧窮受斯苦報時觀自在菩薩所現
婆羅門身詣彼天子所到已告言我患飢餓
而復困渴時彼天子垂泣而告婆羅門言我
今貧匱無物所奉婆羅門言我切所須必應
相饋乃至少分時彼天子俛仰入宮搜求所
有忽然見其諸大寶器復盛異寶盈滿其中
復有寶器滿中而盛上味飲食又有嚴身上
妙衣服盈滿宮中時彼天子心懷思惟今此
門外婆羅門決定是其不可思議之人令我
得是殊常之福於是請彼大婆羅門入其宮
中持天妙寶及天上味飲食以奉供養受斯
供已而呪願言安樂長壽時彼天子白婆羅
門言賢者為從何方而來到此婆羅門言我
從祇陁樹林大精舍中於彼而來天子問言
彼地云何婆羅門告言彼祇陁林精舍之中
其地清淨出現天摩尼寶莊嚴劫樹又現種
種適意摩尼之寶又現種種寶池又有戒德
威嚴具大智慧無數大衆出現其中彼有佛
号尾舍浮如來於是聖天所住之地有如是
變化出現之事時彼天子白言賢者云何大
婆羅門宜誠諦說為是天耶為是人耶賢者
于今云何出現斯瑞時婆羅門言我非是天
亦非是人我是菩薩為欲救度一切有情皆
令得見大菩提道於是天子既聞斯已即以
天妙寶冠莊嚴珥璫持奉供養而說偈言
我遇功德地　遠離諸罪垢　如今種勝田　現獲於果報

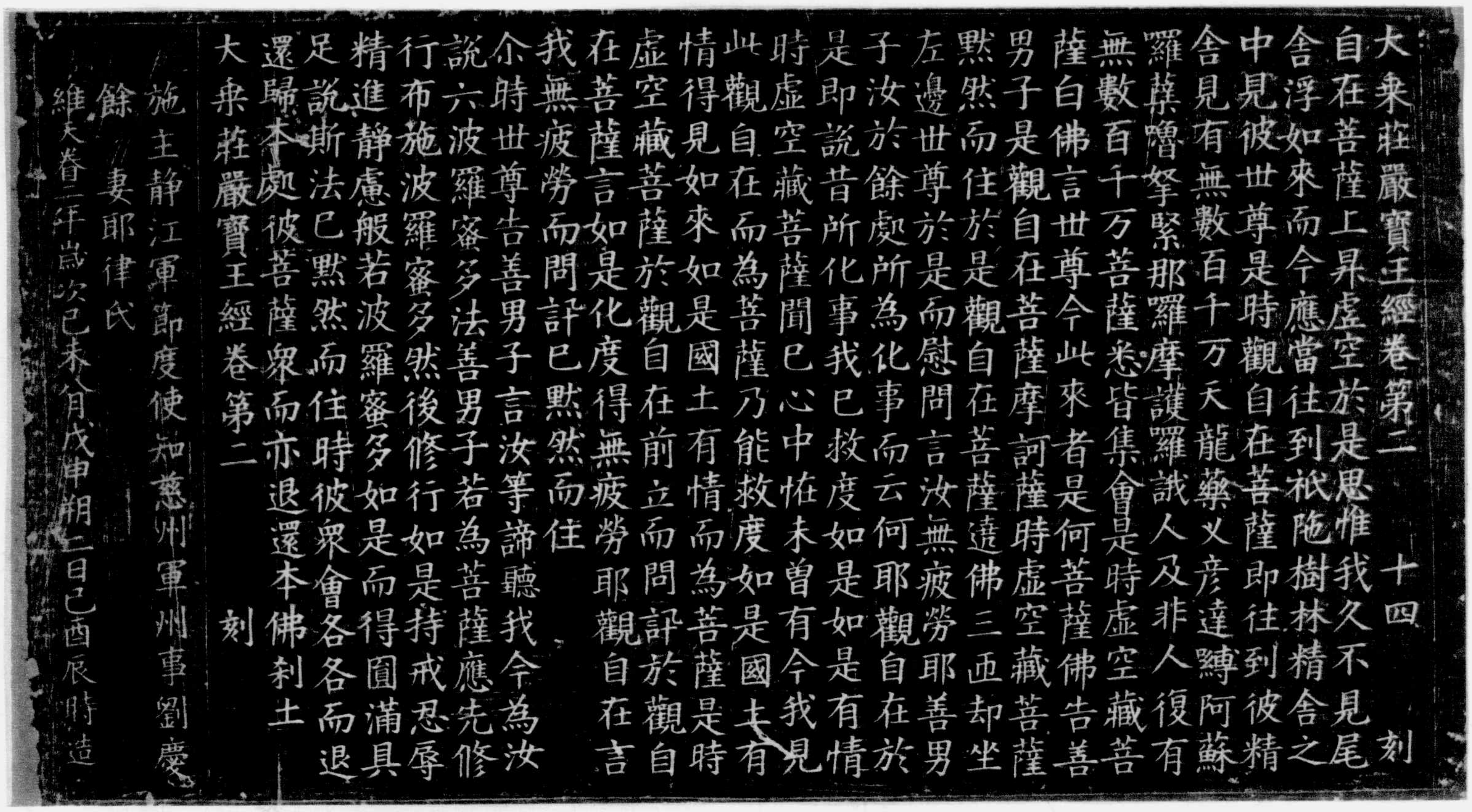


大乘莊嚴寶王經卷第二　十二　刻
於是天子說斯偈時彼婆羅門化度事訖而
出天宮即時而往師子國內到已於諸羅剎
女前當面而立其所現身相皃端嚴殊色希
奇諸羅剎女見斯容質而起慾心既懷欣慕
於是移步親近而告彼言可為我夫我是童
女未經適娉願為我夫今既來此勿復餘去
如人無主而能為主又如闇室為燃明炬我
今此有飲食衣服庫藏豐盈及有適意果園
悅意水池告羅剎女言汝今應當聽我所說
羅剎女言唯然願聞旨諭云何我今為汝說
八正道法又為說四聖諦法時羅剎女得聞
是法各獲果證有得預流果者或得一來果
者無貪瞋癡苦不起惡心無煞命意其心樂
法樂住於戒作如是言我從今已去而不煞
生如南贍部洲奉戒之人清淨飲食如是活
命我自于今活命亦尒於是羅剎女不造惡
業受持學處觀自在菩薩摩訶薩出師子國
而往波羅奈大城穢惡之處彼有無數百千
万類蟲蛆之屬依止而住觀自在菩薩為欲
救度彼有情故遂現蜂形而往於彼口中出
聲作如是云曩謨沒駄野彼諸蟲類隨其所
聞而皆稱念亦復如是由斯力故彼類有情
所執身見雖如山峯及諸隨惑金剛智杵一
切破壞便得往生極樂世界皆為菩薩同名
妙香口於是救度彼有情已出波羅奈大城
而往摩伽陁國時彼國中值天亢旱滿二十
歲見彼衆人及諸有情飢饉苦惱之所逼切
悉皆互相食噉身肉是時觀自在菩薩心懷

塔下八二八九

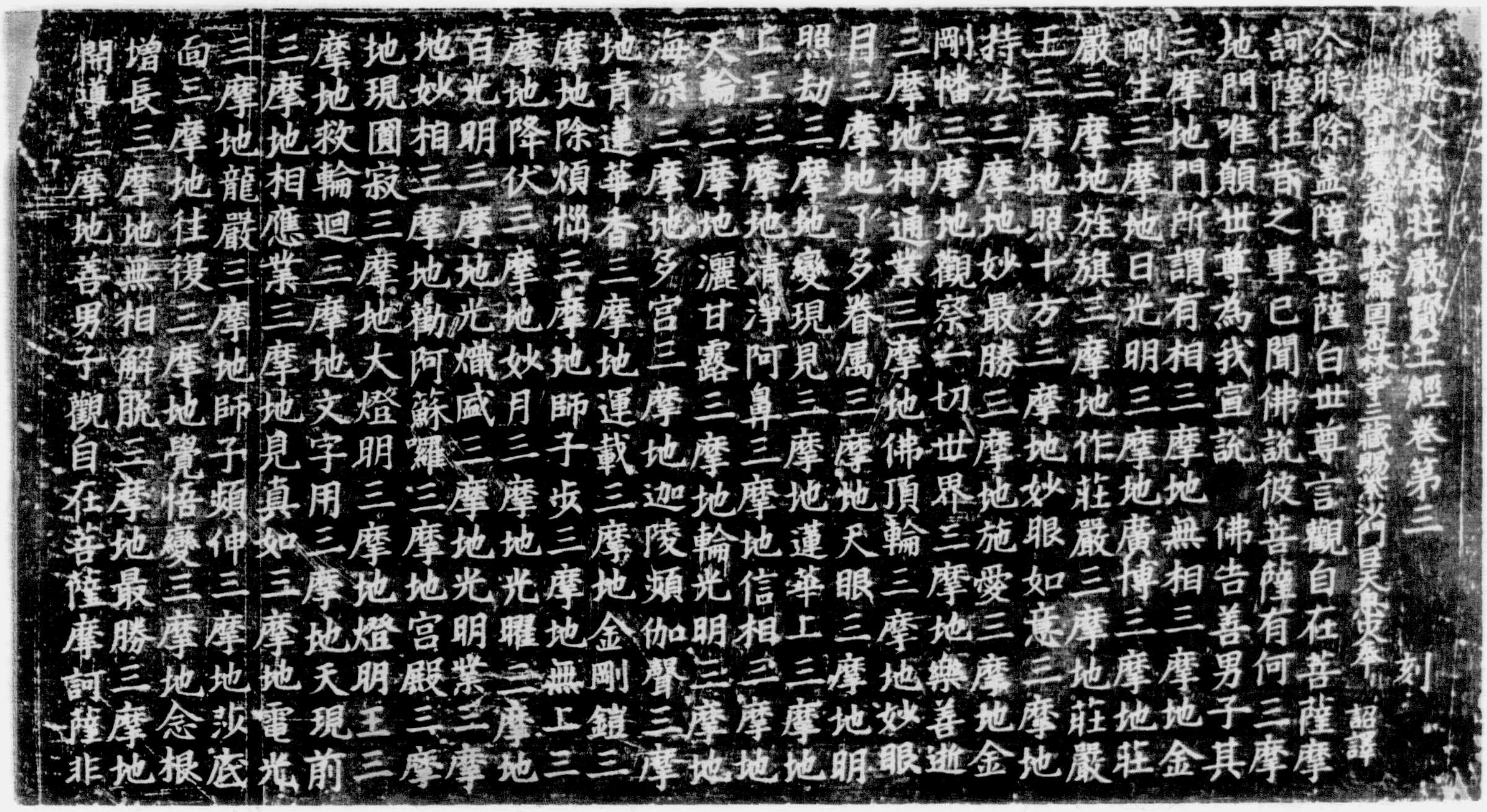


大乘莊嚴寶王經卷第二　十三　刻
思惟以[illegible]方便救此有情時觀自在菩薩種
種降雨[illegible]降雨澤穌息枯涸然後復雨種種
之器各各滿中而鹹味中上味飲食時彼衆
人皆得如是飲食飽滿是時又雨資糧粟豆
等物於是彼諸人等所須之物隨意滿足時
摩伽陁國一切人民心懷驚愕恠未曾有時
衆於是集在一處既俱集已各作是言于今
云何天之威力致如是耶於彼衆中而有一
人耆年老大其身傴僂而策其杖此人壽命
無數百千告衆人言此非是天之威力今此
所現定是觀自在菩薩威德神力之所變現
衆人問言彼觀自在菩薩何故而能出現斯
瑞耆舊於是即說彼聖觀自在功德神力為
盲冥者而為明燈陽焰熾盛為作廕覆渴乏
之者為現河流於恐畏處施令無畏病苦所
惱而為醫藥受苦有情為作父母阿鼻地獄
其中有情令見涅盤之道能令世間一切有
情得是功德利益安樂若復有人念是觀自
在菩薩名者是人當來遠離一切輪迴之苦
衆人聞已咸稱善哉若有人能於觀自在像
前建立四方曼拏羅常以香華供養觀自在
菩薩者是人當來而得轉輪聖王七寶具足
所謂金輪寶象寶馬寶珠寶女寶主藏寶
王兵寶得如是七寶若復有人能以一華供
養觀自在菩薩者是人當得身出妙香隨
所生處而得身相圓滿於是耆舊說觀自在
菩薩功德神力已時諸人衆各各還歸所
住耆舊之人既說法已迴還亦尒是時觀

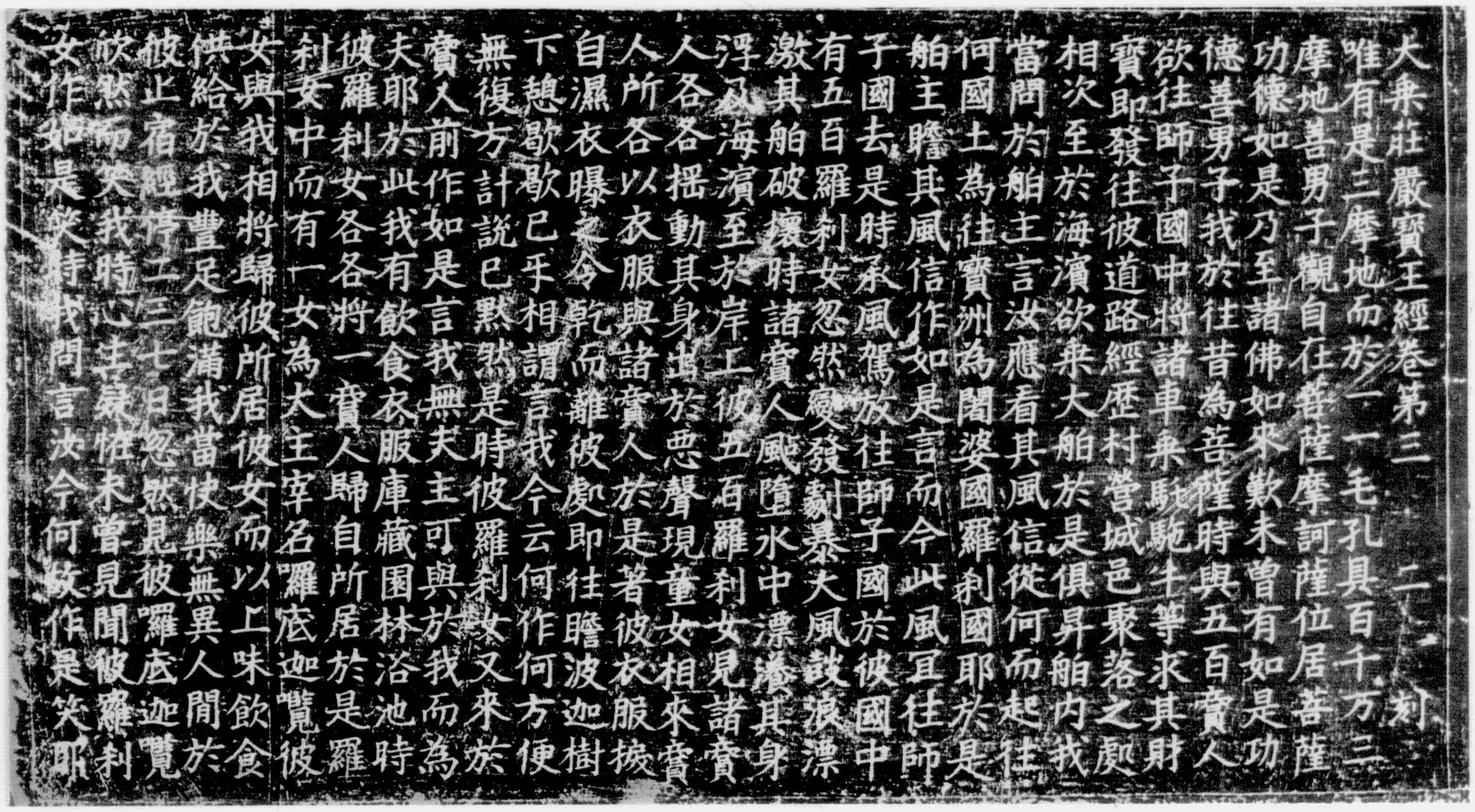


大乘莊嚴寶王經卷第二　十四　刻
自在菩薩上昇虛空於是思惟我久不見尾
舍浮如來而今應當往到祇陁樹林精舍之
中見彼世尊是時觀自在菩薩即往到彼精
舍見有無數百千万天龍藥叉彥達縛阿蘇
羅蘖嚕拏緊那羅摩護羅誐人及非人復有
無數百千万菩薩悉皆集會是時虛空藏菩
薩白佛言世尊今此來者是何菩薩佛告善
男子是觀自在菩薩摩訶薩時虛空藏菩薩
默然而住於是觀自在菩薩遶佛三匝却坐
左邊世尊於是而慰問言汝無疲勞耶善男
子汝於餘處所為化事而云何耶觀自在於
是即說昔所化事我已救度如是如是有情
時虛空藏菩薩聞已心中恠未曾有今我見
此觀自在而為菩薩乃能救度如是國土有
情得見如來如是國土有情而為菩薩是時
虛空藏菩薩於觀自在前立而問詳於觀自
在菩薩言如是化度得無疲勞耶觀自在言
我無疲勞而問詳已默然而住
尒時世尊告善男子言汝等諦聽我今為汝
說六波羅蜜多法善男子若為菩薩應先修
行布施波羅蜜多然後修行如是持戒忍辱
精進靜慮般若波羅蜜多如是而得圓滿具
足說斯法已默然而住時彼衆會各各而退
還歸本處彼菩薩衆而亦退還本佛刹土
大乘莊嚴寶王經卷第二　刻
施主靜江軍節度使知慈州軍州事劉慶
餘　妻耶律氏
維天眷二年嵗次己未八月戊申朔二日己酉辰時造

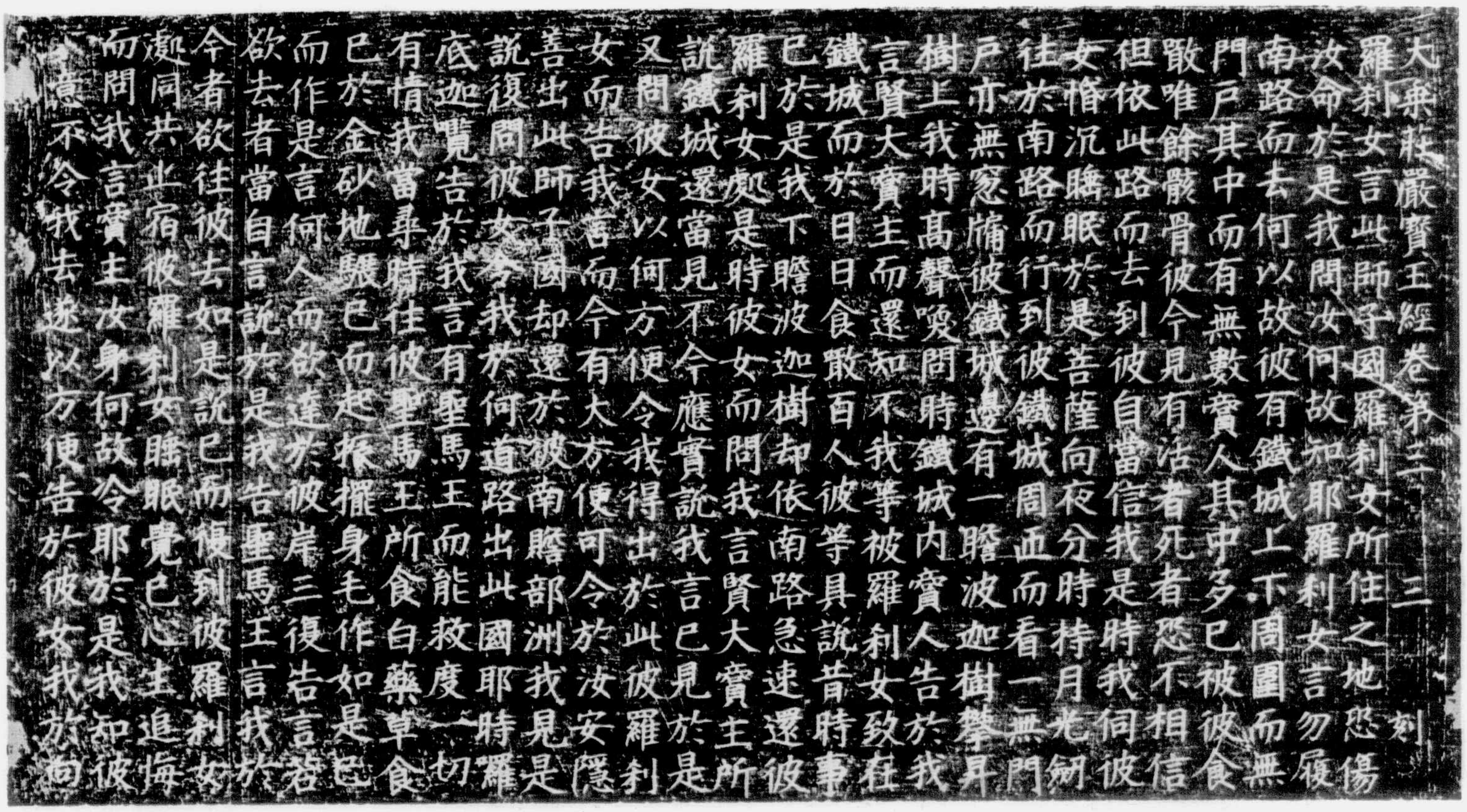
塔下八二九〇



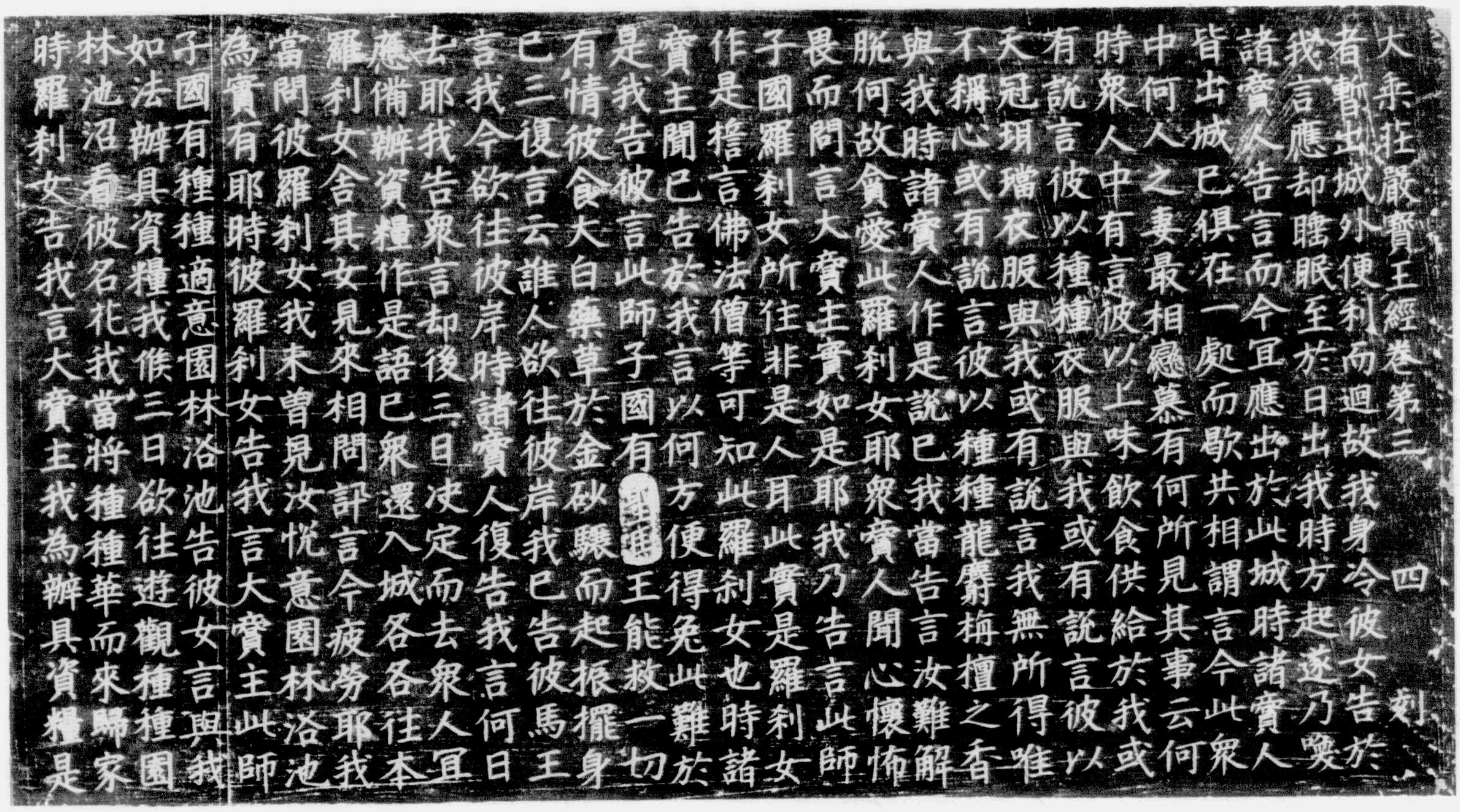
佛說大乘莊嚴寶王經卷第三　刻
西天中印度惹爛馱囉國密林寺三藏賜紫沙門臣天息災奉　詔譯
尒時除蓋障菩薩白世尊言觀自在菩薩摩
訶薩往昔之事已聞佛說彼菩薩有何三摩
地門唯願世尊為我宣說　佛告善男子其
三摩地門所謂有相三摩地無相三摩地金
剛生三摩地日光明三摩地廣博三摩地莊
嚴三摩地旌旗三摩地作莊嚴三摩地莊嚴
王三摩地照十方三摩地妙眼如意三摩地
持法三摩地妙最勝三摩地施愛三摩地金
剛幢三摩地觀察一切世界三摩地樂善遊
三摩地神通業三摩地佛頂輪三摩地妙眼
目三摩地了多眷屬三摩地天眼三摩地明
照劫三摩地變現見三摩地蓮華上三摩地
上王三摩地清淨阿鼻三摩地信相三摩地
天輪三摩地灑甘露三摩地輪光明三摩地
海深三摩地多宮三摩地迦陵頻伽聲三摩
地青蓮華香三摩地運載三摩地金剛鎧三
摩地除煩惱三摩地師子步三摩地無上三
摩地降伏三摩地妙月三摩地光曜三摩地
百光明三摩地光熾盛三摩地光明業三摩
地妙相三摩地勸阿蘇羅三摩地宮殿三摩
地現圓寂三摩地大燈明三摩地燈明王三
摩地救輪迴三摩地文字用三摩地天現前
三摩地相應業三摩地見真如三摩地電光
三摩地龍嚴三摩地師子頻伸三摩地波底
面三摩地往復三摩地覺悟變三摩地念根
增長三摩地無相解脫三摩地最勝三摩地
開導三摩地善男子觀自在菩薩摩訶薩非



大乘莊嚴寶王經卷第三　二　刻
唯有是三摩地而於一一毛孔具百千万三
摩地善男子觀自在菩薩摩訶薩位居菩薩
功德如是乃至諸佛如來歎未曾有如是功
德善男子我於往昔為菩薩時與五百賫人
欲往師子國中將諸車乘駝驢牛等求其財
寶即發往彼道路經歷村營城邑聚落之處
相次至於海濱欲乘大船於是俱昇船內我
當問於船主言汝應看其風信從何而起往
何國土為往寶洲為閻婆國羅剎國耶於是
船主瞻其風信作如是言而今此風宜往師
子國去是時承風駕放往師子國於彼國中
有五百羅剎女忽然變發剝暴大風鼓浪漂
激其船破壞時諸賫人風墮水中漂濺其身
浮汎海濱至於岸上彼五百羅剎女見諸賫
人各各搖動其身出於惡聲現童女相來賫
人所各以衣服與諸賫人於是著彼衣服換
自濕衣曝之令乾而離彼處即往瞻波迦樹
下憩歇歇已手相謂言我今云何作何方便
無復方計說已默然是時彼羅剎女又來於
賫人前作如是言我無夫主可與於我而為
夫耶於此我有飲食衣服庫藏園林浴池時
彼羅剎女各各將一賫人歸自所居於是羅
剎女中而有一女為大主宰名囉底迦覽彼
女與我相將歸彼所居彼女而以上味飲食
供給於我豐足飽滿我當快樂無異人間於
彼止宿經停二三七日忽然見彼囉底迦覽
欣然而笑我時心生疑怪未曾見聞彼羅剎
女作如是笑時我問言汝今何故作是笑耶

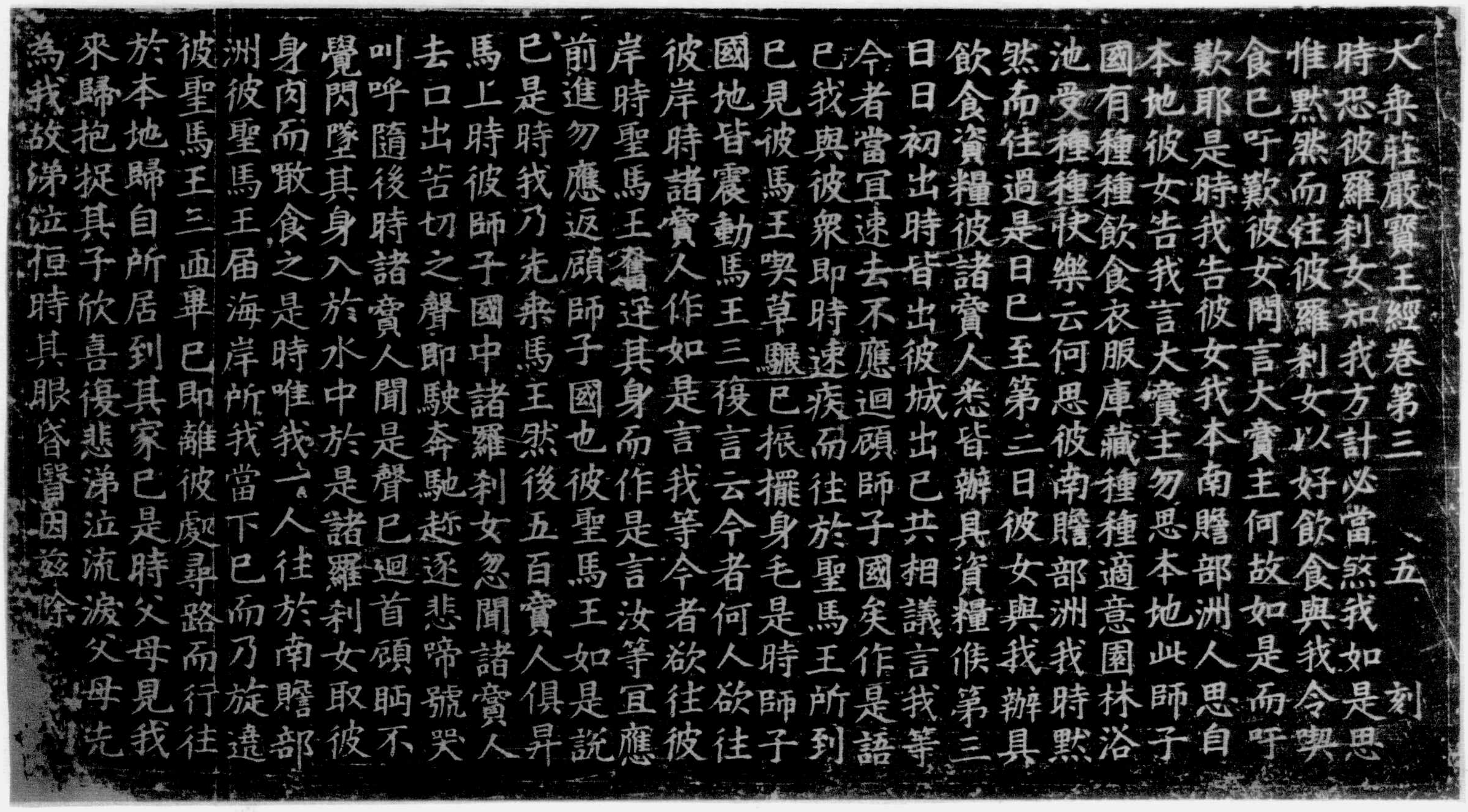


大乘莊嚴寶王經卷第三　三　刻
羅刹女言此師子國羅刹女所住之地恐傷
汝命於是我問汝何故知耶羅刹女言勿履
南路而去何以故彼有鐵城上下周圍而無
門戶其中而有無數賓人其中多已被彼食
噉唯餘骸骨彼今見有活者死者恐不相信
但依此路而去到彼自當信我是時我伺彼
女惛沉睡眠於是菩薩向夜分時持月光劍
往於南路而行到彼鐵城周匝而看一無門
戶亦無窓牖彼鐵城邊有一瞻波迦樹攀昇
樹上我時高聲喚問時鐵城內賓人告於我
言賢大寶主而還知不我等被羅刹女致在
鐵城而於日日食噉百人彼等具說昔時事
已於是我下瞻波迦樹却依南路急速還彼
羅刹女處是時彼女而問我言賢大寶主所
說鐵城還當見不今應實說我言已見於是
又問彼女以何方便令我得出於此彼羅刹
女而告我言而今有大方便可令於汝安隱
善出此師子國却還於彼南瞻部洲我見是
說復問彼女今我於何道路出此國耶時羅
底迦覽告於我言有聖馬王而能救度一切
有情我當尋時往彼聖馬王所食白藥草食
已於金砂地驟已而起振擺身毛作如是已
而作是言何人而欲達於彼岸三復告言若
欲去者當自言說於是我告聖馬王言我於
今者欲往彼去如是說已而復到彼羅刹女
處同共止宿彼羅刹女睡眠覺已心生追悔
而問我言賓主汝身何故冷耶於是我知彼
意不令我去遂以方便告於彼女我於向

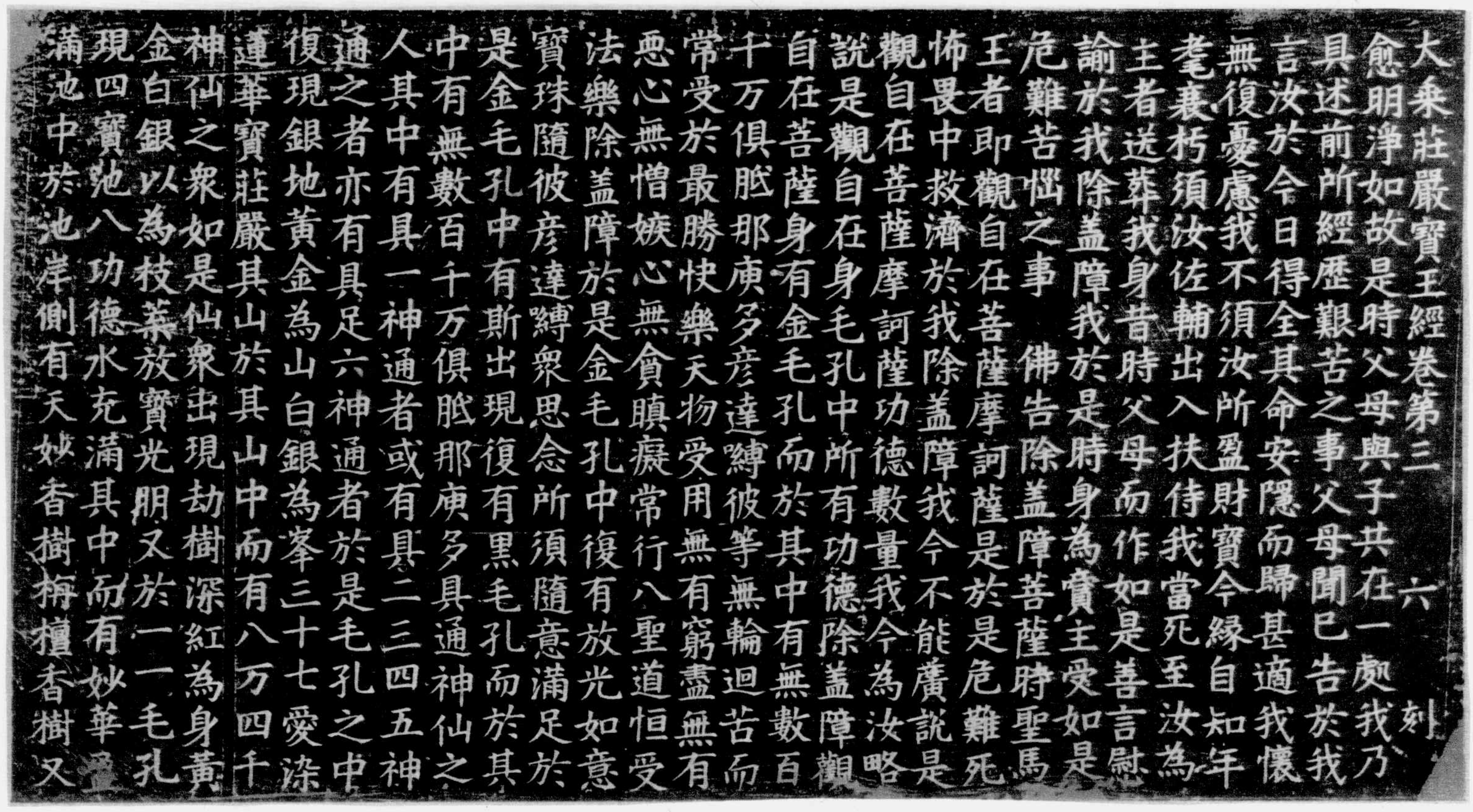


大乘莊嚴寶王經卷第三　四　刻
者暫出城外便利而迴故我身冷彼女告於
我言應却睡眠至於日出我時方起遂乃嬰
諸賓人告言而今宜應出於此城時諸賓人
皆出城已俱在一處而歇共相謂言今此衆
中何人之妻最相戀慕有何所見其事云何
時衆人中有言彼以上味飲食供給於我或
有說言彼以種種衣服與我或有說言彼以
天冠瓔珞衣服與我或有說言我無所得唯
不稱心或有說言彼以種種龍麝栴檀之香
與我時諸賓人作是說已我當告言汝難解
脫何故貪愛此羅刹女耶衆賓人聞心懷怖
畏而問言大賓主實如是耶我乃告言此師
子國羅刹女所往非是人耳此實是羅刹女
作是誓言佛法僧等可知此羅刹女也時諸
賓主聞已告於我言以何方便得免此難於
是我告彼言此師子國有王能救一切
有情彼食大白藥草於金砂驟而起振擺身
已三復言云誰人欲往彼岸我已告彼馬王
言我今欲往彼岸時諸賓人復告我言何日
去耶我告衆言却後三日決定而去衆人宜
應備辦資糧作是語已衆還入城各各往本
羅刹女舍其女見來相問訊言今疲勞耶我
當問彼羅刹女我未曾見汝悅意園林浴池
為賓有耶時彼羅刹女告我言大賓主此師
子國有種種適意園林浴池告彼女言與我
如法辦具資糧我候三日欲往遊觀種種園
林池沼看彼名花我當將種種華而來歸家
時羅刹女告我言大賓主我為辦具資糧是

塔下八二九二

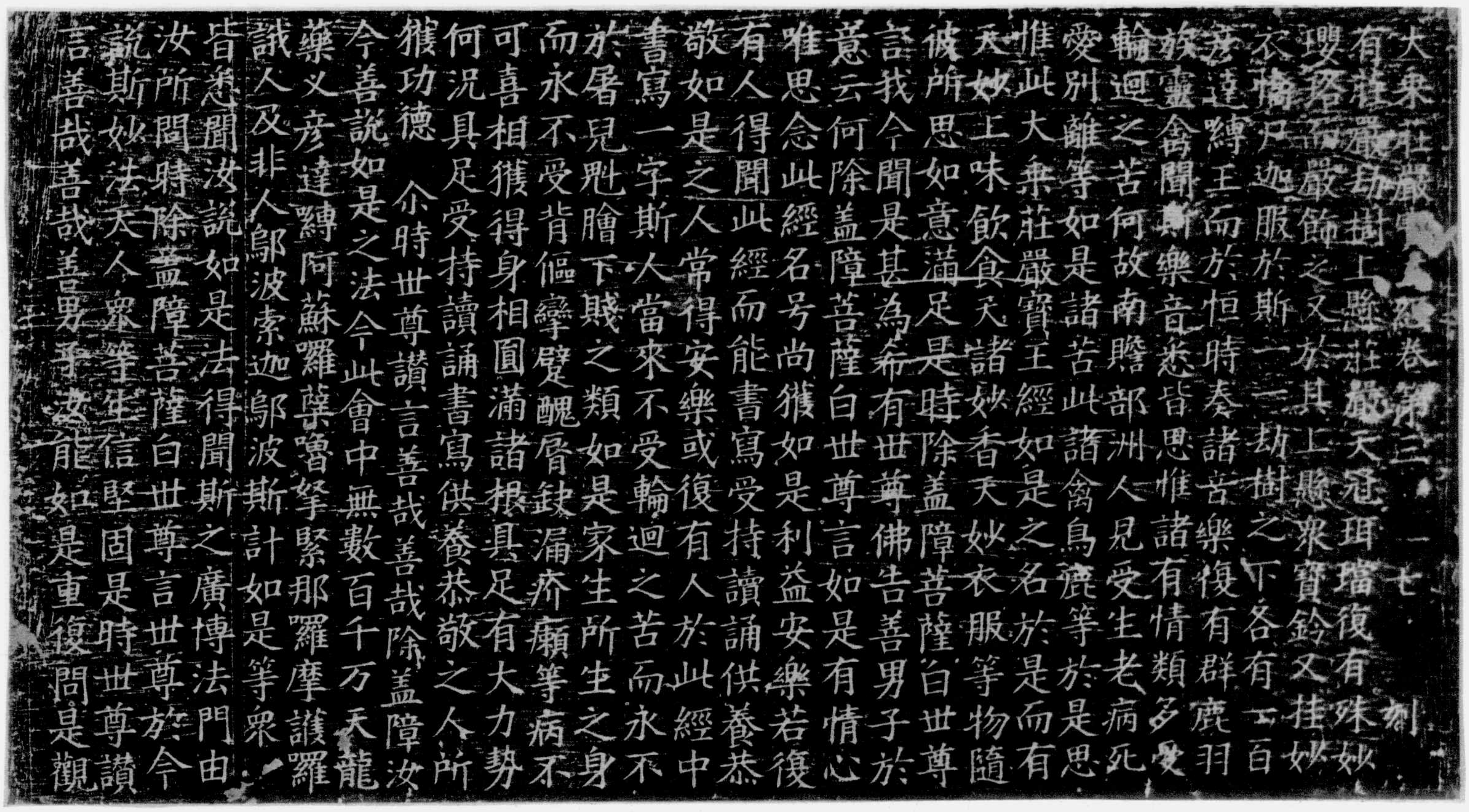


大乘莊嚴寶王經卷第三　五　刻
時恐彼羅刹女知我方計必當煞我如是思
惟默然而往彼羅刹女以好飲食與我令喫
食已吁歎彼女問言大賣主何故如是而吁
歎耶是時我告彼女我本南贍部洲人思自
本地彼女告我言大賣主勿思本地此師子
國有種種飲食衣服庫藏種種適意園林浴
池受種種快樂云何思彼南贍部洲我時默
然而往過是日已至第二日彼女與我辦具
飲食資糧彼諸賣人悉皆辦具資糧候第三
日日初出時皆出彼城出已共相議言我等
今者當宜速去不應迴顧師子國矣作是語
已我與彼衆即時速疾而往於聖馬王所到
已見彼馬王喫草驟已振擺身毛是時師子
國地皆震動馬王三復言云今者何人欲往
彼岸時諸賣人作如是言我等今者欲往彼
岸時聖馬王奮迅其身而作是言汝等宜應
前進勿應返顧師子國也彼聖馬王如是說
已是時我乃先乘馬王然後五百賣人俱昇
馬上時彼師子國中諸羅刹女忽聞諸賣人
去口出苦切之聲即駛奔馳趂逐悲啼號哭
叫呼隨後時諸賣人聞是聲已迴首顧眄不
覺悶墜其身入於水中於是諸羅刹女取彼
身肉而噉食之是時唯我一人往於南贍部
洲彼聖馬王届海岸所我當下已而乃旋遶
彼聖馬王三匝畢已即離彼處尋路而行往
於本地歸自所居到其家已是時父母見我
來歸抱捉其子欣喜復悲涕泣流淚父母先
為我故涕泣恒時其眼昏瞖因茲除[illegible]



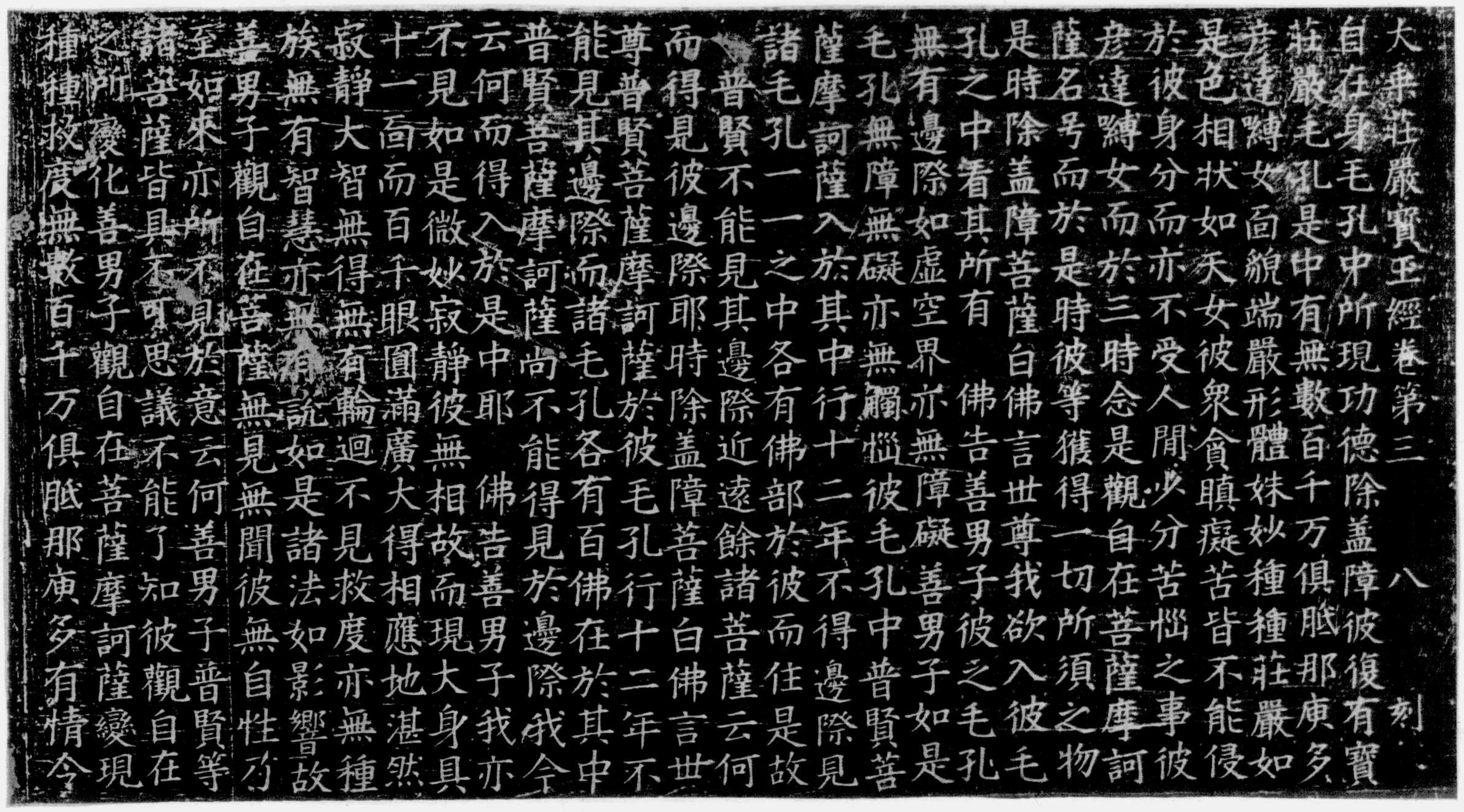
大乘莊嚴寶王經卷第三　六　刻
愈明淨如故是時父母與子共在一處我乃
具述前所經歷艱苦之事父母聞已告於我
言汝於今日得全其命安隱而歸甚適我懷
無復憂慮我不須汝所盈財寶今緣自知年
耄衰朽須汝佐輔出入扶侍我當死至汝為
主者送葬我身昔時父母而作如是善言慰
諭於我除蓋障我於是時身為賣主受如是
危難苦惱之事　佛告除蓋障菩薩時聖馬
王者即觀自在菩薩摩訶薩是於是危難死
怖畏中救濟於我除蓋障我今不能廣說是
觀自在菩薩摩訶薩功德數量我今為汝略
說是觀自在身毛孔中所有功德除蓋障觀
自在菩薩身有金毛孔而於其中有無數百
千万俱胝那庾多彥達縛彼等無輪迴苦而
常受於最勝快樂天物受用無有窮盡無有
悪心無憎嫉心無貪瞋癡常行八聖道恒受
法樂除蓋障於是金毛孔中復有放光如意
寶珠隨彼彥達縛衆思念所須隨意滿足於
是金毛孔中有斯出現復有黑毛孔而於其
中有無數百千万俱胝那庾多具通神仙之
人其中有具一神通者或有具二三四五神
通之者亦有具足六神通者於是毛孔之中
復現銀地黃金為山白銀為峯三十七愛涂
蓮華寶莊嚴其山於其山中而有八万四千
神仙之衆如是仙衆出現劫樹深紅為身黃
金白銀以為枝葉放寶光明又於一一毛孔
現四寶池八功德水充滿其中而有妙華[illegible]
滿池中於池岸側有天妙香樹栴檀香樹又

塔下八二九三



大乘莊嚴寶王經卷第三　一七　刻

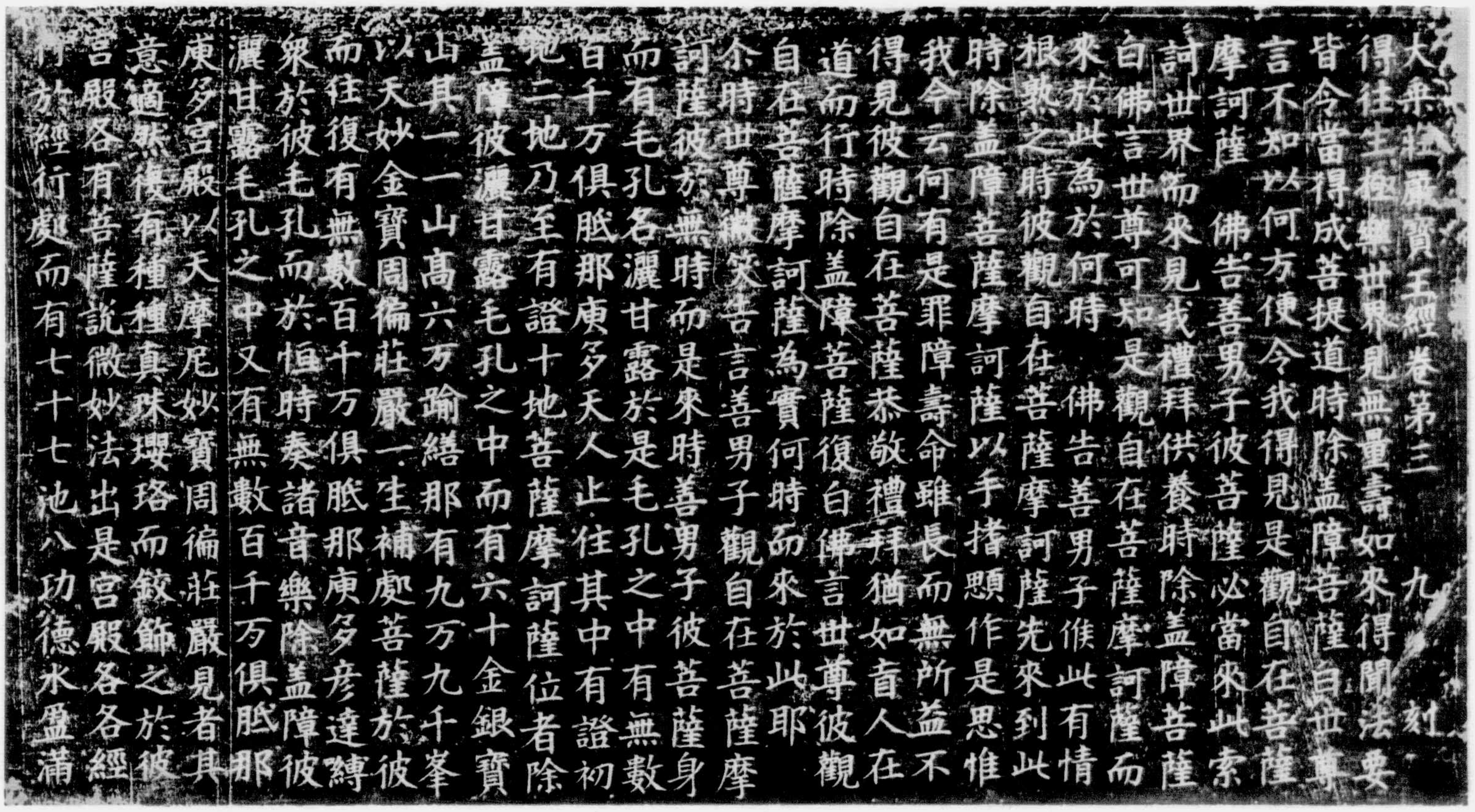
有莊嚴劫樹上懸天冠珥璫復有殊妙瓔珞而嚴飾之又於其上懸衆寶鈴又挂妙衣憍尸迦服於斯一一劫樹之下各有五百彥達嚩王而於恒時奏諸音樂復有群鹿羽族靈禽鬬斯樂音悉皆思惟諸有情類多受輪迴之苦何故南贍部洲人見受生老病死愛別離等如是諸苦此諸禽鳥鹿等於是思惟此大乘莊嚴寶王經如是之名於是而有天妙上味飲食天諸妙香天妙衣服等物隨彼所思如意滿足是時除蓋障菩薩白世尊言我今聞是甚為希有世尊佛告善男子於意云何除蓋障菩薩白世尊言如是有情心惟思念此經名号尚獲如是利益安樂若復有人得聞此經而能書寫受持讀誦供養恭敬如是之人常得安樂或復有人於此經中書寫一字斯人當來不受輪迴之苦而永不於屠兒魁膾下賤之類如是家生所生之身而永不受背傴攣躄醜脣鈌漏疥癩等病不可喜相獲得身相圓滿諸根具足有大力勢何況具足受持讀誦書寫供養恭敬之人所獲功德　尒時世尊讚言善哉善哉除蓋障汝今善說如是之法今此會中無數百千万天龍藥叉彥達嚩阿蘇羅蘖嚕拏緊那羅摩護羅誐人及非人鄔波索迦鄔波斯計如是等衆皆悉聞汝說如是法得聞斯之廣博法門由汝所問時除蓋障菩薩白世尊言世尊於今說斯妙法天人衆等生信堅固是時世尊讚言善哉善哉善男子汝能如是重復問是觀



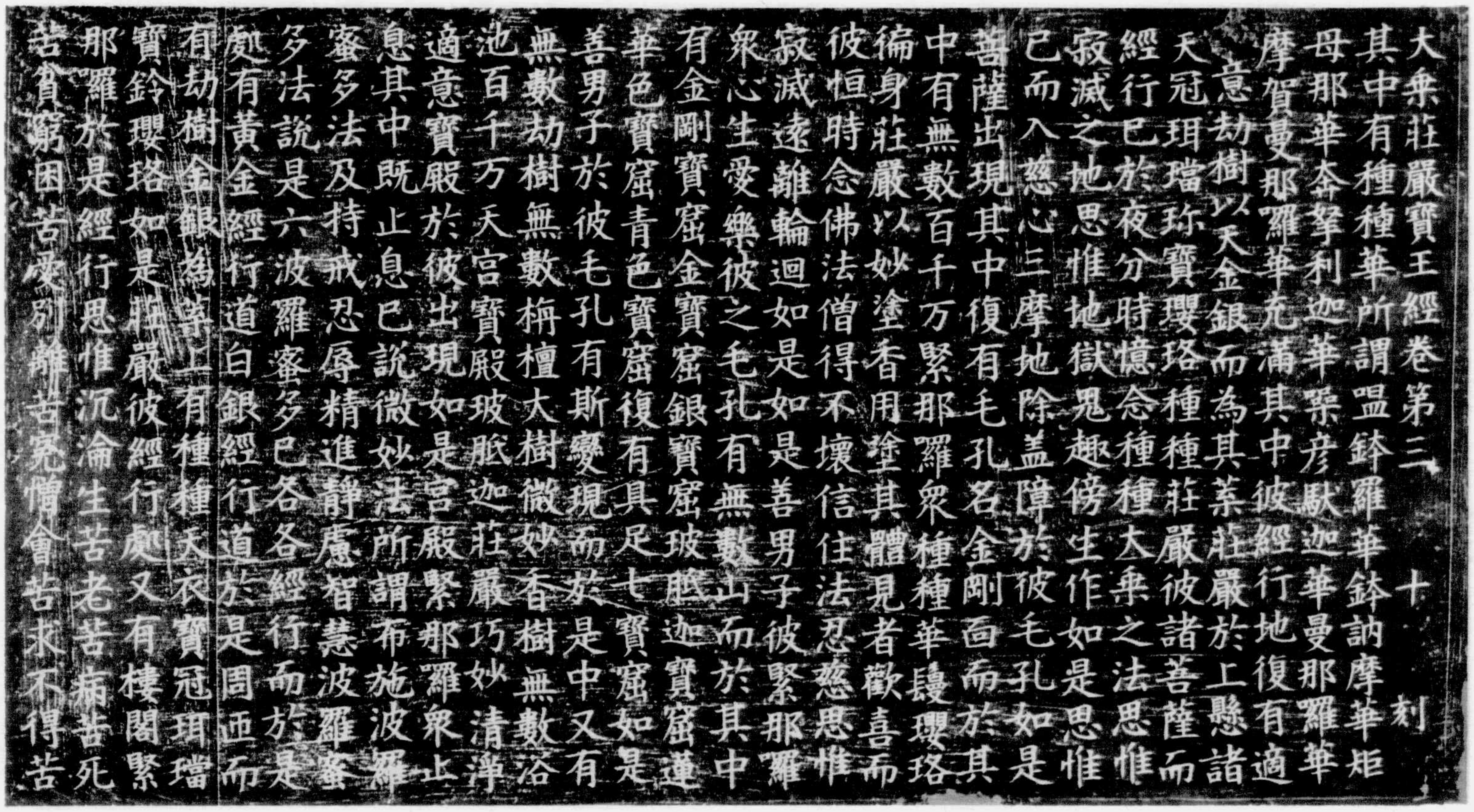
大乘莊嚴寶王經卷第三　八　刻

自在身毛孔中所現功德除蓋障彼復有寶莊嚴毛孔是中有無數百千万俱胝那庾多彥達嚩女面貌端嚴形體姝妙種種莊嚴如是色相狀如天女彼衆貪瞋癡苦皆不能侵於彼身分而亦不受人間少分苦惱之事彼彥達嚩女而於三時念是觀自在菩薩摩訶薩名号而於是時彼等獲得一切所須之物是時除蓋障菩薩白佛言世尊我欲入彼毛孔之中看其所有　佛告善男子彼之毛孔無有邊際如虛空界亦無障礙善男子如是毛孔無障無礙亦無觸惱彼毛孔中普賢菩薩摩訶薩入於其中行十二年不得邊際見諸毛孔一一之中各有佛部於彼而住是故普賢不能見其邊際近遠餘諸菩薩云何而得見彼邊際耶時除蓋障菩薩白佛言世尊普賢菩薩摩訶薩於彼毛孔行十二年不能見其邊際而諸毛孔各有百佛在於其中普賢菩薩摩訶薩尚不能得見於邊際我今云何而得入於是中耶　佛告善男子我亦不見如是微妙寂靜彼無相故而現大身具十一面而百千眼圓滿廣大得相應地湛然寂靜大智無得無有輪迴不見救度亦無種族無有智慧亦無有說如是諸法如影響故善男子觀自在菩薩無見無聞彼無自性乃至如來亦所不見於意云何善男子普賢等諸菩薩皆具不可思議不能了知彼觀自在之所變化善男子觀自在菩薩摩訶薩變現種種救度無數百千万俱胝那庾多有情今

塔下八二九四

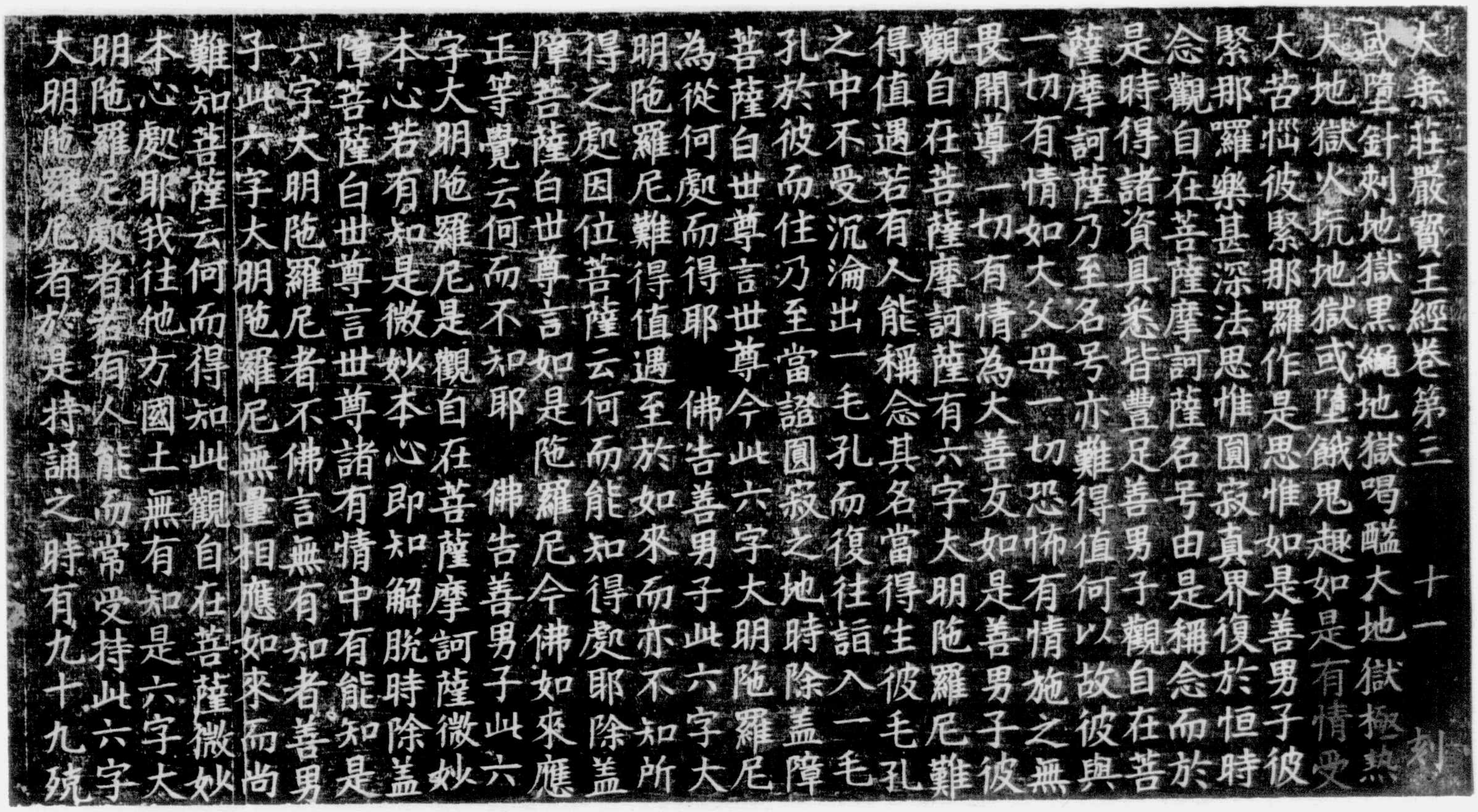


大乘莊嚴寶王經卷第三　九　刻
得往生極樂世界見無量壽如來得聞法要
皆令當得成菩提道時除蓋障菩薩白世尊
言不知以何方便令我得見是觀自在菩薩
摩訶薩　佛告善男子彼菩薩必當來此索
訶世界而來見我禮拜供養時除蓋障菩薩
白佛言世尊可知是觀自在菩薩摩訶薩而
來於此為於何時　佛告善男子傒此有情
根熟之時彼觀自在菩薩摩訶薩先來到此
時除蓋障菩薩摩訶薩以手搘頤作是思惟
我今云何有是罪障壽命雖長而無所益不
得見彼觀自在菩薩恭敬禮拜猶如盲人在
道而行時除蓋障菩薩復白佛言世尊彼觀
自在菩薩摩訶薩為實何時而來於此耶
尒時世尊微笑告言善男子觀自在菩薩摩
訶薩彼於無時而是來時善男子彼菩薩身
而有毛孔名灑甘露於是毛孔之中有無數
百千万俱胝那庾多天人止住其中有證初
地二地乃至有證十地菩薩摩訶薩位者除
蓋障彼灑甘露毛孔之中而有六十金銀寶
山其一一山高六万踰繕那有九万九千峯
以天妙金寶周偏莊嚴一生補處菩薩於彼
而往復有無數百千万俱胝那庾多彥達縛
衆於彼毛孔而於恒時奏諸音樂除蓋障彼
灑甘露毛孔之中又有無數百千万俱胝那
庾多宮殿以天摩尼妙寶周偏莊嚴見者其
意適然復有種種真珠瓔珞而鈠飾之於彼
宮殿各有菩薩說微妙法出是宮殿各各經
行於經行處而有七十七池八功德水盈滿



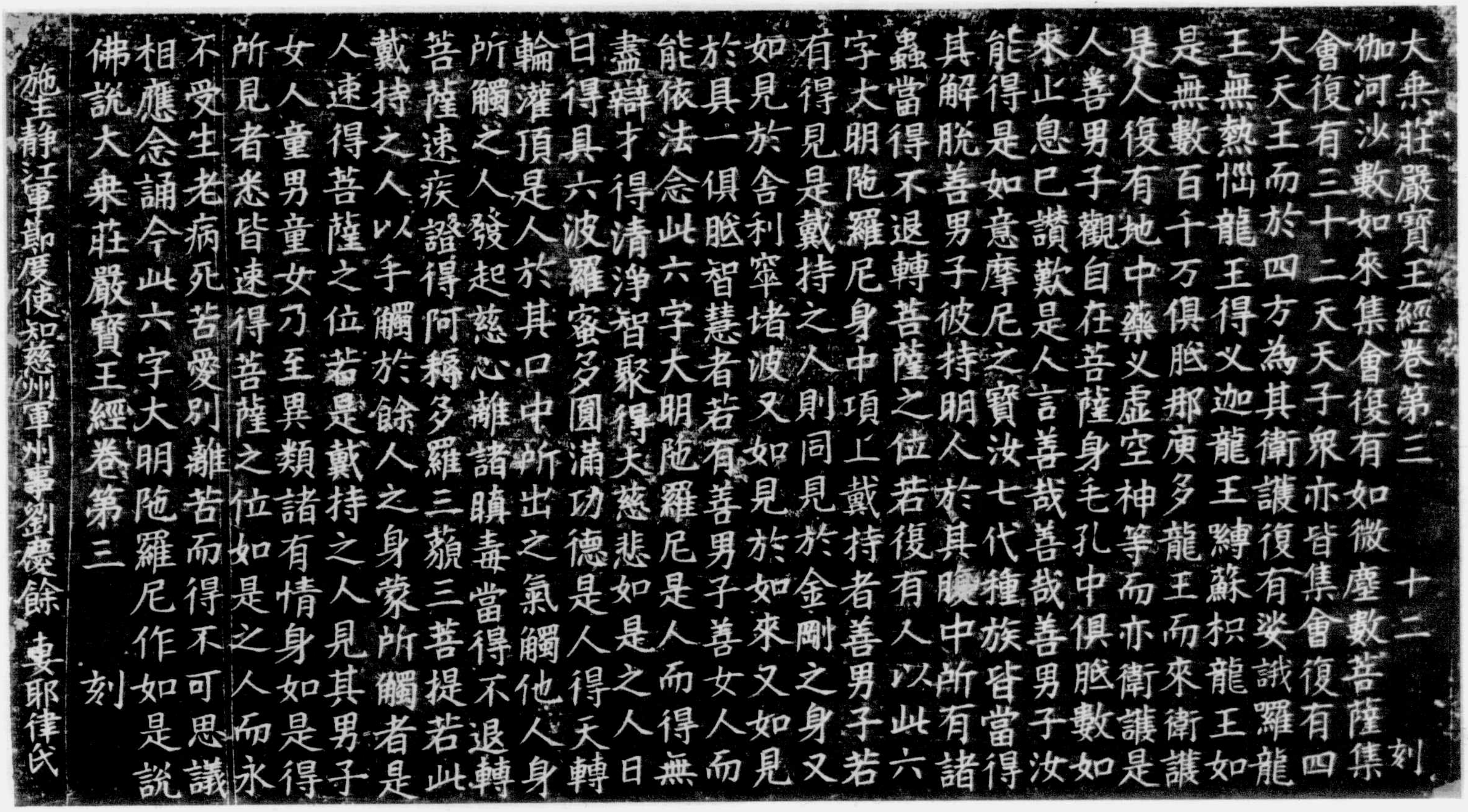
大乘莊嚴寶王經卷第三　十　刻
其中有種種華所謂嗢鉢羅華鉢訥摩華矩
母那華奔拏利迦華票彥馱迦華曼那羅華
摩賀曼那羅華充滿其中彼經行地復有適
意劫樹以天金銀而為其葉莊嚴於上懸諸
天冠珥璫珎寶瓔珞種種莊嚴彼諸菩薩而
經行已於夜分時憶念種種大乘之法思惟
寂滅之地思惟地獄鬼趣傍生作如是思惟
已而入慈心三摩地除蓋障於彼毛孔如是
菩薩出現其中復有毛孔名金剛面而於其
中有無數百千万緊那羅衆種種華鬘瓔珞
徧身莊嚴以妙塗香用塗其體見者歡喜而
彼恒時念佛法僧得不壞信住法忍慈思惟
寂滅遠離輪迴如是如是善男子彼緊那羅
衆心生愛樂彼之毛孔有無數山而於其中
有金剛寶窟金寶窟銀寶窟玻胝迦寶窟蓮
華色寶窟青色寶窟復有具足七寶窟如是
善男子於彼毛孔有斯變現而於是中又有
無數劫樹無數栴檀大樹微妙香樹無數浴
池百千万天宮寶殿玻胝迦莊嚴巧妙清淨
適意寶殿於彼出現如是宮殿緊那羅衆止
息其中既止息已說微妙法所謂布施波羅
蜜多法及持戒忍辱精進靜慮智慧波羅蜜
多法說是六波羅蜜多已各各經行而於是
處有黃金經行道白銀經行道於是周迊而
有劫樹金銀為葉上有種種天衣寶冠珥璫
寶鈴瓔珞如是莊嚴彼經行處又有樓閣緊
那羅於是經行思惟沉淪生苦老苦病苦死
苦貧窮困苦愛別離苦冤憎會苦求不得苦

塔下八二九五



大乘莊嚴寶王經卷第三　十一　刻

或墮針刺地獄黑繩地獄喝醯大地獄極熱大地獄火坑地獄或墮餓鬼趣如是有情受大苦惱彼緊那羅作是思惟如是善男子彼緊那羅樂甚深法思惟圓寂真界復於恒時念觀自在菩薩摩訶薩名号由是稱念而於是時得諸資具悉皆豐足善男子觀自在菩薩摩訶薩乃至名号亦難得值何以故彼與一切有情如大父母一切恐怖有情施之無畏開導一切有情為大善友如是善男子彼觀自在菩薩摩訶薩有六字大明陁羅尼難得值遇若有人能稱念其名當得生彼毛孔之中不受沉淪出一毛孔而復往詣入一毛孔於彼而住乃至當證圓寂之地時除蓋障菩薩白世尊言世尊今此六字大明陁羅尼為從何處而得耶　佛告善男子此六字大明陁羅尼難得值遇至於如來而亦不知所得之處因位菩薩云何而能知得處耶除蓋障菩薩白世尊言如是陁羅尼今佛如來應正等覺云何而不知耶　佛告善男子此六字大明陁羅尼是觀自在菩薩摩訶薩微妙本心若有知是微妙本心即知解脫時除蓋障菩薩白世尊言世尊諸有情中有能知是六字大明陁羅尼者不佛言無有知者善男子此六字大明陁羅尼無量相應如來而尚難知菩薩云何而得知此觀自在菩薩微妙本心處耶我往他方國土無有知是六字大明陁羅尼處者若有人能而常受持此六字大明陁羅尼者於是持誦之時有九十九殑



大乘莊嚴寶王經卷第三　十二　刻

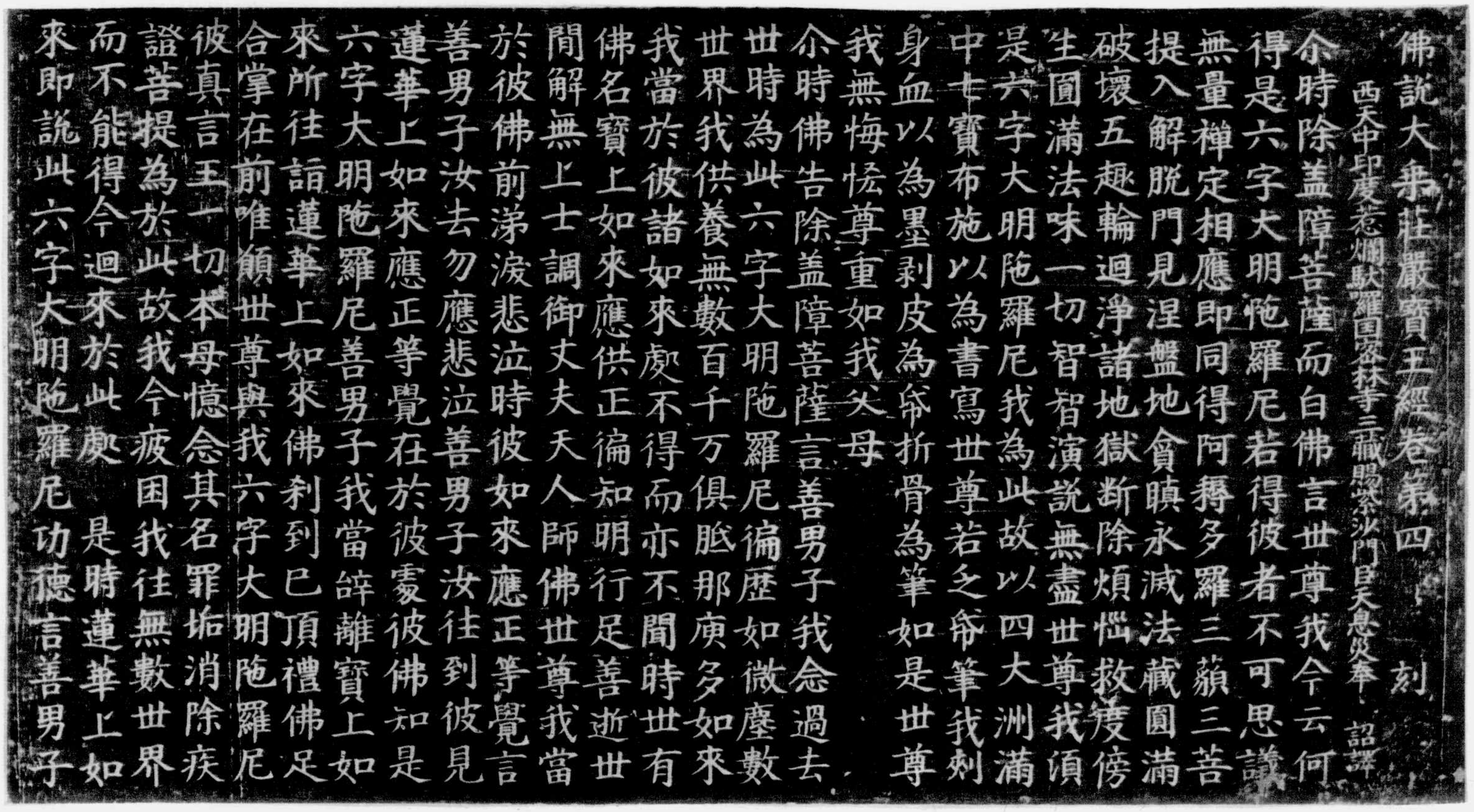
伽河沙數如來集會復有如微塵數菩薩集會復有三十二天天子眾亦皆集會復有四大天王而於四方為其衛護復有娑誐羅龍王無熱惱龍王得叉迦龍王縛蘇枳龍王如是無數百千万俱胝那庾多龍王而來衛護是人復有地中藥叉虛空神等而亦衛護是人善男子觀自在菩薩身毛孔中俱胝數如來止息已讚歎是人言善哉善哉善男子汝能得是如意摩尼之寶汝七代種族皆當得其解脫善男子彼持明人於其腹中所有諸蟲當得不退轉菩薩之位若復有人以此六字大明陁羅尼身中項上戴持者善男子若有得見是戴持之人則同見於金剛之身又如見於舍利窣堵波又如見於如來又如見於具一俱胝智慧者若有善男子善女人而能依法念此六字大明陁羅尼是人而得無盡辯才得清淨智聚得大慈悲如是之人日日得具六波羅蜜多圓滿功德是人得天轉輪灌頂是人於其口中所出之氣觸他人身所觸之人發起慈心離諸瞋毒當得不退轉菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提若此戴持之人以手觸於餘人之身蒙所觸者是人速得菩薩之位若是戴持之人見其男子女人童男童女乃至異類諸有情身如是得所見者悉皆速得菩薩之位如是之人而永不受生老病死苦愛別離苦而得不可思議相應念誦今此六字大明陁羅尼作如是說

佛說大乘莊嚴寶王經卷第三

刻

施主靜江軍節度使知慈州軍州事劉慶餘　妻耶律氏

塔下八二九九

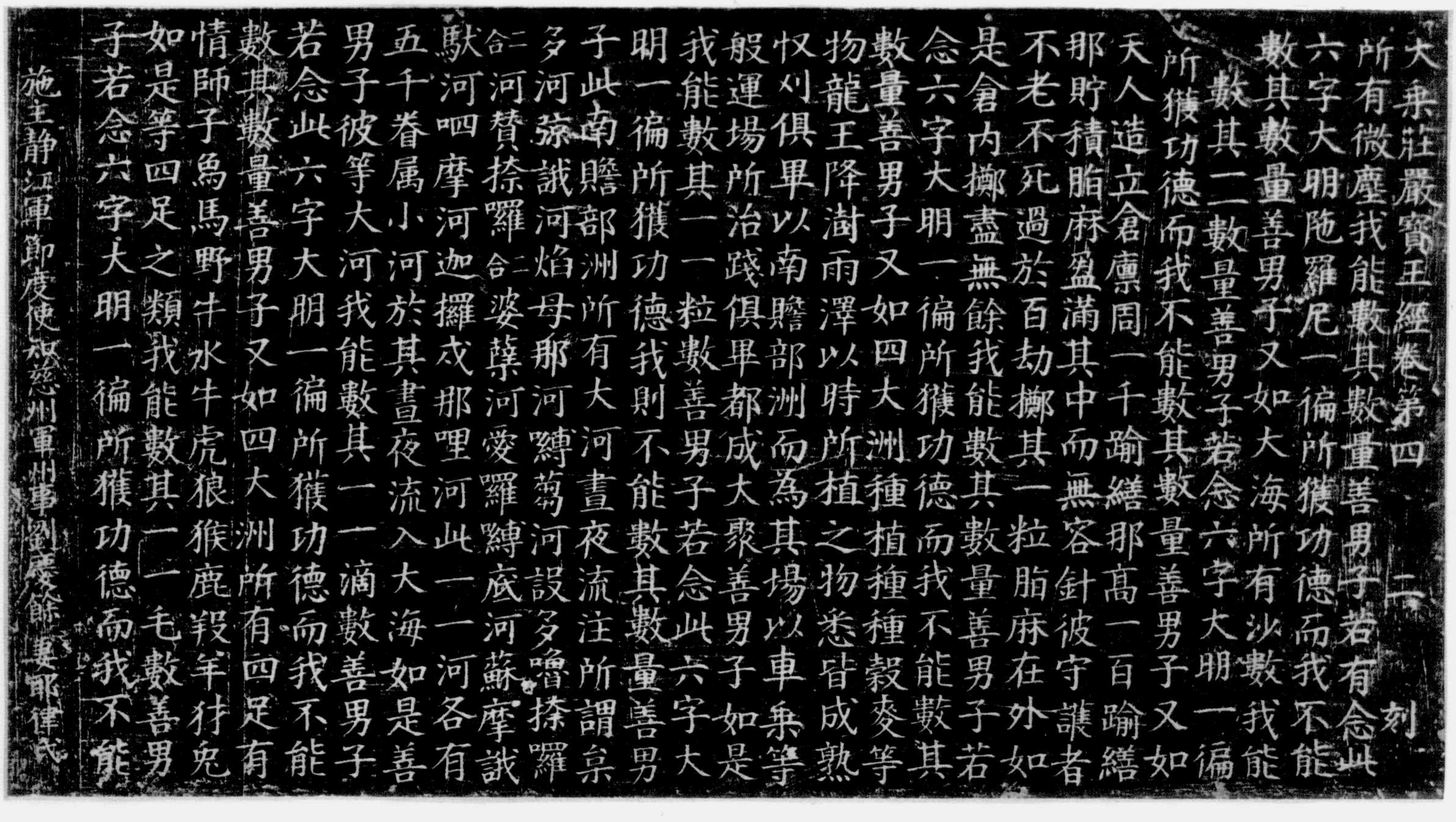


佛說大乘莊嚴寶王經卷第四　刻

西天中印度惹爛馱囉國密林寺三藏賜紫沙門臣天息災奉　詔譯

尒時除蓋障菩薩而白佛言世尊我今云何得是六字大明陁羅尼若得彼者不可思議無量禪定相應即同得阿耨多羅三藐三菩提入解脫門見涅盤地貪瞋永滅法藏圓滿破壞五趣輪迴淨諸地獄斷除煩惱救度傍生圓滿法味一切智智演說無盡世尊我須是六字大明陁羅尼我為此故以四大洲滿中七寶布施以為書寫世尊若乏帋筆我刺身血以為墨剝皮為帋折骨為筆如是世尊我無悔悋尊重如我父母

尒時佛告除蓋障菩薩言善男子我念過去世時為此六字大明陁羅尼徧歷如微塵數世界我供養無數百千万俱胝那庾多如來我當於彼諸如來處不得而亦不聞時世有佛名寶上如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊我當於彼佛前涕淚悲泣時彼如來應正等覺言善男子汝去勿應悲泣善男子汝往到彼見蓮華上如來應正等覺在於彼處彼佛知是六字大明陁羅尼善男子我當辞離寶上如來所往詣蓮華上如來佛剎到已頂禮佛足合掌在前唯願世尊與我六字大明陁羅尼彼真言王一切本母憶念其名罪垢消除疾證菩提為於此故我今疲困我往無數世界而不能得今迴來於此處　是時蓮華上如來即說此六字大明陁羅尼功德言善男子

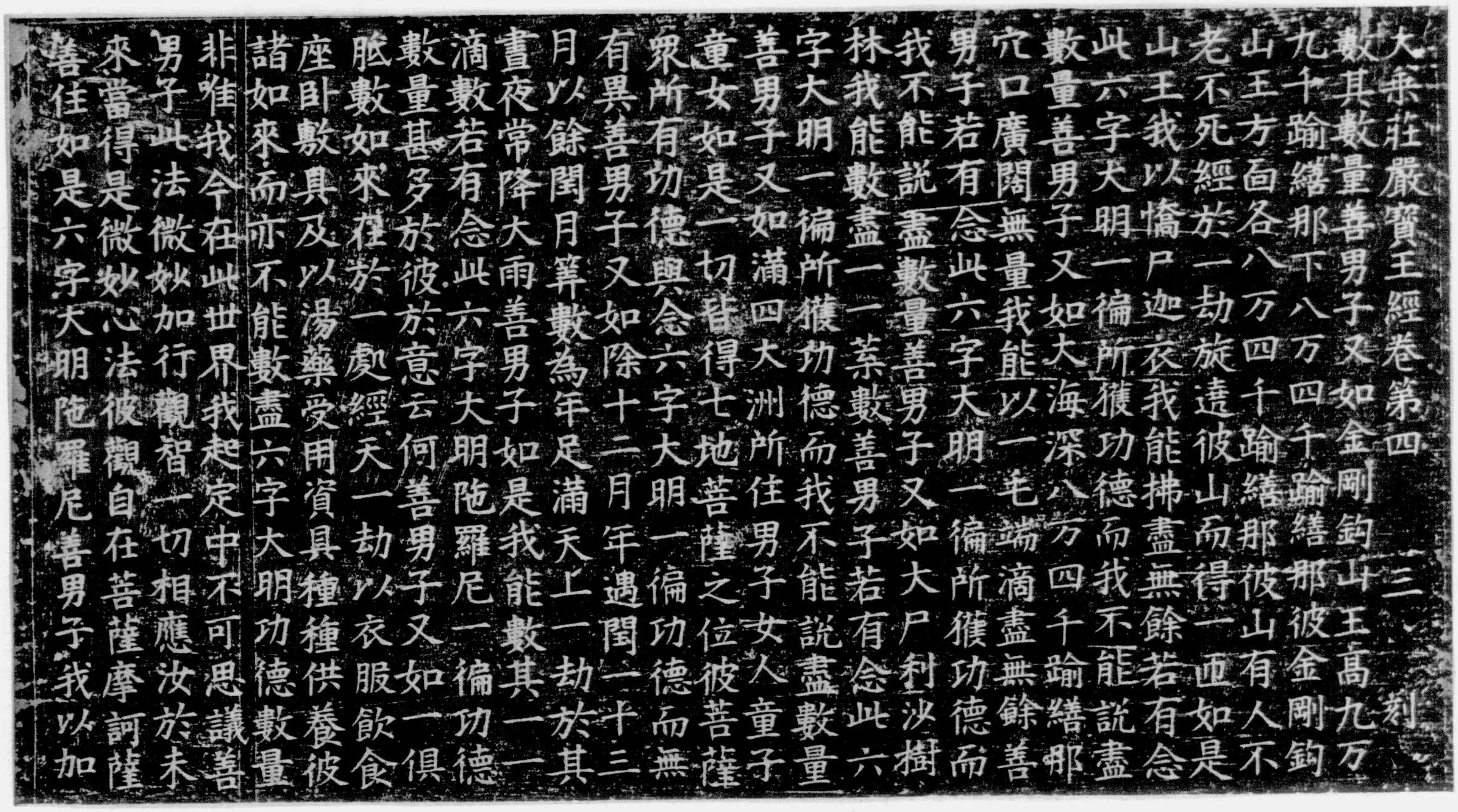


大乘莊嚴寶王經卷第四　二　刻

所有微塵我能數其數量善男子若有念此六字大明陁羅尼一徧所獲功德而我不能數其數量善男子又如大海所有沙數我能數其二數量善男子若念六字大明一徧所獲功德而我不能數其數量善男子又如天人造立倉廩周一千踰繕那高一百踰繕那貯積脂麻盈滿其中而無容針彼守護者不老不死過於百劫擲其一粒脂麻在外如是倉內擲盡無餘我能數其數量善男子若念六字大明一徧所獲功德而我不能數其數量善男子又如四大洲種植種種穀麥等物龍王降澍雨澤以時所植之物悉皆成熟收刈俱畢以南贍部洲而為其場以車乘等般運場所治踐俱畢都成大聚善男子如是我能數其一一粒數善男子若念此六字大明一徧所獲功德我則不能數其數量善男子此南贍部洲所有大河晝夜流注所謂枲多河殑誐河焰母那河縛芻河設多嚕捺羅（二合）河賛捺羅（二合）婆蘗河愛羅縛底河蘇摩誐馱河呬摩河迦攞戍那哩河此一一河各有五千眷屬小河於其晝夜流入大海如是善男子彼等大河我能數其一一滴數善男子若念此六字大明一徧所獲功德而我不能數其數量善男子又如四大洲所有四足有情師子象馬野牛水牛虎狼猴鹿羖羊犲兔如是等四足之類我能數其一一毛數善男子若念六字大明一徧所獲功德而我不能

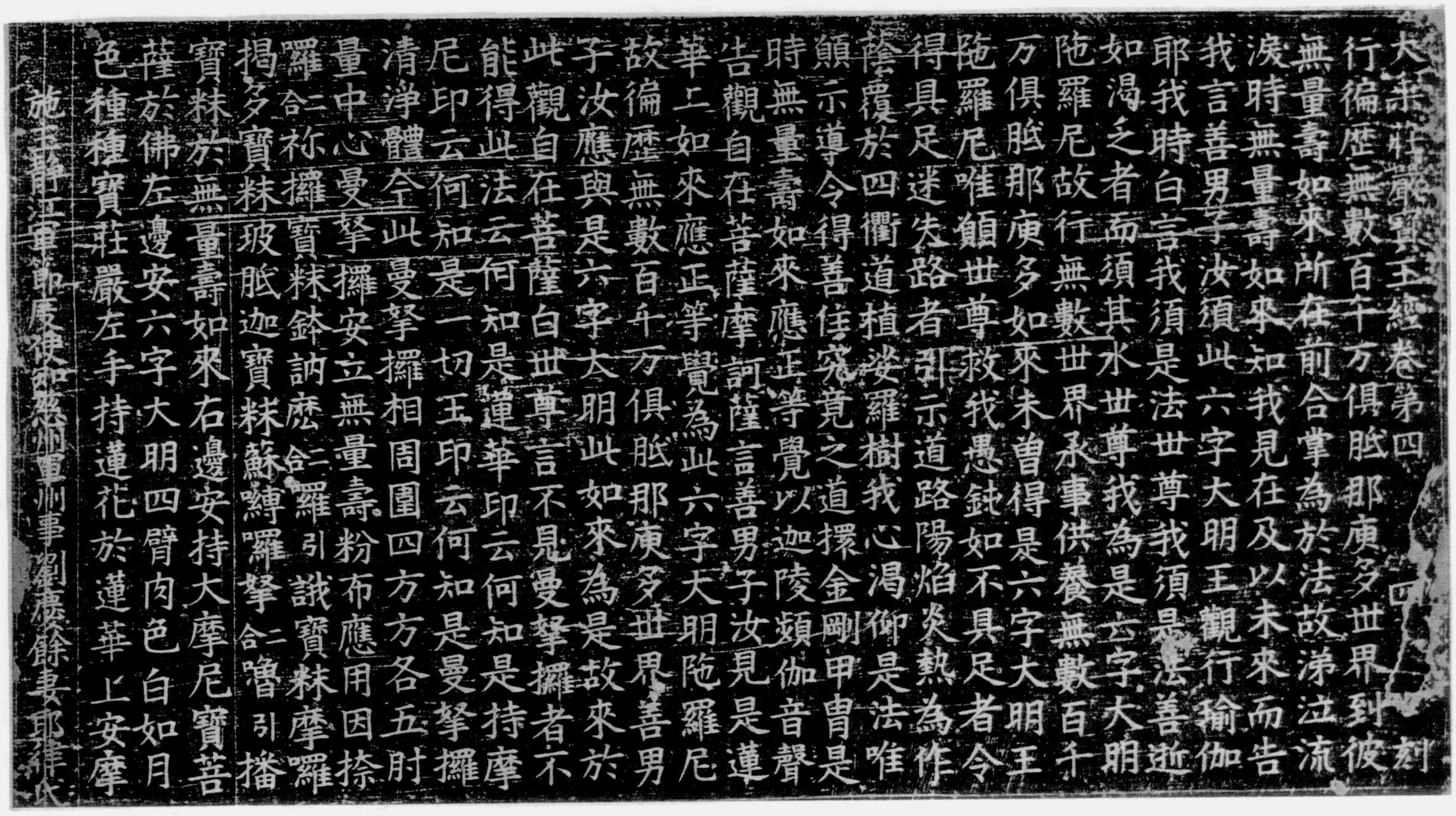
施主靜江軍節度使知慈州軍州事劉慶餘妻耶律氏

塔下八二九八



大乘莊嚴寶王經卷第四　三　刻

數其數量善男子又如金剛鈎山王高九万九千踰繕那下八万四千踰繕那彼金剛鈎山王方面各八万四千踰繕那彼山有人不老不死經於一劫旋遶彼山而得一西如是山王我以憍尸迦衣我能拂盡無餘若有念此六字大明一徧所獲功德而我不能說盡數量善男子又如大海深八万四千踰繕那穴口廣闊無量我能以一毛端滴盡無餘善男子若有念此六字大明一徧所獲功德而我不能說盡數量善男子又如大尸利沙樹林我能數盡一一葉數善男子若有念此六字大明一徧所獲功德而我不能說盡數量善男子又如滿四大洲所住男子女人童子童女如是一切皆得七地菩薩之位彼菩薩衆所有功德與念六字大明一徧功德而無有異善男子又如除十二月年遇閏一十三月以餘閏月筭數為年足滿天上一劫於其晝夜常降大雨善男子如是我能數其一一滴數若有念此六字大明陁羅尼一徧功德數量甚多於彼於意云何善男子又如一俱胝數如來在於一處經天一劫以衣服飲食座卧敷具及以湯藥受用資具種種供養彼諸如來而亦不能數盡六字大明功德數量非惟我今在此世界我起定中不可思議善男子此法微妙加行觀智一切相應汝於未來當得是微妙心法彼觀自在菩薩摩訶薩善住如是六字大明陁羅尼善男子我以加

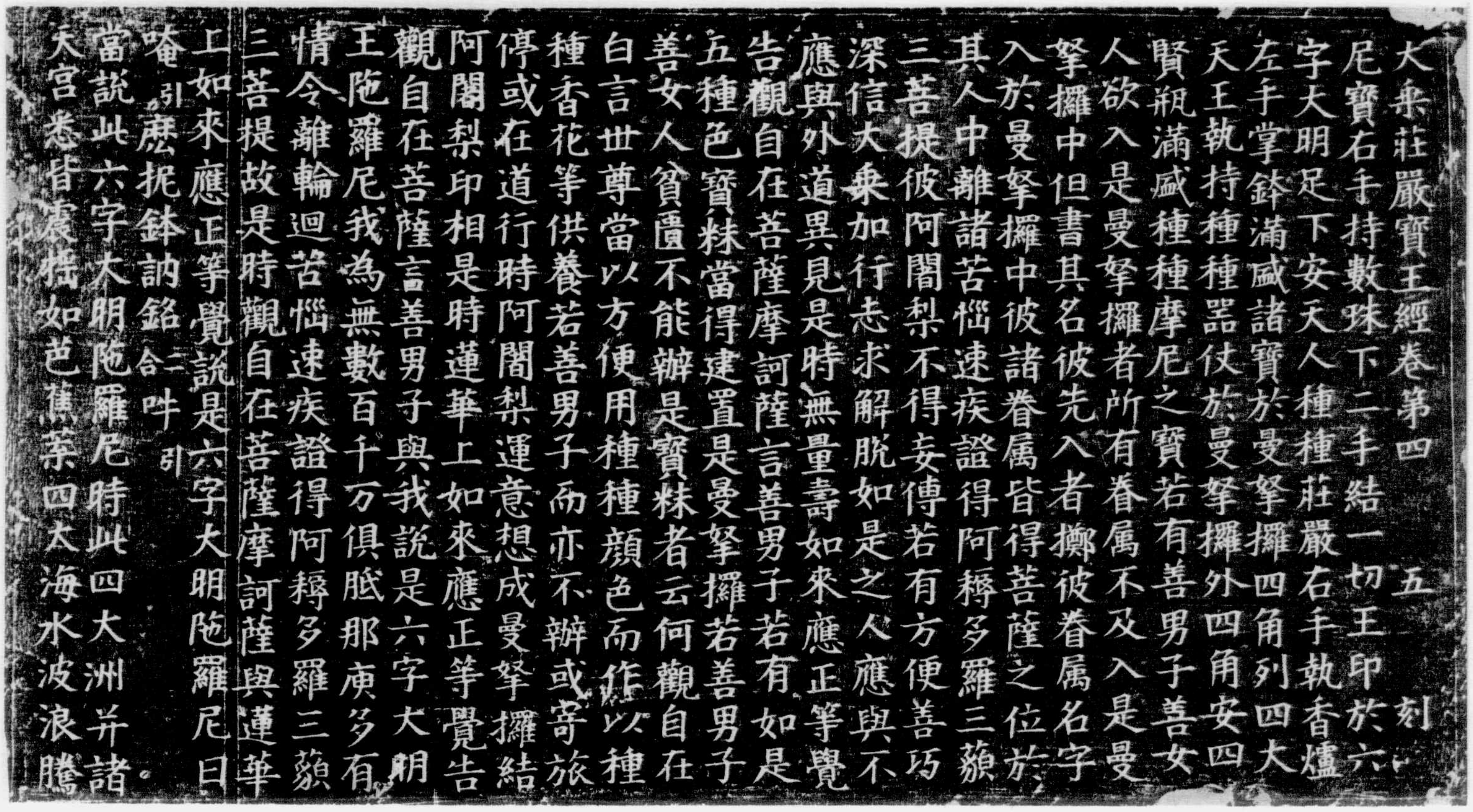


大乘莊嚴寶王經卷第四　四　刻

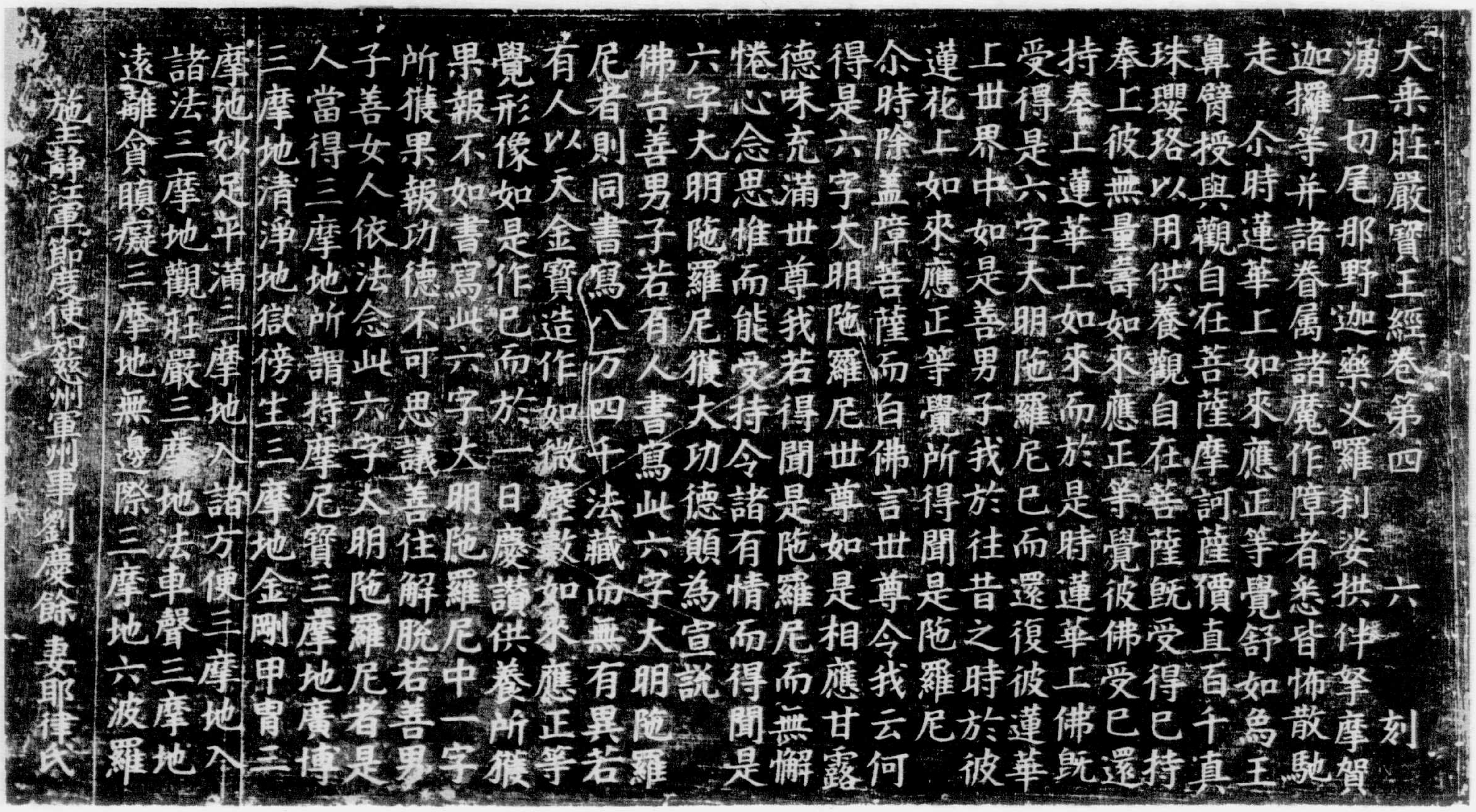
行徧歷無數百千万俱胝那庾多世界到彼無量壽如來所在前合掌為於法故涕泣流淚時無量壽如來知我見在及以未來而告我言善男子汝須此六字大明王觀行瑜伽耶我時白言我須是法世尊我須是法善逝如渇之者而須其水世尊我為是六字大明陁羅尼故行無數世界承事供養無數百千万俱胝那庾多如來未曾得是六字大明王陁羅尼唯願世尊救我愚鈍如不具足者令得具足迷失路者引示道路陽焰炎熱為作蔭覆於四衢道植娑羅樹我心渇御是法唯願示導令得善住究竟之道擐金剛甲冑是時無量壽如來應正等覺以迦陵頻伽音聲告觀自在菩薩摩訶薩言善男子汝見是蓮華上如來應正等覺為此六字大明陁羅尼故徧歷無數百千万俱胝那庾多世界善男子汝應與是六字大明此如來為是故來於此觀自在菩薩白世尊言不見曼拏攞者不能得此法云何知是蓮華印云何知是持摩尼印云何知是一切王印云何知是曼拏攞清淨體全此曼拏攞相周圍四方方各五肘量中心曼拏攞安立無量壽粉布應用因捺囉（二合）祢攞寶粖鉢訥麽（二合）囉（引）識寶粖摩囉揭多（二合）寶粖玻胝迦寶粖蘇嚩囉拏（二合）嚕（引）播寶粖於無量壽如來右邊安持大摩尼寶菩薩於佛左邊安六字大明四臂肉色白如月色種種寶莊嚴左手持蓮花於蓮華上安摩

施主靜江軍節度使知慈州軍州事劉慶餘妻耶律氏

塔下八二九九

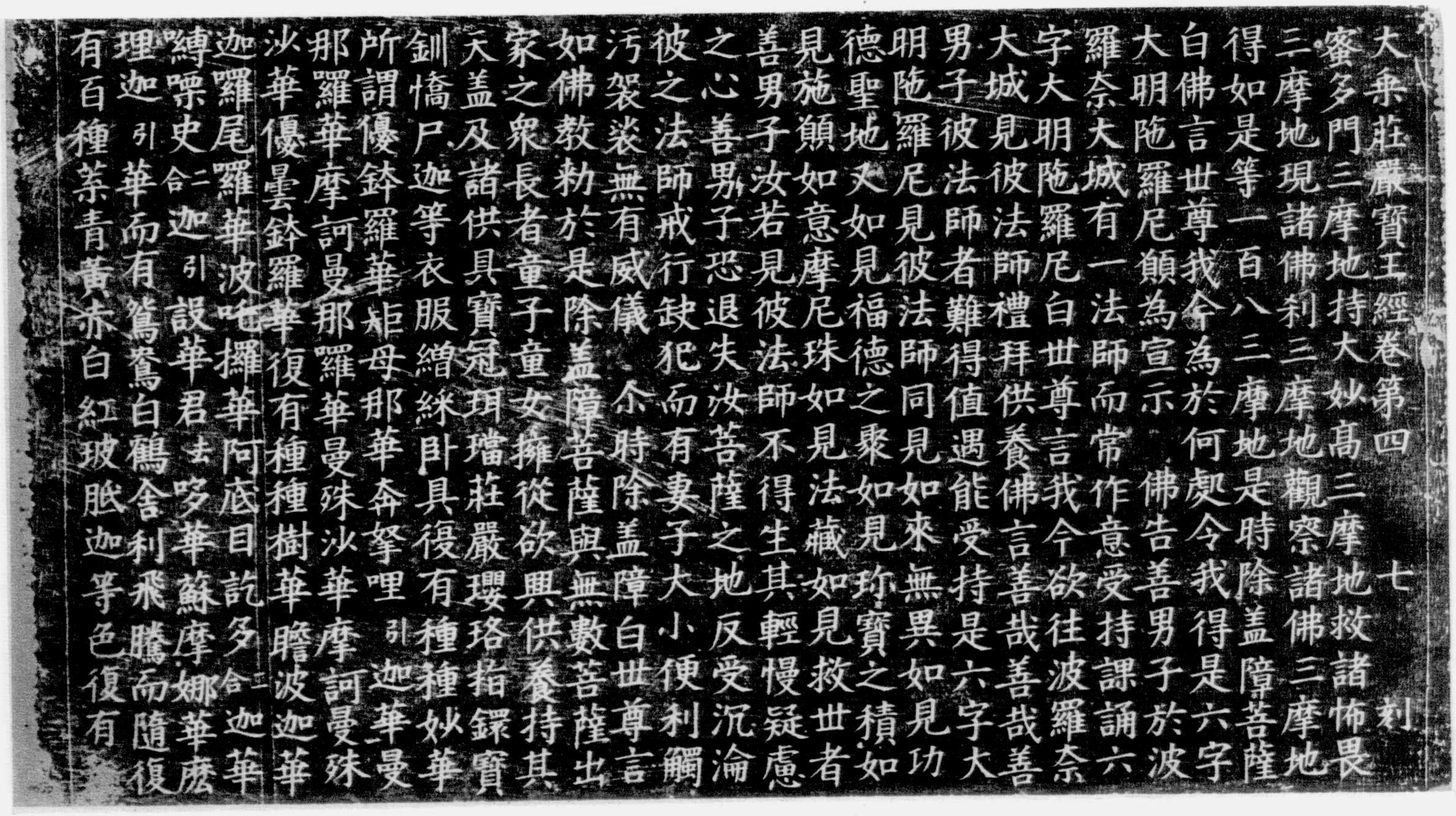


大乘莊嚴寶王經卷第四　五　刻
尼寶右手持數珠下二手結一切王印於六
字大明足下安天人種種莊嚴右手執香爐
左手掌鉢滿盛諸寶於曼拏攞四角列四大
天王執持種種器仗於曼拏攞外四角安四
賢瓶滿盛種種摩尼之寶若有善男子善女
人欲入是曼拏攞者所有眷屬不及入是曼
拏攞中但書其名彼先入者擲彼眷屬名字
入於曼拏攞中彼諸眷屬皆得菩薩之位於
其人中離諸苦惱速疾證得阿耨多羅三藐
三菩提彼阿闍梨不得妄傳若有方便善巧
深信大乘加行志求解脫如是之人應與不
應與外道異見是時無量壽如來應正等覺
告觀自在菩薩摩訶薩言善男子若有如是
五種色寶粖當得建置是曼拏攞若善男子
善女人貧匱不能辦是寶粖者云何觀自在
白言世尊當以方便用種種顏色而作以種
種香花等供養若善男子而亦不辦或寄旅
停或在道行時阿闍梨運意想成曼拏攞結
阿闍梨印相是時蓮華上如來應正等覺告
觀自在菩薩言善男子與我說是六字大明
王陁羅尼我為無數百千万俱胝那庾多有
情令離輪迴苦惱速疾證得阿耨多羅三藐
三菩提故是時觀自在菩薩摩訶薩與蓮華
上如來應正等覺說是六字大明陁羅尼曰
唵（引）麽抳鉢訥銘（二合）吽（引）。
當說此六字大明陁羅尼時此四大洲并諸
天宮悉皆震惱如芭蕉葉四大海水波浪騰

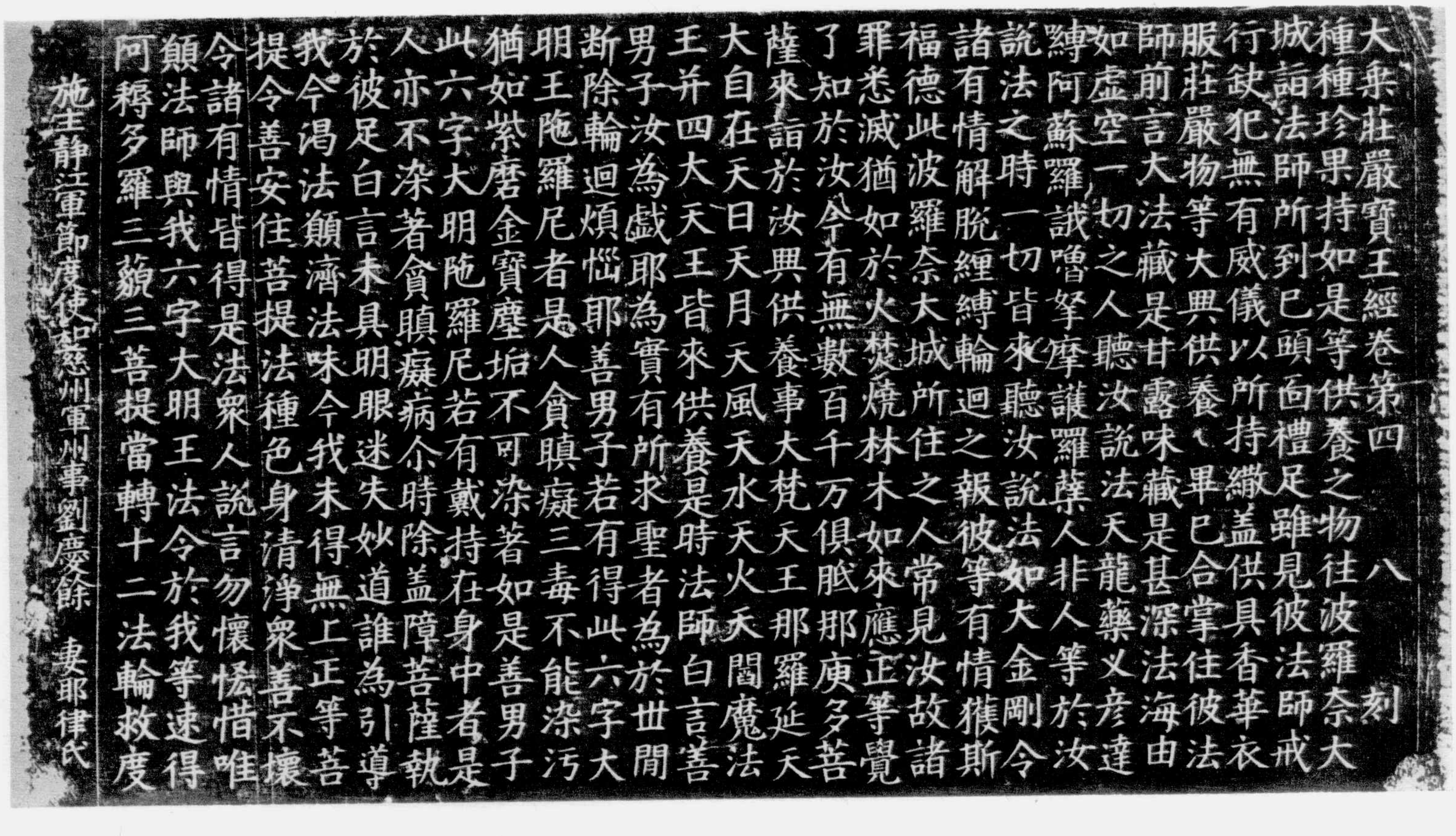


大乘莊嚴寶王經卷第四　六　刻
涌一切尾那野迦藥叉羅刹娑拱伴拏摩賀
迦攞等并諸眷屬諸魔作障者悉皆怖散馳
走尒時蓮華上如來應正等覺舒如烏王
鼻臂授與觀自在菩薩摩訶薩價直百千真
珠瓔珞以用供養觀自在菩薩既受得已持
奉上彼無量壽如來應正等覺彼佛受已還
持奉上蓮華上如來而於是時蓮華上佛既
受得是六字大明陁羅尼已而還復彼蓮華
上世界中如是善男子我於往昔之時於彼
蓮花上如來應正等覺所得聞是陁羅尼
尒時除蓋障菩薩而白佛言世尊今我云何
得是六字大明陁羅尼世尊如是相應甘露
德味充滿世尊我若得聞是陁羅尼而無懈
惓心念思惟而能受持令諸有情而得聞是
六字大明陁羅尼獲大功德願為宣說
佛告善男子若有人書寫此六字大明陁羅
尼者則同書寫八万四千法藏而無有異若
有人以天金寶造作如微塵數如來應正等
覺形像如是作已而於一日慶讚供養所獲
果報不如書寫此六字大明陁羅尼中一字
所獲果報功德不可思議善住解脫若善男
子善女人依法念此六字大明陁羅尼者是
人當得三摩地所謂持摩尼寶三摩地廣博
三摩地清淨地獄傍生三摩地金剛甲冑三
摩地妙足平滿三摩地入諸方便三摩地入
諸法三摩地觀莊嚴三摩地法車聲三摩地
遠離貪瞋癡三摩地無邊際三摩地六波羅
施主靜江軍節度使知慈州軍州事劉慶餘　妻耶律氏

塔下八三〇〇

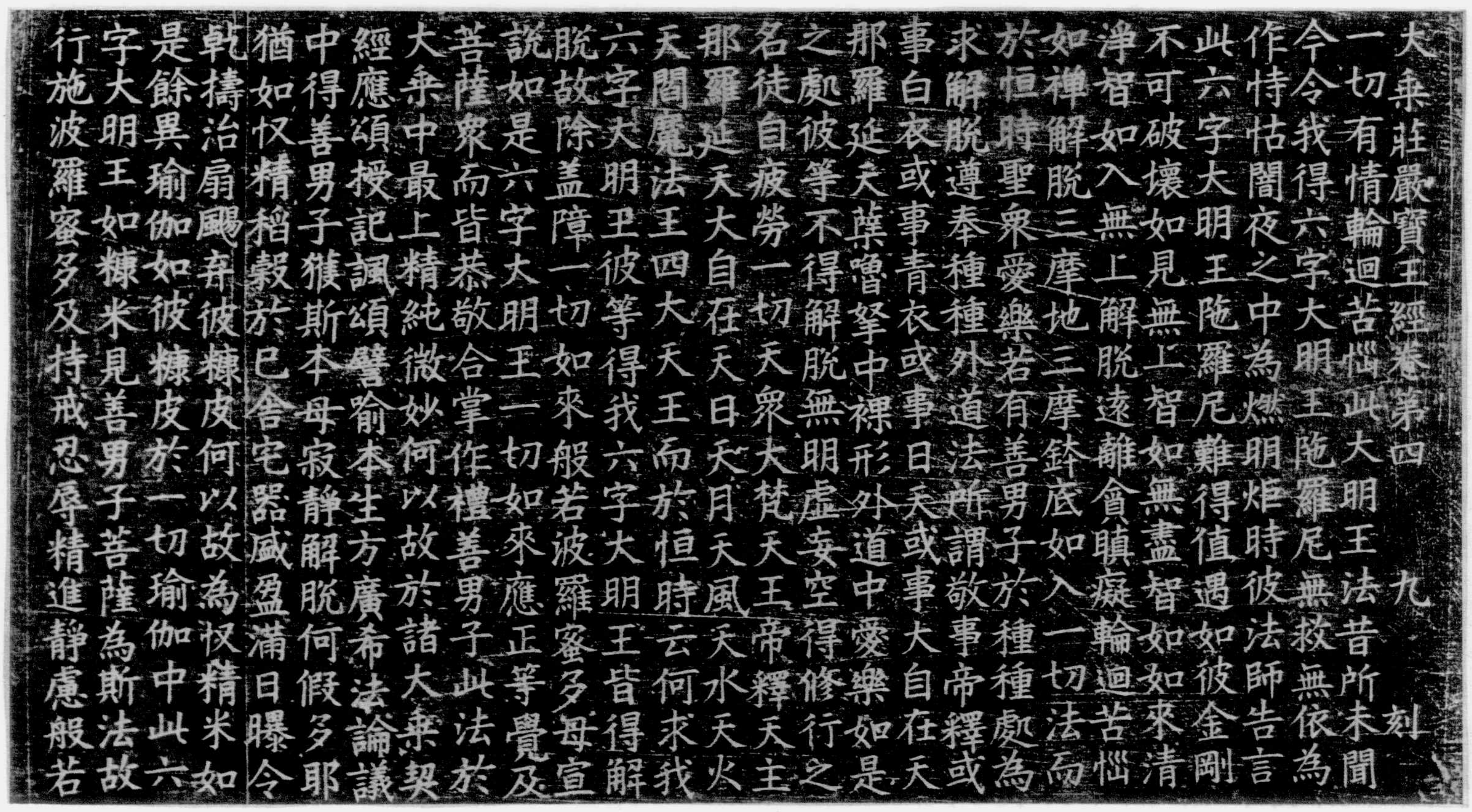


大乘莊嚴寶王經卷第四　七　刻
蜜多門三摩地持大妙高三摩地救諸怖畏
三摩地現諸佛刹三摩地觀察諸佛三摩地
得如是等一百八三摩地是時除蓋障菩薩
白佛言世尊我今為於何處令我得是六字
大明陁羅尼願為宣示佛告善男子於波
羅奈大城有一法師而常作意受持課誦六
字大明陁羅尼白世尊言我今欲往波羅奈
大城見彼法師禮拜供養佛言善哉善哉善
男子彼法師者難得值遇能受持是六字大
明陁羅尼法師同見如來無異如見功
德聖地又如見福德之衆如見珍寶之積如
見施願如意摩尼珠如見法藏如見救世者
善男子汝若見彼法師不得生其輕慢疑慮
之心善男子恐退失汝菩薩之地反受沉淪
彼之法師戒行缺犯而有妻子大小便利觸
污袈裟無有威儀尒時除蓋障白世尊言
如佛教勅於是除蓋障菩薩與無數菩薩出
家之衆長者童子童女擁從欲興供養持其
天蓋及諸供具寶冠珥璫莊嚴瓔珞指鐶寶
釧憍尸迦等衣服繒綵卧具復有種種妙華
所謂優鉢羅華矩母那華奔拏哩（引）迦華曼
那羅華摩訶曼那羅華曼殊沙華摩訶曼殊
沙華優曇鉢羅華復有種種樹華瞻波迦華
迦羅尾羅華波吒攞華阿底目訖多（二合）迦華
嚩嘌史（二合）迦（引）設華君（去）哆華蘇摩娜華麼
理迦（引）華而有鴛鴦白鶴舍利飛騰而隨復
有百種菜青黃赤白紅玻胝迦等色復有

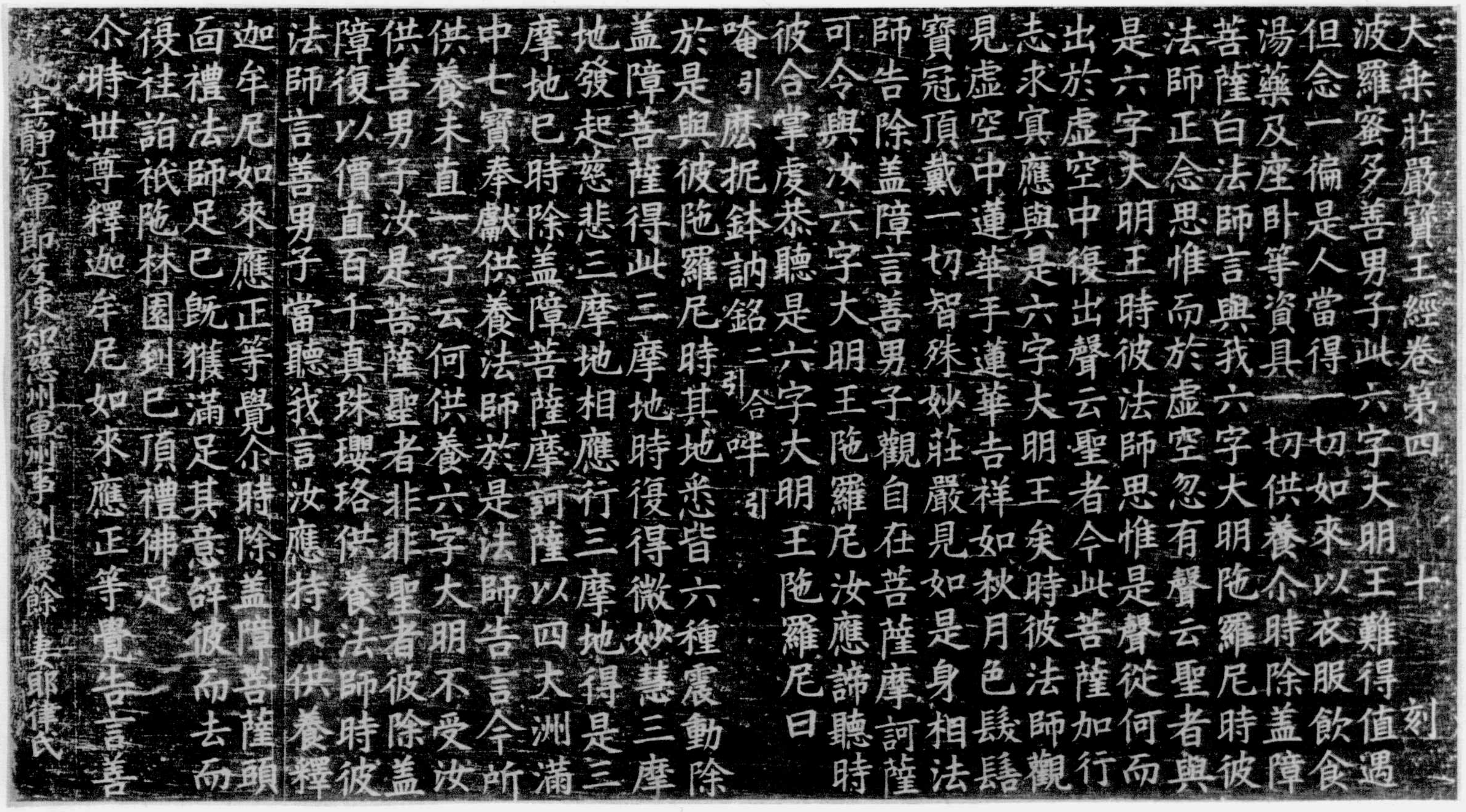


大乘莊嚴寶王經卷第四　八　刻
種種珍果持如是等供養之物往波羅奈大
城詣法師所到已頭面禮足雖見彼法師戒
行缺犯無有威儀以所持繖蓋供具香華衣
服莊嚴物等大興供養、畢已合掌住彼法
師前言大法藏是甘露味藏是甚深法海由
如虛空一切之人聽汝說法天龍藥叉彥達
嚩阿蘇羅誐嚕拏摩護羅孽人非人等於汝
說法之時一切皆來聽汝說法如大金剛令
諸有情解脫經縛輪迴之報彼等有情獲斯
福德此波羅奈大城所住之人常見汝故諸
罪悉滅猶如於火焚燒林木如來應正等覺
了知於汝今有無數百千万俱胝那庾多菩
薩來詣於汝興供養事大梵天王那羅延天
大自在天日天月天風天水天火天閻魔法
王并四大天王皆來供養是時法師白言善
男子汝為戲耶為實有所求聖者為於世間
斷除輪迴煩惱耶善男子若有得此六字大
明王陁羅尼者是人貪瞋癡三毒不能染污
猶如紫磨金寶塵垢不可染著如是善男子
此六字大明陁羅尼若有戴持在身中者是
人亦不染著貪瞋癡病尒時除蓋障菩薩執
於彼足白言未具明眼迷失妙道誰為引導
我今渴法願濟法味令我未得無上正等菩
提令善安住菩提法種色身清淨衆善不壞
令諸有情皆得是法衆人說言勿懷悋惜唯
願法師與我六字大明王法令於我等速得
阿耨多羅三藐三菩提當轉十二法輪救度
施主靜江軍節度使知慈州軍州事劉慶餘　妻耶律氏

塔下八三〇一

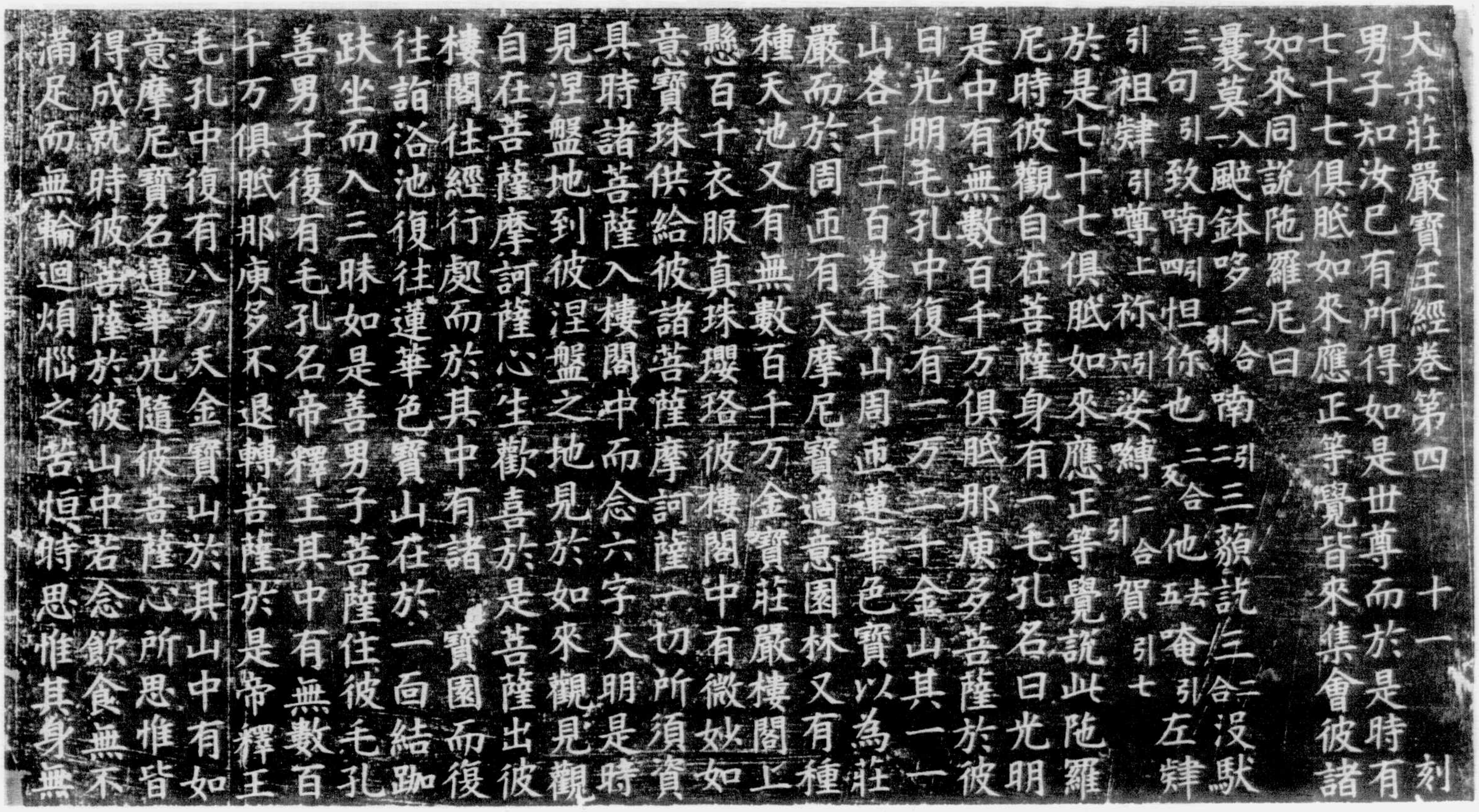


大乘莊嚴寶王經卷第四　九　刻
一切有情輪迴苦惱此大明王法昔所未聞
今令我得六字大明王陁羅尼無救無依為
作恃怙闇夜之中為燃明炬時彼法師告言
此六字大明王陁羅尼難得值遇如彼金剛
不可破壞如見無上智如無盡智如如來清
淨智如入無上解脫遠離貪瞋癡輪迴苦惱
如禪解脫三摩地三摩鉢底如入一切法而
於恒時聖衆愛樂若有善男子於種種處為
求解脫遵奉種種外道法所謂敬事帝釋或
事白衣或事青衣或事日天或事大自在天
那羅延天蘗嚕拏中裸形外道中愛樂如是
之處彼等不得解脫無明虛妄空得修行之
名徒自疲勞一切天衆大梵天王帝釋天主
那羅延天大自在天日天月天風天水天火
天閻魔法王四大天王而於恒時云何求我
六字大明王彼等得我六字大明王皆得解
脫故除蓋障一切如來般若波羅蜜多母宣
說如是六字大明王一切如來應正等覺及
菩薩衆而皆恭敬合掌作禮善男子此法於
大乘中最上精純微妙何以故於諸大乘契
經應頌授記諷頌譬喻本生方廣希法論議
中得善男子獲斯本母寂靜解脫何假多耶
猶如杈精稻穀於己舍宅器盛盈滿日曝令
乾擣治扇颺弃彼糠皮何以故為杈精米如
是餘異瑜伽如彼糠皮於一切瑜伽中此六
字大明王如糠米見善男子菩薩為斯法故
行施波羅蜜多及持戒忍辱精進靜慮般若

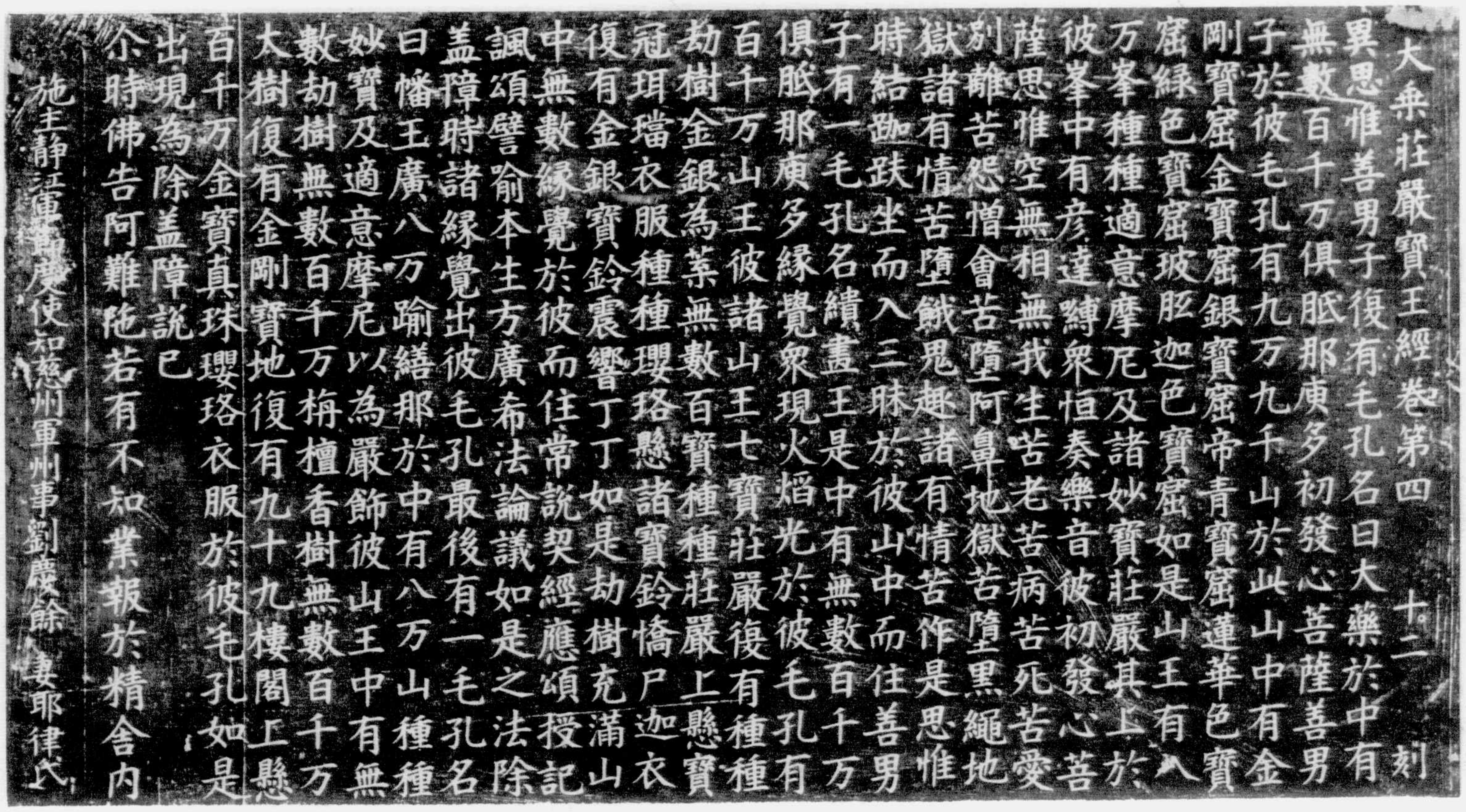


大乘莊嚴寶王經卷第四　十　刻
波羅蜜多善男子此六字大明王難得值遇
但念一徧是人當得一切如來以衣服飲食
湯藥及座卧等資具一切供養尒時除蓋障
菩薩白法師言與我六字大明陁羅尼時彼
法師正念思惟而於虛空忽有聲云聖者與
是六字大明王時彼法師思惟是聲從何而
出於虛空中復出聲云聖者今此菩薩加行
志求寘應與是六字大明王矣時彼法師觀
見虛空中蓮華手蓮華吉祥如秋月色鬚髮
寶冠頂戴一切智殊妙莊嚴見如是身相法
師告除蓋障言善男子觀自在菩薩摩訶薩
可令與汝六字大明王陁羅尼汝應諦聽時
彼合掌虔恭聽是六字大明王陁羅尼曰
唵（引）麼抳鉢訥銘（二合引）吽（引）
於是與彼陁羅尼時其地悉皆六種震動除
蓋障菩薩得此三摩地時復得微妙慧三摩
地發起慈悲三摩地相應行三摩地得是三
摩地已時除蓋障菩薩摩訶薩以四大洲滿
中七寶奉獻供養法師於是法師告言今所
供養未直一字云何供養六字大明不受汝
供善男子汝是菩薩聖者非非聖者彼除蓋
障復以價直百千真珠瓔珞供養法師時彼
法師言善男子當聽我言汝應持此供養釋
迦牟尼如來應正等覺尒時除蓋障菩薩頭
面禮法師足已既獲滿足其意辭彼而去而
復往詣祇陁林園到已頂禮佛足
尒時世尊釋迦牟尼如來應正等覺告言善
施主靜江軍節度使知慈州軍州事劉慶餘妻耶律氏

塔下八三〇二

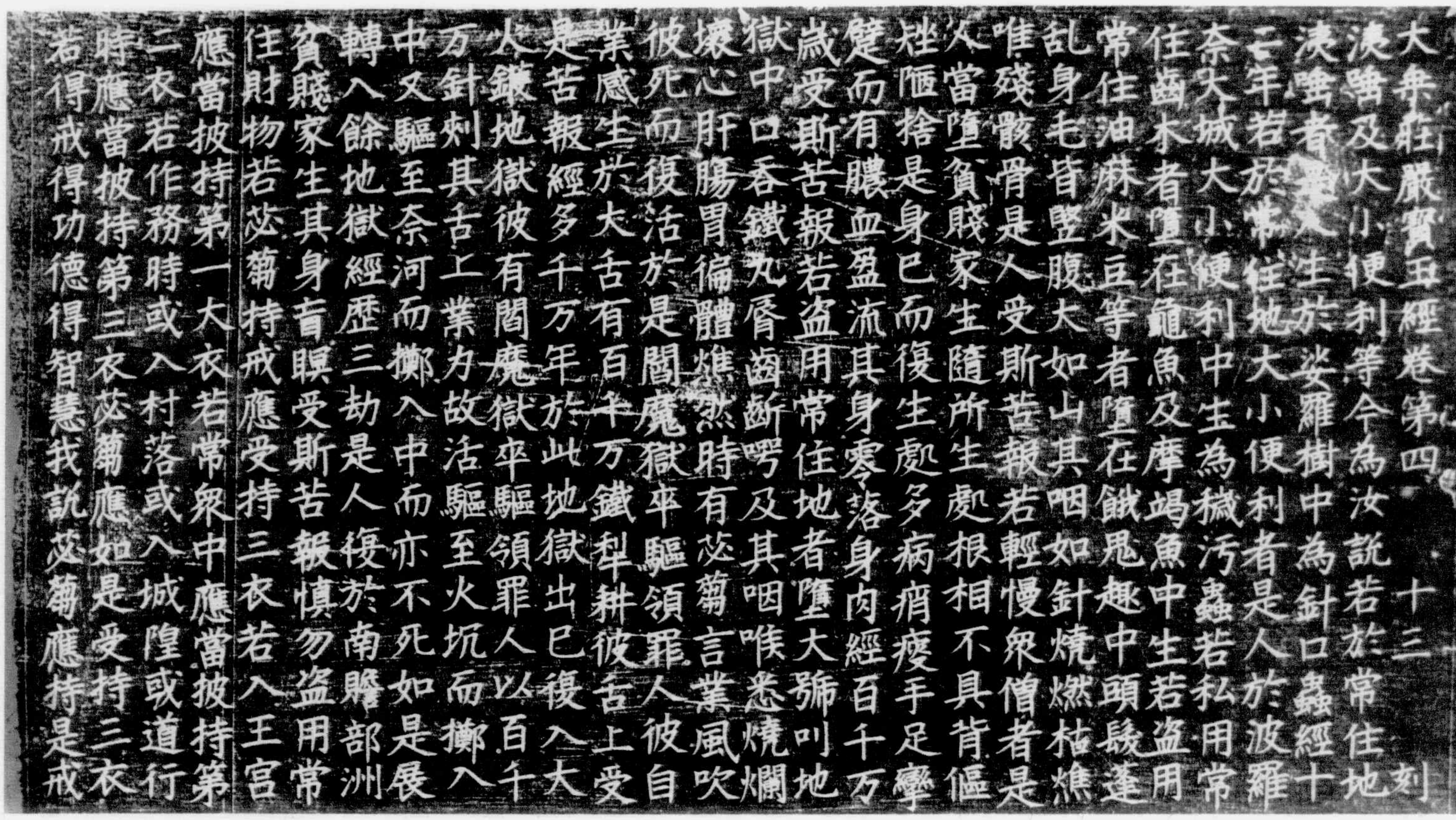


大乘莊嚴寶王經卷第四　十一　刻
男子知汝已有所得如是世尊而於是時有
七十七俱胝如來應正等覺皆來集會彼諸
如來同說陁羅尼曰
曩莫（入一）颯鉢哆（二合）南（引）三藐（二）訖三（二合）没馱
（三）句（引）致南（四引）怛你也（二合）他（五去）唵（引）左肆
（引）祖肆（引）噂（上）祢（六引）娑嚩（二合）賀（引七）
於是七十七俱胝如來應正等覺說此陁羅
尼時彼觀自在菩薩身有一毛孔名曰光明
是中有無數百千万俱胝那庾多菩薩於彼
日光明毛孔中復有一万二千金山其一一
山各千二百峯其山周匝蓮華色寶以為莊
嚴而於周匝有天摩尼寶適意園林又有種
種天池又有無數百千万金寶莊嚴樓閣上
懸百千衣服真珠瓔珞彼樓閣中有微妙如
意寶珠供給彼諸菩薩摩訶薩一切所須資
具時諸菩薩入樓閣中而念六字大明是時
見涅盤地到彼涅盤之地見於如來觀見觀
自在菩薩摩訶薩心生歡喜於是菩薩出彼
樓閣往經行處而於其中有諸寶園而復
往詣浴池復往蓮華色寶山在於一面結跏
趺坐而入三昧如是善男子菩薩住彼毛孔
善男子復有毛孔名帝釋王其中有無數百
千万俱胝那庾多不退轉菩薩於是帝釋王
毛孔中復有八万天金寶山於其山中有如
意摩尼寶名蓮華光隨彼菩薩心所思惟皆
得成就時彼菩薩於彼山中若念飲食無不
滿足而無輪迴煩惱之苦恒時思惟其身無

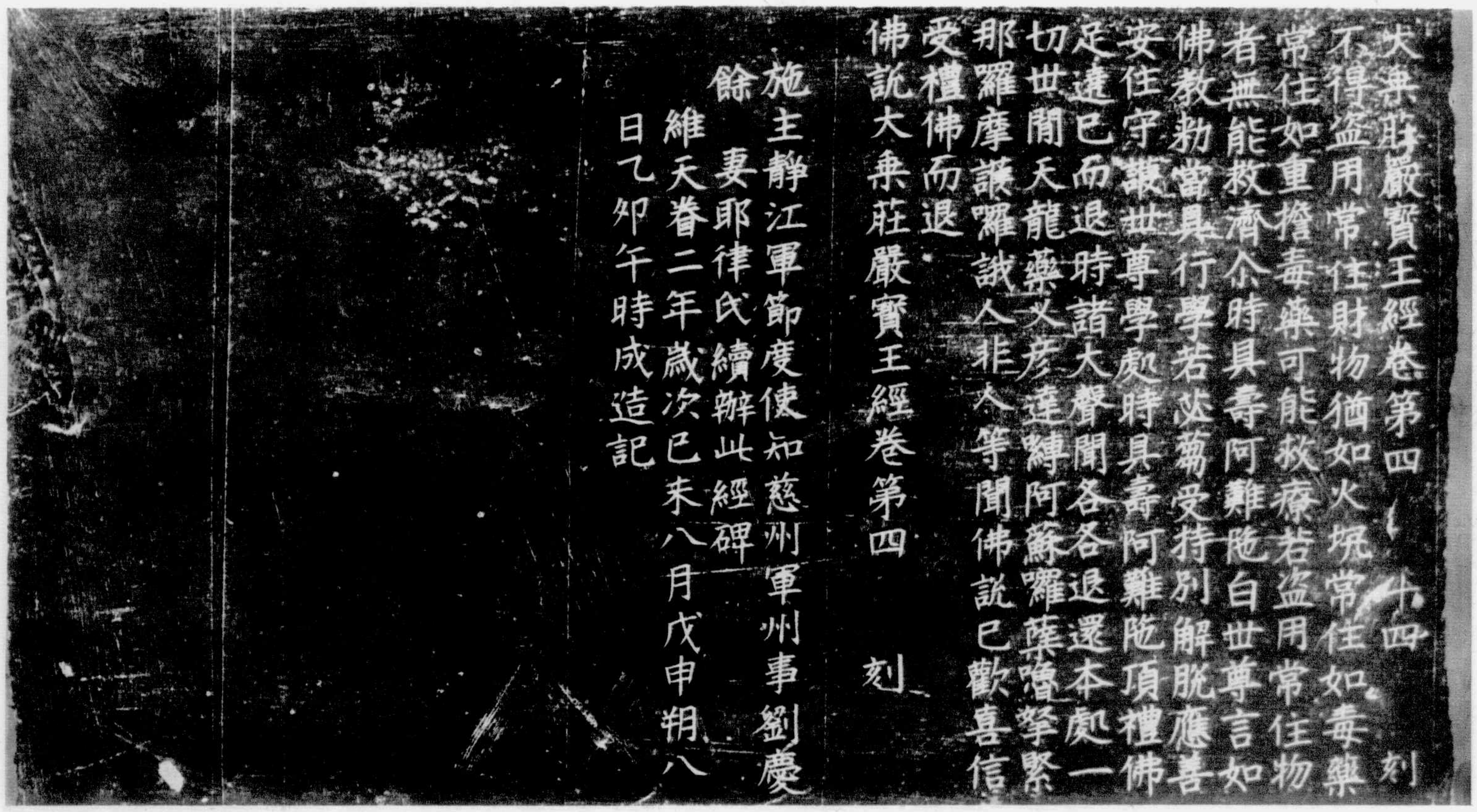


大乘莊嚴寶王經卷第四　十二　刻
異思惟善男子復有毛孔名曰大藥於中有
無數百千万俱胝那庾多初發心菩薩善男
子於彼毛孔有九万九千山於此山中有金
剛寶窟金寶窟銀寶窟帝青寶窟蓮華色寶
窟緑色寶窟玻胝迦色寶窟如是山王有八
万峯種種適意摩尼及諸妙寶莊嚴其上於
彼峯中有彥達嚩衆恒奏樂音彼初發心菩
薩思惟空無相無我生苦老苦病苦死苦愛
別離苦怨憎會苦墮阿鼻地獄苦墮黒繩地
獄諸有情苦墮餓鬼趣諸有情苦作是思惟
時結跏趺坐而入三昧於彼山中而住善男
子有一毛孔名繢畫王是中有無數百千万
俱胝那庾多緣覺衆現火熖光於彼毛孔有
百千万山王彼諸山王七寶莊嚴復有種種
劫樹金銀為葉無數百寶種種莊嚴上懸寶
冠珥璫衣服種種瓔珞懸諸寶鈴憍尸迦衣
復有金銀寶鈴震響丁丁如是劫樹充滿山
中無數緣覺於彼而住常說契經應頌授記
諷頌譬喻本生方廣希法論議如是之法除
蓋障時諸緣覺出彼毛孔最後有一毛孔名
曰幡王廣八万踰繕那於中有八万山種種
妙寶及適意摩尼以為嚴飾彼山王中有無
數劫樹無數百千万栴檀香樹無數百千万
大樹復有金剛寶地復有九十九樓閣上懸
百千万金寶真珠瓔珞衣服於彼毛孔如是
出現為除蓋障說已
尒時佛告阿難陁若有不知業報於精舍内
施主静江軍節度使知慈州軍州事劉慶餘　妻耶律氏

塔下八三〇三

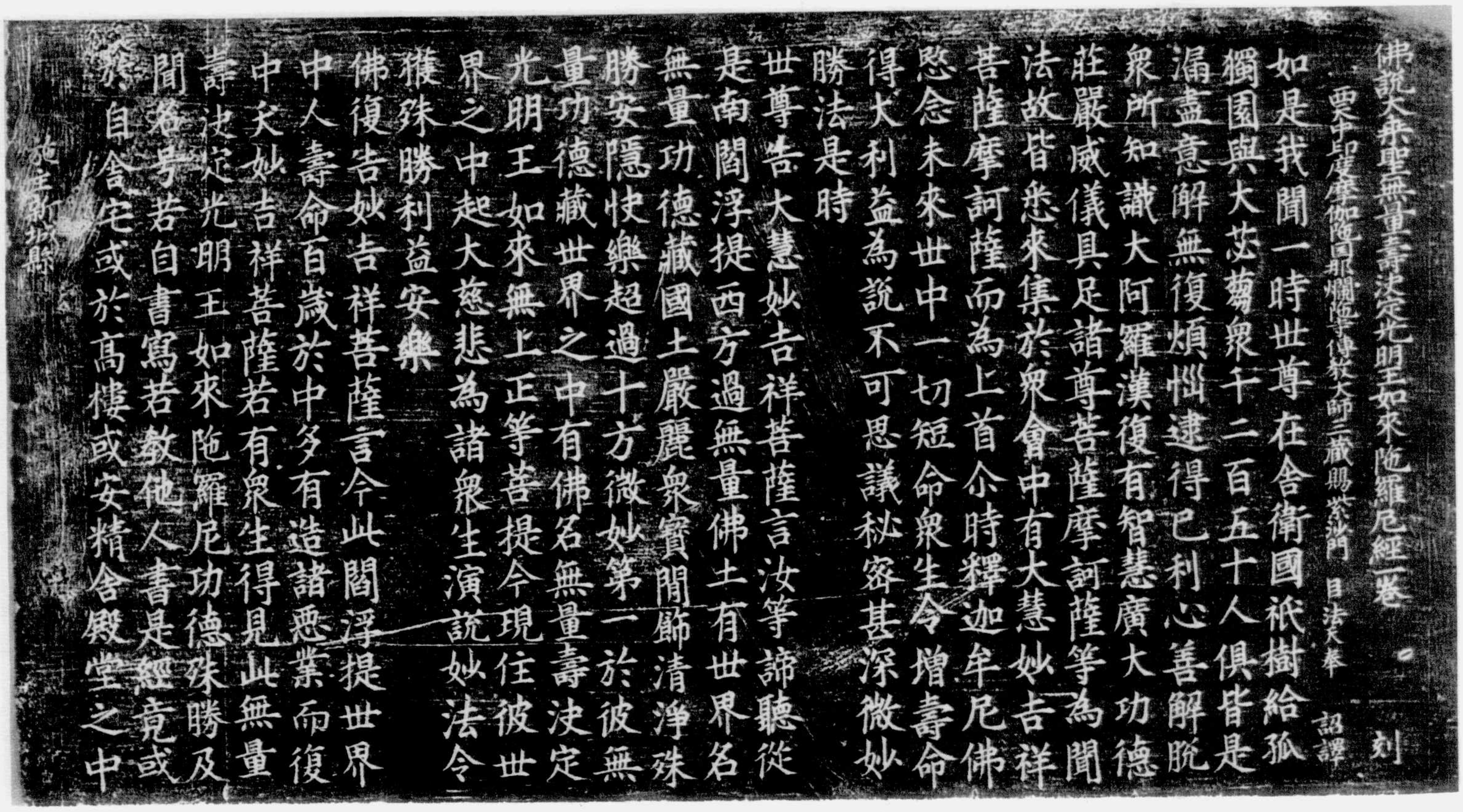


大乘莊嚴寶王經卷第四　十三　刻
洟唾及大小便利等今為汝說若於常住地
洟唾者是人生於娑羅樹中為針口蟲經十
二年若於常住地大小便利者是人於波羅
奈大城大小便利中生為穢汚蟲若私用常
住齒木者墮在龜魚及摩竭魚中生若盜用
常住油麻米豆等者墮在餓鬼趣中頭髮蓬
乱身毛皆豎腹大如山其咽如針燒燃枯燋
唯殘骸骨是人受斯苦報若輕慢衆僧者是
人當墮貧賤家生隨所生處根相不具背傴
矬陋捨是身已而復生處多病痟瘦手足攣
躄而有膿血盈流其身零落身肉經百千万
歲受斯苦報若盜用常住地者墮大號叫地
獄中口吞鐵丸脣齒斷齶及其咽喉悉燒爛
壞心肝腸胃徧體燋然時有苾芻言業風吹
彼死而復活於是閻魔獄卒驅領罪人彼自
業感生於大舌有百千万鐵犁耕彼舌上受
是苦報經多千万年於此地獄出已復入大
火鑊地獄彼有閻魔獄卒驅領罪人以百千
万針刺其舌上業为故活驅至火坑而擲入
中又驅至奈河而擲入中而亦不死如是展
轉入餘地獄經歷三劫是人復於南贍部洲
貧賤家生其身盲瞑受斯苦報慎勿盜用常
住財物若苾芻持戒應受持三衣若入王宮
應當披持第一大衣若常衆中應當披持第
二衣若作務時或入村落或入城隍或道行
時應當披持第三衣苾芻應如是受持三衣
若得戒得功德得智慧我說苾芻應持是戒



大乘莊嚴寶王經卷第四　十四　刻
不得盜用常住財物猶如火坑常住如毒藥
常住如重擔毒藥可能救療若盜用常住物
者無能救濟尒時具壽阿難陁白世尊言如
佛教勅當具行學若苾芻受持別解脫應善
安住守護世尊學處時具壽阿難陁頂禮佛
足遶已而退時諸大聲聞各各退還本處一
切世間天龍藥叉彦達縛阿蘇囉蘗嚕拏緊
那羅摩護囉誐人非人等聞佛說已歡喜信
受禮佛而退
佛說大乘莊嚴寶王經卷第四　刻
施主靜江軍節度使知慈州軍州事劉慶
餘　妻耶律氏續辦此經碑
維天眷二年歲次己未八月戊申朔八
日乙卯午時成造記

塔下八二七九



佛說大乘聖無量壽決定光明王如來陁羅尼經一卷　一刻

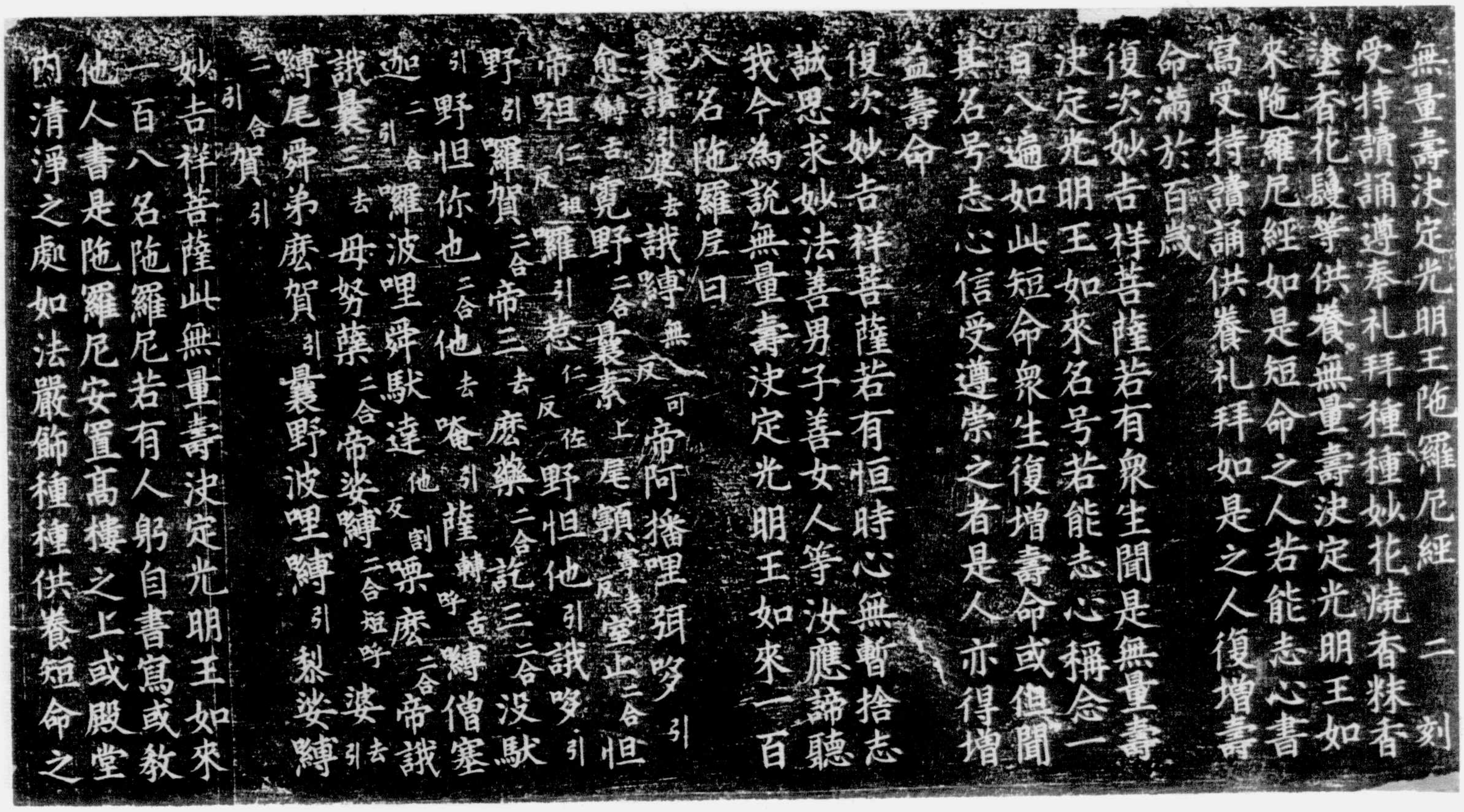
西天中印度摩伽陁國那爛陁寺傳教大師三藏賜紫沙門　臣法天奉　詔譯

如是我聞一時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾蒭衆千二百五十人俱皆是漏盡意解無復煩惱逮得已利心善解脫衆所知識大阿羅漢復有智慧廣大功德莊嚴威儀具足諸尊菩薩摩訶薩等為聞法故皆悉來集於衆會中有大慧妙吉祥菩薩摩訶薩而為上首尒時釋迦牟尼佛愍念未來世中一切短命衆生令增壽命得大利益為說不可思議秘密甚深微妙勝法是時

世尊告大慧妙吉祥菩薩言汝等諦聽從是南閻浮提西方過無量佛土有世界名無量功德藏國土嚴麗衆寶閒飾清淨殊勝安隱快樂超過十方微妙第一於彼無量功德藏世界之中有佛名無量壽決定光明王如來無上正等菩提今現住彼世界之中起大慈悲為諸衆生演說妙法令獲殊勝利益安樂

佛復告妙吉祥菩薩言今此閻浮提世界中人壽命百歲於中多有造諸惡業而復中夭妙吉祥菩薩若有衆生得見此無量壽決定光明王如來陁羅尼功德殊勝及聞名号若自書寫若教他人書是經竟或於自舍宅或於高樓或安精舍殿堂之中

池州新城縣



無量壽決定光明王陁羅尼經　二刻

受持讀誦遵奉礼拜種種妙花燒香粖香塗香花鬘等供養無量壽決定光明王如來陁羅尼經如是短命之人若能志心書寫受持讀誦供養礼拜如是之人復增壽命滿於百歲

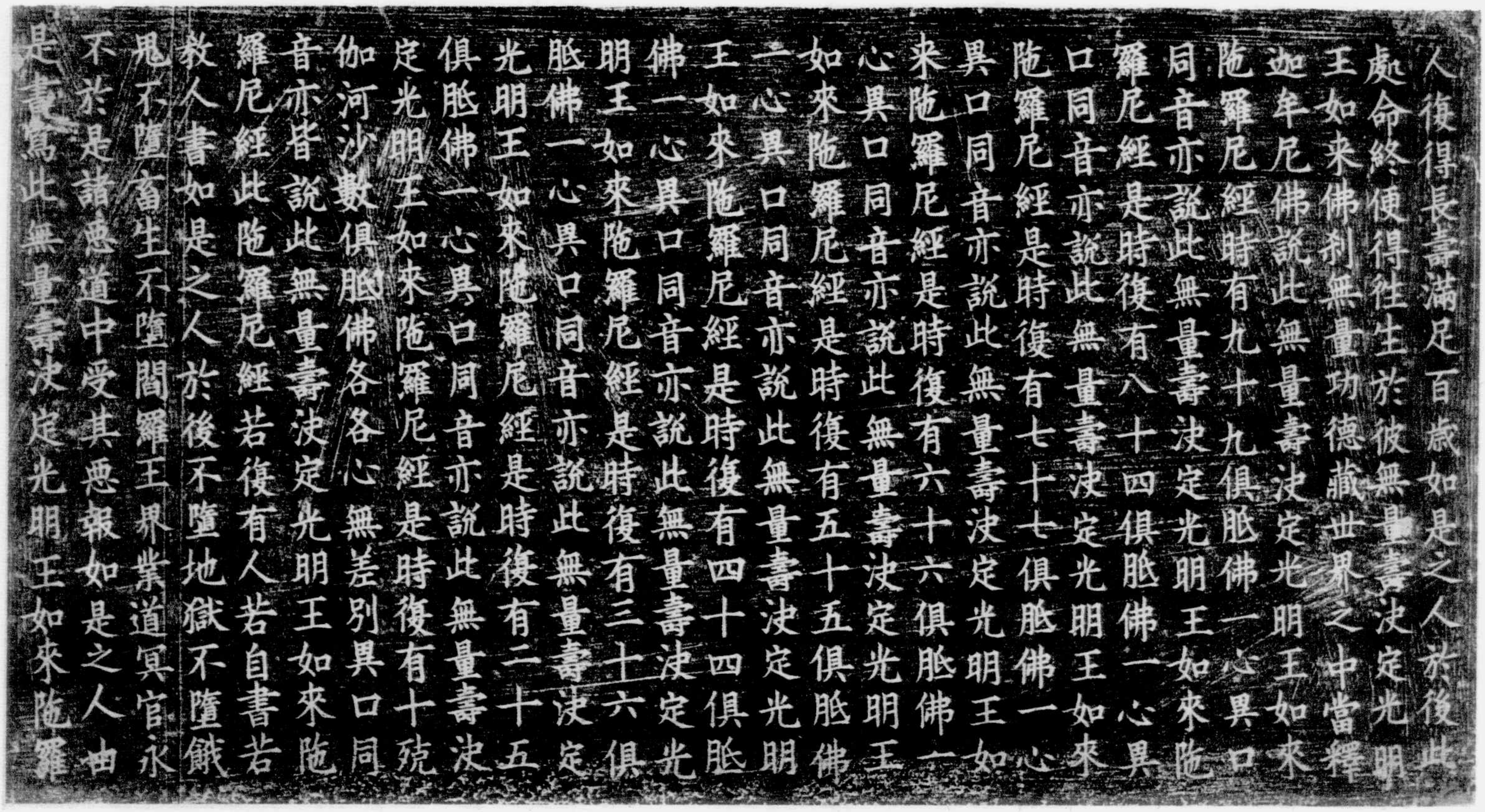
復次妙吉祥菩薩若有衆生聞是無量壽決定光明王如來名号若能志心稱念一百八遍如此短命衆生復增壽命或但聞其名号志心信受遵崇之者是人亦得增益壽命

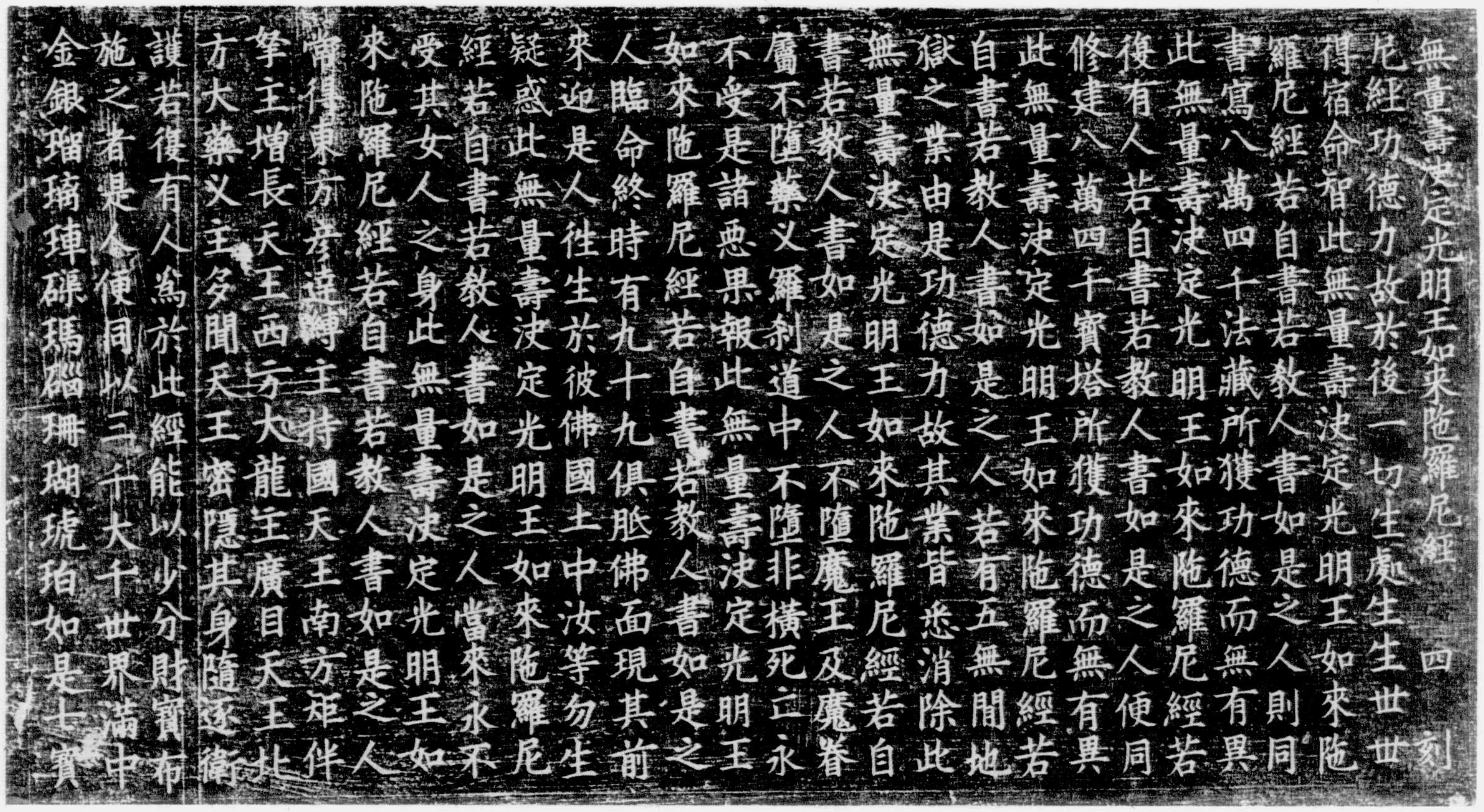
復次妙吉祥菩薩若有恒時心無暫捨志誠思求妙法善男子善女人等汝應諦聽我今為說無量壽決定光明王如來一百八名陁羅尼曰

曩謨（引）婆（去）誐嚩（無可反）帝阿播哩弭哆（引）愈（轉舌）霓野（二合）曩素（上）尾額（寧吉反）室止（二合）怛帝𠰒（仁祖反）囉（引）惹（仁佐反）野怛他（引）誐哆（引）野（引）囉賀（二合）帝三（去）藐（二合）訖三（二合）沒馱（引）野怛你也（二合）他（去）唵（引）薩（轉舌呼）嚩僧塞迦（二合引）囉波哩舜馱達（他割反）嘌麼（二合）帝誐誐曩三（去）母努蘖（二合）帝娑嚩（二合短呼）婆（去引）嚩尾舜弟麼賀（引）曩野波哩嚩（引）梨娑嚩（二合引）賀（引）

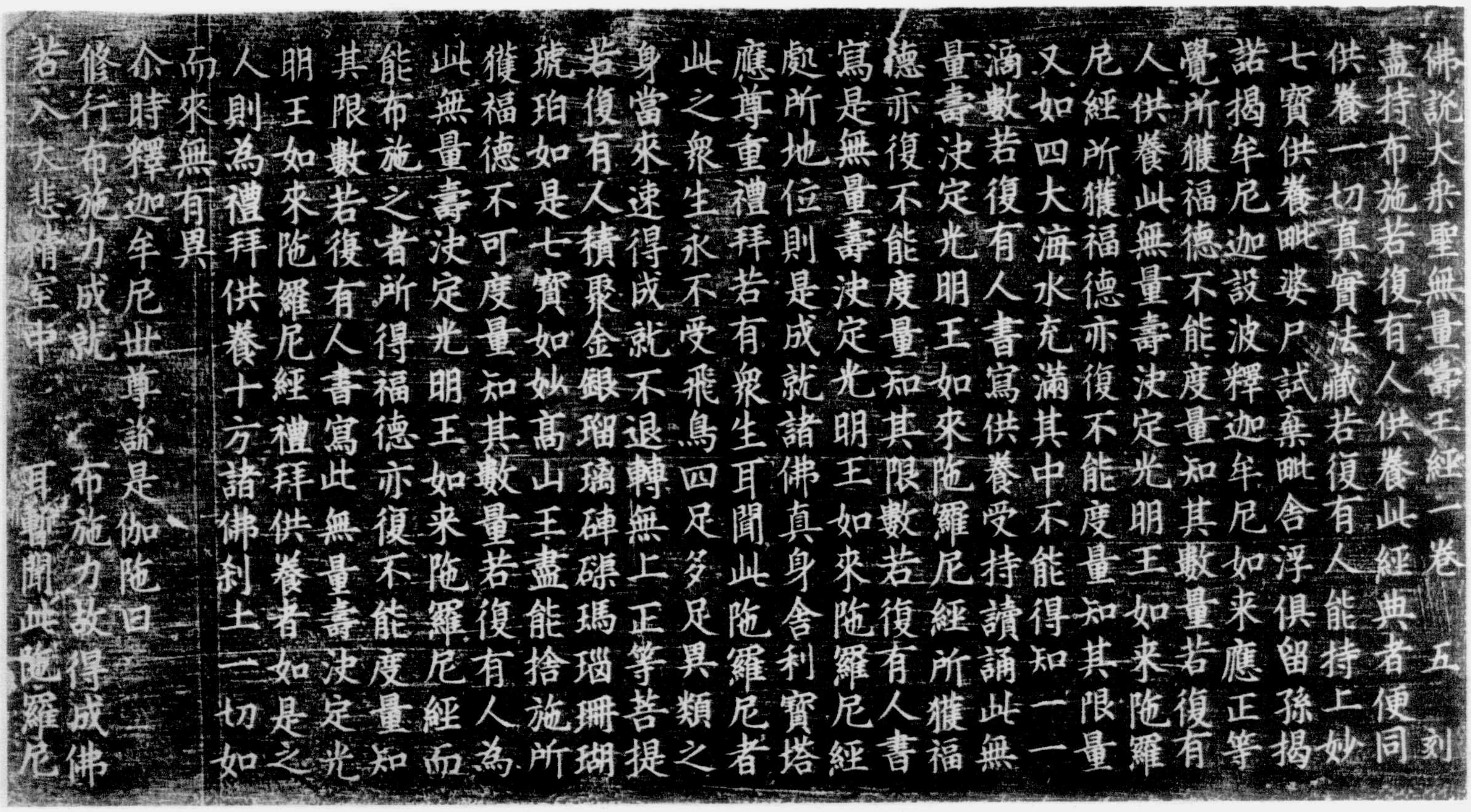
妙吉祥菩薩此無量壽決定光明王如來一百八名陁羅尼若有人躬自書寫或教他人書是陁羅尼安置高樓之上或殿堂內清淨之處如法嚴飾種種供養短命之

塔下七四八四


人復得長壽滿足百歲如是之人於後此
處命終便得往生於彼無量壽決定光明
王如來佛剎無量功德藏世界之中當經
迦牟尼佛說此無量壽決定光明王如來
陁羅尼經時有九十九俱胝佛一心異口
同音亦說此無量壽決定光明王如來陁
羅尼經是時復有八十四俱胝佛一心異
口同音亦說此無量壽決定光明王如來
陁羅尼經是時復有七十七俱胝佛一心
異口同音亦說此無量壽決定光明王如
來陁羅尼經是時復有六十六俱胝佛一
心異口同音亦說此無量壽決定光明王
如來陁羅尼經是時復有五十五俱胝佛
一心異口同音亦說此無量壽決定光明
王如來陁羅尼經是時復有四十四俱胝
佛一心異口同音亦說此無量壽決定光
明王如來陁羅尼經是時復有三十六俱
胝佛一心異口同音亦說此無量壽決定
光明王如來陁羅尼經是時復有二十五
俱胝佛一心異口同音亦說此無量壽決
定光明王如來陁羅尼經是時復有十殑
伽河沙數俱胝佛各各心無差別異口同
音亦皆說此無量壽決定光明王如來陁
羅尼經此陁羅尼經若復有人若自書若
教人書如是之人於後不墮地獄不墮餓
鬼不墮畜生不墮閻羅王界業道冥官永
不於是諸惡道中受其惡報如是之人由
是書寫此無量壽決定光明王如來陁羅


無量壽決定光明王如來陁羅尼經　四　刻
尼經功德力故於後一切生處生生世世
得宿命智此無量壽決定光明王如來陁
羅尼經若自書若教人書如是之人則同
書寫八萬四千法藏所獲功德而無有異
此無量壽決定光明王如來陁羅尼經若
復有人若自書若教人書如是之人便同
修建八萬四千寶塔所獲功德而無有異
此無量壽決定光明王如來陁羅尼經若
自書若教人書如是之人若有五無間地
獄之業由是功德力故其業皆悉消除此
無量壽決定光明王如來陁羅尼經若自
書若教人書如是之人不墮魔王及魔眷
屬不墮藥叉羅剎道中不墮非橫死亡永
不受是諸惡果報此無量壽決定光明王
如來陁羅尼經若自書若教人書如是之
人臨命終時有九十九俱胝佛面現其前
來迎是人往生於彼佛國土中汝等勿生
疑惑此無量壽決定光明王如來陁羅尼
經若自書若教人書如是之人當來永不
受其女人之身此無量壽決定光明王如
來陁羅尼經若自書若教人書如是之人
常得東方彦達縛主持國天王南方矩伴
拏主增長天王西方大龍主廣目天王北
方大藥叉主多聞天王密隱其身隨逐衛
護若復有人爲於此經能以少分財寶布
施之者是人便同以三千大千世界滿中
金銀瑠璃硨磲瑪瑙珊瑚琥珀如是七寶

塔下七四八五

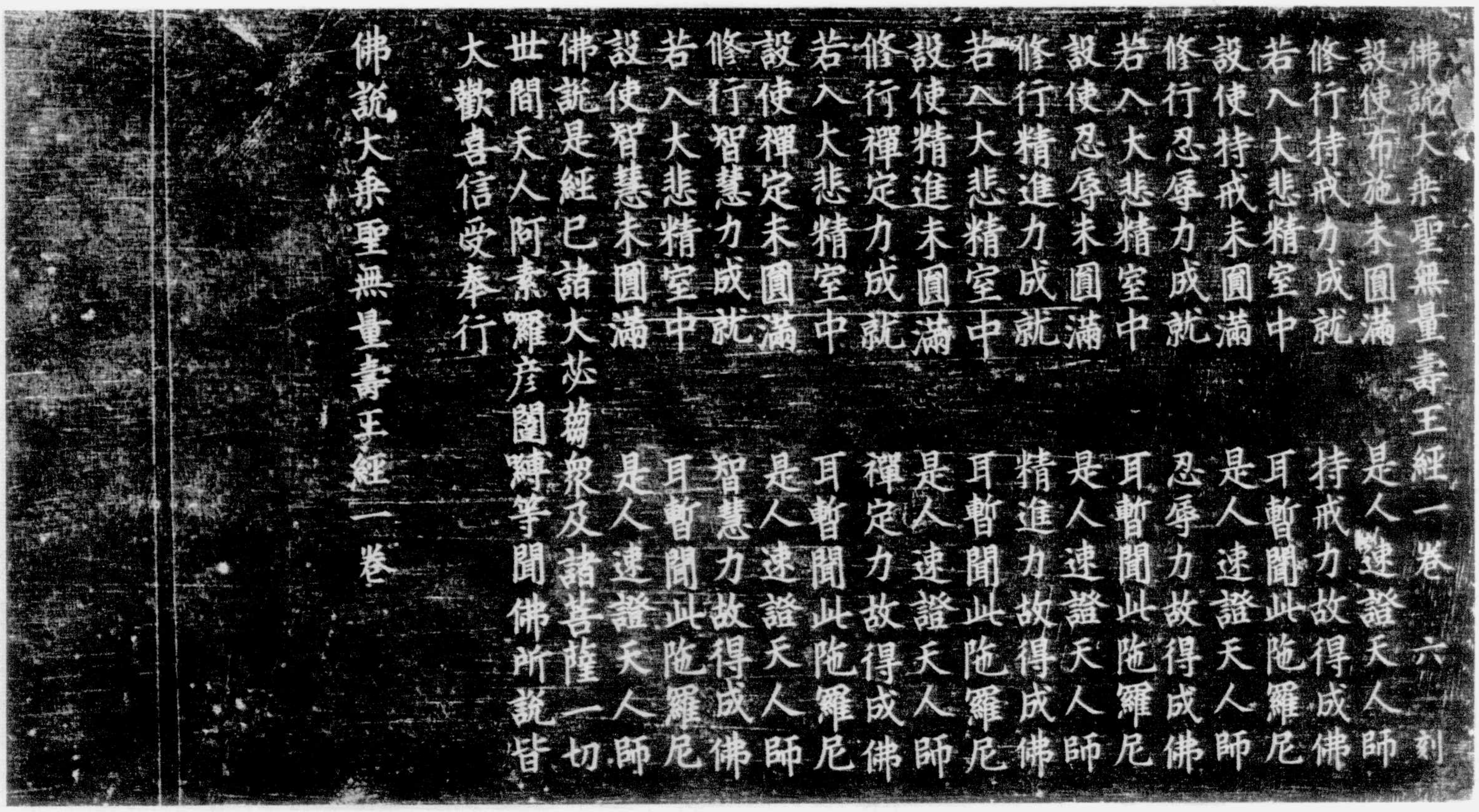


佛說大乘聖無量壽王經一卷　五刻

盡持布施若復有人供養此經典者便同供養一切真實法藏若復有人能持上妙七寶供養毗婆尸試棄毗舍浮俱留孫揭諾揭牟尼迦設波釋迦牟尼如来應正等覺所獲福德不能度量知其數量若復有人供養此無量壽決定光明王如来陁羅尼經所獲福德亦復不能度量知其限量又如四大海水充滿其中不能得知一一滴數若復有人書寫供養受持讀誦此無量壽決定光明王如來陁羅尼經所獲福德亦復不能度量知其限數若復有人書寫是無量壽決定光明王如来陁羅尼經處所地位則是成就諸佛真身舍利寶塔應尊重禮拜若有衆生耳聞此陁羅尼者此之衆生永不受飛鳥四足多足異類之身當來速得成就不退轉無上正等菩提若復有人積聚金銀瑠璃硨磲瑪瑙珊瑚琥珀如是七寶如妙高山王盡能捨施所獲福德不可度量知其數量若復有人為此無量壽決定光明王如来陁羅尼經而能布施之者所得福德亦復不能度量知其限數若復有人書寫此無量壽決定光明王如來陁羅尼經禮拜供養者如是之人則為禮拜供養十方諸佛刹土一切如而來無有異

尒時釋迦牟尼世尊說是伽陀曰

修行布施力成就　布施力故得成佛
若入大悲精室中　耳暫聞此陁羅尼



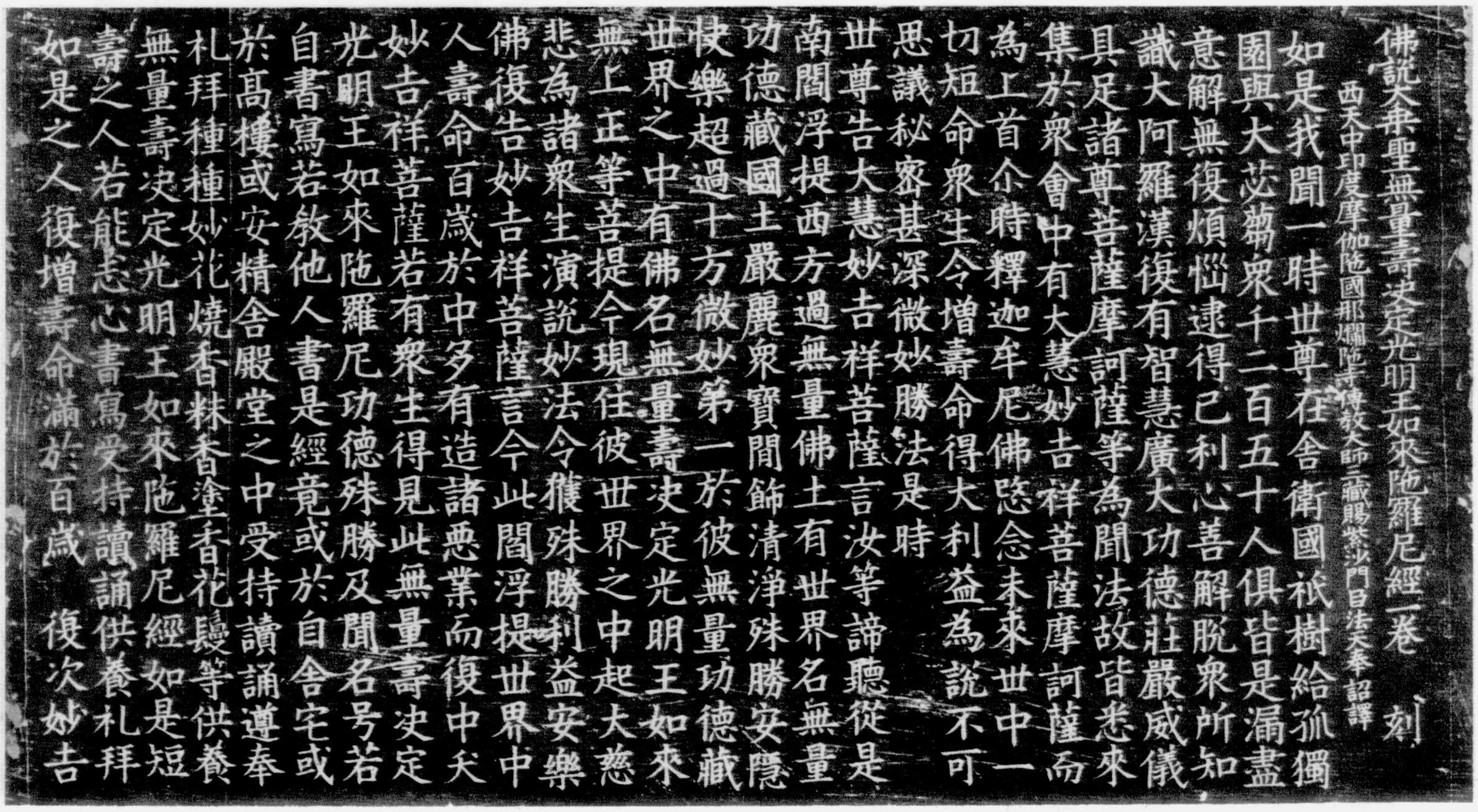
佛說大乘聖無量壽王經一卷　六刻

設使布施未圓滿　是人速證天人師
修行持戒力成就　持戒力故得成佛
若入大悲精室中　耳暫聞此陁羅尼
設使持戒未圓滿　是人速證天人師
修行忍辱力成就　忍辱力故得成佛
若入大悲精室中　耳暫聞此陁羅尼
設使忍辱未圓滿　是人速證天人師
修行精進力成就　精進力故得成佛
若入大悲精室中　耳暫聞此陁羅尼
設使精進未圓滿　是人速證天人師
修行禪定力成就　禪定力故得成佛
若入大悲精室中　耳暫聞此陁羅尼
設使禪定未圓滿　是人速證天人師
修行智慧力成就　智慧力故得成佛
若入大悲精室中　耳暫聞此陁羅尼
設使智慧未圓滿　是人速證天人師

佛說是經已諸大苾蒭衆及諸菩薩一切世間天人阿素羅彥闥嚩等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說大乘聖無量壽王經一卷

塔下七四八六

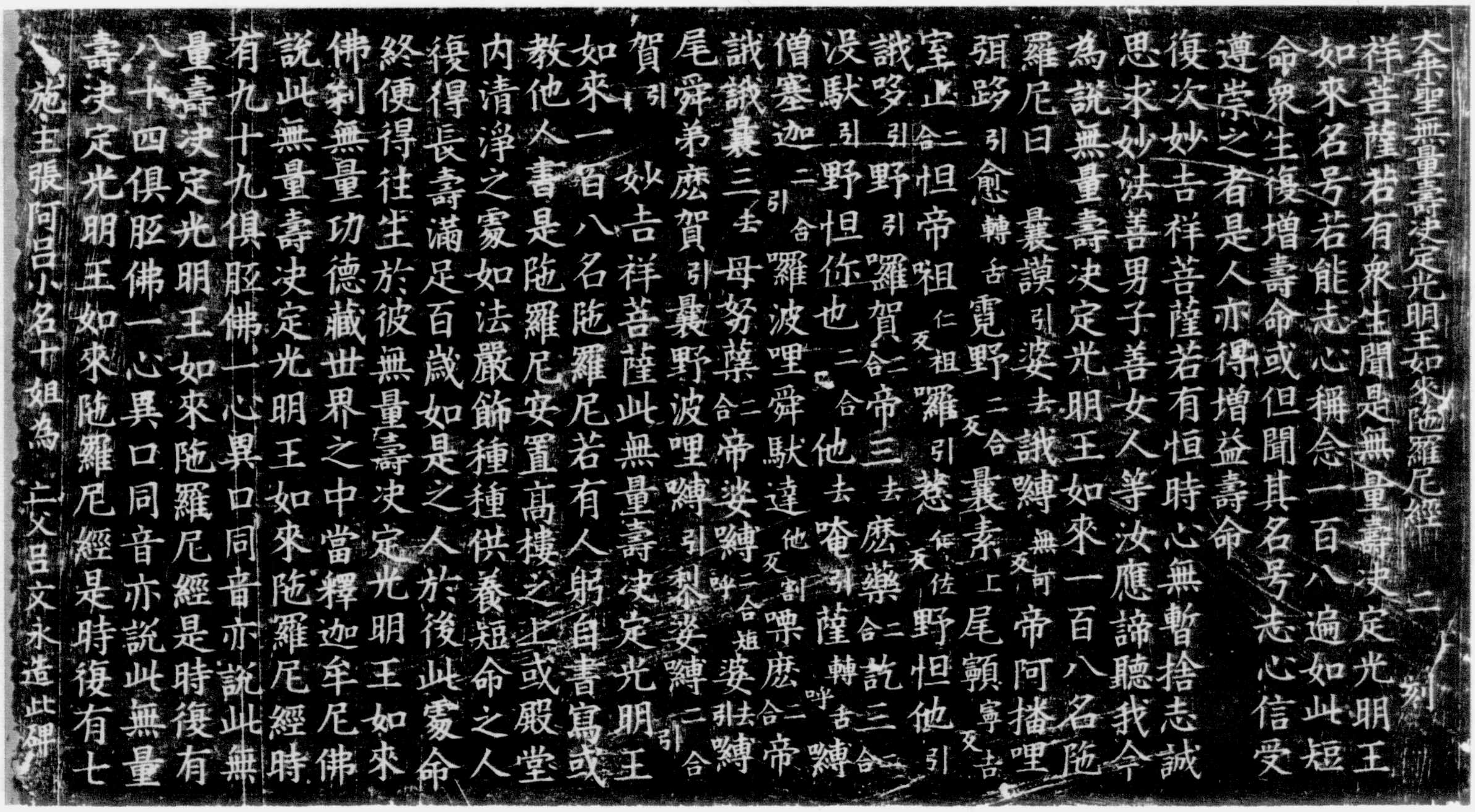


佛說大乘聖無量壽決定光明王如來陁羅尼經一卷　刻

（西天中印度摩伽陁國那爛陁寺傳教大師三藏賜紫沙門臣法天奉　詔譯）

如是我聞一時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾蒭衆千二百五十人俱皆是漏盡意解無復煩惱逮得己利心善解脫衆所知識大阿羅漢復有智慧廣大功德莊嚴威儀具足諸尊菩薩摩訶薩等為聞法故皆悉來集於衆會中有大慧妙吉祥菩薩摩訶薩而為上首介時釋迦牟尼佛慜念未來世中一切短命衆生令增壽命得大利益為說不可思議秘密甚深微妙勝法是時

世尊告大慧妙吉祥菩薩言汝等諦聽從是南閻浮提西方過無量佛土有世界名無量功德藏國土嚴麗衆寶間飾清淨殊勝安隱快樂超過十方微妙第一於彼無量功德藏世界之中有佛名無量壽決定光明王如來無上正等菩提今現住彼世界之中起大慈悲為諸衆生演說妙法令獲殊勝利益安樂佛復告妙吉祥菩薩言今此閻浮提世界中人壽命百歲於中多有造諸惡業而復中夭妙吉祥菩薩若有衆生得見此無量壽決定光明王如來陁羅尼功德殊勝及聞名号若自書寫若教他人書是經竟或於自舍宅或於高樓或安精舍殿堂之中受持讀誦遵奉礼拜種種妙花燒香粖香塗香花鬘等供養無量壽決定光明王如來陁羅尼經如是短壽之人若能志心書寫受持讀誦供養礼拜如是之人復增壽命滿於百歲復次妙吉



大乘聖無量壽決定光明王如來陁羅尼經　二　刻

祥菩薩若有衆生聞是無量壽決定光明王如來名号若能志心稱念一百八遍如此短命衆生復增壽命或但聞其名号志心信受遵崇之者是人亦得增益壽命

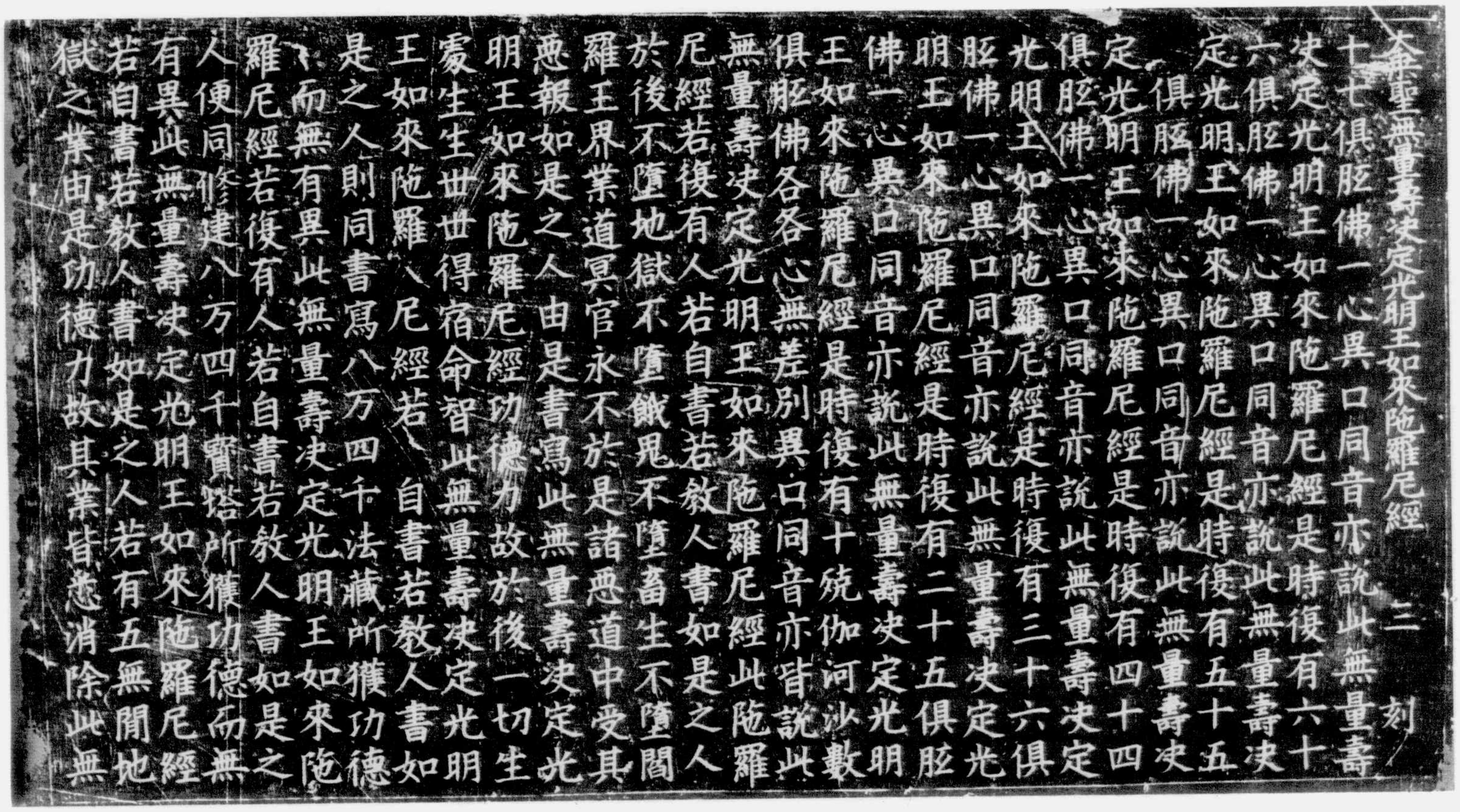
復次妙吉祥菩薩若有恒時心無暫捨志誠思求妙法善男子善女人等汝應諦聽我今為說無量壽決定光明王如來一百八名陁羅尼曰

曩謨（引）婆（去）誐嚩（無可反）帝阿播哩弭跢（引）愈（轉舌）霓野（二合）曩素（上）尾𩕳（寧吉反）室止（二合）怛帝祖（仁祖反）囉（引）惹（仁佐反）野怛他（引）誐跢（引）野（引）囉賀（二合）帝三（去）麽藥（二合）訖三（二合）沒馱（引）野（引）怛你也（二合）他（去）唵（引）薩（轉舌呼）嚩僧塞迦（二引合）囉波哩舜馱達（他割反）嘌麽（二合）帝誐誐曩三（去）母努藥（二合）帝婆嚩（二合呼趙）婆（引去）嚩尾舜弟麽賀（引）曩野波哩嚩（引）黎婆嚩（二引合）賀（引）

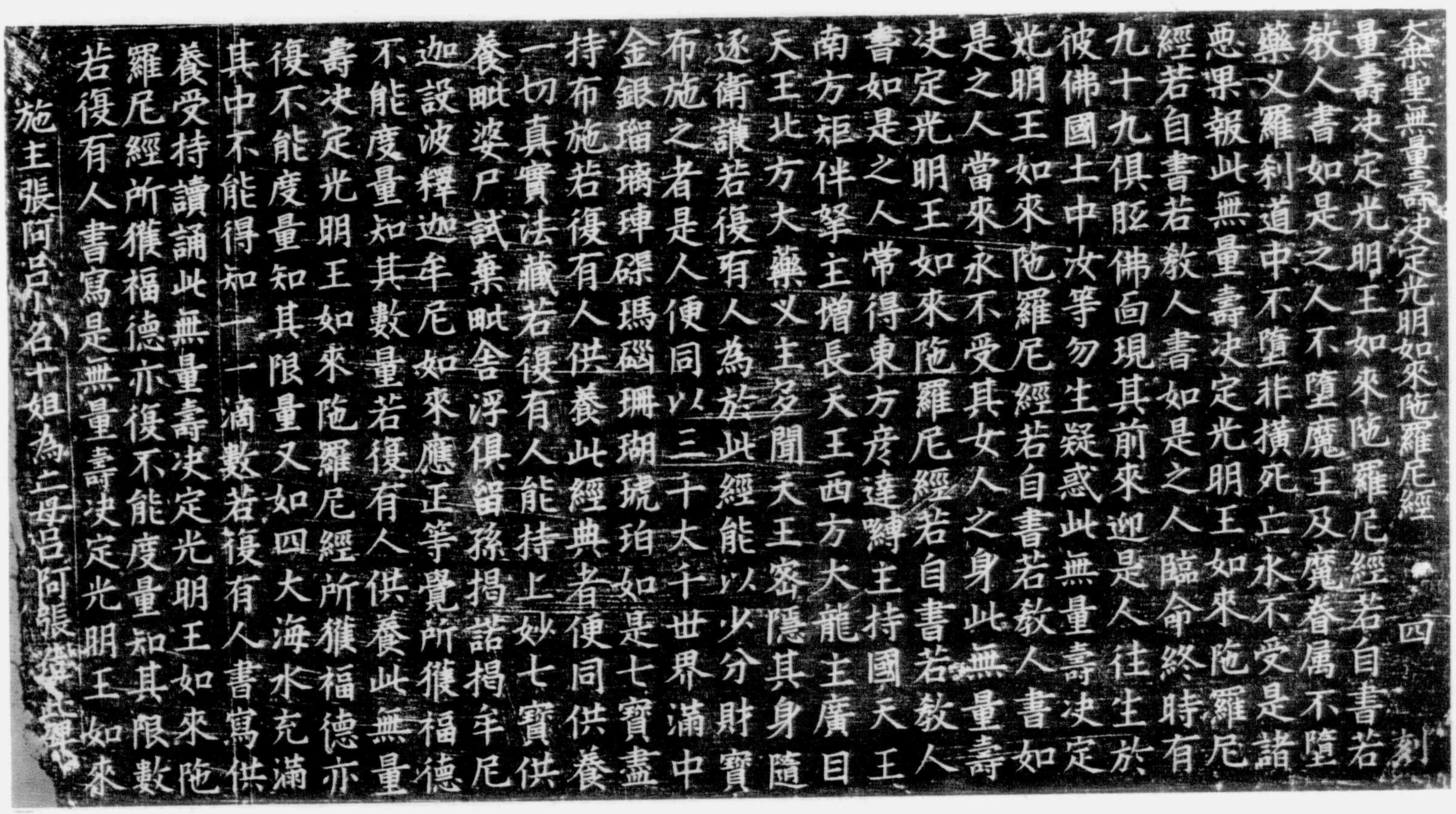
妙吉祥菩薩此無量壽決定光明王如來一百八名陁羅尼若有人躬自書寫或教他人書是陁羅尼安置高樓之上或殿堂内清淨之處如法嚴飾種種供養短命之人復得長壽滿足百歲如是之人於後此處命終便得往生於彼無量壽決定光明王如來佛刹無量功德藏世界之中當釋迦牟尼佛說此無量壽決定光明王如來陁羅尼經時有九十九俱胝佛一心異口同音亦說此無量壽決定光明王如來陁羅尼經是時復有八十四俱胝佛一心異口同音亦說此無量壽決定光明王如來陁羅尼經是時復有七

施主張阿呂小名十姐為　亡父呂文永造此碑

塔下八三〇四

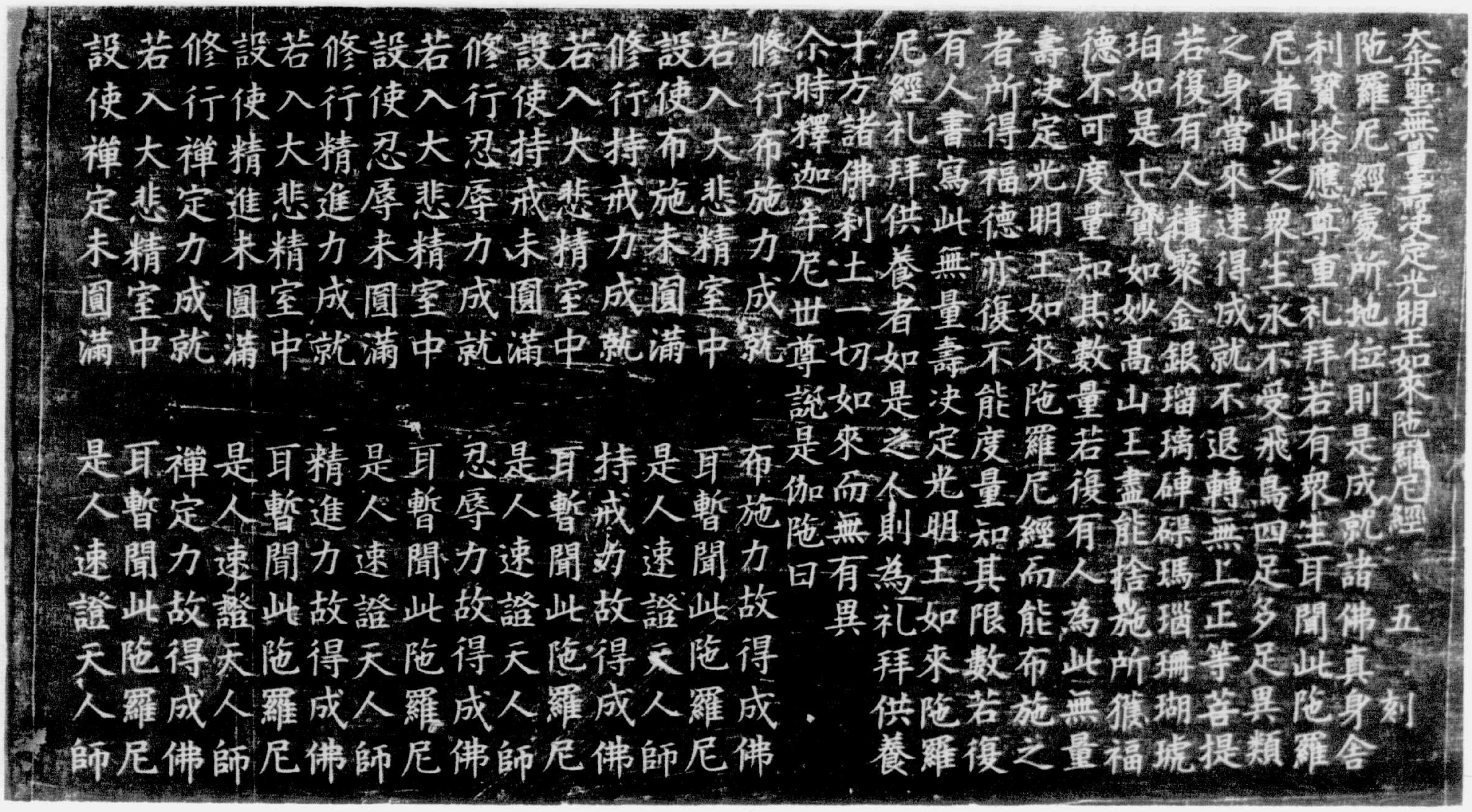


大乘聖無量壽决定光明王如來陁羅尼經　三　刻
十七俱胝佛一心異口同音亦說此無量壽
决定光明王如來陁羅尼經是時復有六十
六俱胝佛一心異口同音亦說此無量壽决
定光明王如來陁羅尼經是時復有五十五
俱胝佛一心異口同音亦說此無量壽决
定光明王如來陁羅尼經是時復有四十四
俱胝佛一心異口同音亦說此無量壽决定
光明王如來陁羅尼經是時復有三十六俱
胝佛一心異口同音亦說此無量壽决定光
明王如來陁羅尼經是時復有二十五俱胝
佛一心異口同音亦說此無量壽决定光明
王如來陁羅尼經是時復有十殑伽河沙數
俱胝佛各各心無差別異口同音亦皆說此
無量壽决定光明王如來陁羅尼經此陁羅
尼經若復有人若自書若教人書如是之人
於後不墮地獄不墮餓鬼不墮畜生不墮閻
羅王界業道冥官永不於是諸惡道中受其
惡報如是之人由是書寫此無量壽决定光
明王如來陁羅尼經功德力故於後一切生
處生生世世得宿命智此無量壽决定光明
王如來陁羅尼經若自書若教人書如
是之人則同書寫八万四千法藏所獲功德
而無有異此無量壽决定光明王如來陁
羅尼經若復有人若自書若教人書如是之
人便同修建八万四千寶塔所獲功德而無
有異此無量壽决定光明王如來陁羅尼經
若自書若教人書如是之人若有五無間地
獄之業由是功德力故其業皆悉消除此無



大乘聖無量壽决定光明如來陁羅尼經　四　刻
量壽决定光明王如來陁羅尼經若自書若
教人書如是之人不墮魔王及魔眷屬不墮
藥叉羅刹道中不墮非横死亡永不受是諸
惡果報此無量壽决定光明王如來陁羅尼
經若自書若教人書如是之人臨命終時有
九十九俱胝佛面現其前來迎是人往生於
彼佛國土中汝等勿生疑惑此無量壽决定
光明王如來陁羅尼經若自書若教人書如
是之人當來永不受其女人之身此無量壽
决定光明王如來陁羅尼經若自書若教人
書如是之人常得東方彥達嚩主持國天王
南方矩伴拏主增長天王西方大龍主廣目
天王北方大藥叉主多聞天王密隱其身隨
逐衛護若復有人為於此經能以少分財寶
布施之者是人便同以三千大千世界滿中
金銀瑠璃硨磲瑪瑙珊瑚琥珀如是七寶盡
持布施若復有人供養此經典者便同供養
一切真實法藏若復有人能持上妙七寶供
養毗婆尸試棄毗舍浮俱留孫揭諾揭牟尼
迦設波釋迦牟尼如來應正等覺所獲福德
不能度量知其數量若復有人供養此無量
壽决定光明王如來陁羅尼經所獲福德亦
復不能度量知其限量又如四大海水充滿
其中不能得知一一滴數若復有人書寫供
養受持讀誦此無量壽决定光明王如來陁
羅尼經所獲福德亦復不能度量知其限數
若復有人書寫是無量壽决定光明王如來
施主張阿呂小名十姐為亡母呂阿張造此經

塔下八三〇五

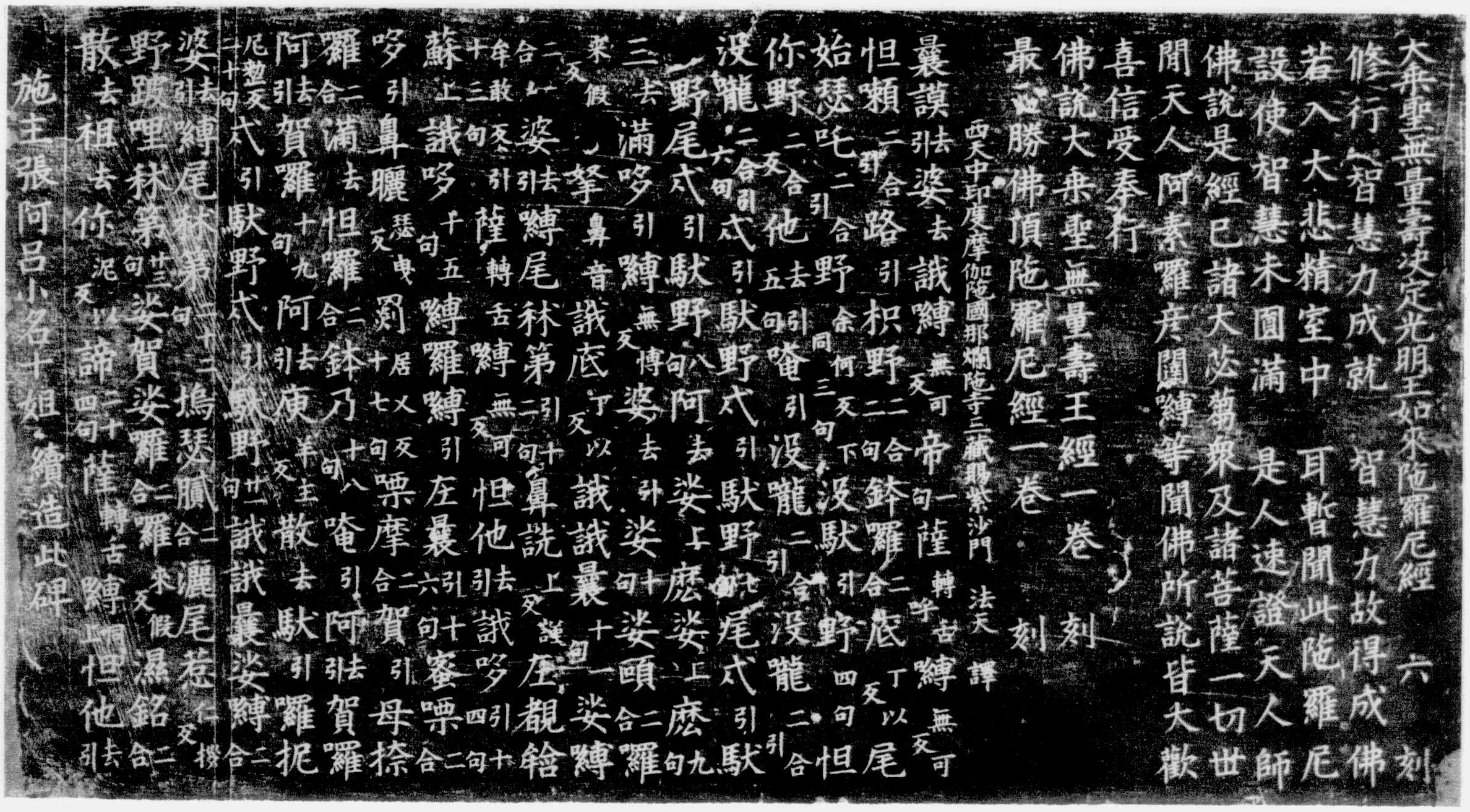


大乘聖無量壽决定光明王如來陁羅尼經　五　刻

陁羅尼經處所地位則是成就諸佛真身舍利寶塔應尊重礼拜若有衆生耳聞此陁羅尼者此之衆生永不受飛鳥四足多足異類之身當來速得成就不退轉無上正等菩提若復有人積聚金銀瑠璃硨磲瑪瑙珊瑚琥珀如是七寶如妙高山王盡能捨施所獲福德不可度量知其數量若復有人為此無量壽决定光明王如來陁羅尼經而能布施之者所得福德亦復不能度量知其限數若復有人書寫此無量壽决定光明王如來陁羅尼經礼拜供養者如是之人則為礼拜供養十方諸佛刹土一切如來而無有異

尒時釋迦牟尼世尊説是伽陁曰

修行布施力成就　布施力故得成佛
若入大悲精室中　耳暫聞此陁羅尼
設使布施未圓滿　是人速證天人師
修行持戒力成就　持戒力故得成佛
若入大悲精室中　耳暫聞此陁羅尼
設使持戒未圓滿　是人速證天人師
修行忍辱力成就　忍辱力故得成佛
若入大悲精室中　耳暫聞此陁羅尼
設使忍辱未圓滿　是人速證天人師
修行精進力成就　精進力故得成佛
若入大悲精室中　耳暫聞此陁羅尼
設使精進未圓滿　是人速證天人師
修行禪定力成就　禪定力故得成佛
若入大悲精室中　耳暫聞此陁羅尼
設使禪定未圓滿　是人速證天人師



大乘聖無量壽决定光明王如來陁羅尼經　六　刻

修行智慧力成就　智慧力故得成佛
若入大悲精室中　耳暫聞此陁羅尼
設使智慧未圓滿　是人速證天人師

佛説是經已諸大苾芻衆及諸菩薩一切世間天人阿素羅彦闥嚩等聞佛所説皆大歡喜信受奉行

佛説大乘聖無量壽王經一卷　刻

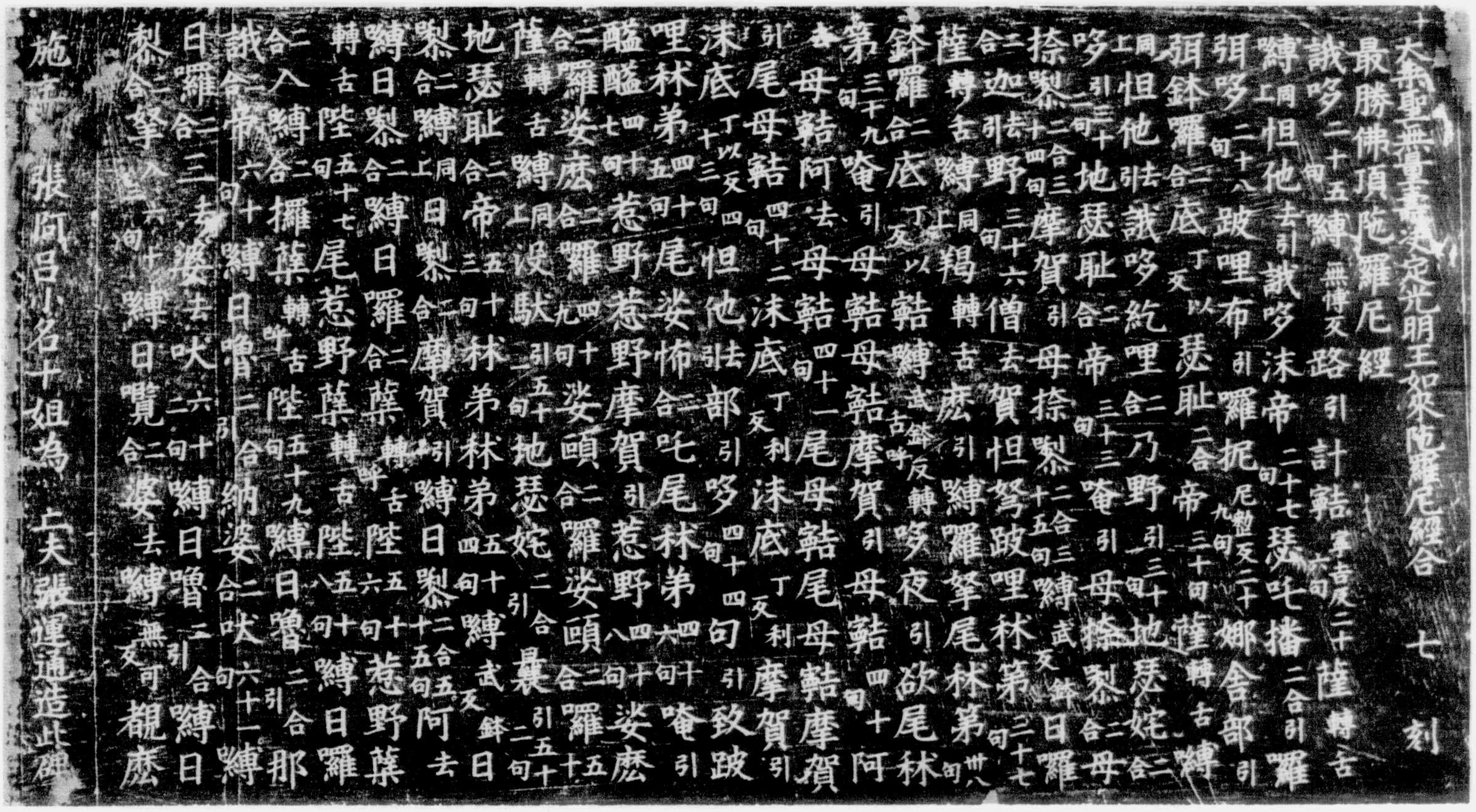
最勝佛頂陁羅尼經一卷　刻

西天中印度摩伽陁國那爛陁寺三藏賜紫沙門　法天　譯

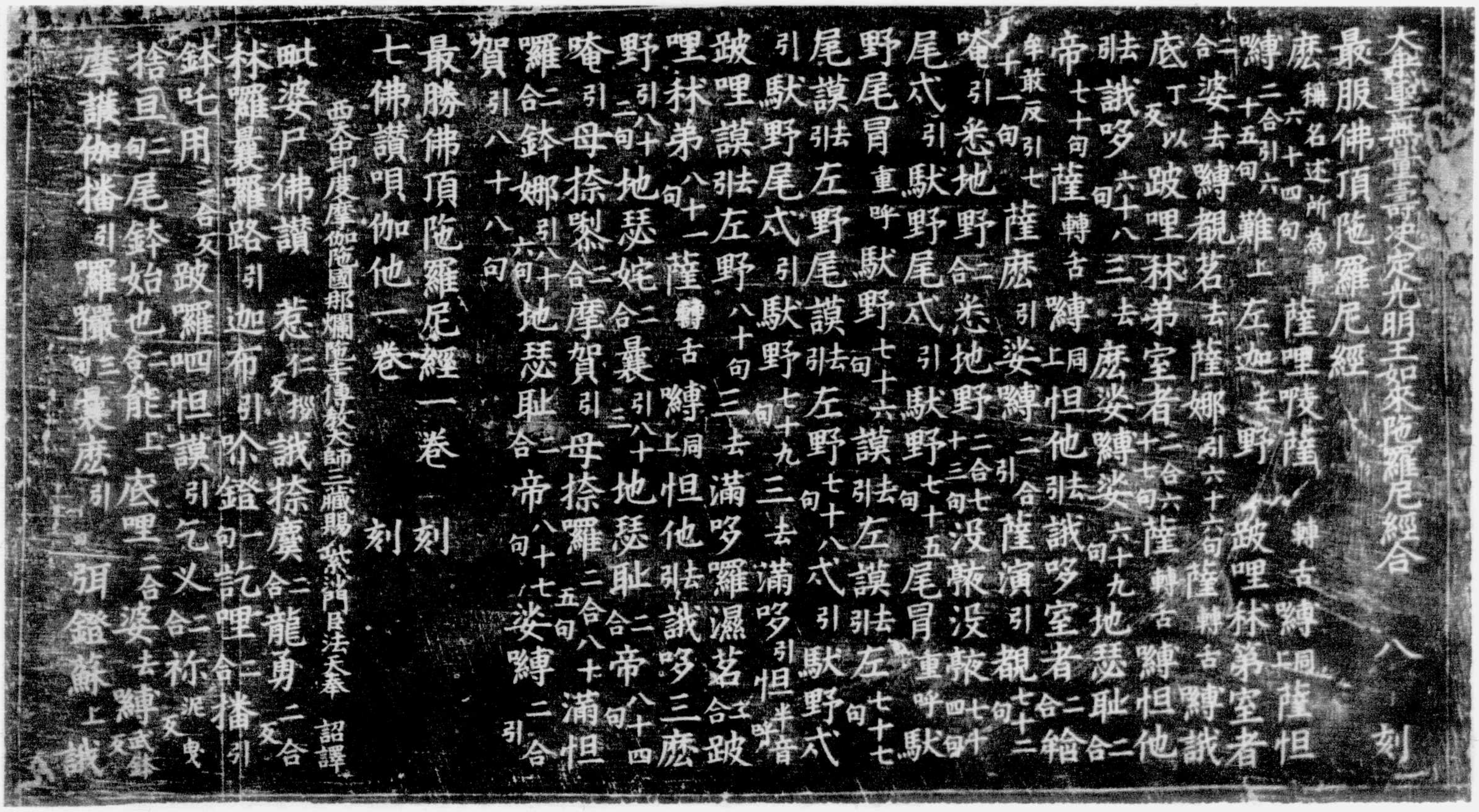
曩謨（去引）婆（去）誐嚩（無可反）帝（一句）薩（轉舌呼）嚩（無可反）怛嚹（二合）路（引）枳野（二合二句）鉢囉（二合）底（丁以反）尾始瑟吒（二合引）野（余何反下同三句）没馱（引）野（四句）怛你野（二合）他（去引五句）唵（引）没龍（二合引）没龍（二合引）没龍（二合引六句）式（引）馱野式（引）馱野（七）尾式（引）馱野尾式（引）馱野（八句）阿（去）娑（上）麽娑（上）麽（九句）三（去）滿哆（引）嚩（無博反）婆（去引）娑（十句）娑頗（二合）囉（來假反）拏（鼻音）誐底（丁以反）誐誐曩（十一句）娑嚩（二合）婆（去引）嚩尾秫第（引十二句）鼻詵（上護反）左觀鎗（年敢反引十三句）薩（轉舌）嚩（無可反）怛他（去引）誐哆（引十四句）蘇（上）誐哆（十五句）嚩囉嚩（引）左曩（引十六句）蜜嘌（二合）哆（引）鼻曬（瑟曳反）罽（居乂反十七句）嘌摩（二合）賀（引）母捺囉（二合）滿（去）怛囉（二合）鉢乃（十八句）唵（引）阿（去引）賀囉阿（去引）賀囉（十九句）阿（去引）庾（羊主反）散（去）馱（引）囉抳（尼乂反二十句）式（引）馱野式（引）馱野（二十一句）誐誐曩娑嚩（二合）婆（去引）嚩尾秫第（二十二句）摀瑟膩（二合）灑尾惹（仁[illegible]反）野蹶哩秫第（二十三句）娑賀娑囉（二合）囉（來假反）濕銘（二合）散（去）祖（去）你（泥以反）諦（二十四句）薩（轉舌）嚩（[illegible]）怛他（去引）

施主張阿呂小名十姐續造此碑

塔下八三〇六

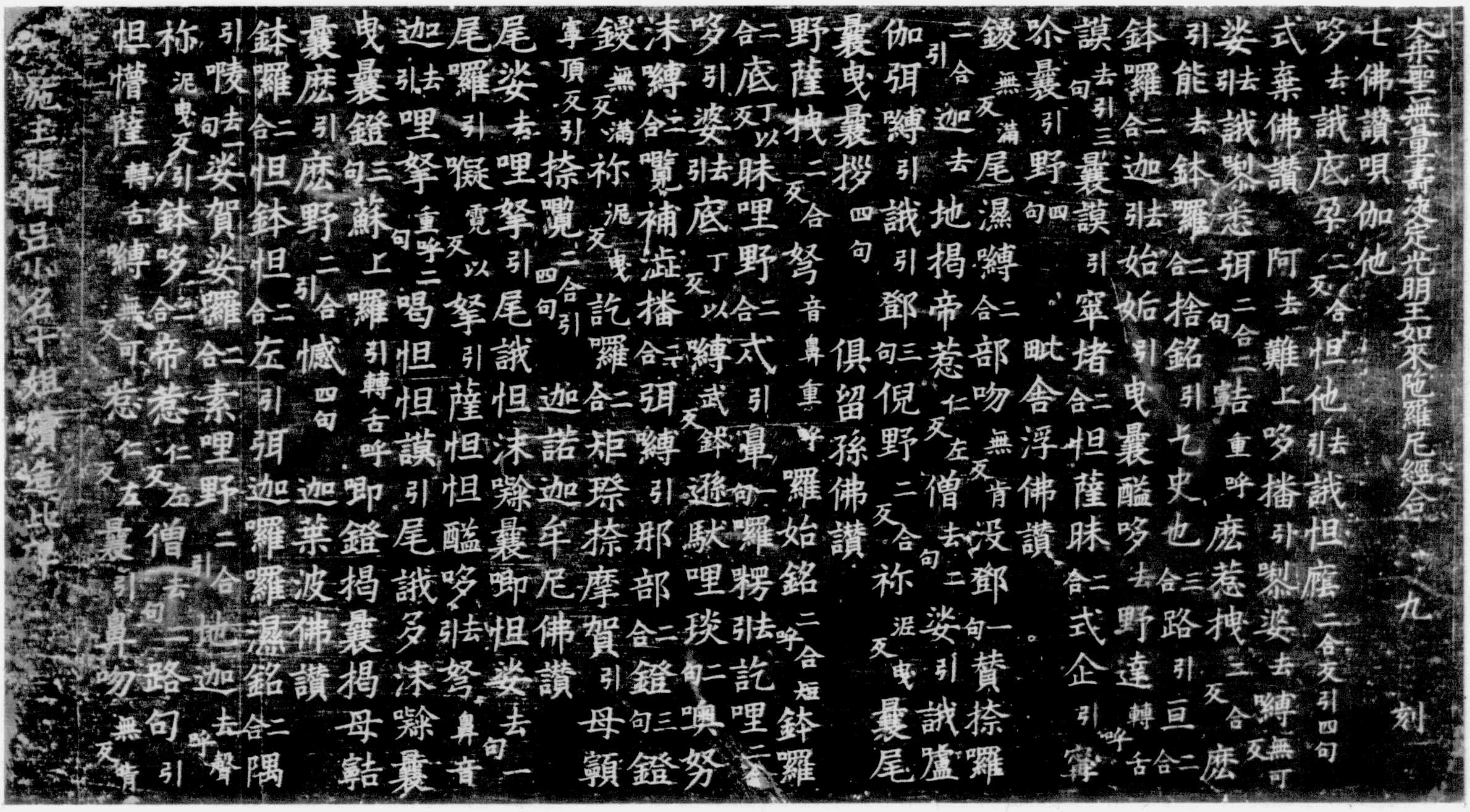


大乘聖無量壽決定光明王如來陀羅尼經合　七　刻
最勝佛頂陀羅尼經
誐哆（二十五句）嚩（無傳反）路（引）計鞢（亭吉反二十六句）薩（轉舌）
嚩（上同）怛他（去引）誐哆沫帝（二十七句）瑟吒播（二合引）囉
弭哆（二十八句）跛哩布（引）囉抳（尼整反二十九句）娜舍部（引）
弭鉢囉（二合）底（丁以反）瑟耻（二合）帝（三十句）薩（轉舌）嚩
（上同）怛他（去引）誐哆紇哩（二合）乃野（引三十一句）地瑟姹（二合）
哆（引三十二句）地瑟耻（二合）帝（三十三句）唵（引）母捺嚟（二合）母
捺嚟（二合三十四句）摩賀（引）母捺嚟（二合三十五句）嚩（武鉢反）日囉
（二合）迦（去引）野（三十六句）僧（去）賀怛拏跛哩秫第（三十七句）
薩（轉舌）嚩（上同）羯（轉舌）麽（引）嚩囉拏尾秫第（卅八句）
鉢囉（二合）底（丁以反）鞢嚩（武鉢反轉舌呼）哆夜（引）欲尾秫
第（三十九句）唵（引）母鞢母鞢摩賀（引）母鞢（四十句）阿
（去）母鞢阿（去）母鞢（四十一句）尾母鞢尾母鞢摩賀
（引）尾母鞢（四十二句）沫底（丁利反）沫底（丁利反）摩賀（引）
沫底（丁以反四十三句）怛他（去引）部（引）哆（四十四句）句（引）致跛
哩秫第（四十五句）尾娑怖（二合）吒尾秫第（四十六句）唵（引）
醯醯（四十七句）惹野惹野摩賀（引）惹野（四十八句）娑麽
（二合）囉娑麽（二合）囉（四十九句）娑頗（二合）囉娑頗（二合）囉（五十句）
薩（轉舌）嚩（上同）沒馱（引五十一句）地瑟姹（二合引）曩（引五十二句）
地瑟耻（二合）帝（五十三句）秫弟秫弟（五十四句）嚩（武鉢反）日
黎（二合）嚩（上同）日黎（二合）摩賀（引）嚩日黎（二合五十五句）阿（去）
嚩日黎（二合）嚩日囉（二合）蘖（轉舌呼）陛（五十六句）惹野蘖
（轉舌）陛（五十七句）尾惹野蘖（轉舌呼）陛（五十八句）嚩日囉
（二合）入嚩（二合）攞蘖（轉舌呼）陛（五十九句）嚩日嚕（二引合）那
誐（二合）帝（六十句）嚩日嚕（二引合）納婆（二合）吠（六十一句）嚩
日囉（二合）三（去）婆（去）吠（六十二句）嚩日嚕（二合）嚩日
黎（二合）拏（入六十三句）嚩日覽（二合六十四句）婆（去）嚩（無可反）覩麽
施主張同呂小名十姐為亡夫張運通造此碑



大乘聖無量壽決定光明王如來陀羅尼經合　八　刻
最服佛頂陀羅尼經
麽（稱名述所為事六十四句）薩哩嚩薩（轉舌）嚩（上同）薩怛
嚩（二合引六十五句）難（上）左迦（去）野跛哩秫第室者
（二合）婆（去）嚩觀茗（去）薩娜（引六十六句）薩（轉舌）嚩誐
底（丁以反）跛哩秫第室者（二合六十七句）薩（轉舌）嚩怛他
（去引）誐哆（六十八句）三（去）麽娑嚩娑（六十九句）地瑟耻（二合）
帝（七十句）薩（轉舌）嚩（上同）怛他（去引）誐哆室者（二合）鑰
（年敢反引七十一句）薩麽（引）娑嚩（二合）薩演（引）觀（七十二句）
唵（引）悉地野（二合）悉地野（二合七十三句）沒馱沒馱（七十四句）
尾戍（引）馱野尾戍（引）馱野（七十五句）尾冒（重呼）馱
野尾冒（重呼）馱野（七十六句）謨（去引）左謨（去引）左（七十七句）
尾謨（去引）左野尾謨（去引）左野（七十八句）戍（引）馱野戍
（引）馱野尾戍（引去）馱野（七十九句）三（去）滿哆（引）怛（半音呼）
跛哩謨（去引）左野（八十句）三（去）滿哆囉濕茗（二合）跛
哩秫第（八十一句）薩（轉舌）嚩（上同）怛他（去引）誐哆三麽
野（引八十二句）地瑟姹（二合）曩（引八十三句）地瑟耻（二合）帝（八十四句）
唵（引）母捺嚟（二合）摩賀（引）母捺囉（二合八十五句）滿怛
囉（二合）鉢娜（引八十六句）地瑟耻（二合）帝（八十七句）娑嚩（二引合）
賀（引八十八句）
最勝佛頂陀羅尼經一卷　刻
七佛讚唄伽他一卷　刻
西天中印度摩伽陀國那爛陀寺傳教大師三藏賜紫沙門臣法天奉　詔譯
毗婆尸佛讚　惹（仁攞反）誐捺麌（二合）龍勇（二合反）
林囉曩囉路（引）迦布（引）嚩鐙（一句）訖哩（二合）播（引）
鉢吒用（二合反）跛囉呬怛謨（引）乞义（二合）祢（泥曳反）
捨亘（二句）尾鉢始也（二合）能（上）底哩（二合）娑（去）嚩（武鉢反）
摩護伽播（引）囉獵（三句）曩麽（引）弭鐙蘇（上）誐

塔下八三〇七



大乘聖無量壽決定光明王如來陀羅尼經合　九　刻

七佛讚唄伽他

哆（去）誐底孕（二合反合）怛他（引去）誐怛麼（二合反引四句）

式棄佛讚　阿（去）難（上）哆播（引）絜婆（去）嚩（無可反）

娑（引去）誐絜悉弭（二合句）結（重呼）麼惹拽（三合反）麼

（引）能（去）鉢羅（二合）捨銘（引）乞史也（三合）路（引）亘（二合）

鉢羅（二合）迦（引去）始始（引）曳曩醯哆（去）野達（轉舌呼）

謨（去引三句）曩謨（引）窣堵（二合）怛薩眛（二合）式企（引）寗

吠曩（引）野（四句）毗舍浮佛讚。

鑁（無滿反）尾濕嚩（二合）部吻（無肯反）没鄧（一句）贊捺羅

（二合引）迦（去）地揭帝惹（仁左反）僧（去二句）娑（引）誐盧

伽弭嚩（引）誐（引）鄧（三句）倪野（二合反）祢（泥曳反）曩尾

曩曳曩撈（四句）俱留孫佛讚

野薩拽（二合反）努（鼻音重呼）囉始銘（二合呼短）鉢羅

（二合）底（丁以反）眛哩野（丁以反二合）式（引）皐（一句）囉糯（引去）訖哩（二合）

哆（引）婆（引去）底（丁以反）嚩（武鉢反）遜馱哩琰（二句）嚫努

沫嚩（二合）囕補澁播（二合）弭嚩（引）那部（二合）鐙（三句）鐙

鍐（無滿反）祢（泥曳反）訖囉（二合）矩琮捺摩賀（引）母顆

寧（頂反引）捺囕（二合引四句）迦諾迦牟尼佛讚

尾娑（去）哩拏（引）尾誐怛沫黲曩鄔怛娑（去一句）

尾囉（引）凝（霓以反）拏（引）薩怛怛醯哆（引去）努（鼻音）

迦（引去）哩拏（重呼三句）喝怛怛謨（引）尾誐多沫黲曩

曳曩鐙（三句）蘇（上）囉（引轉舌呼）鄔鐙揭曩揭母黠

曩麼（引）麼野（二合引）憾（四句）迦葉波佛讚

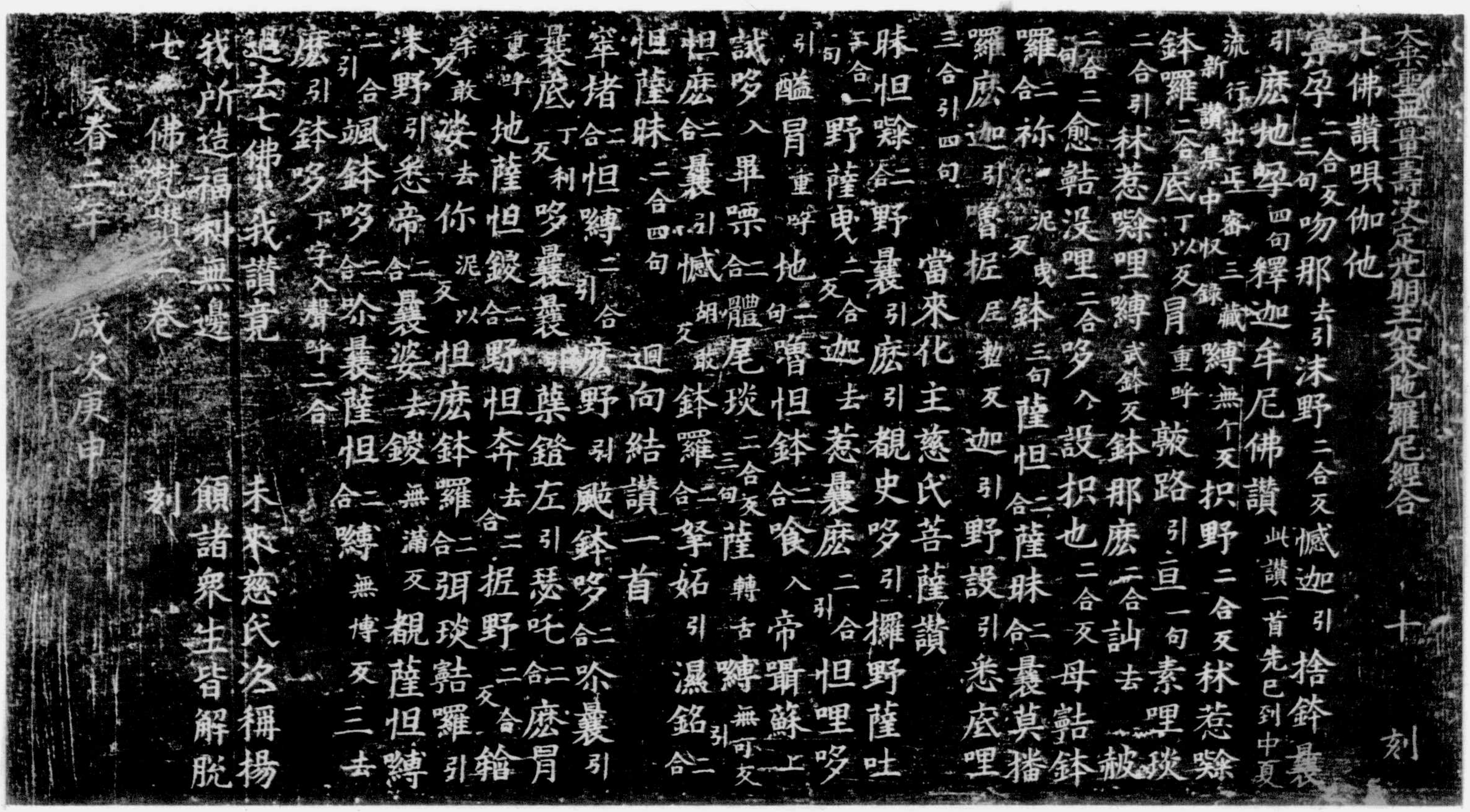
鉢囉（二合）怛鉢怛（二合）左（引）弭迦囉囉濕銘（二合）隅

（引）唆（去一句）娑賀娑囉（二合）素哩野（二合引）地迦（去呼聲）

祢（泥曳反引）鉢哆（二合）帝惹（仁左反）僧（去一句）路（句引）

怛憯薩（轉舌）嚩（無可反）惹（仁左反）曩（引）鼻吻（無肯反）

施主張阿呂小名千姐贖造此幢



大乘聖無量壽決定光明王如來陀羅尼經合　十　刻

七佛讚唄伽他

寧孕（二合反三句）吻那（去引）沫野（二合反）憾迦（引）捨鉢曩

（引）麼地孕（四句）釋迦牟尼佛讚（此讚一首先已到中夏）

（流行出王審三藏新讚集中收錄）嚩（無个反）抧野（二合反）秫惹黲

鉢羅（二合）底（丁以反）冐（重呼）皷路（引）亘（一句）素哩琰

（二合引）秫惹黲哩嚩（武鉢反）鉢那麼（二合）訕（去）黻

（二合三）愈黠没哩（二合）哆（入）設抧也（二合反）母黠鉢

囉（二合）祢（泥曳反）鉢（三句）薩怛（二合）薩眛（二合）曩莫播

囉麼迦（引）嚕（引）抳（尼整反）迦（引）野設（引）悉底哩

（三合引四句）當來化主慈氏菩薩讚

眛怛黲（二合）野曩（引）麼（引）覩史哆（引）攞野薩吐

（二合一句）野薩曳（二合反）迦（去）惹曩麼（二合引）怛哩哆

（引）醯冐（重呼）地（二句）嚕怛鉢（二合）喰（入）帝囉蘇（上）

誐哆（入）畢嘌（二合）體尾琰（二合三句反）薩（轉舌）嚩（無可反）

怛麼（二合）曩（引）憾（胡敢反）鉢羅（二合）拏姤（引）濕銘（引二合）

怛薩眛（二合四句）迴向結讚一首

窣堵（二合）怛嚩（二合引）麼野（引）颰鉢哆（二合）吩曩（引）

曩底（丁利反）哆曩曩葉鐙左（引）瑟吒（二合）麼冐

（重呼）地薩怛鍐（二合）野怛奔（去合二）掘野（二合反）鋡

寗（敢反）娑（去）你（泥以反）怛麼鉢羅（二合）弭琰黠羅（引）

沫野（引）悉帝（二合）曩娑（去）鍐（無滿反）覩薩怛嚩

（二引合）颯鉢哆（二合）吩曩薩怛（二合）嚩（無博反）三（去）

麼（引）鉢哆（下字入聲呼二合）

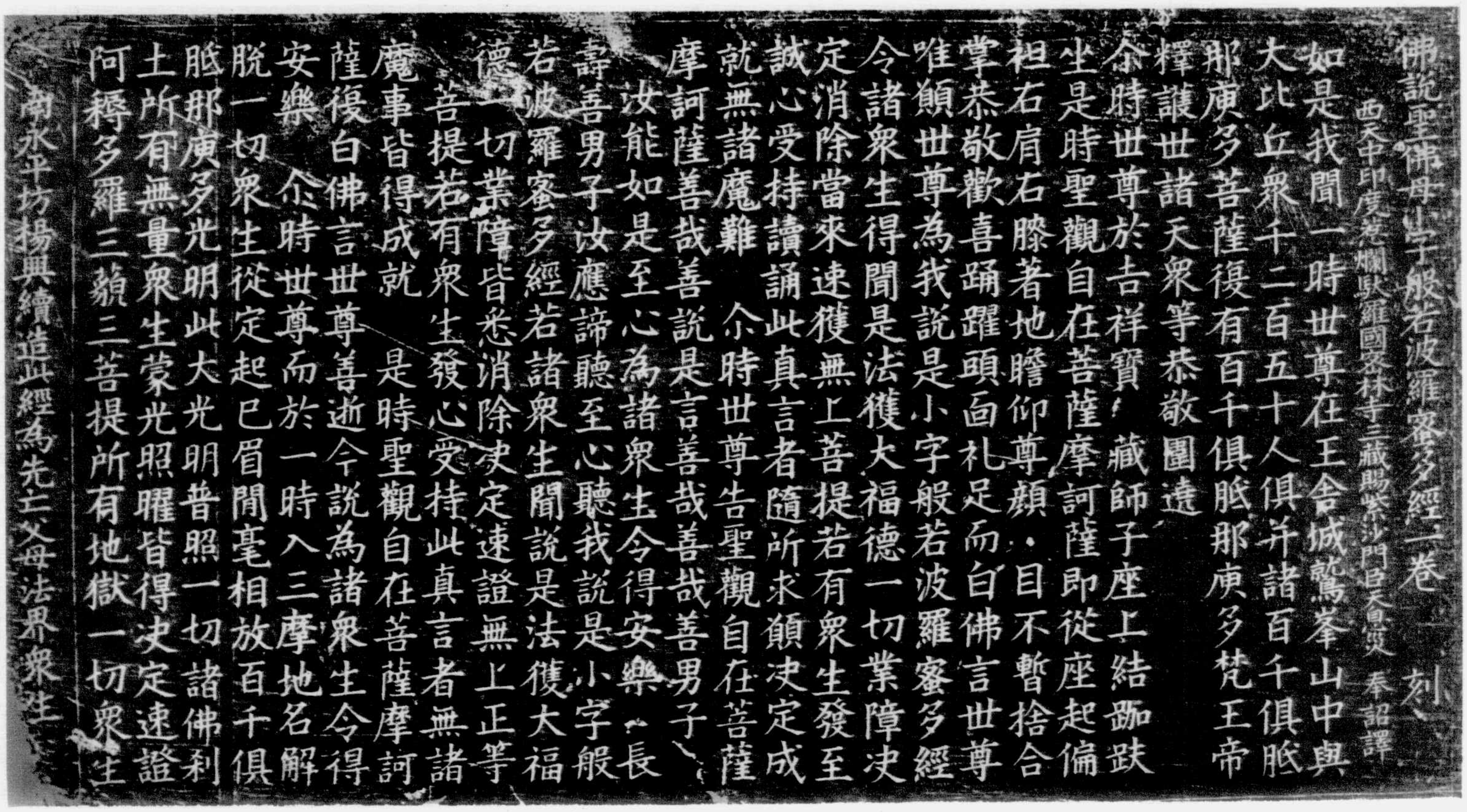
過去七佛我讚竟　未來慈氏亦稱揚

我所造福利無邊　願諸衆生皆解脫

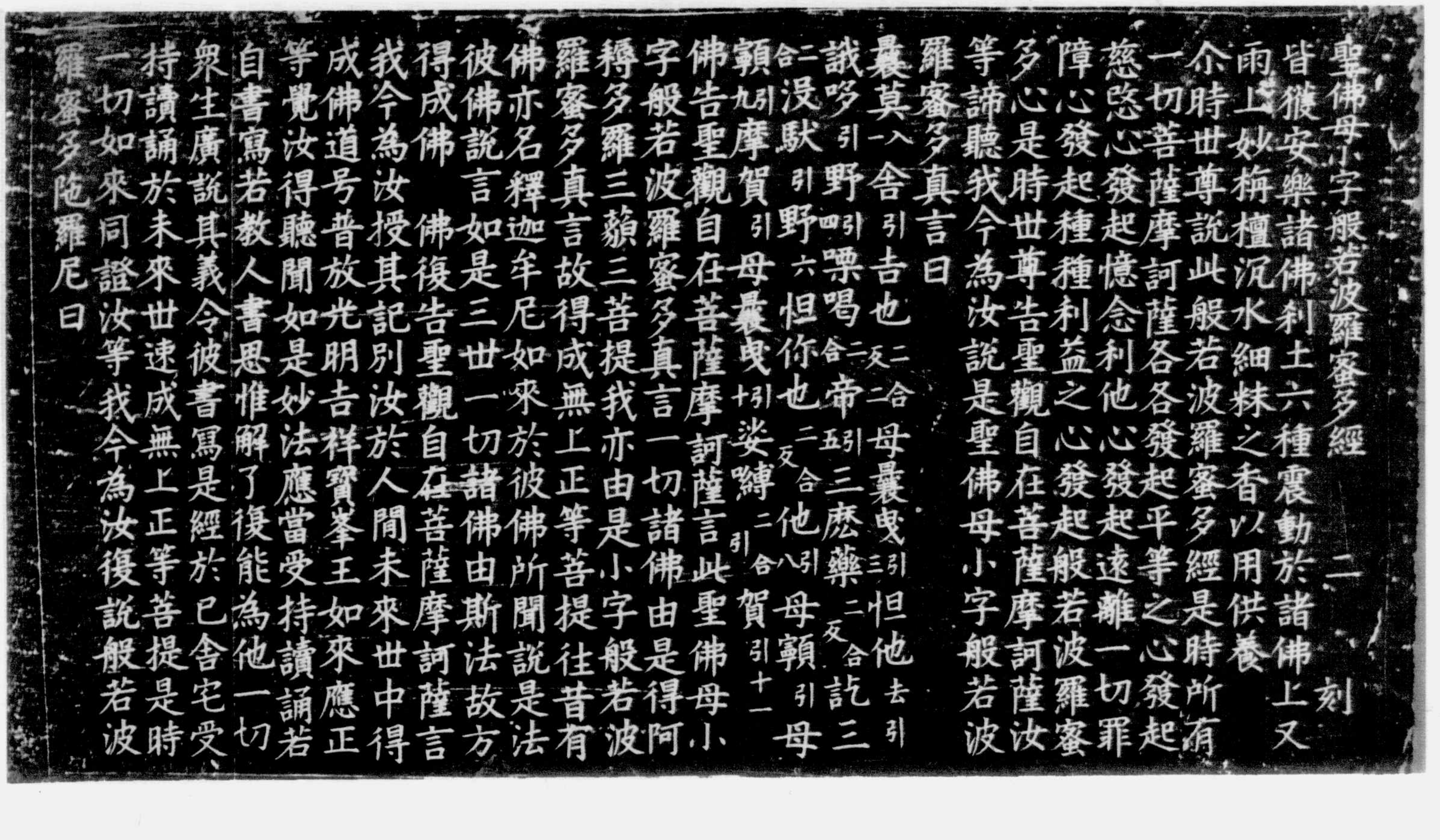
七佛梵讚一卷　刻

天眷三年　歲次庚申

塔下八三〇八

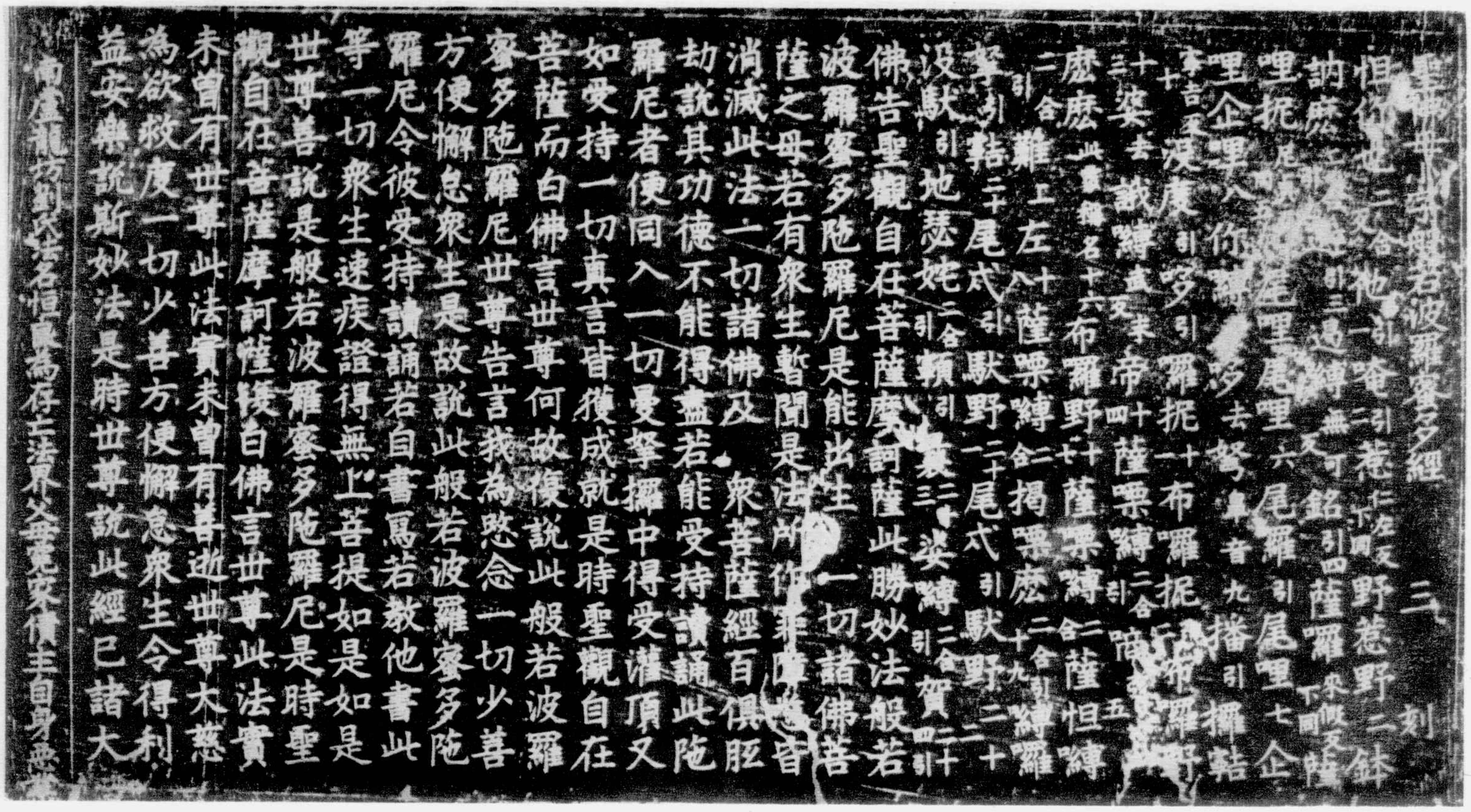


佛說聖佛母小字般若波羅蜜多經一卷　刻
（西天中印度惹爛馱羅國密林寺三藏賜紫沙門臣天息災　奉　詔譯）
如是我聞一時世尊在王舍城鷲峯山中與
大比丘衆千二百五十人俱并諸百千俱胝
那庾多菩薩復有百千俱胝那庾多梵王帝
釋護世諸天衆等恭敬圍遶
尒時世尊於吉祥寶藏師子座上結跏趺
坐是時聖觀自在菩薩摩訶薩即從座起偏
袒右肩右膝著地瞻仰尊顏目不暫捨合
掌恭敬歡喜踊躍頭面礼足而白佛言世尊
唯願世尊為我說是小字般若波羅蜜多經
令諸衆生得聞是法獲大福德一切業障決
定消除當來速獲無上菩提若有衆生發至
誠心受持讀誦此真言者隨所求願決定成
就無諸魔難　尒時世尊告聖觀自在菩薩
摩訶薩善哉善說是言善哉善哉善男子
汝能如是至心為諸衆生今得安樂長
壽善男子汝應諦聽至心聽我說是小字般
若波羅蜜多經若諸衆生聞說是法獲大福
德一切業障皆悉消除決定速證無上正等
菩提若有衆生發心受持此真言者無諸
魔事皆得成就　是時聖觀自在菩薩摩訶
薩復白佛言世尊善逝今說為諸衆生令得
安樂　尒時世尊而於一時入三摩地名解
脫一切衆生從定起已眉間毫相放百千俱
胝那庾多光明此大光明普照一切諸佛剎
土所有無量衆生蒙光照曜皆得決定速證
阿耨多羅三藐三菩提所有地獄一切衆生
南水平坊楊興續造此經為先亡父母法界衆生



聖佛母小字般若波羅蜜多經　二　刻
皆獲安樂諸佛剎土六種震動於諸佛上又
雨上妙栴檀沉水細末之香以用供養
尒時世尊說此般若波羅蜜多經是時所有
一切菩薩摩訶薩各各發起平等之心發起
慈悲心發起憶念利他心發起遠離一切罪
障心發起種種利益之心發起般若波羅蜜
多心是時世尊告聖觀自在菩薩摩訶薩汝
等諦聽我今為汝說是聖佛母小字般若波
羅蜜多真言曰
曩莫（入一）舍（引）吉也（二合反二）母曩曳（引三）怛他（去引）
誐哆（引）野（引四）嘌喝（二合）帝（引五）三歷藥（二合反）訖三
（二合）没馱（引）野（六）怛你也（二合反）他（引八）母顊（引）母
顊（引九）摩賀（引）母曩曳（引十）娑鸋（二合引）賀（引十一）
佛告聖觀自在菩薩摩訶薩言此聖佛母小
字般若波羅蜜多真言一切諸佛由是得阿
耨多羅三藐三菩提我亦由是小字般若波
羅蜜多真言故得成無上正等菩提往昔有
佛亦名釋迦牟尼如來於彼佛所聞說是法
彼佛說言　如是三世一切諸佛由斯法故方
得成佛　佛復告聖觀自在菩薩摩訶薩言
我今為汝授其記別汝於人間未來世中得
成佛道号普放光明吉祥寶峯王如來應正
等覺汝得聽聞如是妙法應當受持讀誦若
自書寫若教人書思惟解了復能為他一切
衆生廣說其義令彼書寫是經於己舍宅受
持讀誦於未來世速成無上正等菩提是時
一切如來同證汝等我今為汝復說般若波
羅蜜多陁羅尼曰

塔下八三〇九

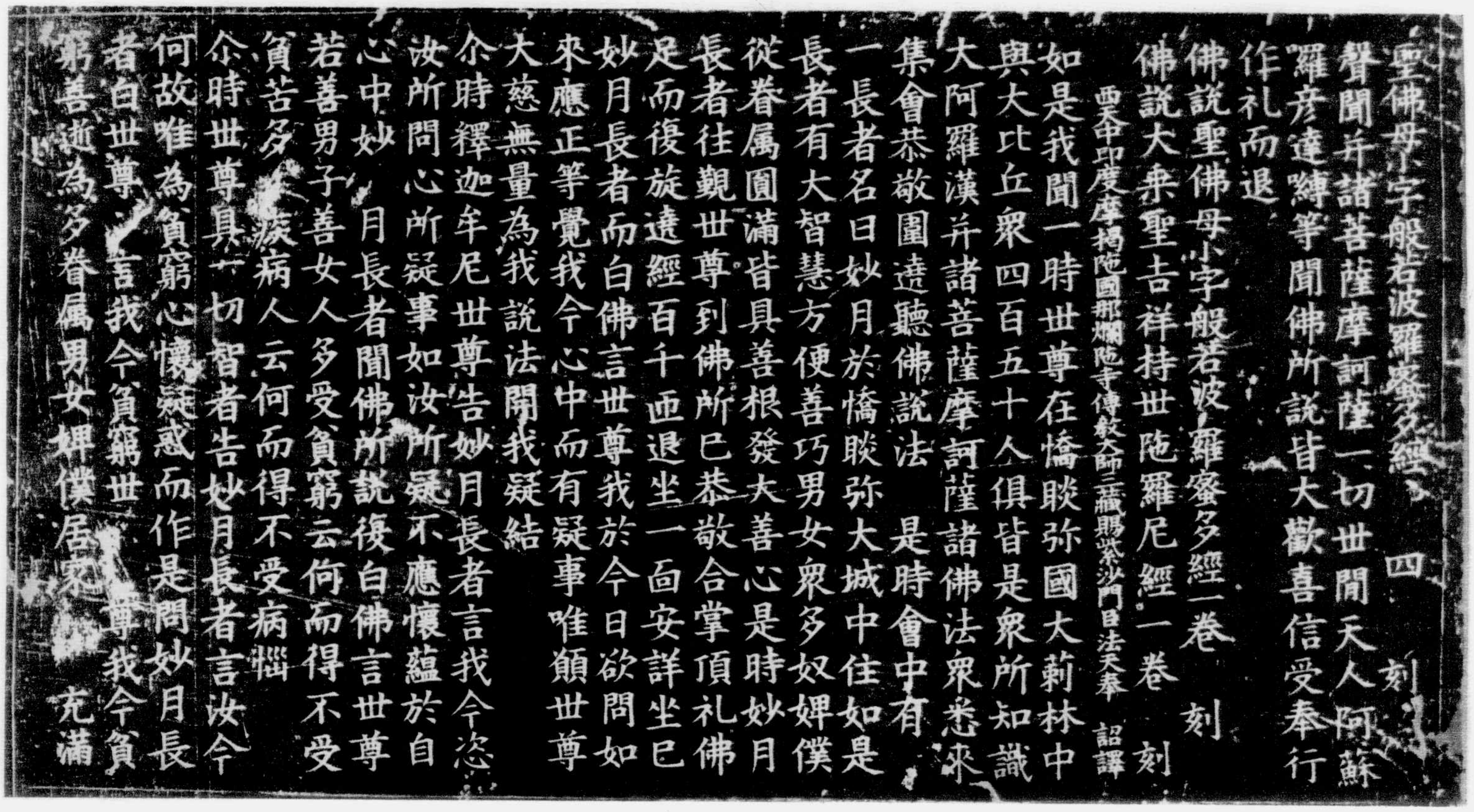


聖佛母小字般若波羅蜜多經　三　刻

怛你也（二合）他（一引）唵（二引）惹（仁左反下同）野惹野（二）鉢訥麽（[illegible]引三）嚩（無可反）銘（引四）薩囉（來假反下同）陸哩抳（[illegible]五）尾哩尾哩（六）尾羅（引）尾哩（七）企哩企哩（八）你[illegible]哆（去）弩（鼻音九）播（引）攞鞊（事吉反十）沒度（引）哆（引）囉抳（十一）布囉抳（[illegible]）布囉[illegible]（十三）婆（去）誐嚩（武末反）帝（十四）薩嘌嚩（二合引）[illegible]（十五）[illegible]麽麽（此[illegible]名十六）布羅野（十七）薩嘌嚩（二合）薩怛嚩（二合）難（上）左（十八）薩嘌嚩（二合）揭嘌麽（二合十九引）嚩囉拏（引）鞊（二十）尾式（引）馱野（二十一）尾式（引）馱野（二十二）沒馱（引）地瑟姹（二合引）穎（引）[illegible]（二十三）娑嚩（二合引）賀（二十四引）

佛告聖觀自在菩薩摩訶薩此勝妙法般若波羅蜜多陁羅尼是能出生一切諸佛菩薩之母若有衆生暫聞是法所作罪障皆消滅此法一切諸佛及衆菩薩經百俱胝劫說其功德不能得盡若能受持讀誦此陁羅尼者便同入一切曼拏攞中得受灌頂又如受持一切真言皆獲成就是時聖觀自在菩薩而白佛言世尊何故復說此般若波羅蜜多陁羅尼世尊告言我為愍念一切少善方便懈怠衆生是故說此般若波羅蜜多陁羅尼令彼受持讀誦若自書寫若教他書此等一切衆生速疾證得無上菩提如是如是世尊善說是般若波羅蜜多陁羅尼是時聖觀自在菩薩摩訶薩復白佛言世尊此法實未曾有世尊此法實未曾有善逝世尊大慈為欲救度一切少善方便懈怠衆生令得利益安樂說斯妙法是時世尊說此經已諸大

南屋龍坊劉氏法名恒[illegible]為存亡法界父母見家眷[illegible]主自身患



聖佛母小字般若波羅蜜多經　四　刻

聲聞并諸菩薩摩訶薩一切世間天人阿蘇羅彥達嚩等聞佛所說皆大歡喜信受奉行作礼而退

佛說聖佛母小字般若波羅蜜多經一卷　刻

佛說大乘聖吉祥持世陁羅尼經一卷　刻

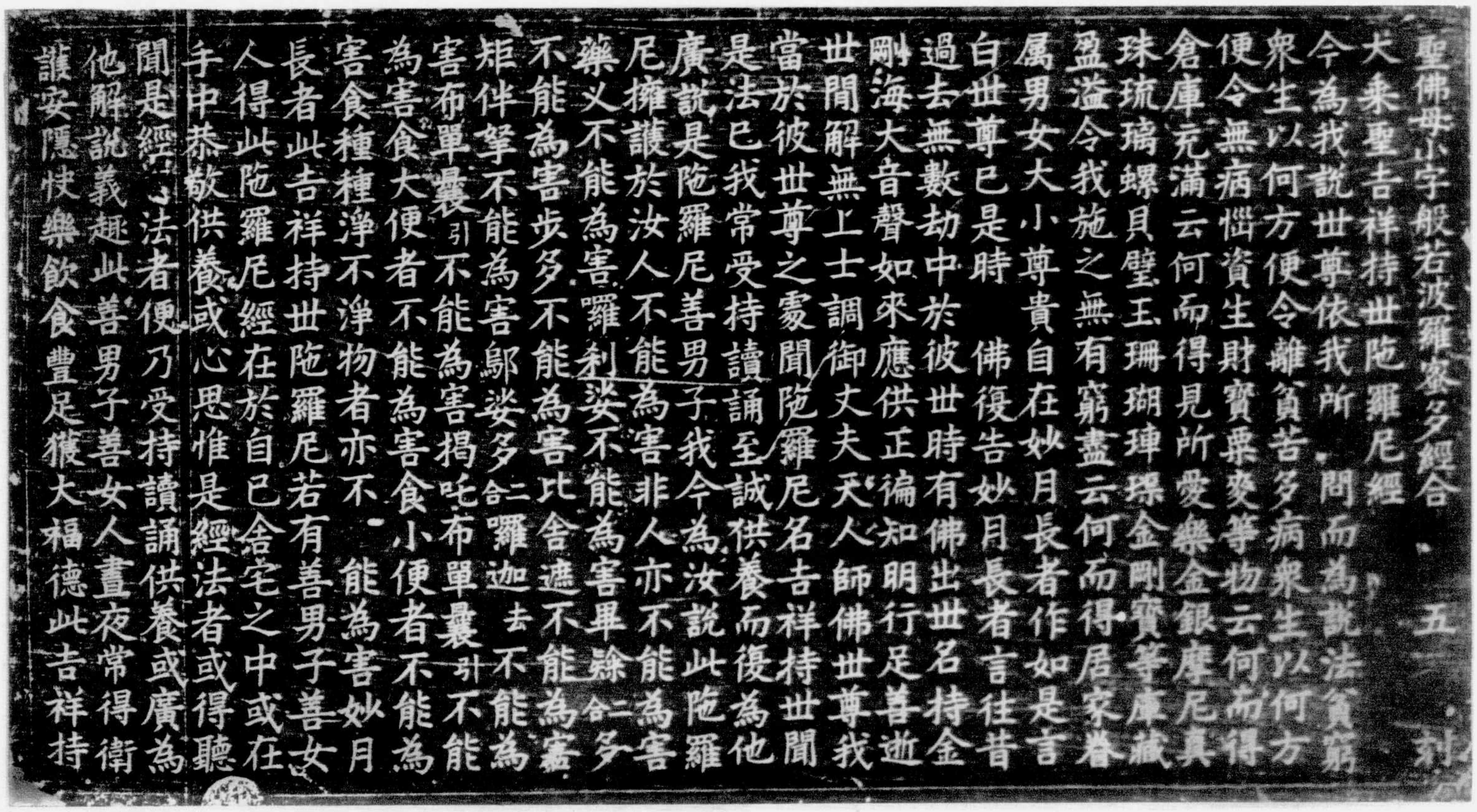
西天中印度摩揭陁國那爛陁寺傳教大師三藏賜紫沙門臣法天奉　詔譯

如是我聞一時世尊在憍睒弥國大莿林中與大比丘衆四百五十人俱皆是衆所知識大阿羅漢并諸菩薩摩訶薩諸佛法衆悉來集會恭敬圍遶聽佛說法　是時會中有一長者名曰妙月於憍睒弥大城中住如是長者有大智慧方便善巧男女衆多奴婢僕從眷屬圓滿皆具善根發大善心是時妙月長者往覲世尊到佛所已恭敬合掌頂礼佛足而復旋遶經百千匝退坐一面安詳坐已妙月長者而白佛言世尊我於今日欲問如來應正等覺我今心中而有疑事唯願世尊大慈無量為我說法開我疑結

尒時釋迦牟尼世尊告妙月長者言我今恣汝所問心所疑事如汝所疑不應懷蘊於自心中妙　月長者聞佛所說復白佛言世尊若善男子善女人多受貧窮云何而得不受貧苦多疾病人云何而得不受病惱

尒時世尊具一切智者告妙月長者言汝今何故唯為貧窮心懷疑惑而作是問妙月長者白世尊言我今貧窮世尊我今貧窮善逝為多眷屬男女婢僕居家　充滿

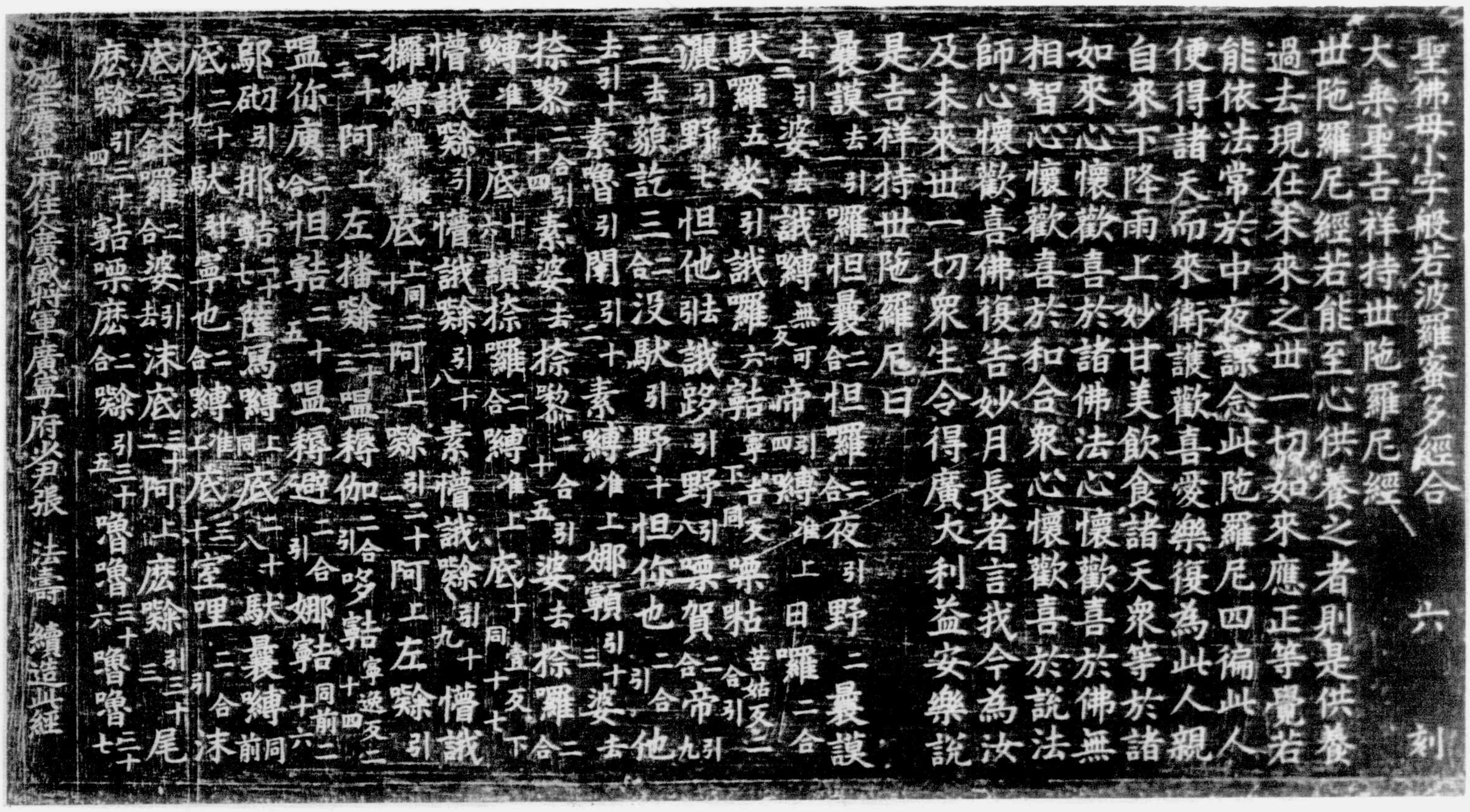
塔下八三一〇



聖佛母小字般若波羅蜜多經合　五　刻

大乘聖吉祥持世陀羅尼經

令為我說世尊依我所問而為說法貧窮衆生以何方便令離貧苦多病衆生以何方便令無病惱資生財寶粟麥等物云何而得倉庫充滿云何得見所愛樂金銀摩尼真珠琉璃螺貝璧玉珊瑚琿璪金剛寶等庫藏盈溢令我施之無有窮盡云何而得居家眷屬男女大小尊貴自在妙月長者作如是言白世尊已是時　佛復告妙月長者言往昔過去無數劫中於彼世時有佛出世名持金剛海大音聲如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊我當於彼世尊之處聞陀羅尼名吉祥持世聞是法已我常受持讀誦至誠供養而復為他廣說是陀羅尼善男子我今為汝說此陀羅尼擁護於汝人不能為害非人亦不能為害藥义不能為害囉剎娑不能為害畢賒（二合）多不能為害步多不能為害比舍遮不能為害矩伴拏不能為害鄔娑多（二合）囉迦（去）不能為害布單曩（引）不能為害揭吒布單曩（引）不能為害食大便者不能為害食小便者不能為害食種種淨不淨物者亦不能為害妙月長者此吉祥持世陀羅尼若有善男子善女人得此陀羅尼經在於自己舍宅之中或在手中恭敬供養或心思惟是經法者或得聽聞是經法者便乃受持讀誦供養或廣為他解說義趣此善男子善女人晝夜常得衛護安隱快樂飲食豐足獲大福德此吉祥持



聖佛母小字般若波羅蜜多經合　六　刻

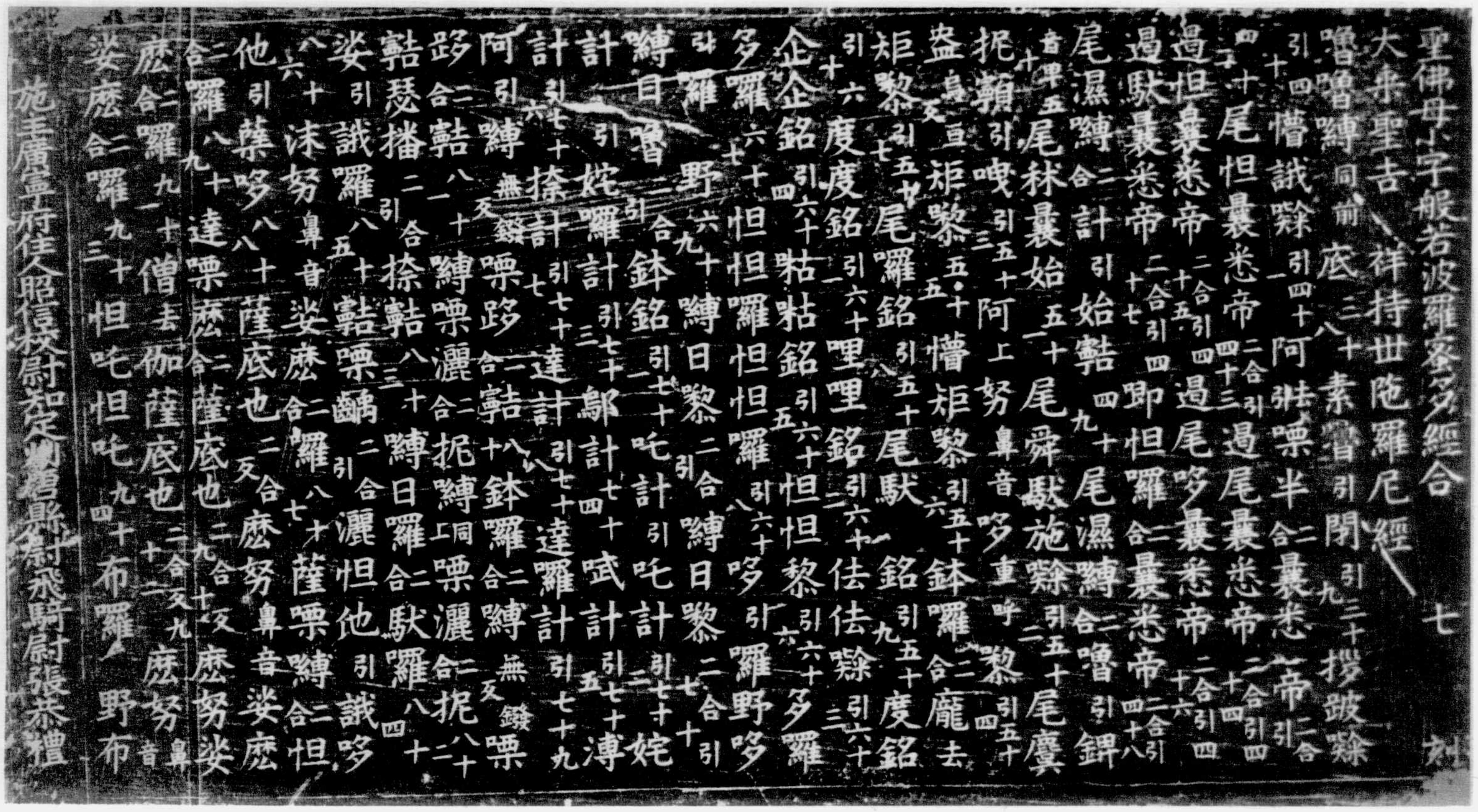
大乘聖吉祥持世陀羅尼經

世陀羅尼經若能至心供養之者則是供養過去現在未來之世一切如來應正等覺若能依法常於中夜誦念此陀羅尼四徧此人便得諸天而來衛護歡喜愛樂復為此人親自來下降雨上妙甘美飲食諸天衆等於諸如來心懷歡喜於諸佛法心懷歡喜於佛無相智心懷歡喜於和合衆心懷歡喜於說法師心懷歡喜佛復告妙月長者言我今為汝及未來世一切衆生令得廣大利益安樂說是吉祥持世陀羅尼曰

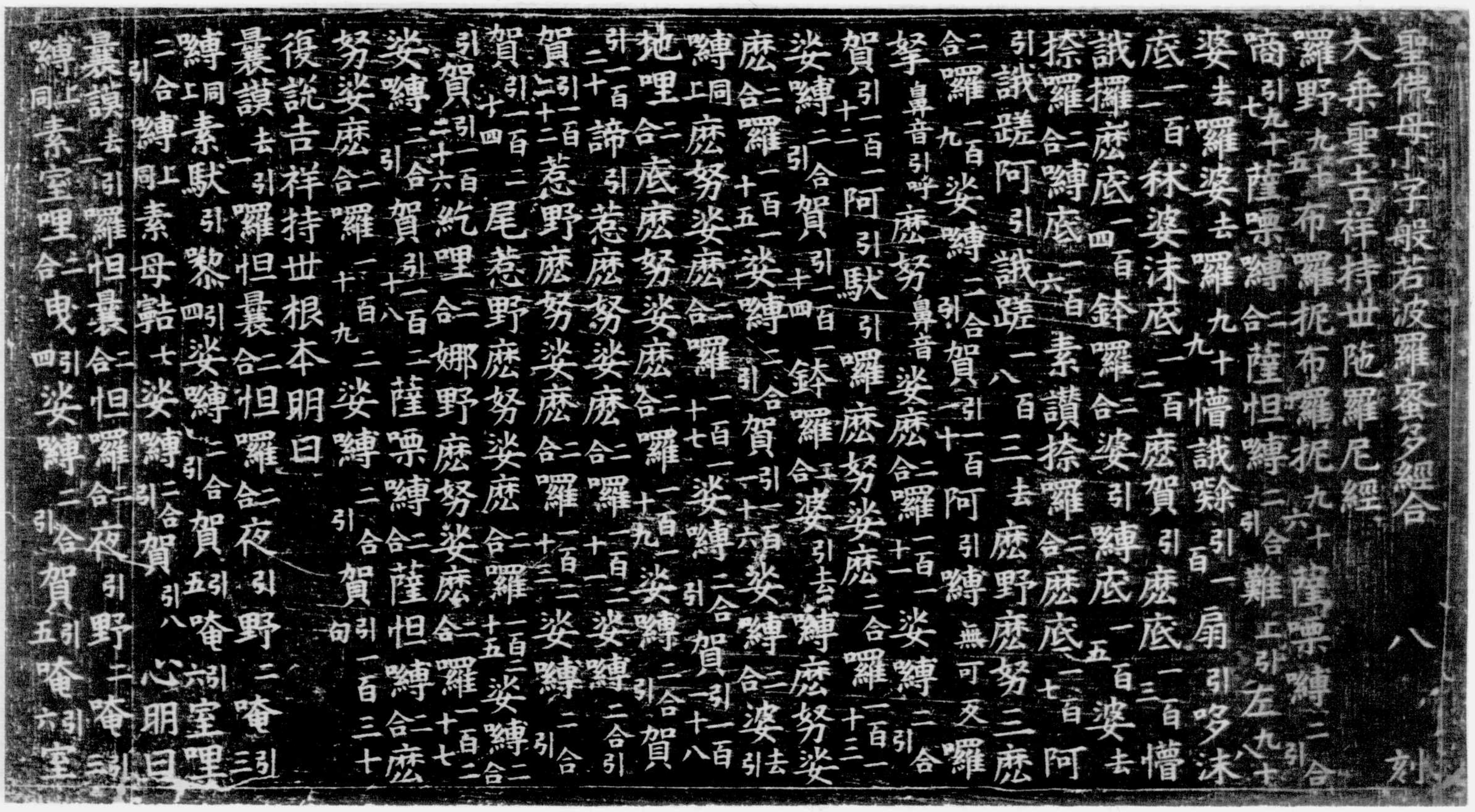
曩謨（去引）囉怛曩（二合）怛囉（二合）夜（引）野（二）曩謨（去引二）婆（去）誐嚩（無可反）帝（引四）嚩（準上）日囉（二合）馱囉（五）娑（引）誐囉（六）鞊（寧吉反下同）嘌粘（苦姑反二合引）灑（引）野（七）怛他（去引）誐路（引）野（引八）嘌賀（二合）帝（引九）三（去）藐訖三（二合）沒馱（引）野（十）怛你也（二合）他（去引十一）素嚕（引）閑（引十二）素嚩（準上）娜穎（引十三）娑（去）捺絮（二合引十四）素婆（去）捺絮（二合引十五）婆（去）捺囉（二合）嚩（準上）底（十六）讚捺囉（二合）嚩（準上）底（丁壹反下同十七）憎誐黎（引）憎誐黎（引十八）素憎誐黎（引十九）憎誐攞嚩（無可反）底（同上二十）阿（上）黎（引二十一）阿（上）左黎（引二十二）阿（上）左播黎（二十三）嗢穆伽（二合引）哆鞊（寧逸反二十四）嗢你廣（二合）怛鞊（二十五）嗢穆避（二合引）娜鞊（同前二十六）鄔砌（引）那鞊（二十七）薩冩嚩（同上）底（二十八）馱曩嚩（同前）底（二十九）馱（引）寧也（二合）嚩（準上）底（三十）室哩（二合引）沫底（三十一）鉢囉（二合）婆（去引）沫底（三十二）阿（上）麼黎（引三十三）尾麼黎（引三十四）鞊嘌麼（二合）黎（引三十五）嚕嚕（三十六）嚕嚕（三十七）

[illegible]廣寧府住人廣威將軍廣寧府少尹張　法壽　續造此經

塔下八三一一

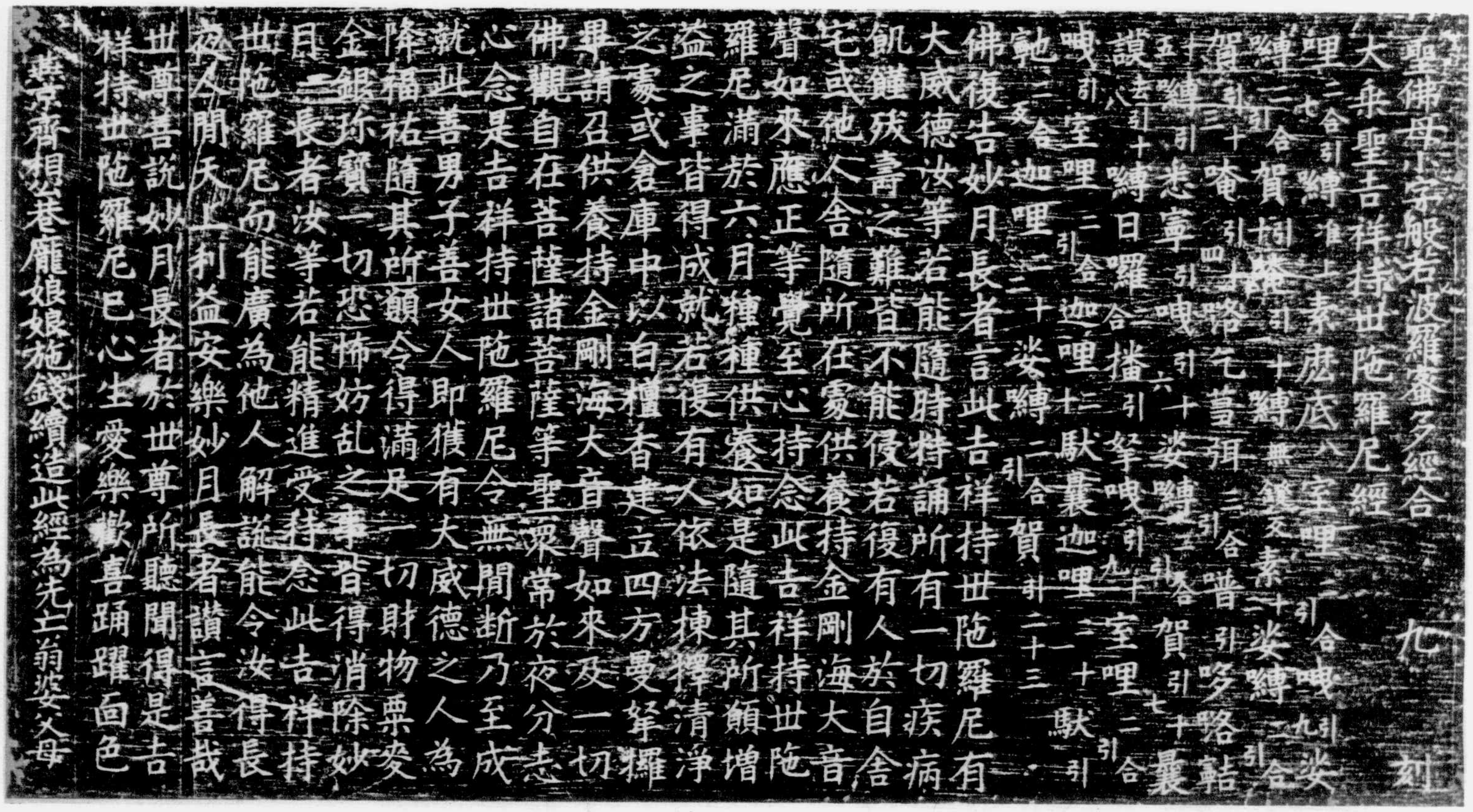


聖佛母小字般若波羅蜜多經合　七　刻
大乘聖吉祥持世陁羅尼經
嚕嚕嚩（同前）底（三十八）素嚕（引）閉（引三十九）撥鏺（二合）
（引四十）嚕懵誐鑠（引四十一）阿跛（去）嘌半（二合）曩悉帝（二合引）
（四十二）尾怛曩悉帝（二合引四十三）遏尾曩悉帝（二合引四十四）
遏怛曩悉帝（二合引四十五）遏尾哆曩悉帝（二合引四十六）
遏馱曩悉帝（二合引四十七）鄔怛囉（二合）曩悉帝（二合引四十八）
尾濕嚩（二合）計（引）始黠（四十九）尾濕嚩（二合）嚕（引）鉀
（音畢五十）尾秫曩始（五十一）尾舜馱施鑠（引五十二）尾麌
抳頗（引）嘍（引五十三）阿（上）努（鼻音）哆（重呼）黎（引五十四）
盎（烏亙反）矩黎（五十五）懵矩黎（引五十六）鉢囉（二合）龐（去）
矩黎（引五十七）尾囉銘（引五十八）尾馱銘（引五十九）度銘
（引六十）度度銘（引六十一）哩哩銘（引六十二）佉佉鑠（引六十三）
企企銘（引六十四）粘粘銘（引六十五）怛怛黎（引六十六）多羅
多囉（六十七）怛怛囉怛怛囉（引六十八）哆（引）囉野哆
（引）囉野（六十九）嚩日黎（二合引）嚩日黎（二合引七十）
嚩日嚕（二合）鉢銘（引七十一）吒計（引）吒計（引七十二）姹
計（引）姹囉計（引七十三）鄔計（七十四）弑計（引七十五）溥
計（引七十六）搽計（引七十七）達計（引七十八）達囉計（引七十九）
阿（引）嚩（無反鏺）嘌跢灑（二合）黠（八十）鉢囉（二合）嚩（無反鏺）嘌
跢（二合）黠（八十一）嚩嘌灑（二合）抳嚩（同上）嘌灑（二合）抳（八十二）
黠瑟播（二合引）捺黠（八十三）嚩日囉（二合）馱囉（八十四）
娑（引）誐囉（八十五）黠嘌齲（二合引）灑怛他（引）誐哆
（八十六）沫努（鼻音）娑麽（二合）囉（八十七）薩嘌嚩（二合）怛
他（引）蘖哆（八十八）薩底也（二合反）麽努（鼻音）娑麽
（二合）囉（八十九）達嘌麽（二合）薩底也（二合反九十）麽努娑
麽（二合）囉（九十一）僧（去）伽薩底也（二合反九十二）麽努（鼻音）
娑麽（二合）囉（九十三）怛吒怛吒（九十四）布囉野布
施主廣寧府佳人照信校尉知定州[illegible]縣尉飛騎尉張恭禮



聖佛母小字般若波羅蜜多經合　八　刻
大乘聖吉祥持世陁羅尼經
囉野（九十五）布囉抳布囉抳（九十六）薩嘌嚩（二合引）
商（引九十七）薩嘌嚩（二合）薩怛嚩（二合引）難（上引）左（九十八）
婆（去）囉婆（去）囉（九十九）懵誐鑠（引一百）扇（引）哆沫
底（一百一）秫婆沫底（一百二）麽賀（引）麽底（一百三）懵
誐攞麽底（一百四）鉢囉（二合）婆（引）嚩底（一百五）婆（去）
捺囉（二合）嚩底（一百六）素讚捺囉（二合）麽底（一百七）阿
（引）誐蹉阿（引）誐蹉（一百八）三（去）麽野麽努三麽（無可反）囉
（二合）囉（一百九）娑嚩（二合引）賀（引一百十）阿（引）嚩（無可反）囉
拏（鼻音引呼）麽努（鼻音）娑麽（二合）囉（一百十一）娑嚩（二合引）
賀（引一百十二）阿（引）馱（引）囉麽努娑麽（二合）囉（一百十三）
娑嚩（二合引）賀（引一百十四）鉢囉（二合）娑（引去）嚩麽努娑
麽（二合）囉（一百十五）娑嚩（二合引）賀（引一百十六）娑嚩（二合）娑（引去）
嚩（同上）麽努娑麽（二合）囉（一百十七）娑嚩（二合引）賀（引一百十八）
拖哩（二合）底麽努娑麽（二合）囉（一百十九）娑嚩（二合引）賀
（引一百二十）諦（引）惹麽努娑麽（二合）囉（一百二十一）娑嚩（二合引）
賀（引一百二十二）惹野麽努娑麽（二合）囉（一百二十三）娑嚩（二合引）
賀（引一百二十四）尾惹野麽努娑麽（二合）囉（一百二十五）娑嚩（二合）
（引）賀（引一百二十六）紇哩（二合）娜野麽努娑麽（二合）囉（一百二十七）
娑嚩（二合引）賀（引一百二十八）薩嘌嚩（二合）薩怛嚩（二合）麽
努娑麽（二合）囉（一百二十九）娑嚩（二合引）賀（引句一百三十）
復說吉祥持世根本明曰
曩謨（去一引）囉怛曩（二合）怛囉（二合）夜（引）野（二）唵（三引）
嚩（同上）素馱（引）黎（四引）娑嚩（二合引）賀（五引）唵（六引）室哩（二合）
嚩（同上）素母黠（七）娑嚩（二合引）賀（引八）心明曰
（引）曩謨（去一引）囉怛曩（二合）怛囉（二合）夜（引）野（二）唵（三引）
嚩（同上）素室哩（二合）曳（四引）娑嚩（二合引）賀（五引）唵（六引）室

塔下八三一二



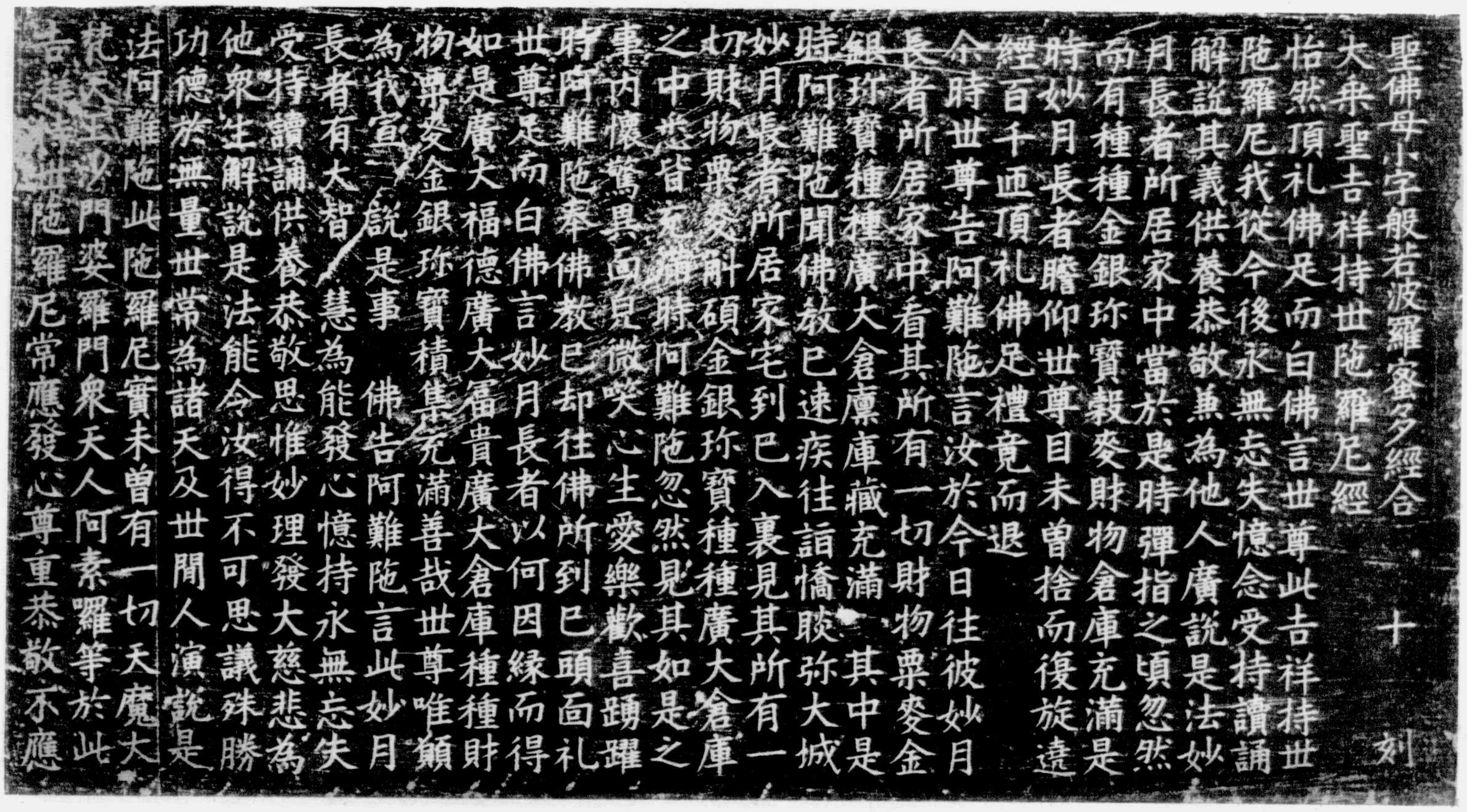
聖佛母小字般若波羅蜜多經合　九　刻

大乘聖吉祥持世陀羅尼經

哩（二合）（七）（引）嚩（上）素（引）底（八）室哩（二合）哦（二九引）娑
嚩（二）（引）賀（揭引）捺（引）（十）嚩（無）鑁（叉）素（二十引）娑嚩（引合）
賀（引）（三十）唵（引）（四十）路乞蔓彌（三）（合）嚕（引）哆路鞊
（五十）嚩（引）悉寧（引）哦（引）（六十）娑嚩（引）（合）賀（引）（七十）囊
讃（去）（八）（引）（十）嚩日囉（合）播（引）拏哦（引）（九十）室哩（二合引）
哦（引）室哩（二合）迦哩（十二）駄囊迦哩（二一）（十）駄（引）
訑（二叉）（合）迦哩（引）（二十）娑嚩（二引合）賀（引）（二十三）

佛復告妙月長者言此吉祥持世陀羅尼有
大威德汝等若能隨時持誦所有一切疾病
飢饉殘壽之難皆不能侵若復有人於自舍
宅或他人舍隨所在處供養持金剛海大音
聲如來應正等覺至心持念此吉祥持世陀
羅尼滿於六月種種供養如是隨其所願增
益之事皆得成就若復有人依法揀擇清淨
之處或倉庫中以白檀香建立四方曼拏攞
畢請召供養持金剛海大音聲如來及一切
佛觀自在菩薩諸菩薩等聖衆常於夜分志
心念是吉祥持世陀羅尼令無間斷乃至成
就此善男子善女人即獲有大威德之人為
降福祐隨其所願令得滿足一切財物粟麥
金銀珎寶一切恐怖妨乱之事皆得消除妙
月長者汝等若能精進受持念此吉祥持
世陀羅尼而能廣為他人解說能令汝得長
夜人間天上利益安樂妙月長者讚言善哉
世尊善說妙月長者於世尊所聽聞得是吉
祥持世陀羅尼已心生愛樂歡喜踊躍面色

燕京齊相巷龐娘娘施錢續造此經為先亡翁婆父母



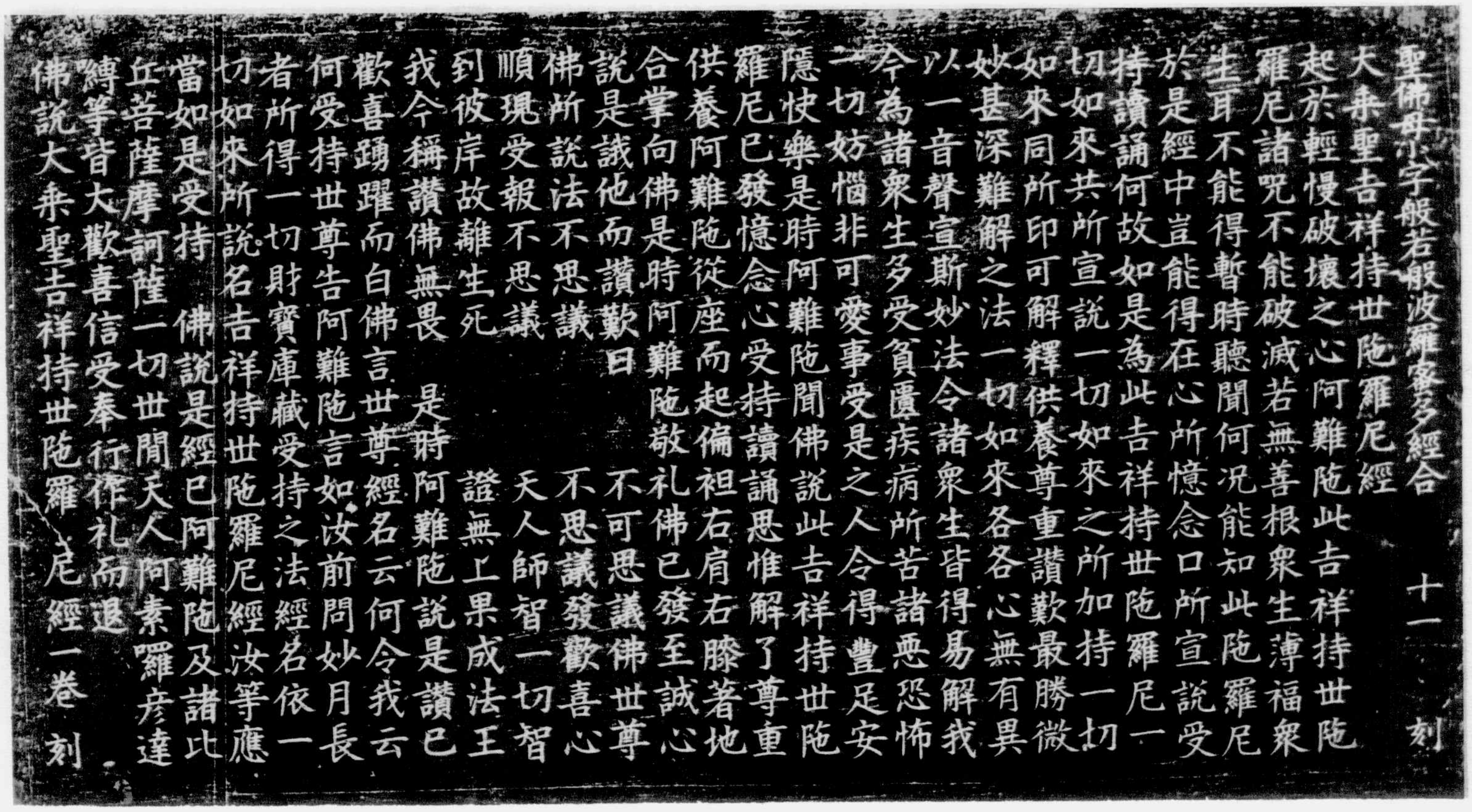
聖佛母小字般若波羅蜜多經合　十　刻

大乘聖吉祥持世陀羅尼經

怡然頂礼佛足而白佛言世尊此吉祥持世
陀羅尼我從今後永無忘失憶念受持讀誦
解說其義供養恭敬兼為他人廣說是法妙
月長者所居家中當於是時彈指之頃忽然
而有種種金銀珎寶穀麥財物倉庫充滿是
時妙月長者瞻仰世尊目未曾捨而復旋遶
經百千匝頂礼佛足禮竟而退

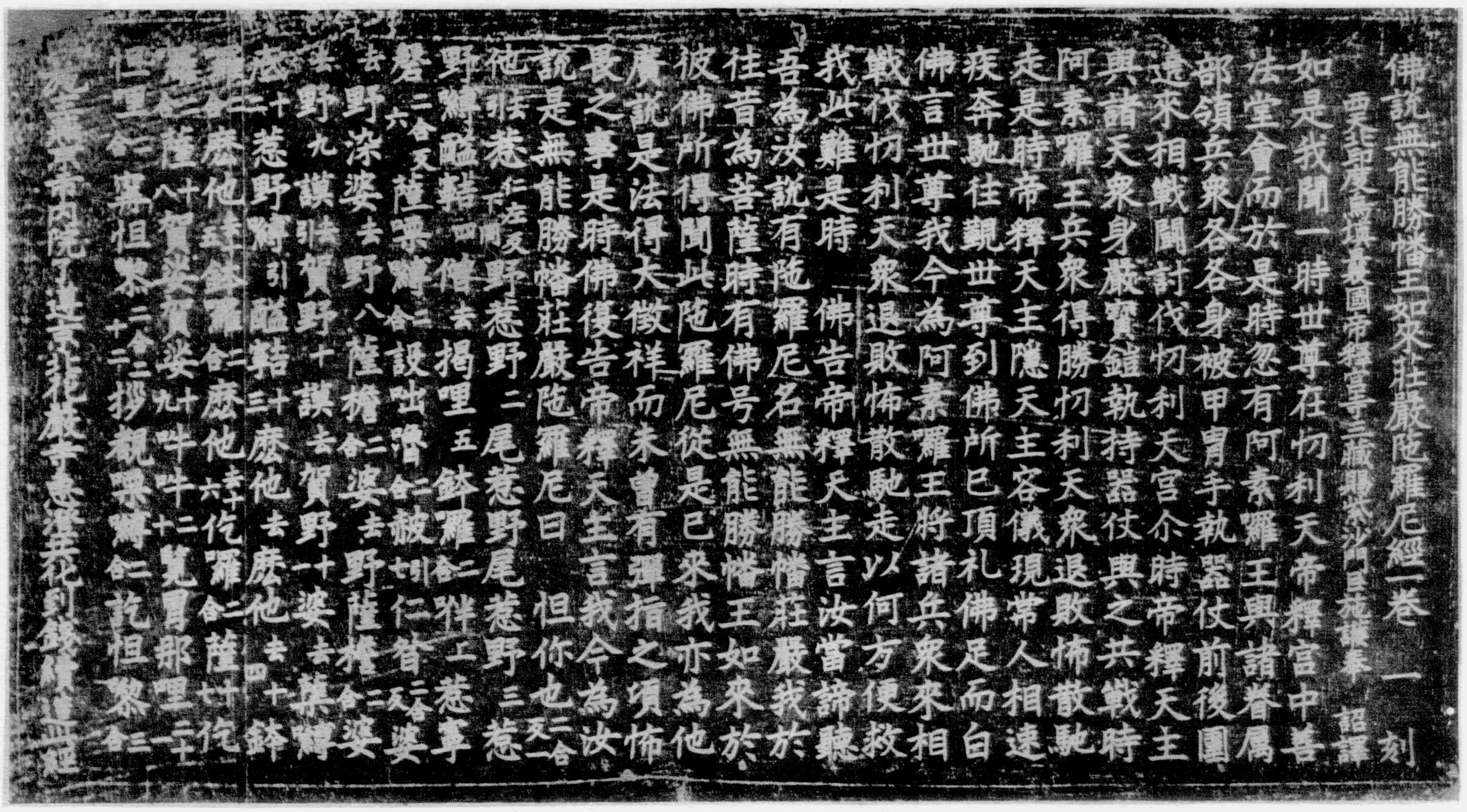
尒時世尊告阿難陀言汝於今日往彼妙月
長者所居家中看其所有一切財物粟麥金
銀珎寶種種廣大倉廩庫藏充滿其中是
時阿難陀聞佛敎已速疾往詣憍睒弥大城
妙月長者所居家宅到已入裏見其所有一
切財物粟麥斛碩金銀珎寶種種廣大倉庫
之中悉皆充滿時阿難陀忽然見其如是之
事內懷驚異面見微笑心生愛樂歡喜踊躍
時阿難陀奉佛教已却往佛所到已頭面礼
世尊足而白佛言妙月長者以何因緣而得
如是廣大福德廣大富貴廣大倉庫種種財
物粟麥金銀珎寶積集充滿善哉世尊唯願
為我宣說是事　佛告阿難陀言此妙月
長者有大智慧為能發心憶持永無忘失
受持讀誦供養恭敬思惟妙理發大慈悲為
他衆生解說是法能令汝得不可思議殊勝
功德於無量世常為諸天及世間人演說是
法阿難陀此陀羅尼實未曾有一切天魔大
梵天王沙門婆羅門衆天人阿素囉等於此
吉祥持世陀羅尼常應發心尊重恭敬不應

塔下八三一三

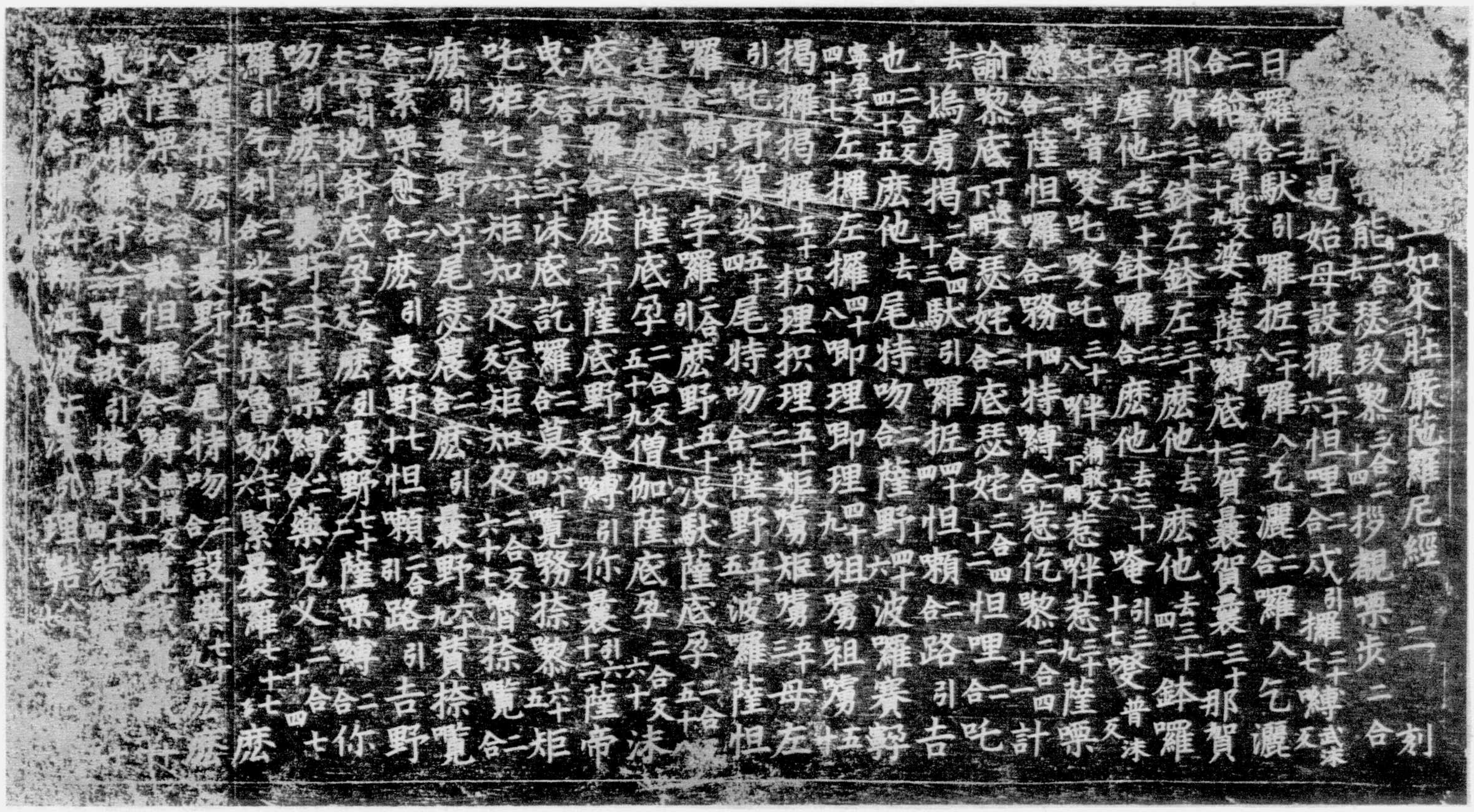


聖佛母小字般若般波羅蜜多經合　十一　刻
大乘聖吉祥持世陁羅尼經
起於輕慢破壞之心阿難陁此吉祥持世陁
羅尼諸呪不能破滅若無善根衆生薄福衆
生耳不能得暫時聽聞何况能知此陁羅尼
於是經中豈能得在心所憶念口所宣說受
持讀誦何故如是為此吉祥持世陁羅尼一
切如來共所宣說一切如來之所加持一切
如來同所印可解釋供養尊重讚歎最勝微
妙甚深難解之法一切如來各各心無有異
以一音聲宣斯妙法令諸衆生皆得易解我
今為諸衆生多受貧匱疾病所苦諸惡恐怖
一切妨惱非可愛事受是之人令得豐足安
隱快樂是時阿難陁聞佛說此吉祥持世陁
羅尼已發憶念心受持讀誦思惟解了尊重
供養阿難陁從座而起偏袒右肩右膝著地
合掌向佛是時阿難陁敬礼佛已發至誠心
說是識他而讚歎曰　不可思議佛世尊
佛所說法不思議　不思議發歡喜心
順現受報不思議　天人師智一切智
到彼岸故離生死　證無上果成法王
我今稱讚佛無畏　是時阿難陁說是讚已
歡喜踊躍而白佛言世尊經名云何令我云
何受持世尊告阿難陁言如汝前問妙月長
者所得一切財寶庫藏受持之法經名依一
切如來所說名吉祥持世陁羅尼經汝等應
當如是受持　佛說是經已阿難陁及諸比
丘菩薩摩訶薩一切世間天人阿素羅彦達
縛等皆大歡喜信受奉行作礼而退
佛說大乘聖吉祥持世陁羅尼經一卷　刻

塔下八三一四

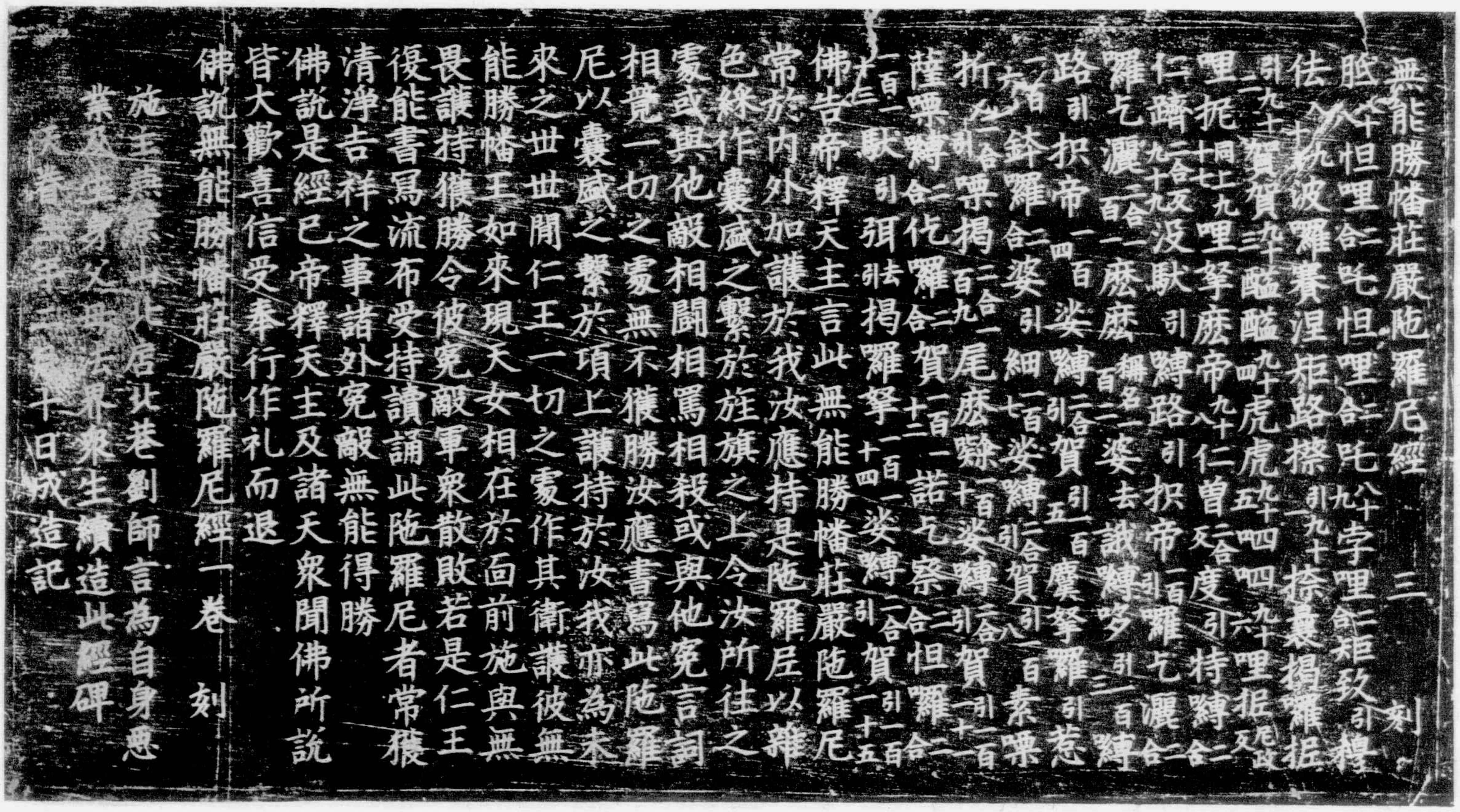


佛說無能勝幡王如來莊嚴陁羅尼經一卷　一　刻
[illegible]度烏填曩國帝釋宮寺三藏賜紫沙門臣施護奉　詔譯
如是我聞一時世尊在忉利天帝釋宮中善
法堂會而於是時忽有阿素羅王與諸眷屬
部領兵衆各各身被甲冑手執器仗前後圍
遶來相戰鬪討伐忉利天宮尒時帝釋天主
與諸天衆身嚴寶鎧執持器仗與之共戰時
阿素羅王兵衆得勝忉利天衆退敗怖散馳
走是時帝釋天主隱天主容儀現常人相遠
疾奔馳往覲世尊到佛所已頂礼佛足而白
佛言世尊我今為阿素羅王將諸兵衆來相
戰伐忉利天衆退敗怖散馳走以何方便救
我此難是時佛告帝釋天主言汝當諦聽
吾為汝說有陁羅尼名無能勝幡莊嚴我於
往昔為菩薩時有佛号無能勝幡王如來於
彼佛所得聞此陁羅尼從是已来我亦為他
廣說是法得大徵祥而未曾有彈指之頃怖
畏之事是時佛復告帝釋天主言我今為汝
說是無能勝幡莊嚴陁羅尼曰怛你也（二合反一）
他（引去）惹（仁左反下同）野惹野（二）尾惹野尾惹野（三）惹
野鸋醯黠（四）儜（去）揭哩（五）鉢羅（二合）泮（上）惹享
磬（二合反六）薩嘌鸋（二合）設咄嚕（二合）皷（引七）仁沓（二合反）婆
（去）野深婆（去）野（八）薩攞（二合）婆（去）野薩攞（二合）婆
（去）野（九）謨（引去）賀野（十）謨（去）賀野（十一）婆（去）葉嚩
惹（十二）惹野嚩（引）醯黠（十三）麼他（去）麼他（去十四）鉢
羅（二合）麼他（十五）鉢羅（二合）麼他（十六）佗羅（二合）薩（十七）佗
羅（二合）薩（十八）賀娑賀娑（十九）吽吽（二十）冕冒部哩（二十一）
怛哩（二合）曩怛荼（二合二十二）抄覩嘌嚩（二合）訖怛絮（二合二十三）
[illegible]帝內院了達言悲花嚴寺惠澄共花刻錢續[illegible]經



[illegible]如來莊嚴陁羅尼經　二　刻
[illegible]能（二合去）瑟致黎（二合二十四）抄覩嘌步（二合）
（二十五）過始母設攞（二十六）怛哩（二合）戌（引）攞（二十七）嚩（武末反）
日羅（二合）駄（引）羅据（二十八）羅（八）乞灑（二合）羅（八）乞灑
（二合）鈴（[illegible]牟敢反二十九）婆（去）葉嚩底（三十）賀曩賀曩（三十一）那賀
那賀（三十二）鉢左鉢左（三十三）麼他（去）麼他（去三十四）鉢羅
（二合）摩他（去三十五）鉢羅（二合）麼他（去三十六）唵（引三十七）嗄（普末反）
吒（半呼音）發吒發吒（三十八）泮（滿敢反下同）惹泮惹（三十九）薩嘌
嚩（二合）薩怛羅（二合）務（四十）特嚩（二合）惹佗絮（二合四十一）計
諭絮底（丁[illegible]反下同）瑟姹（二合）底瑟姹（二合四十二）怛哩（二合）吒
（去）鳩虜揭（二合四十三）駄（引）羅据（四十四）怛𡃤（二合）路（引）吉
也（二合反四十五）麼他（去）尾特吻（二合）薩野（四十六）波羅賽[illegible]
（寧[illegible]反四十七）左攞左攞（四十八）唧理唧理（四十九）祖嚕祖嚕（五十）
揭攞揭攞（五十一）枳理枳理（五十二）矩嚕矩嚕（五十三）母左
（引）吒野賀娑（五十四）尾特吻（二合）薩野（五十五）波羅薩怛
羅（二合）嚩（五十六）孛羅（引二合）麼野（五十七）沒駄薩底孕（二合五十八）
達嘌麼（二合）薩底孕底野（二合反五十九）僧伽薩底孕（二合六十）沫
底訖羅（二合）麼底訖羅（二合）莫（二合反）嚩（引）你曩（引六十二）薩帝
[illegible]

塔下八三一五(甲)



無能勝幡莊嚴陀羅尼經　三　刻

胝（八十七）怛哩（二合）吒怛哩（二合）吒（八十八）孛哩（二合）矩致（引）韈

佉（八十九）波羅賽涅矩路搽（引九十）捺曩揭羅据

（引九十二）賀賀（九十三）醯醯（九十四）虎虎（九十五）呬呬（九十六）哩据（尼致反）

哩抳（同上九十七）哩拏麼帝（九十八）仁曾（二合反）度（引）持縛（二合）

仁躋灑（二合九十九）没馱（引）縛路（引）枳帝（一百）羅乞灑（二合）

羅乞灑（二合一百一）麼麼（稱名一百二）婆（去）識縛哆（引一百三）縛

路（引）枳帝（一百四）婆縛（二合）賀（引一百五）麌拏羅（引）惹

（一百六）鉢羅（二合）婆（引）細（一百七）婆縛（二合）賀（引一百八）素嘌

折（二合）嘌揭（二合一百九）尾麼黲（一百十）婆縛（二合）賀（引一百十一）

薩嘌縛（二合）佉羅（二合）賀（一百十二）諾乞察（二合）怛羅（二合）

（一百十三）馱（引）弭（引去）揭羅拏（一百十四）婆縛（二合）賀（引一百十五）

佛告帝釋天主言此無能勝幡莊嚴陀羅尼

常於內外加護於我汝應持是陀羅尼以雜

色綵作囊盛之繫於旌旗之上令汝所往之

處或與他敵相鬪相罵相殺或與他冤言詞

相覺一切之處無不獲勝汝應書寫此陀羅

尼以囊盛之繫於項上護持於汝我亦為未

來之世世間仁王一切之處作其衛護彼無

能勝幡王如來現天女相在於面前施與無

畏護持獲勝令彼冤敵軍衆散敗若是仁王

復能書寫流布受持讀誦此陀羅尼者常獲

清淨吉祥之事諸外冤敵無能得勝

佛說是經已帝釋天主及諸天衆聞佛所說

皆大歡喜信受奉行作礼而退

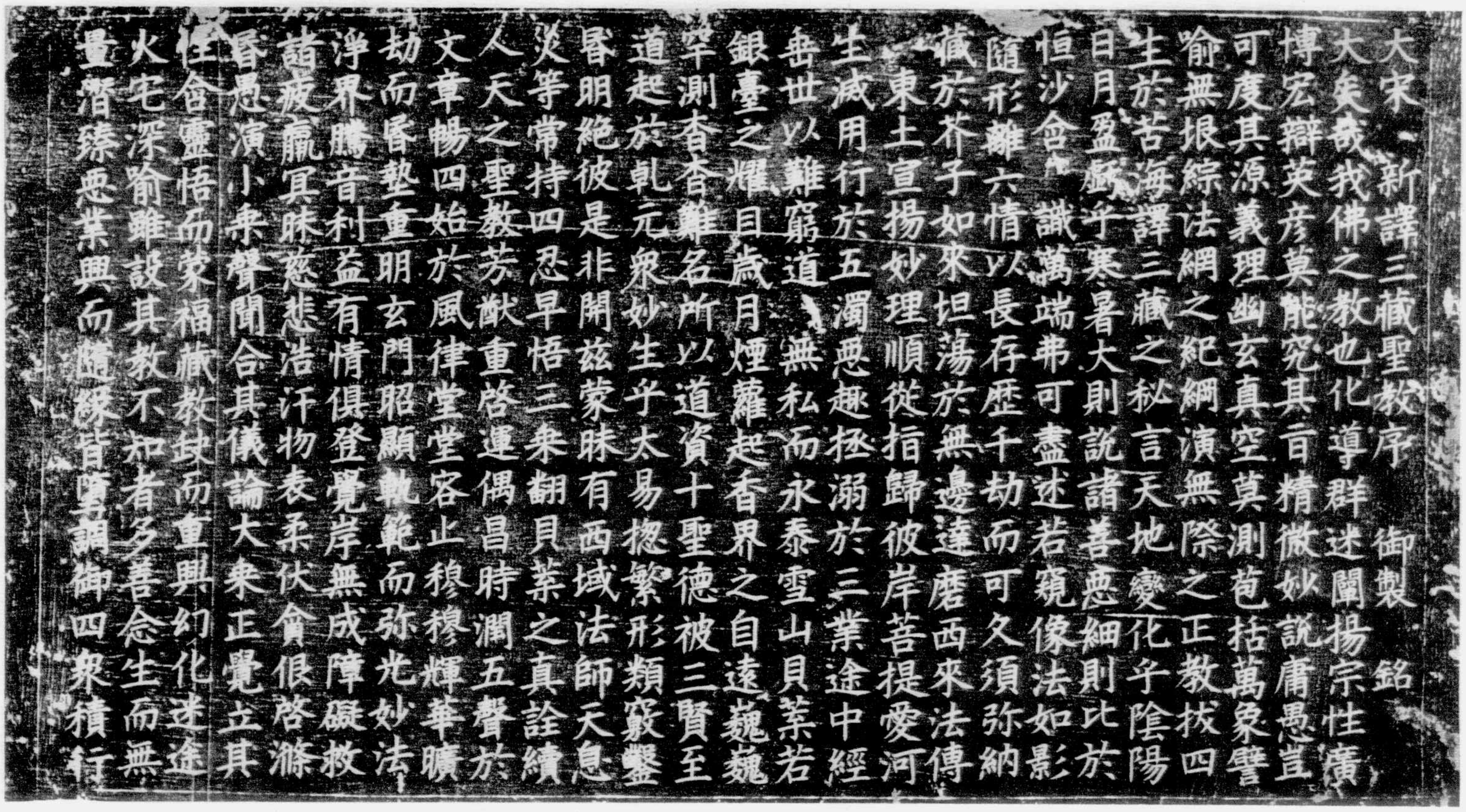
佛說無能勝幡莊嚴陀羅尼經一卷　刻

施主燕京［illegible］居北巷劉師言為自身悪

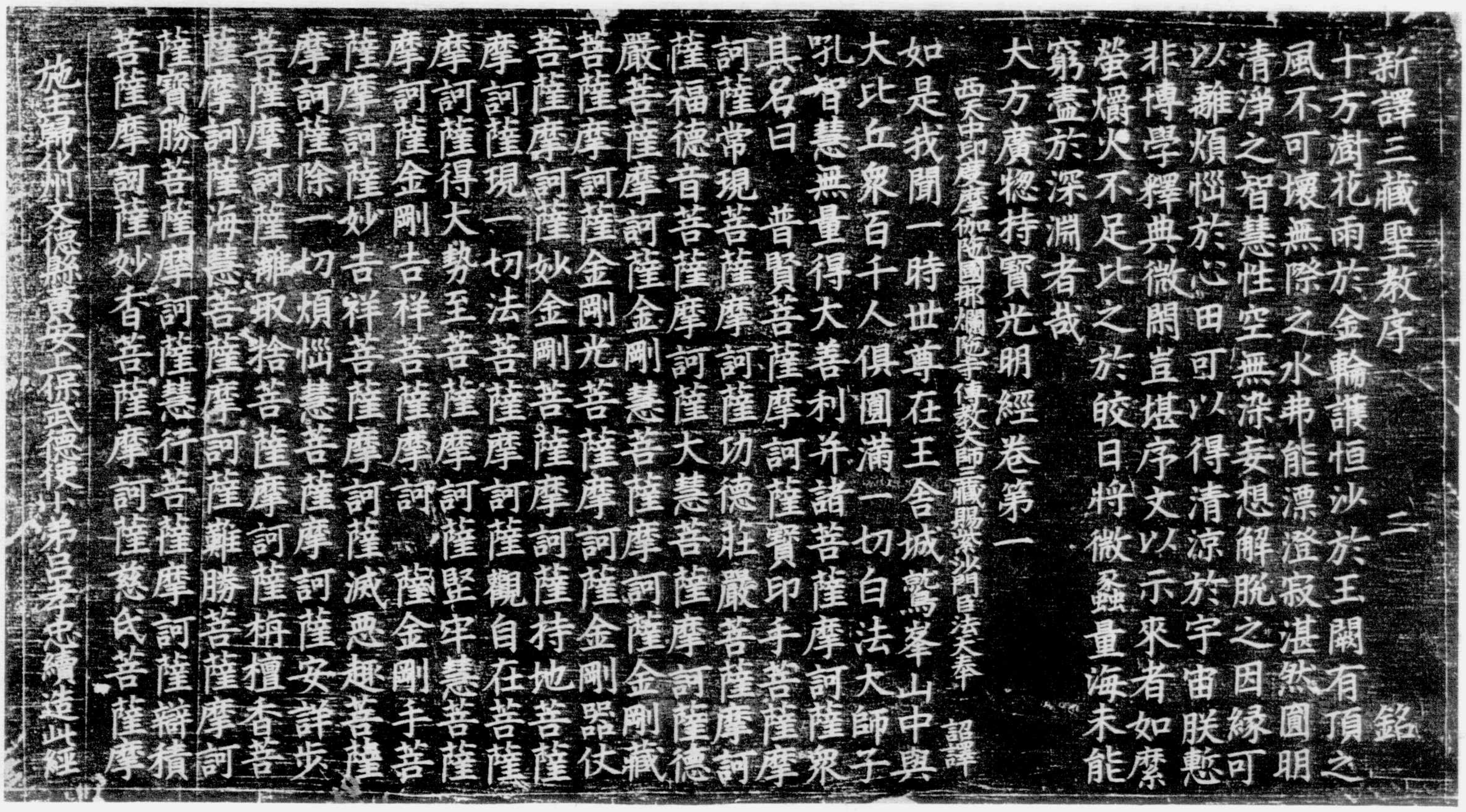
業及生身父母法界衆生續造此經碑

天眷三年［illegible］十日成造記

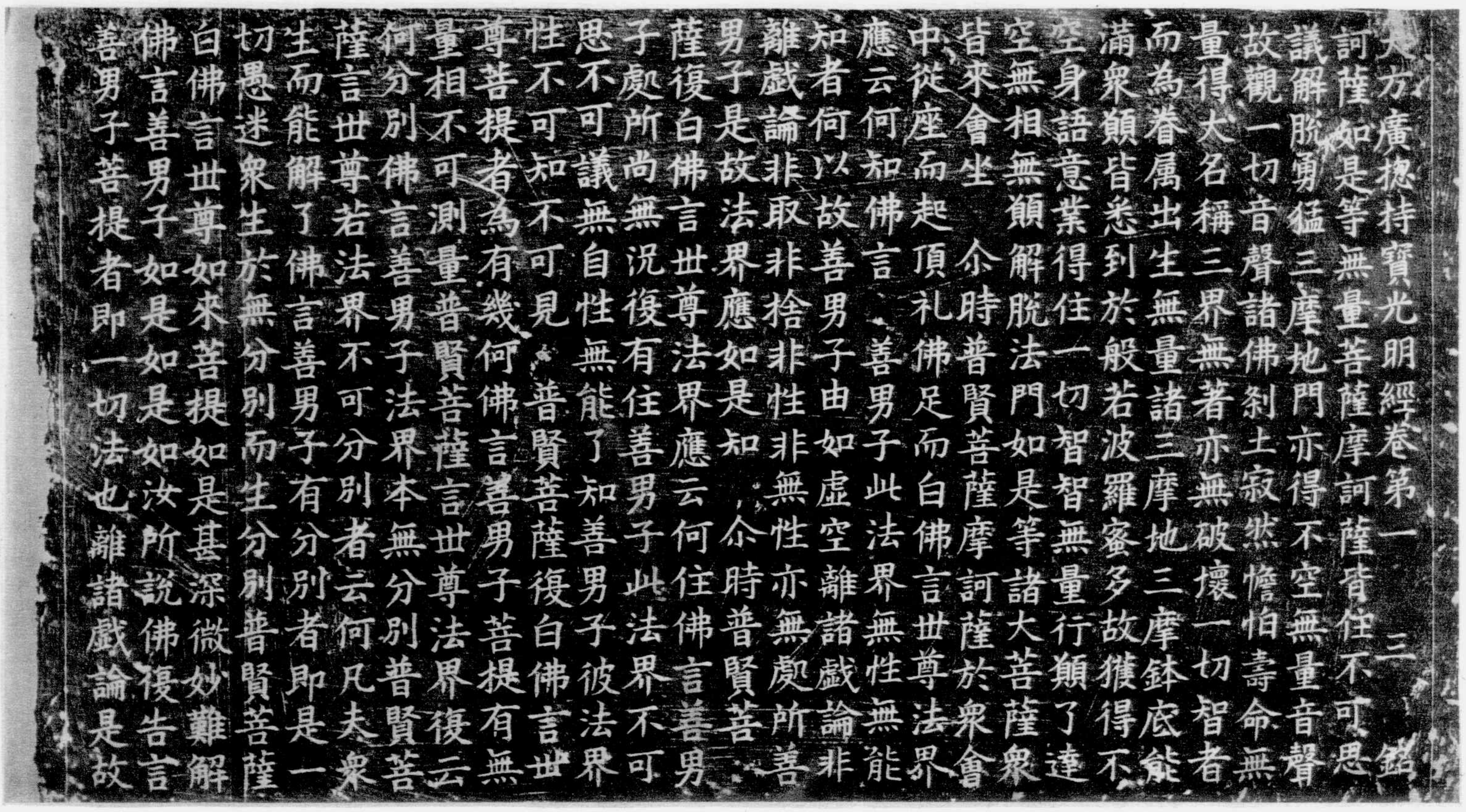
塔下八三一五(乙)



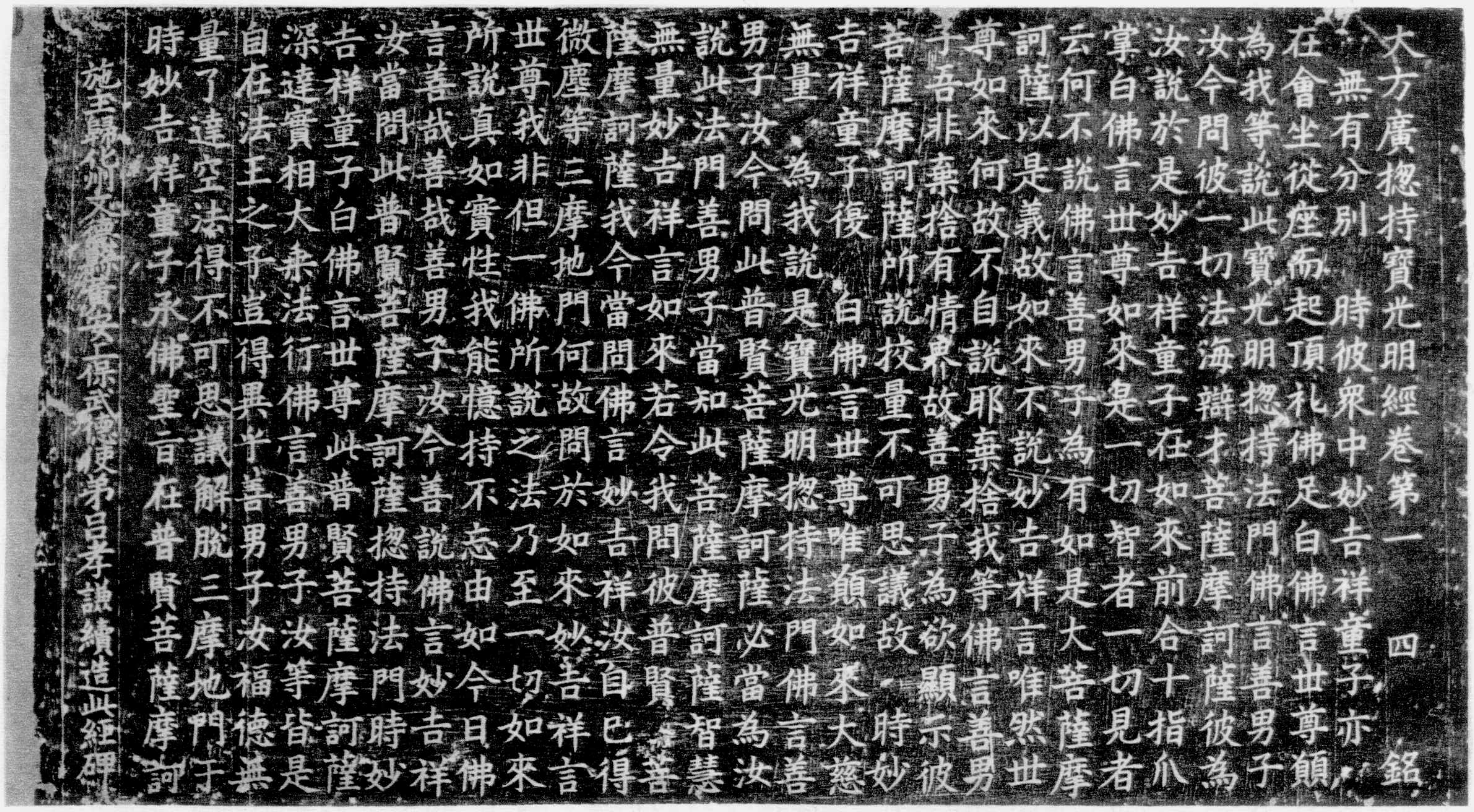
大宋　新譯三藏聖教序　御製　銘
大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗性廣
博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈
可度其源義理幽玄真空莫測苞括萬象譬
喻無垠綜法網之紀綱演無際之正教拔四
生於苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰陽
日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於
恒沙含識萬端弗可盡述若窺像法如影
隨形離六情以長存歷千劫而可久須弥納
藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳
東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經
垂世以難窮道無私而永泰雪山貝葉若
銀臺之耀目歲月煙蘿起香界之自遠巍巍
罕測杳杳難名所以道資十聖德被三賢至
道起於乾元衆妙生乎太易揔繁形類竅鑿
昏明絶彼是非開茲蒙昧有西域法師天息
災等常持四忍早悟三乘翻貝葉之真詮續
人天之聖教芳猷重啓運偶昌時潤五聲於
文章暢四始於風律堂堂容止穆穆輝華曠
劫而昏墊重明玄門昭顯軌範而弥光妙法
淨界騰音利益有情俱登覺岸無成障礙救
諸疲羸冥昧慈悲浩汗物表柔伏貪很啓滌
昏愚演小乘聲聞合其儀論大乘正覺立其
性含靈悟而蒙福藏教缺而重興幻化迷途
火宅深喻雖設其教不知者多善念生而無
量潛臻惡業興而隨緣皆墮調御四衆積行



新譯三藏聖教序　二　銘
十方澍花雨於金輪讓恒沙於王闕有頂之
風不可壞無際之水弗能漂澄寂湛然圓明
清淨之智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇宙朕慙
非博學釋典微開豈堪序文以示來者如縻
螢爝火不足比之於皎日將微蠡量海未能
窮盡於深淵者哉
大方廣總持寶光明經卷第一
（西天中印度摩伽陁國那爛陁寺傳教大師三藏賜紫沙門臣法天奉　詔譯）
如是我聞一時世尊在王舍城鷲峯山中與
大比丘衆百千人俱圓滿一切白法大師子
吼智慧無量得大善利并諸菩薩摩訶薩衆
其名曰　普賢菩薩摩訶薩寶印手菩薩摩
訶薩常現菩薩摩訶薩功德莊嚴菩薩摩訶
薩福德音菩薩摩訶薩大慧菩薩摩訶薩德
嚴菩薩摩訶薩金剛慧菩薩摩訶薩金剛藏
菩薩摩訶薩金剛光菩薩摩訶薩金剛器仗
菩薩摩訶薩妙金剛菩薩摩訶薩持地菩薩
摩訶薩現一切法菩薩摩訶薩觀自在菩薩
摩訶薩得大勢至菩薩摩訶薩堅牢慧菩薩
摩訶薩金剛吉祥菩薩摩訶薩金剛手菩
薩摩訶薩妙吉祥菩薩摩訶薩滅惡趣菩薩
摩訶薩除一切煩惱慧菩薩摩訶薩安詳步
菩薩摩訶薩離取捨菩薩摩訶薩栴檀香菩
薩摩訶薩海慧菩薩摩訶薩難勝菩薩摩訶
薩寶勝菩薩摩訶薩慧行菩薩摩訶薩辯積
菩薩摩訶薩妙香菩薩摩訶薩慈氏菩薩摩
施主歸化州文德縣黃安上保武德使小弟呂孝忠續造此經

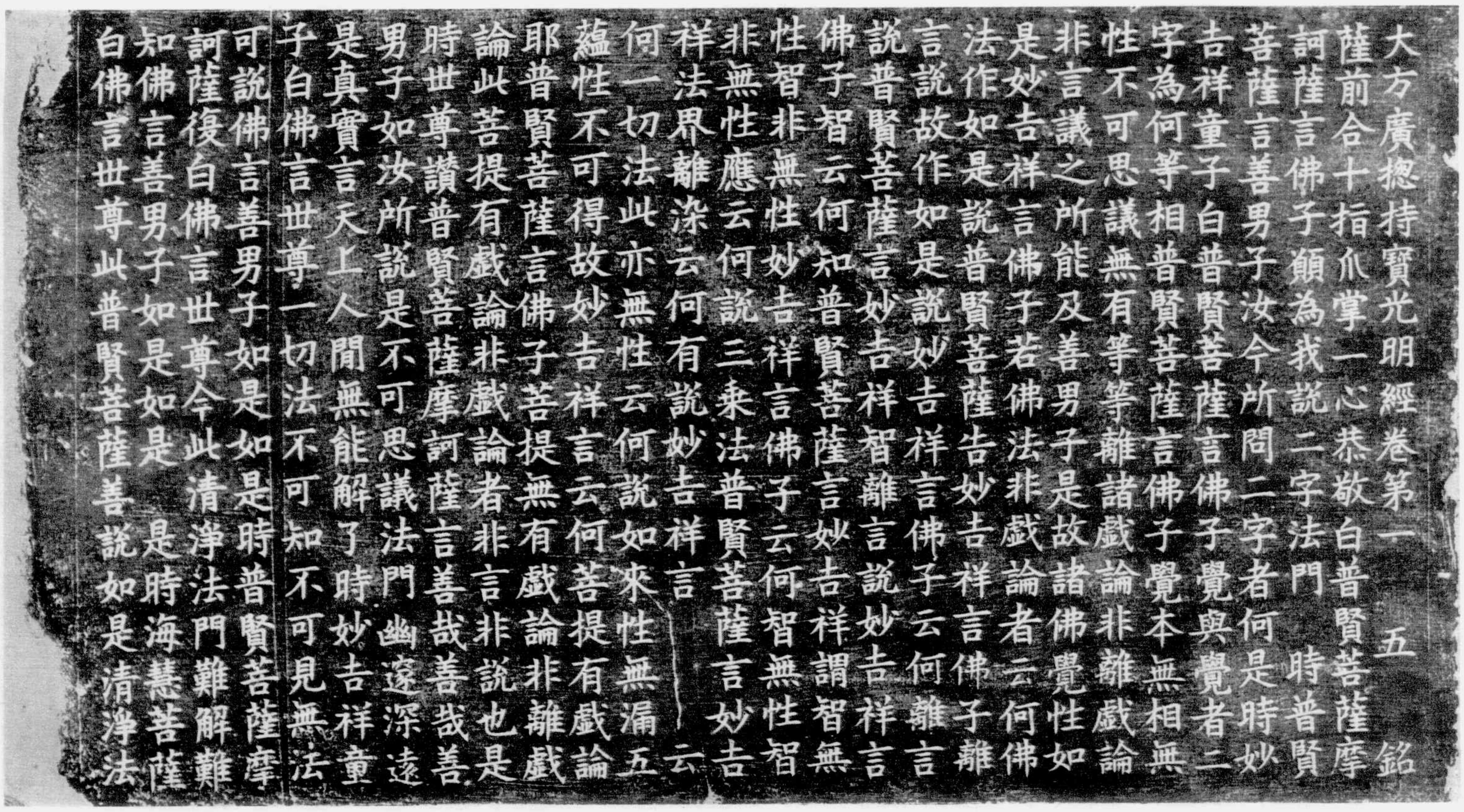


大方廣摠持寶光明經卷第一　三　銘
訶薩如是等無量菩薩摩訶薩皆住不可思
議解脫勇猛三摩地門亦得不空無量音聲
故觀一切音聲諸佛剎土寂然憺怕壽命無
量得大名稱三界無著亦無破壞一切智者
而為眷屬出生無量諸三摩地三摩鉢底能
滿眾願皆悉到於般若波羅蜜多故獲得不
空身語意業得住一切智智無量行願了達
空無相無願解脫法門如是等諸大菩薩眾
皆來會坐　尒時普賢菩薩摩訶薩於眾會
中從座而起頂礼佛足而白佛言世尊法界
應云何知佛言善男子此法界無性無能
知者何以故善男子由如虛空離諸戲論非
離戲論非取非捨非性非無性亦無處所　善
男子是故法界應如是知　尒時普賢菩
薩復白佛言世尊法界應云何住佛言善男
子處所尚無況復有住善男子此法界不可
思不可議無自性無能了知善男子彼法界
性不可知不可見普賢菩薩復白佛言世
尊菩提者為有幾何佛言善男子菩提有無
量相不可測量普賢菩薩言世尊法界復云
何分別佛言善男子法界本無分別普賢菩
薩言世尊若法界不可分別者云何凡夫眾
生而能解了佛言善男子有分別者即是一
切愚迷眾生於無分別而生分別普賢菩薩
白佛言世尊如來菩提如是甚深微妙難解
佛言善男子如是如是如汝所說佛復告言
善男子菩提者即一切法也離諸戲論是故

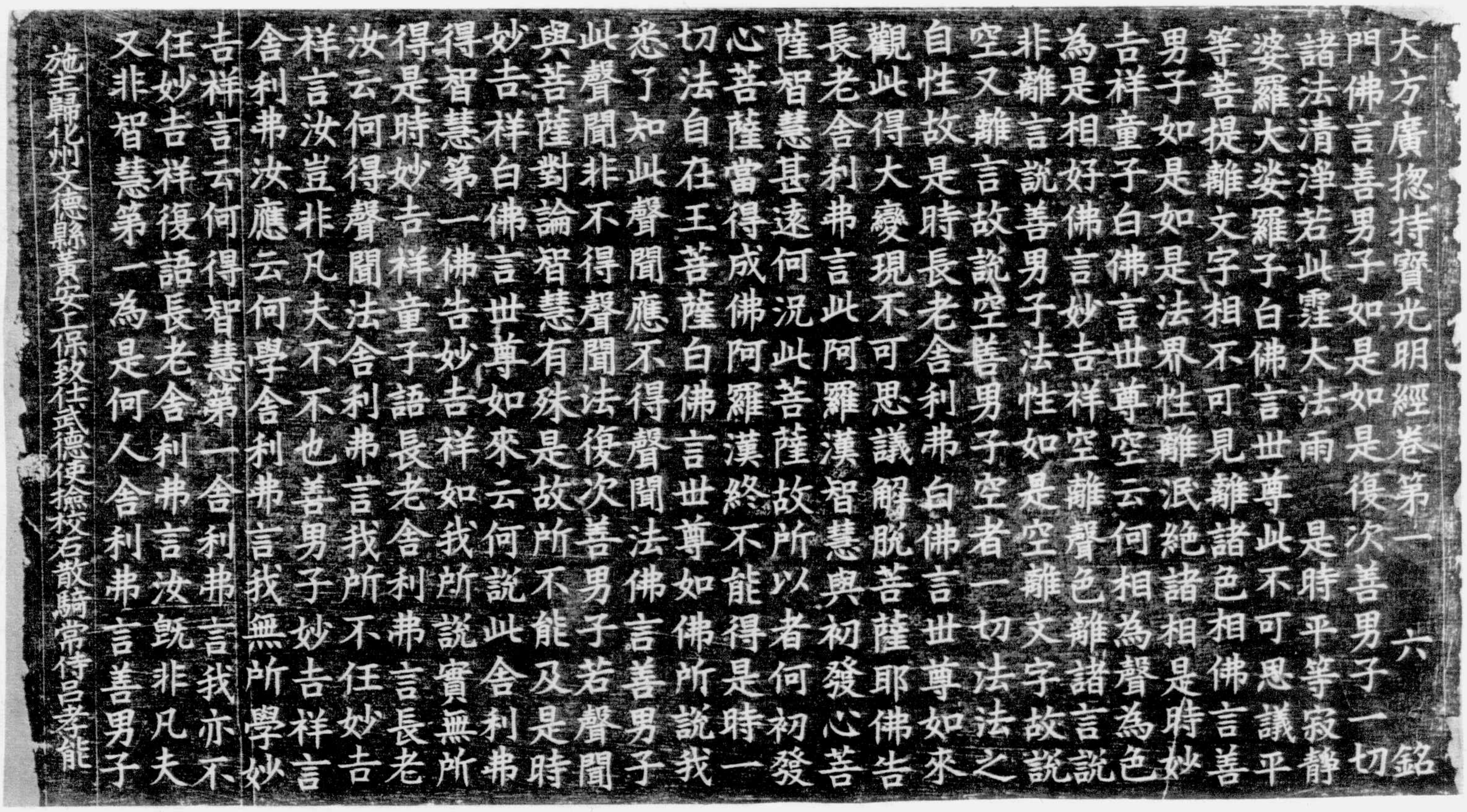


大方廣摠持寶光明經卷第一　四　銘
無有分別　時彼眾中妙吉祥童子亦
在會坐從座而起頂礼佛足白佛言世尊願
為我等說此寶光明摠持法門佛言善男子
汝今問彼一切法海辯才菩薩摩訶薩彼為
汝說於是妙吉祥童子在如來前合十指爪
掌白佛言世尊如來是一切智者一切見者
云何不說佛言善男子為有如是大菩薩摩
訶薩以是義故如來不說妙吉祥言唯然世
尊如來何故不自說耶棄捨我等佛言善男
子吾非棄捨有情界故善男子為欲顯示彼
菩薩摩訶薩所說挍量不可思議故　時妙
吉祥童子復白佛言世尊唯願如來大慈
無量為我說是寶光明摠持法門佛言善
男子汝今問此普賢菩薩摩訶薩必當為汝
說此法門善男子當知此菩薩摩訶薩智慧
無量妙吉祥言如來若令我問彼普賢菩
薩摩訶薩我今當問佛言妙吉祥汝自已得
微塵等三摩地門何故問於如來妙吉祥言
世尊我非但一佛所說之法乃至一切如來
所說真如實性我能憶持不忘由如今日佛
言善哉善哉善男子汝今善說佛言妙吉祥
汝當問此普賢菩薩摩訶薩摠持法門時妙
吉祥童子白佛言世尊此普賢菩薩摩訶薩
深達實相大乘法行佛言善男子汝等皆是
自在法王之子豈得異乎善男子汝福德無
量了達空法得不可思議解脫三摩地門于
時妙吉祥童子承佛聖言在普賢菩薩摩訶
施主歸化州文[illegible]保武德使弟呂孝謙續造此經碑

塔下八三二七

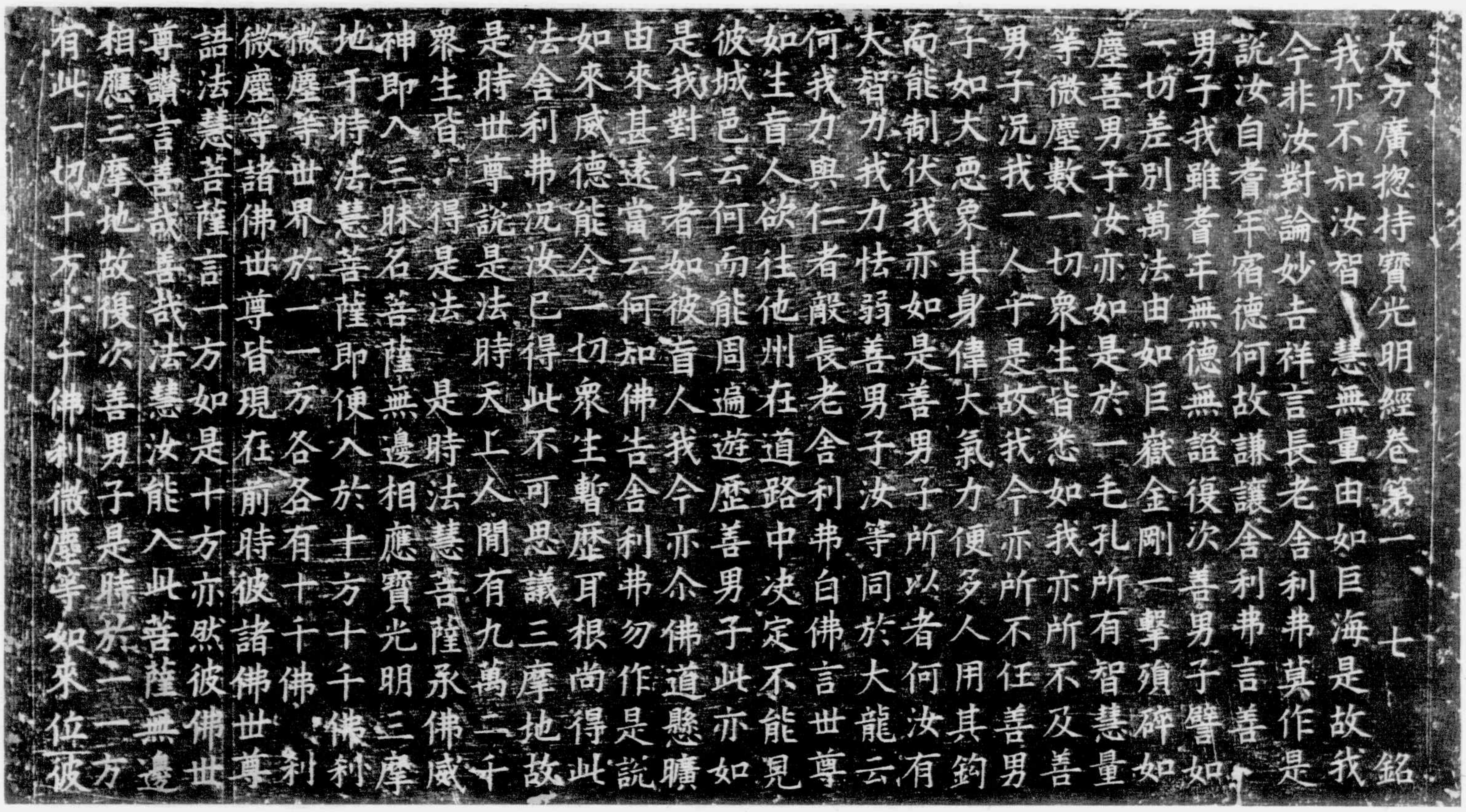


大方廣捴持寶光明經卷第一　五　銘
薩前合十指爪掌一心恭敬白普賢菩薩摩
訶薩言佛子頗為我說二字法門　時普賢
菩薩言善男子汝今所問二字者何是時妙
吉祥童子白普賢菩薩言佛子覺與覺者二
字為何等相普賢菩薩言佛子覺本無相無
性不可思議無有等等離諸戲論非離戲論
非言議之所能及善男子是故諸佛覺性如
是妙吉祥言佛子若佛法非戲論者云何佛
法作如是說普賢菩薩告妙吉祥言佛子離
言說故作如是說妙吉祥言佛子云何離言
說普賢菩薩言妙吉祥智離言說妙吉祥言
佛子智云何知普賢菩薩言妙吉祥謂智無
性智非無性妙吉祥言佛子云何智無性智
非無性應云何說三乘法普賢菩薩言妙吉
祥法界離染云何有說妙吉祥言　云
何一切法此亦無性云何說如來性無漏五
蘊性不可得故妙吉祥言云何菩提有戲論
耶普賢菩薩言佛子菩提無有戲論非離戲
論此菩提有戲論非戲論者非言非說也是
時世尊讚普賢菩薩摩訶薩言善哉善哉善
男子如汝所說是不可思議法門幽邃深遠
是真實言天上人間無能解了時妙吉祥童
子白佛言世尊一切法不可知不可見無法
可說佛言善男子如是如是時普賢菩薩摩
訶薩復白佛言世尊今此清淨法門難解難
知佛言善男子如是如是　是時海慧菩薩
白佛言世尊此普賢菩薩善說如是清淨法

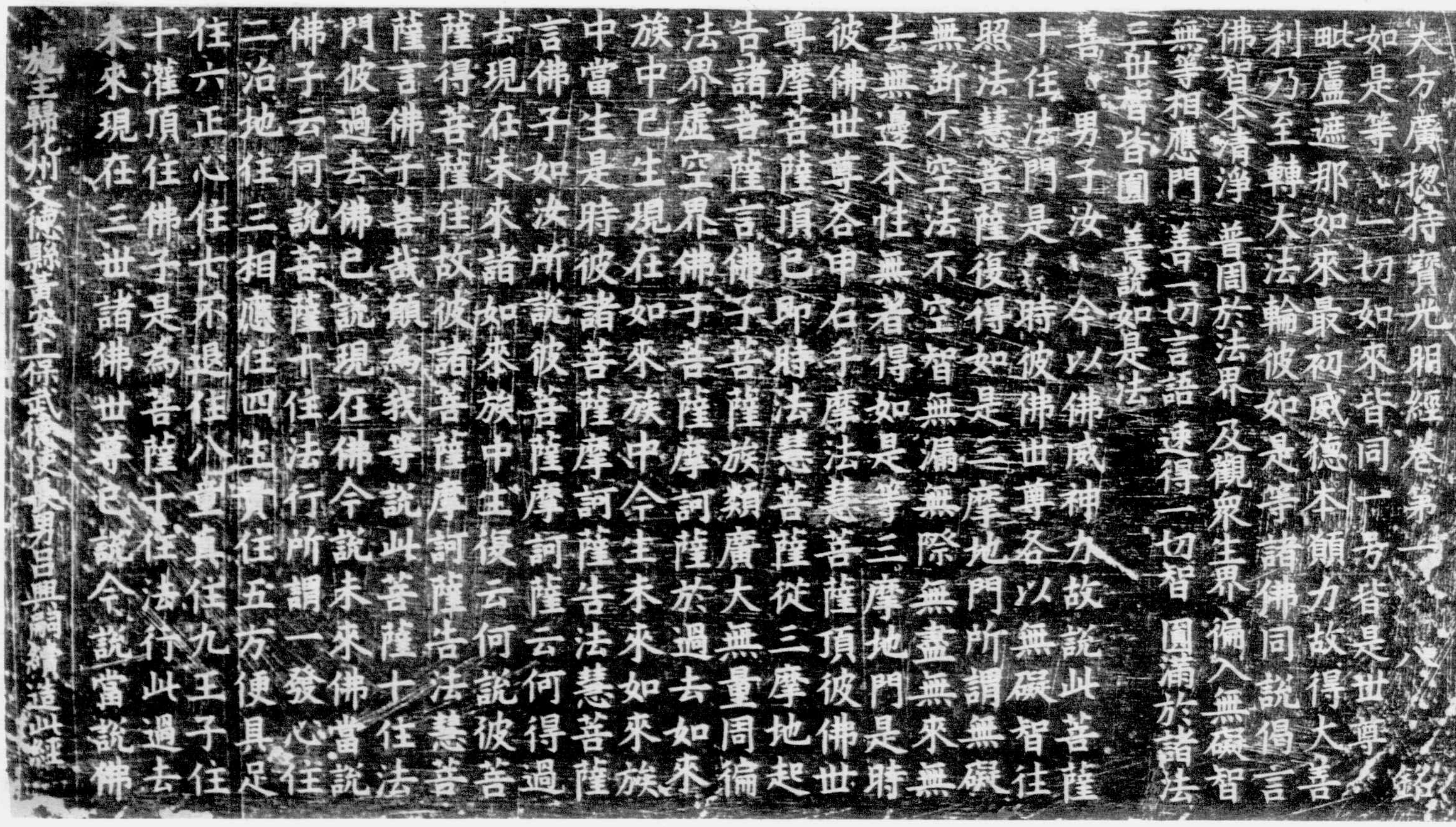


大方廣捴持寶光明經卷第一　六　銘
門佛言善男子如是如是復次善男子一切
諸法清淨若此霆大法雨　是時平等寂靜
娑羅大娑羅子白佛言世尊此不可思議平
等菩提離文字相不可見離諸色相佛言善
男子如是如是法界性離泯絕諸相是時妙
吉祥童子白佛言世尊空云何相為聲為色
為是相好佛言妙吉祥空離聲色離諸言說
非離言說善男子法性如是空離文字故說
空又離言故說空善男子空者一切法法之
自性故是時長老舍利弗白佛言世尊如來
觀此得大變現不可思議解脫菩薩耶佛告
長老舍利弗言此阿羅漢智慧與初發心菩
薩智慧甚遠何況此菩薩故所以者何初發
心菩薩當得成佛阿羅漢終不能得是時一
切法自在王菩薩白佛言世尊如佛所說我
悉了知此聲聞應不得聲聞法佛言善男子
此聲聞非不得聲聞法復次善男子若聲聞
與菩薩對論智慧有殊是故所不能及是時
妙吉祥白佛言世尊如來云何說此舍利弗
得智慧第一佛告妙吉祥如我所說實無所
得是時妙吉祥童子語長老舍利弗言長老
汝云何得聲聞法舍利弗言我所不任妙吉
祥言汝豈非凡夫不不也善男子妙吉祥言
舍利弗汝應云何學舍利弗言我無所學妙
吉祥言云何得智慧第一舍利弗言我亦不
任妙吉祥復語長老舍利弗言汝既非凡夫
又非智慧第一為是何人舍利弗言善男子
施主歸化州文德縣黃安上保致仕武德使撿校右散騎常侍呂孝能

塔下八三二八

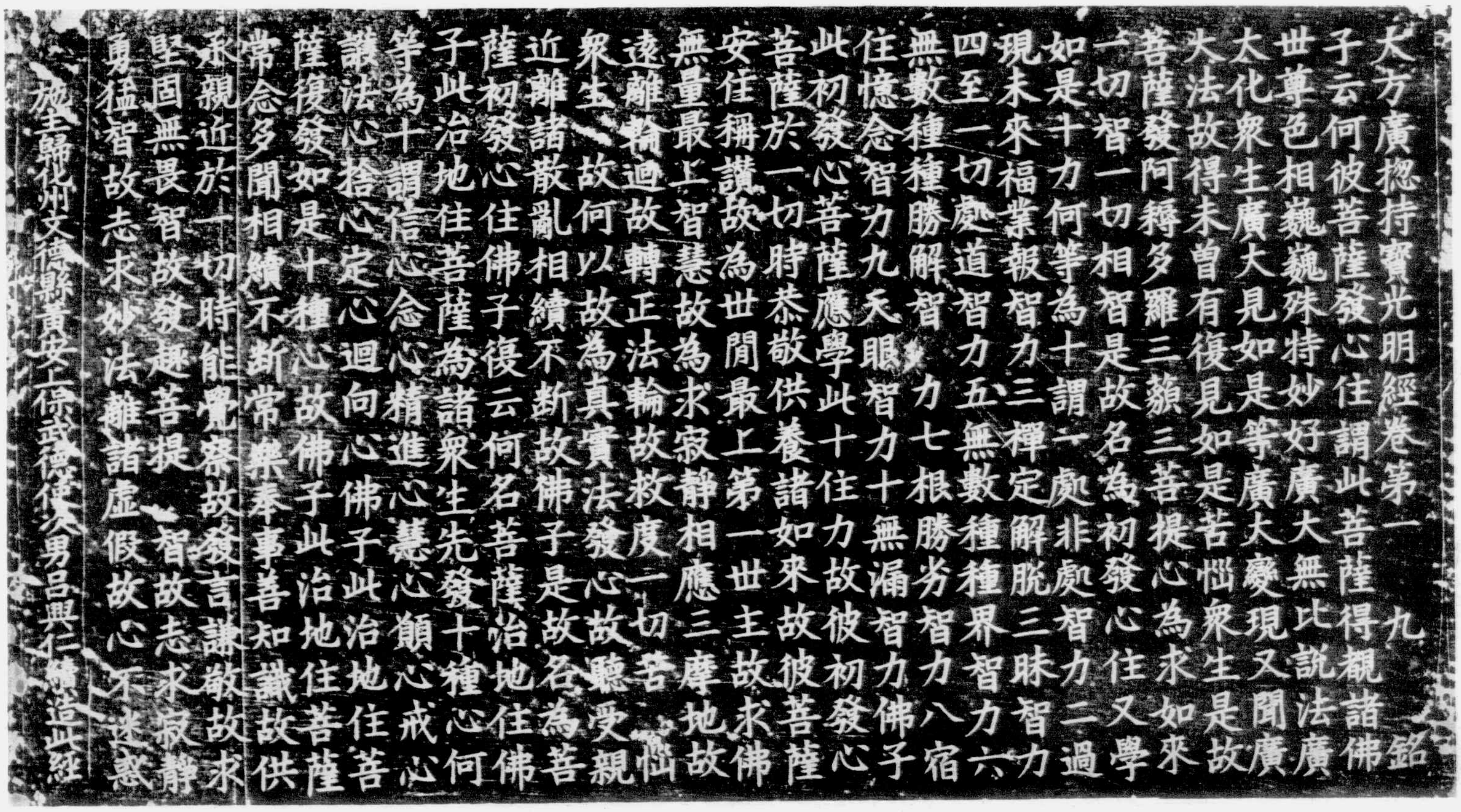


大方廣揔持寶光明經卷第一　七　銘
我亦不知汝智慧無量由如巨海是故我
今非汝對論妙吉祥言長老舍利弗莫作是
說汝自耆年宿德何故謙讓舍利弗言善
男子我雖耆年無德無證復次善男子譬如
一切差別萬法由如巨嶽金剛一擊殞碎如
塵善男子汝亦如是於一毛孔所有智慧量
等微塵數一切衆生皆悉如我亦所不及善
男子況我一人乎是故我今亦所不任善男
子如大悪象其身偉大氣力便多人用其鉤
而能制伏我亦如是善男子所以者何汝有
大智力我力怯弱善男子汝等同於大龍云
何我力與仁者敵長老舍利弗白佛言世尊
如生盲人欲往他州在道路中決定不能見
彼城邑云何而能周遍遊歷善男子此亦如
是我對仁者如彼盲人我今亦尒佛道懸曠
由來甚遠當云何知佛告舍利弗勿作是說
如來威德能令一切衆生暫歷耳根尚得此
法舍利弗況汝已得此不可思議三摩地故
是時世尊說是法　時天上人間有九萬二千
衆生皆得是法　是時法慧菩薩承佛威
神即入三昧名菩薩無邊相應寶光明三摩
地于時法慧菩薩即便入於十方十千佛刹
微塵等世界於一一方各各有十千佛刹
微塵等諸佛世尊皆現在前時彼諸佛世尊
語法慧菩薩言一方如是十方亦然彼佛世
尊讚言善哉善哉法慧汝能入此菩薩無邊
相應三摩地故復次善男子是時於一一方
有此一切十方十千佛刹微塵等如來位彼

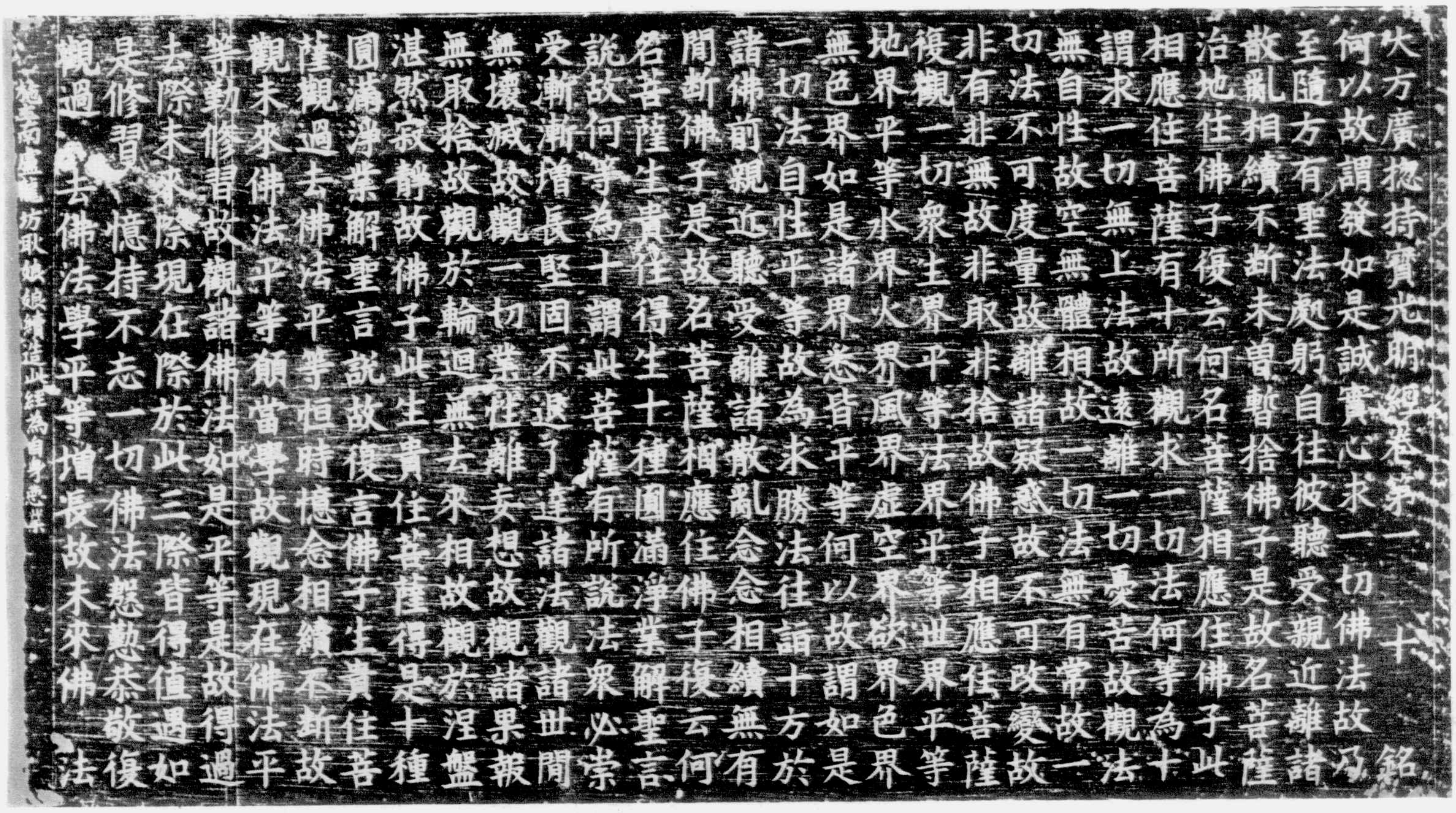


大方廣揔持寶光明經卷第一　銘
如是等一切如來皆同一号皆是世尊
毗盧遮那如來最初威德本願力故得大善
利乃至轉大法輪彼如是等諸佛同說偈言
佛智本清淨　普周於法界　及觀衆生界　徧入無礙智
無等相應門　善一切言語　速得一切智　圓滿於諸法
三世智皆圓　善說如是法
善男子汝今以佛威神力故說此菩薩
十住法門是時彼佛世尊各以無礙智往
照法慧菩薩復得如是三摩地門所謂無礙
無斷不空法不空智無漏無際無盡無來無
去無邊本住無著得如是等三摩地門是時
彼佛世尊各申右手摩法慧菩薩頂彼佛世
尊摩菩薩頂已即時法慧菩薩從三摩地起
告諸菩薩言佛子菩薩族類廣大無量周徧
法界虛空界佛子菩薩摩訶薩於過去如來
族中已生現在如來族中今生未來如來族
中當生是時彼諸菩薩摩訶薩告法慧菩薩
言佛子如汝所說彼菩薩摩訶薩云何得過
去現在未來諸如來族中生復云何說彼菩
薩得菩薩住故彼諸菩薩摩訶薩告法慧菩
薩言佛子善哉願為我等說此菩薩十住法
門彼過去佛已說現在佛今說未來佛當說
佛子云何說菩薩十住法行所謂一發心住
二治地住三相應住四生貴住五方便具足
住六正心住七不退住八童真住九王子住
十灌頂住佛子是為菩薩十住法行此過去
未來現在三世諸佛世尊已說今說當說佛
施主歸化州文德縣青安上保武德使長男吕興嗣續造此經

塔下八三二九

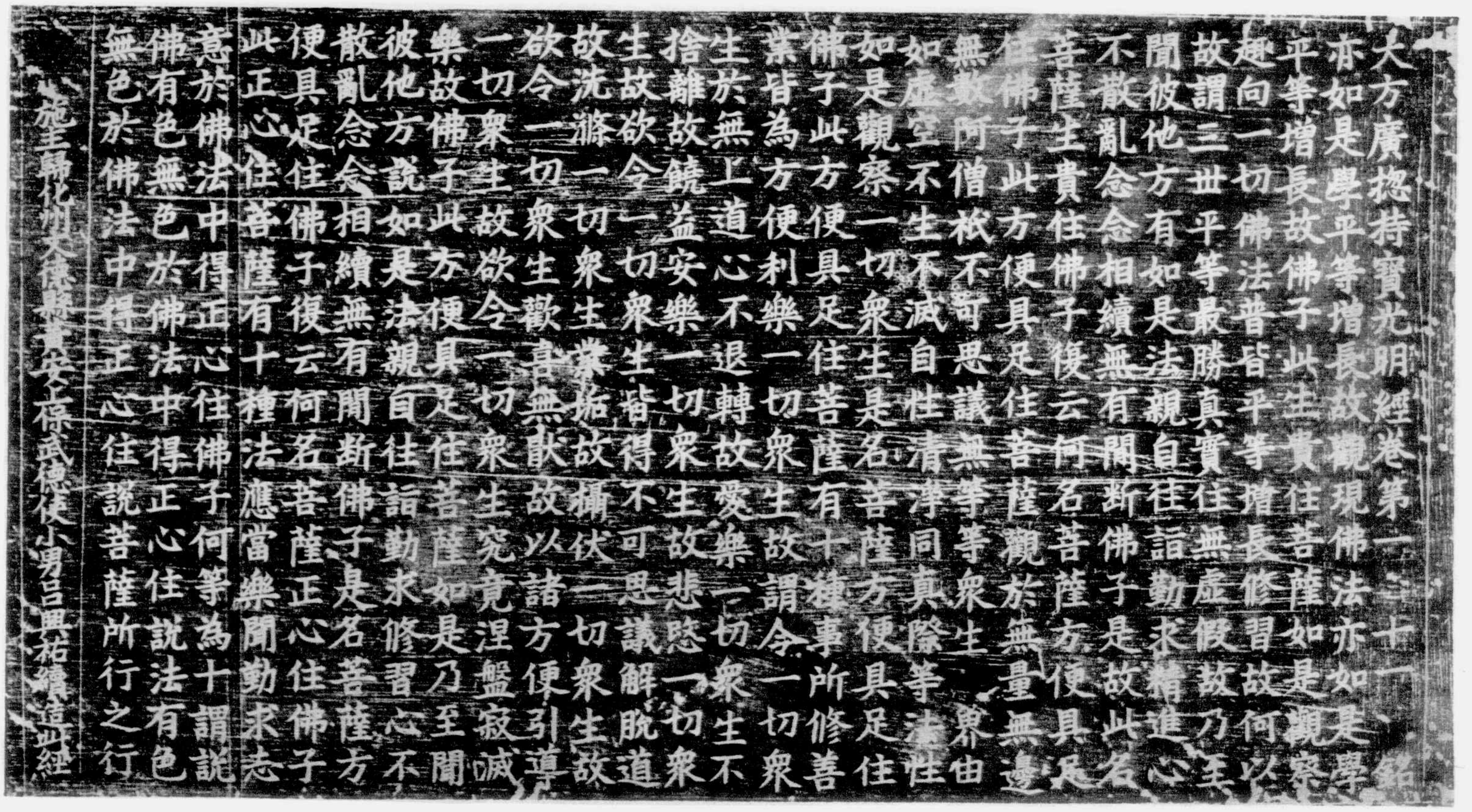


大方廣揔持寶光明經卷第一　九銘
子云何彼菩薩發心住謂此菩薩得覩諸佛
世尊色相巍巍殊特妙好廣大無比説法廣
大化衆生廣大見如是等廣大變現又聞廣
大法故得未曾有復見如是苦惱衆生是故
菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心為求如來
一切智一切相智是故名為初發心住又學
如是十力何等為十謂一處非處智力二過
現未來福業報智力三禪定解脱三昧智力
四至一切處道智力五無數種種界智力六
無數種種勝解智力七根勝劣智力八宿
住憶念智力九天眼智力十無漏智力佛子
此初發心菩薩應學此十住力故彼初發心
菩薩於一切時恭敬供養諸如來故彼菩薩
安住稱讚故為世間最上第一世主故求佛
無量最上智慧故為求寂靜相應三摩地故
遠離輪迴故轉正法輪故救度一切苦惱
衆生故何以故為真實法發心故聽受親
近離諸散亂相續不斷故佛子是故名為菩
薩初發心住佛子復云何名菩薩治地住佛
子此治地住菩薩為諸衆生先發十種心何
等為十謂信心念心精進心慧心願心戒心
護法心捨心定心迴向心佛子此治地住菩
薩復發如是十種心故佛子此治地住菩薩
常念多聞相續不斷常樂奉事善知識故供
承親近於一切時能覺察故發言謙敬故求
堅固無畏智故發趣菩提智故志求寂靜
勇猛智故志求妙法離諸虛假故心不迷惑
施主歸化州文德縣黃安上保武德使人男呂興仁續造此經

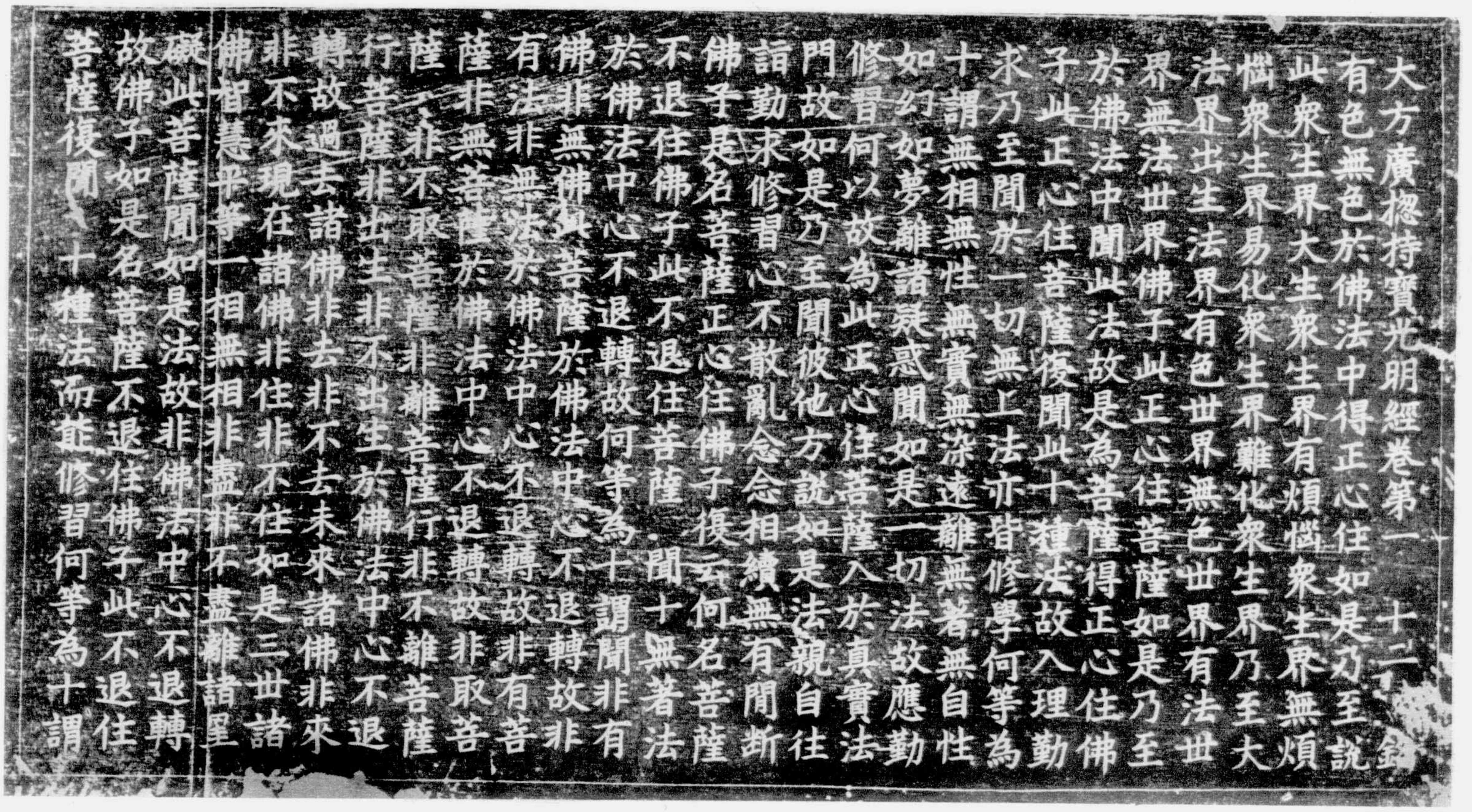


大方廣揔持寶光明經卷第一　十銘
何以故謂發如是誠實心求一切佛法故乃
至隨方有聖法處躬自往彼聽受親近離諸
散亂相續不斷未曾暫捨佛子是故名菩薩
治地住佛子復云何名菩薩相應住佛子此
相應住菩薩有十所觀求一切法何等為十
謂求一切無上法故遠離一切憂苦故觀法
無自性故空無體相故一切法無有常故一
切法不可度量故離諸疑惑故不可改變故
非有非無故非取非捨故佛子相應住菩薩
復觀一切衆生界平等法界平等世界平等
地界平等水界火界風界虛空界欲界色界
無色界如是諸界悉皆平等何以故謂如是
一切法自性平等故為求勝法往詣十方於
諸佛前親近聽受離諸散亂念念相續無有
間斷佛子是故名菩薩相應住佛子復云何
名菩薩生貴住得生十種圓滿淨業解聖言
説故何等為十謂此菩薩有所説法衆必崇
受漸漸增長堅固不退了達諸法觀諸世間
無壞滅故觀一切業性離妄想故觀諸果報
無取捨故觀於輪迴無去來相故觀於涅盤
湛然寂靜故佛子此生貴住菩薩得是十種
圓滿淨業解聖言説故復言佛子生貴住菩
薩觀過去佛法平等恒時憶念相續不斷故
觀未來佛法平等願當學故觀現在佛法平
等勤修習故觀諸佛法如是平等是故得過
去際未來際現在際於此三際皆得值遇如
是修習憶持不忘一切佛法慇懃恭敬復
觀過去佛法學平等增長故未來佛法
施主南盧龍坊耿娘娘續造此經為自身患業

塔下三三三〇

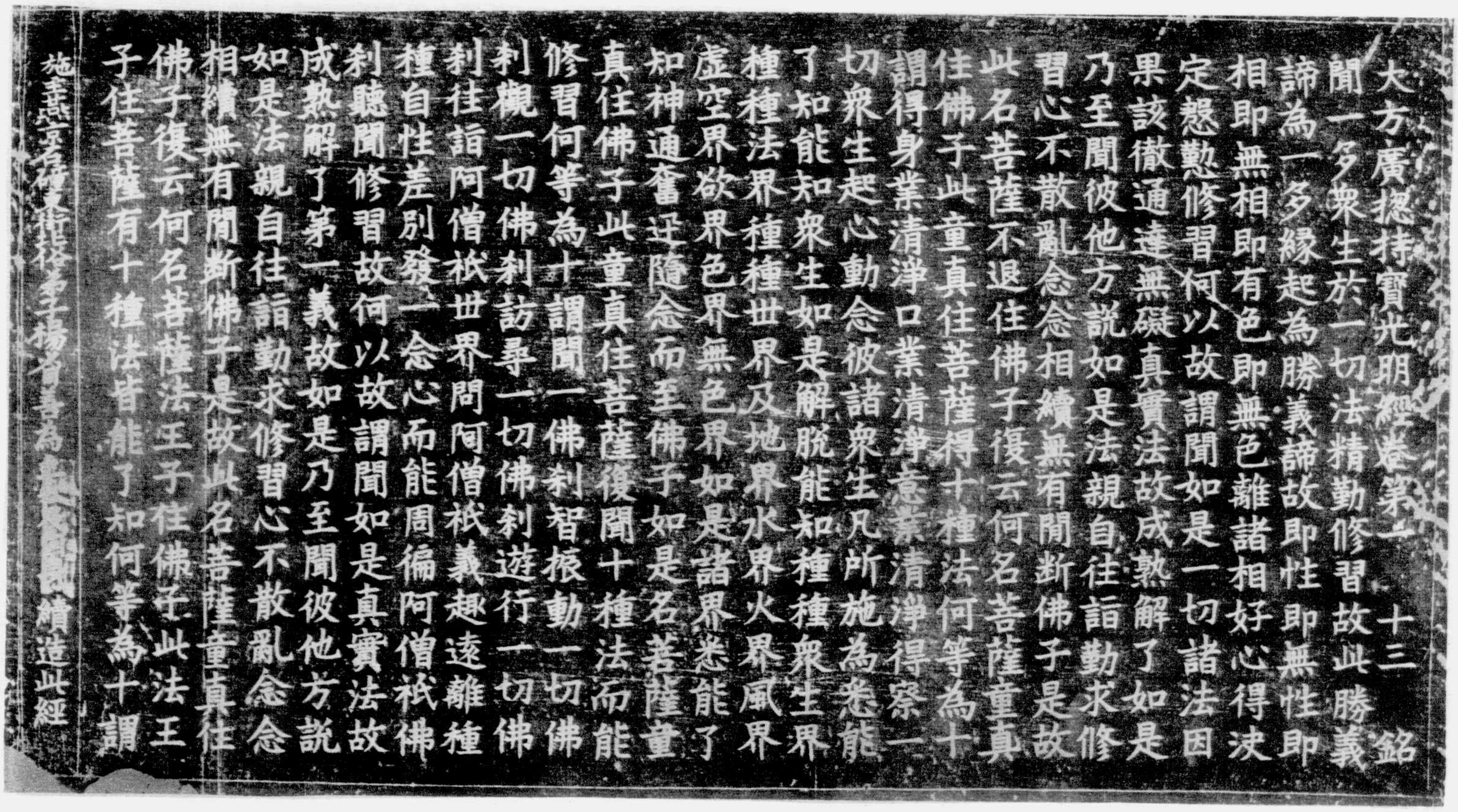


大方廣摠持寶光明經卷第一　十一　銘
亦如是學平等增長故觀現佛法亦如是學
平等增長故佛子此生貴住菩薩如是觀察
趣向一切佛法普皆平等增長修習故何以
故謂三世平等最勝真實住無虛假故乃至
聞彼他方有如是法親自往詣勤求精進心
不散亂念念相續無有間斷佛子是故此名
菩薩生貴住佛子復云何名菩薩方便具足
住佛子此方便具足住菩薩觀於無量無邊
無數阿僧祇不可思議無等等眾生等界由
如虛空不生不滅自性清淨同真際等法性
如是觀察一切眾生是名菩薩方便具足住
佛子此方便具足住菩薩有十種事所修善
業皆為方便利樂一切眾生故謂令一切眾
生於無上道心不退轉故愛樂一切眾生不
捨離故饒益安樂一切眾生故悲慈一切眾
生故欲令一切眾生皆得不可思議解脫道
故洗滌一切眾生業惱故攝伏一切眾生故
欲令一切眾生歡喜無猒故以諸方便引導
一切眾生故欲令一切眾生究竟涅盤寂滅
樂故佛子此方便具足住菩薩如是乃至聞
彼他方說如是法親自往詣勤求修習心不
散亂念念相續無有間斷佛子是名菩薩方
便具足住佛子復云何名菩薩正心住佛子
此正心住菩薩有十種法應當樂聞勤求志
意於佛法中得正心住佛子何等為十謂說
佛有色無色於佛法中得正心住說法有色
無色於佛法中得正心住說菩薩所行之行
施主歸化州大儒縣貴安上祿武德使小男呂興祐續造此經

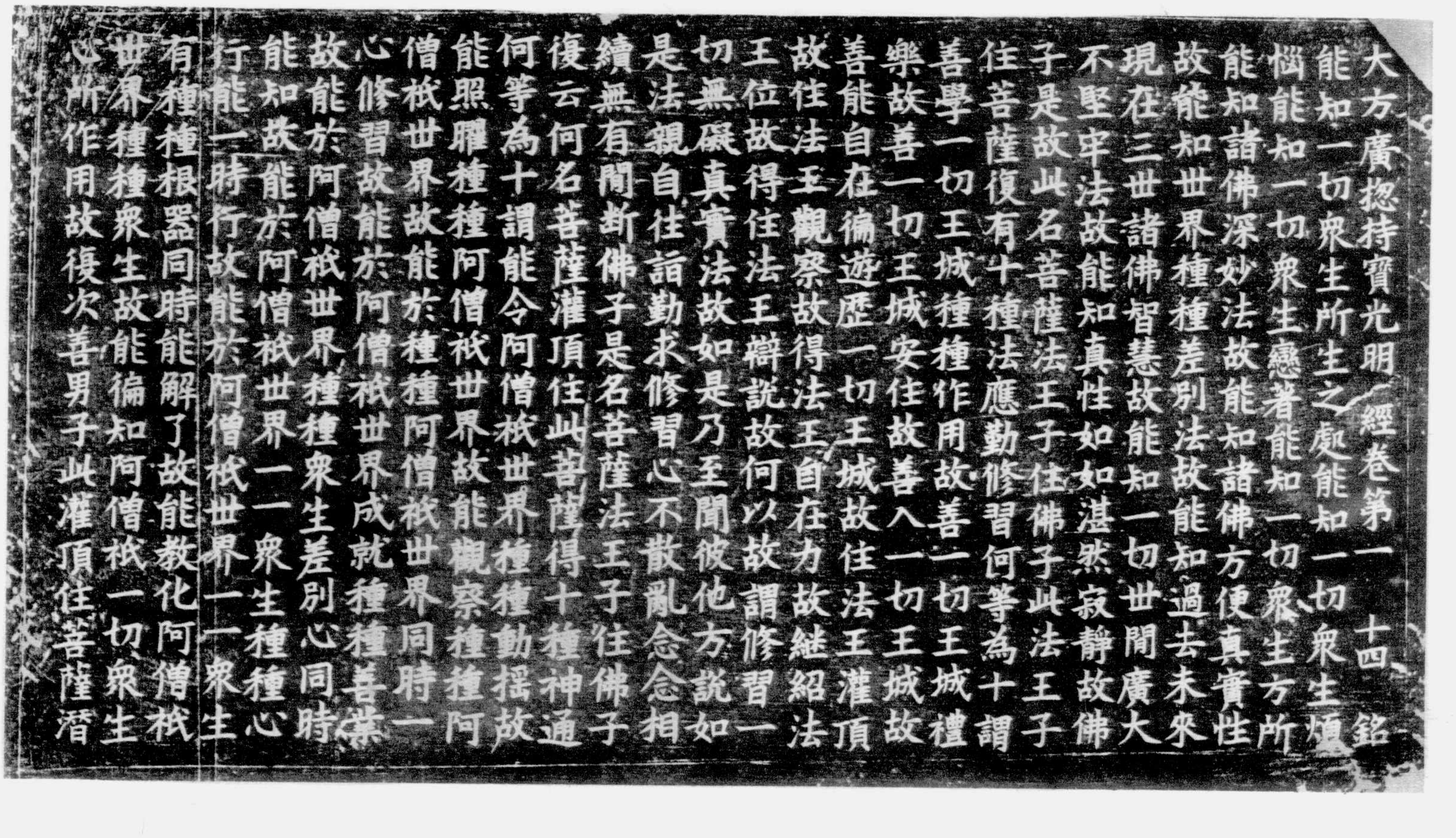


大方廣摠持寶光明經卷第一　十二　銘
有色無色於佛法中得正心住如是乃至說
此眾生界大生眾生界有煩惱眾生界無煩
惱眾生界易化眾生界難化眾生界乃至大
法界出生法界有色世界無色世界有法世
界無法世界佛子此正心住菩薩如是乃至
於佛法中聞此法故是為菩薩得正心住佛
子此正心住菩薩復聞此十種法故入理勤
求乃至聞於一切無上法亦皆修學何等為
十謂無相無性無實無深遠離無著無自性
如幻如夢離諸疑惑聞如是一切法故應勤
修習何以故為此正心住菩薩入於真實法
門故如是乃至聞彼他方說如是法親自往
詣勤求修習心不散亂念念相續無有間斷
佛子是名菩薩正心住佛子復云何名菩薩
不退住佛子此不退住菩薩聞十無著法
於佛法中心不退轉故何等為十謂聞非有
佛非無佛與菩薩於佛法中心不退轉故非
有法非無法於佛法中心不退轉故非有菩
薩非無菩薩於佛法中心不退轉故非取菩
薩非不取菩薩非離菩薩行非不離菩薩
行菩薩非出生非不出生於佛法中心不退
轉故過去諸佛非去非不去未來諸佛非來
非不來現在諸佛非住非不住如是三世諸
佛智慧平等一相無相非盡非不盡離諸障
礙此菩薩聞如是法故非佛法中心不退轉
故佛子如是名菩薩不退住佛子此不退住
菩薩復聞十種法而能修習何等為十謂

塔下八三三一

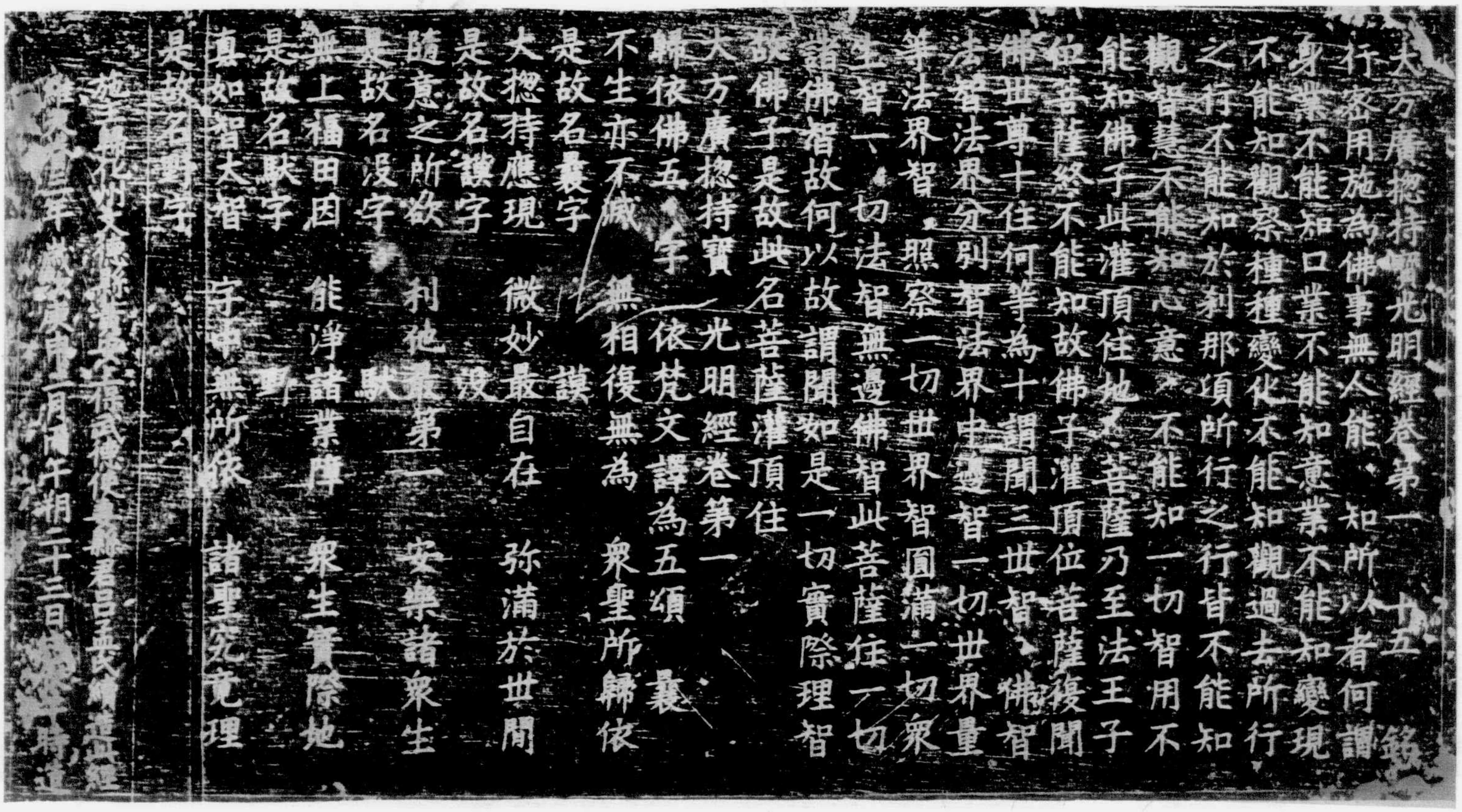


大方廣揔持寶光明經卷第一　十三銘
聞一多衆生於一切法精勤修習故此勝義
諦為一多緣起為勝義諦故即性即無性即
相即無相即有色即無色離諸相好心得決
定慇懃修習何以故謂聞如是一切諸法因
果該徹通達無礙真實法故成熟解了如是
乃至聞彼他方說如是法親自往詣勤求修
習心不散亂念念相續無有間斷佛子是故
此名菩薩不退住佛子復云何名菩薩童真
住佛子此童真住菩薩得十種法何等為十
謂得身業清淨口業清淨意業清淨得察一
切衆生起心動念彼諸衆生凡所施為悉能
了知能知衆生如是解脫能知種種衆生界
種種法界種種世界及地界水界火界風界
虛空界欲界色界無色界如是諸界悉能了
知神通奮迅隨念而至佛子如是名菩薩童
真住佛子此童真住菩薩復聞十種法而能
修習何等為十謂聞一佛剎智振動一切佛
剎觀一切佛剎訪尋一切佛剎遊行一切佛
剎往詣阿僧祇世界問阿僧祇義趣遠離種
種自性差別發一念心而能周徧阿僧祇佛
剎聽聞修習故何以故謂聞如是真實法故
成熟解了第一義故如是乃至聞彼他方說
如是法親自往詣勤求修習心不散亂念念
相續無有間斷佛子是故此名菩薩童真住
佛子復云何名菩薩法王子住佛子此法王
子住菩薩有十種法皆能了知何等為十謂
施主燕京右[illegible]俗弟子楊省善為[illegible]續造此經



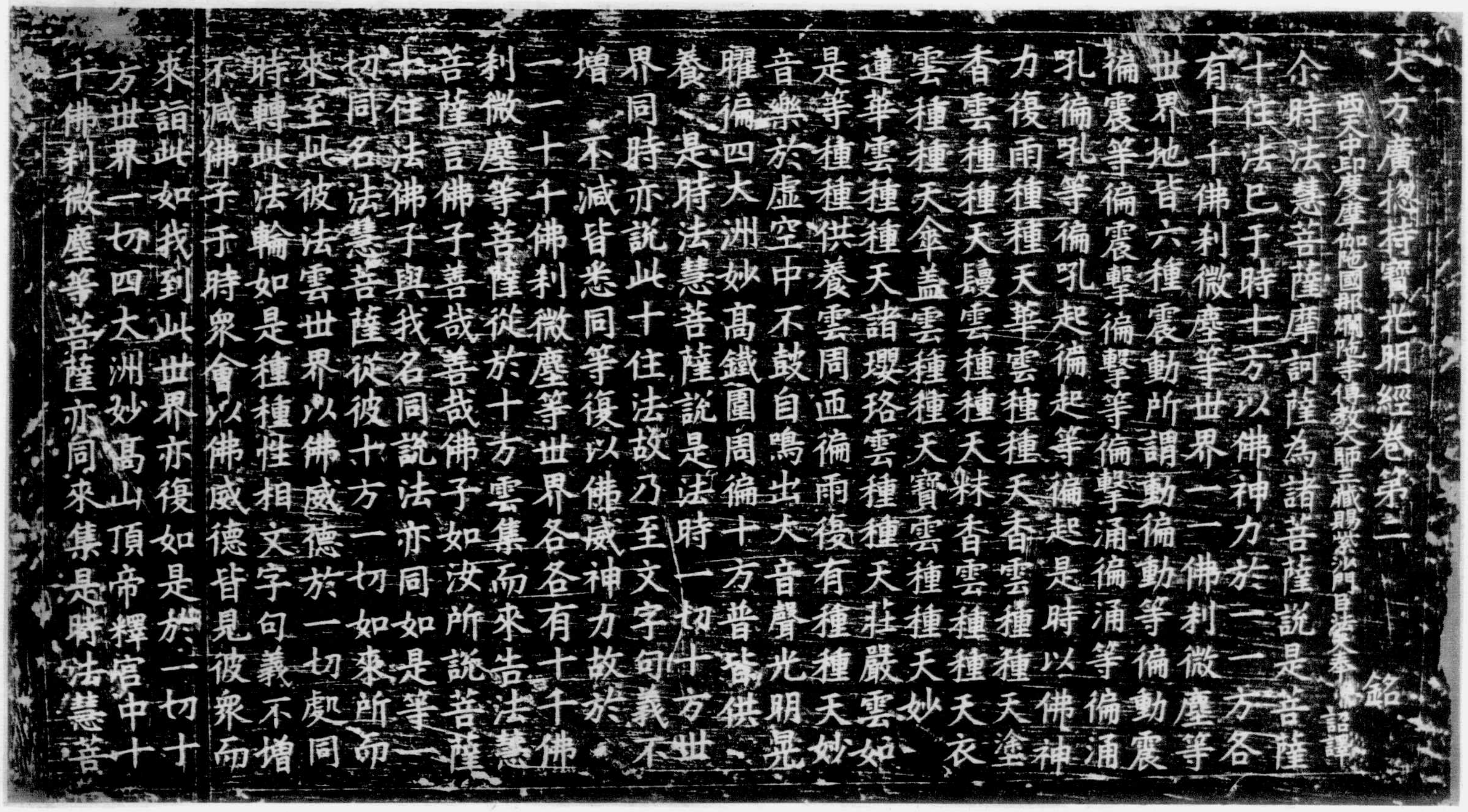
大方廣揔持寶光明經卷第一　十四銘
能知一切衆生所生之處能知一切衆生煩
惱能知一切衆生戀著能知一切衆生方所
能知諸佛深妙法故能知諸佛方便真實性
故能知世界種種差別法故能知過去未來
現在三世諸佛智慧故能知一切世間廣大
不堅牢法故能知真性如如湛然寂靜故佛
子是故此名菩薩法王子住佛子此法王子
住菩薩復有十種法應勤修習何等為十謂
善學一切王城種種作用故善一切王城禮
樂故善一切王城安住故善入一切王城故
善能自在徧遊歷一切王城故住法王灌頂
故住法王觀察故得法王自在力故繼紹法
王位故得住法王辯說故何以故謂修習一
切無礙真實法故如是乃至聞彼他方說如
是法親自往詣勤求修習心不散亂念念相
續無有間斷佛子是名菩薩法王子住佛子
復云何名菩薩灌頂住此菩薩得十種神通
何等為十謂能令阿僧祇世界種種動搖故
能照曜種種阿僧祇世界故能觀察種種阿
僧祇世界故能於種種阿僧祇世界同時一
心修習故能於阿僧祇世界成就種種善業
故能於阿僧祇世界種種衆生差別心同時
能知故能於阿僧祇世界一一衆生種種心
行能一時行故能於阿僧祇世界一一衆生
有種種根器同時能解了故能教化阿僧祇
世界種種衆生故能徧知阿僧祇一切衆生
心所作用故復次善男子此灌頂住菩薩潛

塔下八三三二



大方廣揔持寶光明經卷第一　十五　[illegible]
行容用施為佛事無人能、知所以者何謂
身業不能知口業不能知意業不能知變現
不能知觀察種種變化不能知觀過去所行
之行不能知於刹那頃所行之行皆不能知
觀智慧不能知心意、不能知一切智用不
能知佛子此灌頂住地、菩薩乃至法王子
位菩薩終不能知故佛子灌頂位菩薩復聞
佛世尊十住何等為十謂聞三世智、佛智
法智法界分別智法界中邊智一切世界量
等法界智、照察一切世界智圓滿一切衆
生智一、切法智無邊佛智此菩薩住一切
諸佛智故何以故謂聞如是一切實際理智
故佛子是故此名菩薩灌頂住
大方廣揔持寶光明經卷第一
歸依佛五、字　依梵文譯為五頌　囊
不生亦不滅　無相復無為　衆聖所歸依
是故名囊字　謨
大揔持應現　微妙最自在　弥滿於世間
是故名謨字　沒
隨意之所欲　利他最第一　安樂諸衆生
是故名沒字　馱
無上福田因　能淨諸業障　衆生實際地
是故名馱字　野
真如智大智　守中無所依　諸聖究竟理
是故名野字
施主歸化州大德縣[illegible]禄武德使[illegible]君昌孟氏[illegible]造經
維大[illegible]年歲次庚申二月甲午朔二十三日[illegible]時造

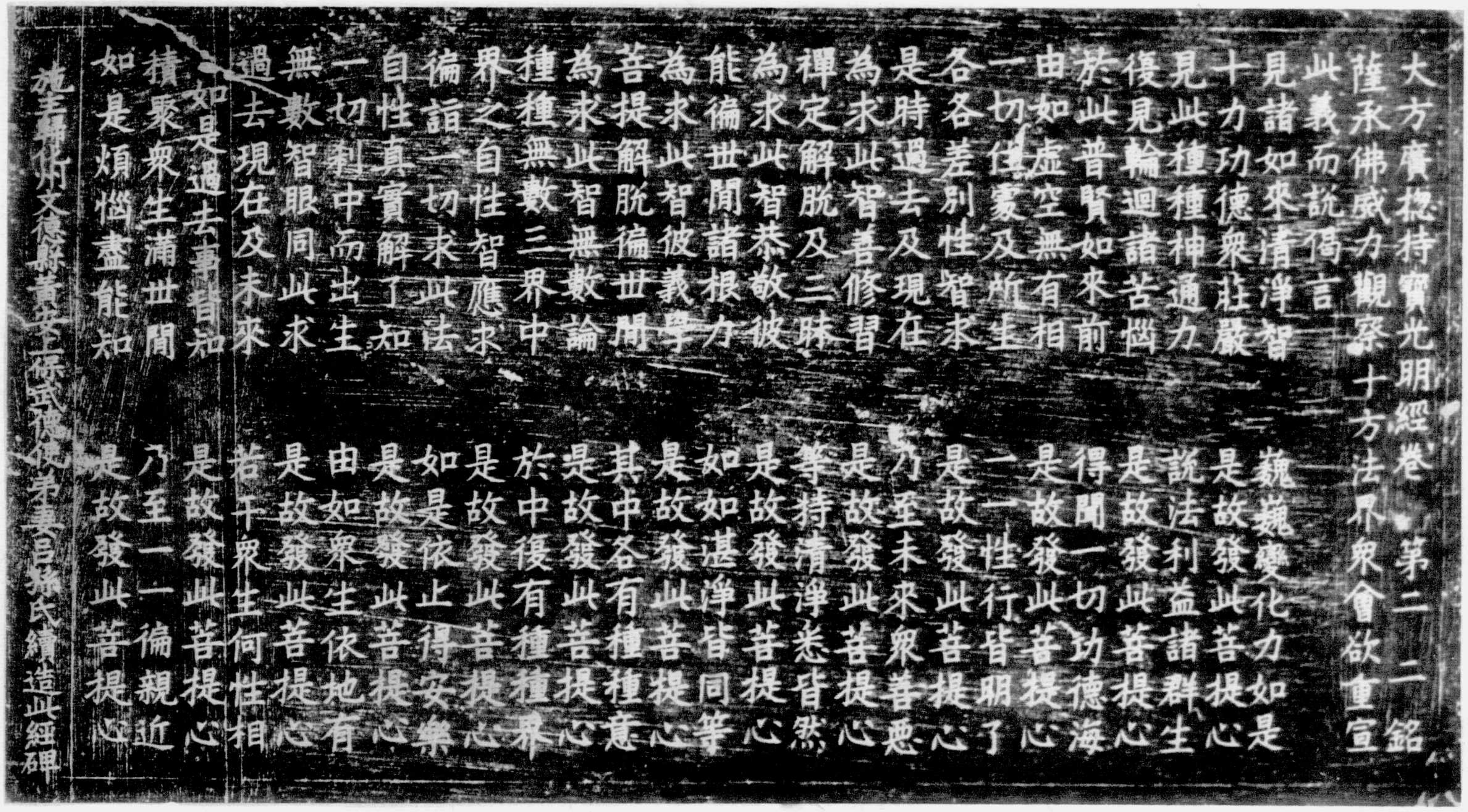
塔下八三三三



大方廣總持寶光明經卷第二　銘

西天中印度摩伽陁國那爛陁寺傳教大師三藏賜紫沙門臣法賢奉　詔譯

尒時法慧菩薩摩訶薩為諸菩薩說是菩薩十住法已于時十方以佛神力於一一方各有十千佛剎微塵等世界一一佛剎微塵等世界地皆六種震動所謂動徧動等徧動震徧震等徧震擊徧擊等徧擊涌徧涌等徧涌吼徧吼等徧吼起徧起等徧起是時以佛神力復雨種種天華雲種種天香雲種種天塗香雲種種天鬘雲種種天粖香雲種種天衣雲種種天傘蓋雲種種天寶雲種種天妙、蓮華雲種種天諸瓔珞雲種種天莊嚴雲如是等種種供養雲周匝徧雨復有種種天妙音樂於虛空中不鼓自鳴出大音聲光明晃曜、徧四大洲妙高鐵圍周徧十方普詣供養是時法慧菩薩說是法時一切十方世、界同時亦說此十住法故乃至文字句義不增、不減皆悉同等復以佛威神力故於一一十千佛剎微塵等世界各各有十千佛剎微塵等菩薩從於十方雲集而來告法慧菩薩言佛子善哉善哉佛子如汝所說菩薩十住法佛子與我名同說法亦同如是等一切同名法慧菩薩從彼十方一切如來所而來至此彼法雲世界以佛威德於一切處同時轉此法輪如是種種性相文字句義不增不減佛子于時衆會以佛威德皆見彼衆而來詣此如我到此世界亦復如是於一切十方世界一切四大洲妙高山頂帝釋宮中十千佛剎微塵等菩薩亦同來集是時法慧菩



大方廣總持寶光明經卷第二　二銘

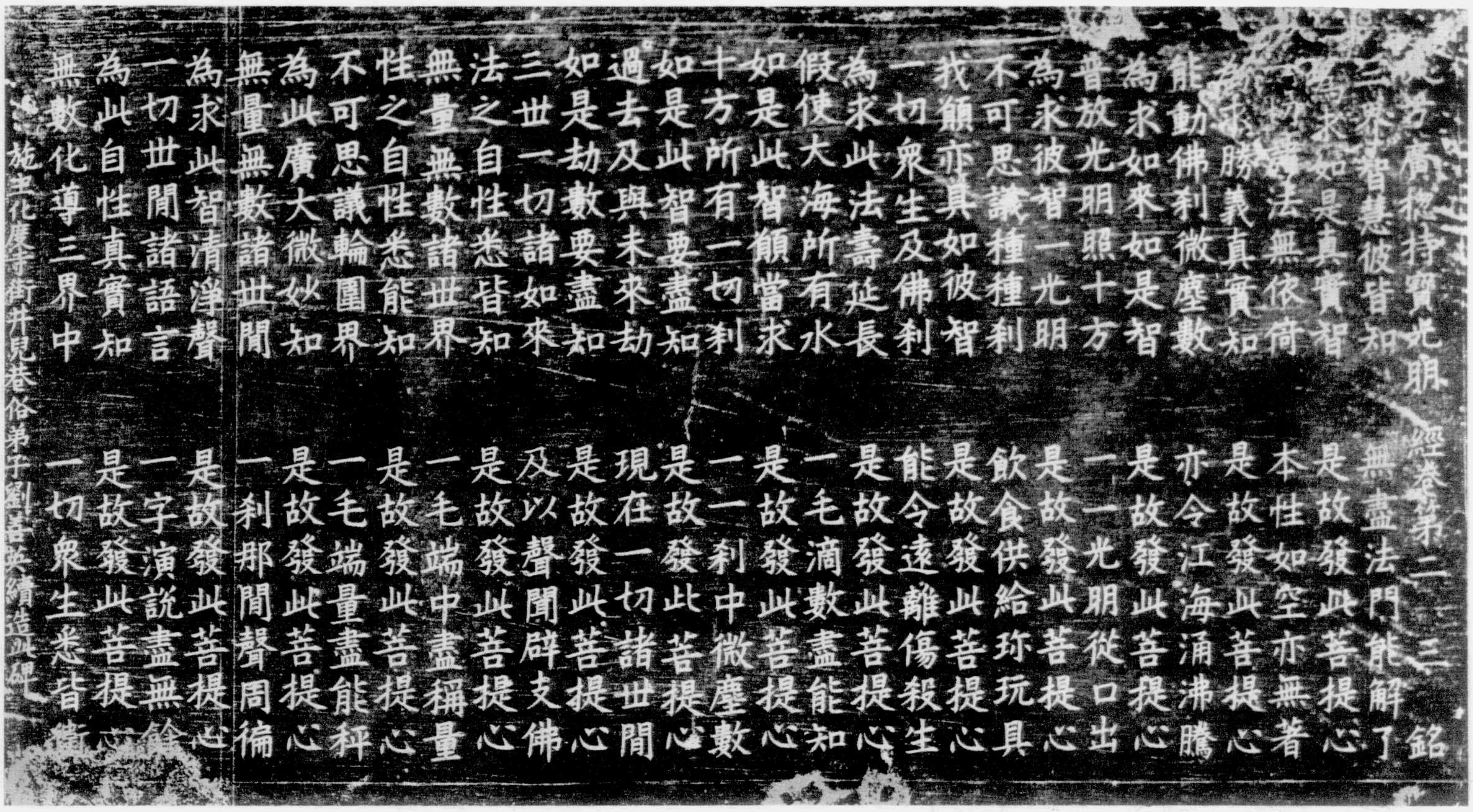
薩承佛威力觀察十方法界衆會欲重宣此義而說偈言

見諸如來清淨智
十力功德衆莊嚴
見此種種神通力
復見輪迴諸苦惱
於此普賢如來前
由如虛空無有相
一切住處及所生
各各差別性智求
是時過去及現在
為求此智善修習
禪定解脫及三昧
為求此智恭敬彼
能徧世間諸根力
為求此智彼義學
菩提解脫徧世聞
為求此智無數論
種種無數三界中
界之自性智應求
徧詣一切求此法
自性真實解了知
一切剎中而出生
無數智眼同此求
過去現在及未來
如是過去事皆知
積聚衆生滿世間
如是煩惱盡能知

巍巍變化力如是
是故發此菩提心
說法利益諸群生
是故發此菩提心
得聞一切功德海
是故發此菩提心
一一性行皆明了
是故發此菩提心
乃至未來衆善惡
是故發此菩提心
等持清淨悉皆然
是故發此菩提心
如如湛淨皆同等
是故發此菩提心
其中各有種種意
是故發此菩提心
於中復有種種界
是故發此菩提心
如是依止得安樂
是故發此菩提心
由如衆生依地有
是故發此菩提心
若干衆生何性相
是故發此菩提心
乃至一一徧親近
是故發此菩提心

施主歸州文德縣黃安上保武德使弟妻吕孫氏續造此經碑

塔下八三三四

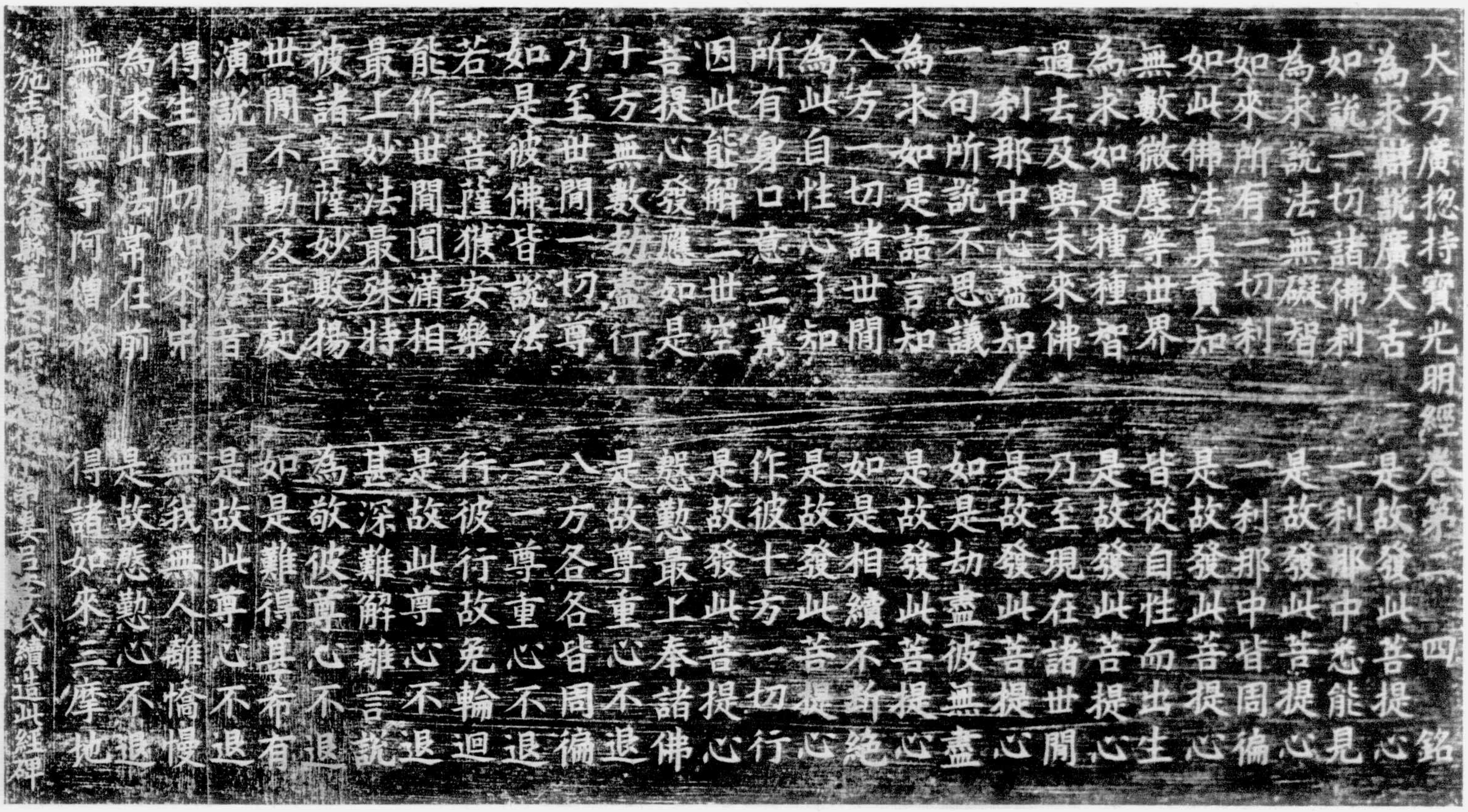


大方廣總持寶光明經卷第二　三　銘

三界智慧彼皆知
為求如是真實智
一切[illegible]法無依倚
為求勝義真實知
能動佛刹微塵數
為求如來如是智
普放光明照十方
為求彼智一光明
不可思議種種刹
我願亦具如彼智
一切衆生及佛刹
為求此法壽延長
假使大海所有水
如是此智願當求
十方所有一切刹
如是此智要盡知
過去及與未來劫
如是劫數要盡知
三世一切諸如來
法之自性悉皆知
無量無數諸世界
性之自性悉能知
不可思議輪圍界
為此廣大微妙知
無量無數諸世間
為求此智清淨聲
一切世間諸語言
為此自性真實知
無數化尊三界中

無盡法門能解了
是故發此菩提心
本性如空亦無著
是故發此菩提心
亦令江海涌沸騰
是故發此菩提心
一一光明從口出
是故發此菩提心
飲食供給珎玩具
是故發此菩提心
能令遠離傷殺生
是故發此菩提心
一毛滴數盡能知
是故發此菩提心
一一刹中微塵數
是故發此菩提心
現在一切諸世間
是故發此菩提心
及以聲聞辟支佛
是故發此菩提心
一毛端中盡稱量
是故發此菩提心
一毛端量盡能秤
是故發此菩提心
一刹那間聲周徧
是故發此菩提心
一字演說盡無餘
是故發此菩提心
一切衆生悉皆[illegible]

施主化慶寺街井見巷俗弟子劉善英續造此碑



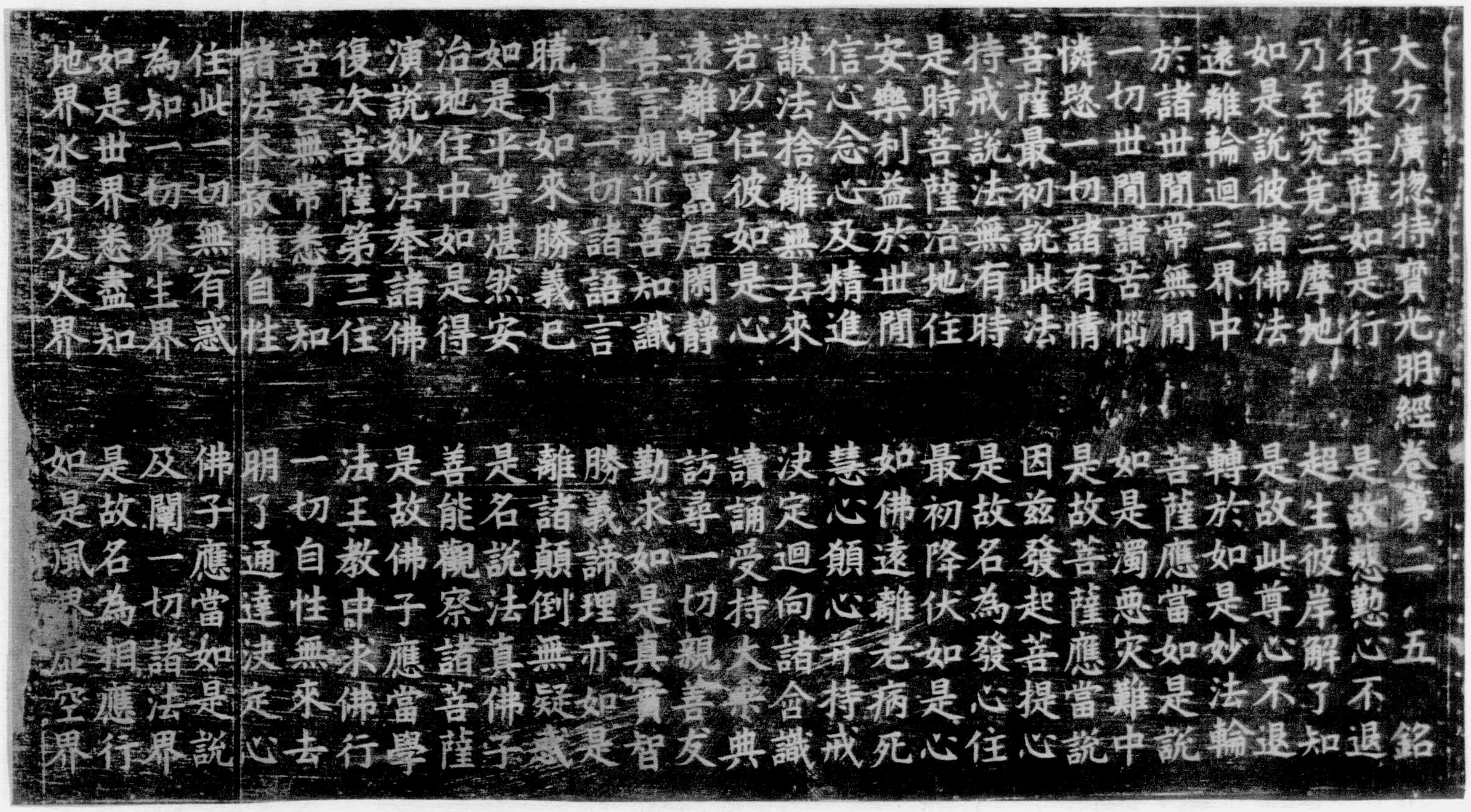
大方廣總持寶光明經卷第二　四　銘

為求辯說廣大舌
如說一切諸佛刹
為求說法無礙智
如來所有一切刹
如此佛法真實知
無數微塵等世界
為求如是種種智
過去及與未來佛
一刹那中心盡知
一句所說不思議
為求如是語言知
八方一切諸世間
為此自性心了知
所有身口意三業
因此能解三世空
菩提心發應如是
十方無數劫盡行
乃至世間一切尊
如是彼佛皆說法
若一菩薩獲安樂
能作世間圓滿相
最上妙法最殊特
彼諸善薩妙歎揚
世間不動及住處
演說清淨妙法音
得生一切如來中
為求此法常在前
無數無等阿僧祇

是故發此菩提心
一刹那中悉能見
是故發此菩提心
一刹那中皆周徧
是故發此菩提心
皆從自性而出生
是故發此菩提心
乃至現在諸世間
是故發此菩提心
如是劫盡彼無盡
是故發此菩提心
如是相續不斷絕
是故發此菩提心
作彼十方一切行
是故發此菩提心
慇懃最上奉諸佛
是故尊重心不退
八方各各皆周徧
一一尊重心不退
行彼行故免輪迴
是故此尊心不退
甚深難解離言說
為敬彼尊心不退
如是難得甚希有
是故此尊心不退
無我無人離憍慢
是故慇懃心不退
得諸如來三摩地

施主歸化州文德縣[illegible]妻呂氏續造此經碑

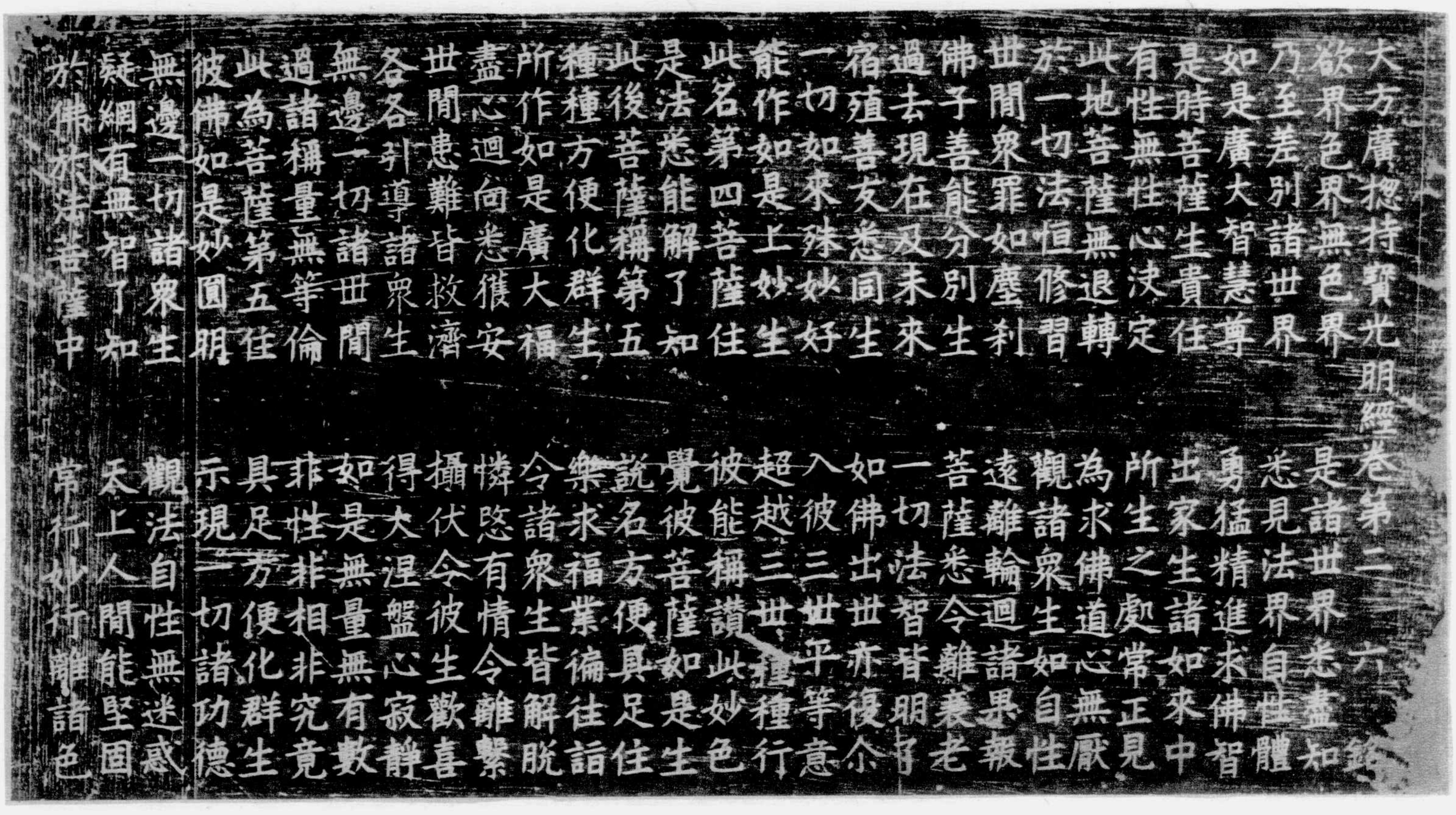
塔下八三三五



大方廣摠持寶光明經卷第二　五　銘

行彼菩薩如是行
乃至究竟三摩地
如是說彼諸佛法
遠離輪迴三界中
於諸世間常無間
一切世間諸苦惱
憐愍一切諸有情
菩薩最初說此法
持戒說法無有時
是時菩薩治地住
安樂利益於世間
信心念心及精進
讃法捨離無去來
若以任彼如是心
遠離諠置居閑靜
善言親近善知識
了達一切諸語言
曉了如來勝義已
如是平等湛然安
治地住中如是得
演說妙法奉諸佛
復次菩薩第三住
苦空無常悉了知
諸法本寂離自性
住此一切無有惑
為知一切眾生界
如是世界悉盡知
地界水界及火界

是故慇懃心不退
超生彼岸解了知
是故此尊心不退
轉於如是妙法輪
菩薩應當如是說
如是濁惡灾難中
是故菩薩應當說
因茲發起菩提心
是故名為發心住
最初降伏如是心
如佛遠離老病死
慧心頗心并持戒
決定迴向諸含識
讀誦受持大乘典
訪尋一切親善友
勤求如是真實智
勝義諦理亦如是
離諸顛倒無疑惑
是名說法真佛子
善能觀察諸菩薩
是故佛子應當學
法王教中求佛行
一切自性無來去
明了通達決定心
佛子應當如是說
及闡一切諸法界
是故名為相應行
如是風界虛空界

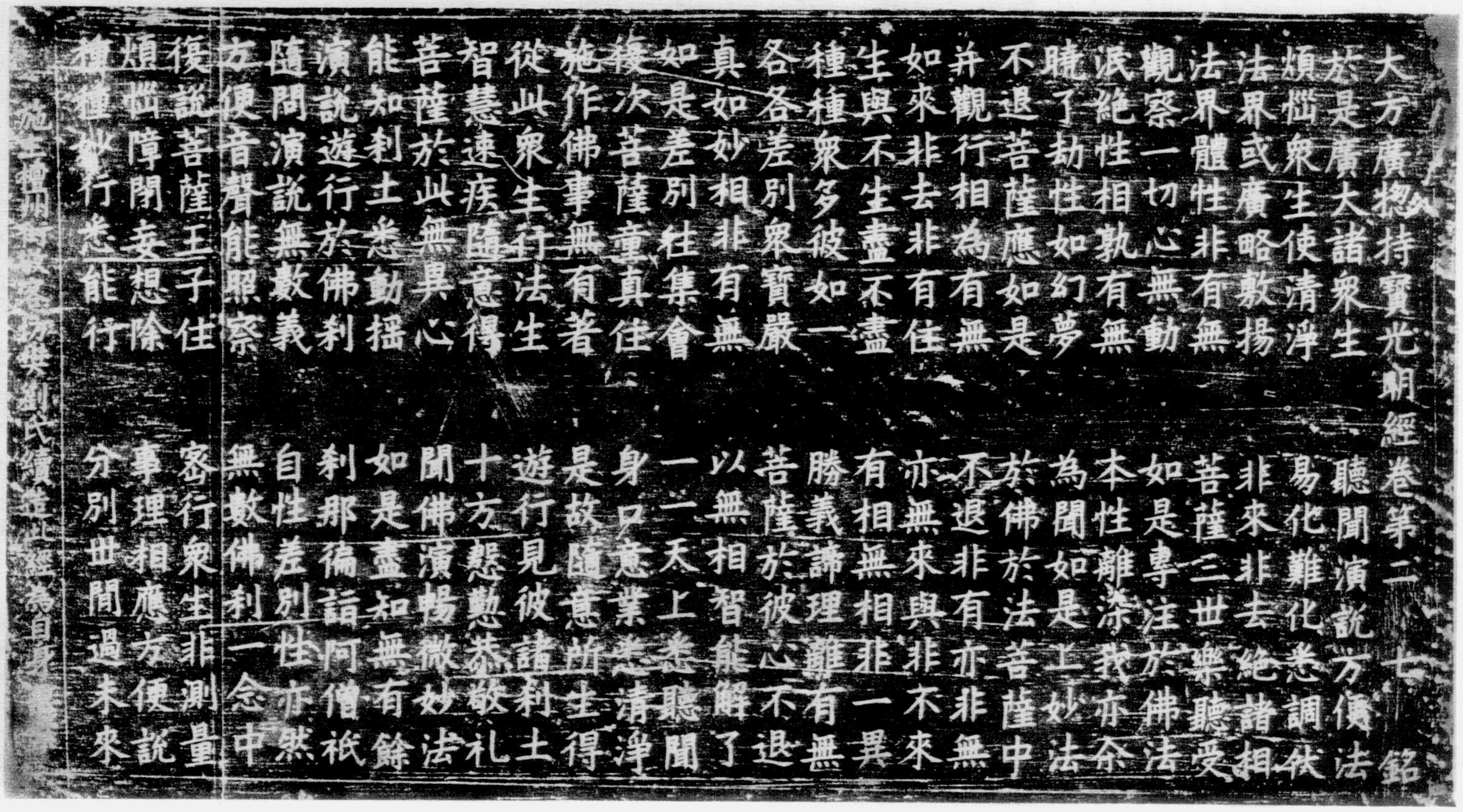


大方廣摠持寶光明經卷第二　六　銘

欲界色界無色界
乃至差別諸世界
如是廣大智慧尊
是時菩薩生貴住
有性無性心決定
此地菩薩無退轉
於一切法恒修習
世間眾罪如塵剎
佛子善能分別生
過去現在及未來
宿殖善友悉同生
一切如來殊妙好
能作如是上妙生
此名第四菩薩住
是法悲能解了知
此後菩薩稱第五
種種方便化群生
所作如是廣大福
盡心迴向悉獲安
世間患難皆救濟
各各引導諸眾生
無邊一切諸世間
過諸稱量無等倫
此為菩薩第五住
彼佛如是妙圓明
無邊一切諸眾生
疑網有無智了知
於佛亦法菩薩中

是諸世界悉盡知
悲見法界自性體
勇猛精進求佛智
出家生諸如來中
所生之處常正見
為求佛道心無厭
觀諸眾生如自性
遠離輪迴諸界報
菩薩悲令離衰老
一切法智皆明了
如佛出世亦復尒
入彼三世平等意
超越三世種種行
彼能稱讚此妙色
覺彼菩薩如是生
說名方便具足住
樂求福業徧往詣
今諸眾生皆解脫
憐愍有情令離繫
攝伏令彼生歡喜
得大涅盤心寂靜
如是無量無有數
非性非相非究竟
具足方便化群生
示現一切諸功德
觀法自性無迷惑
天上人間能堅固
常行妙行離諸色

塔下八三三六

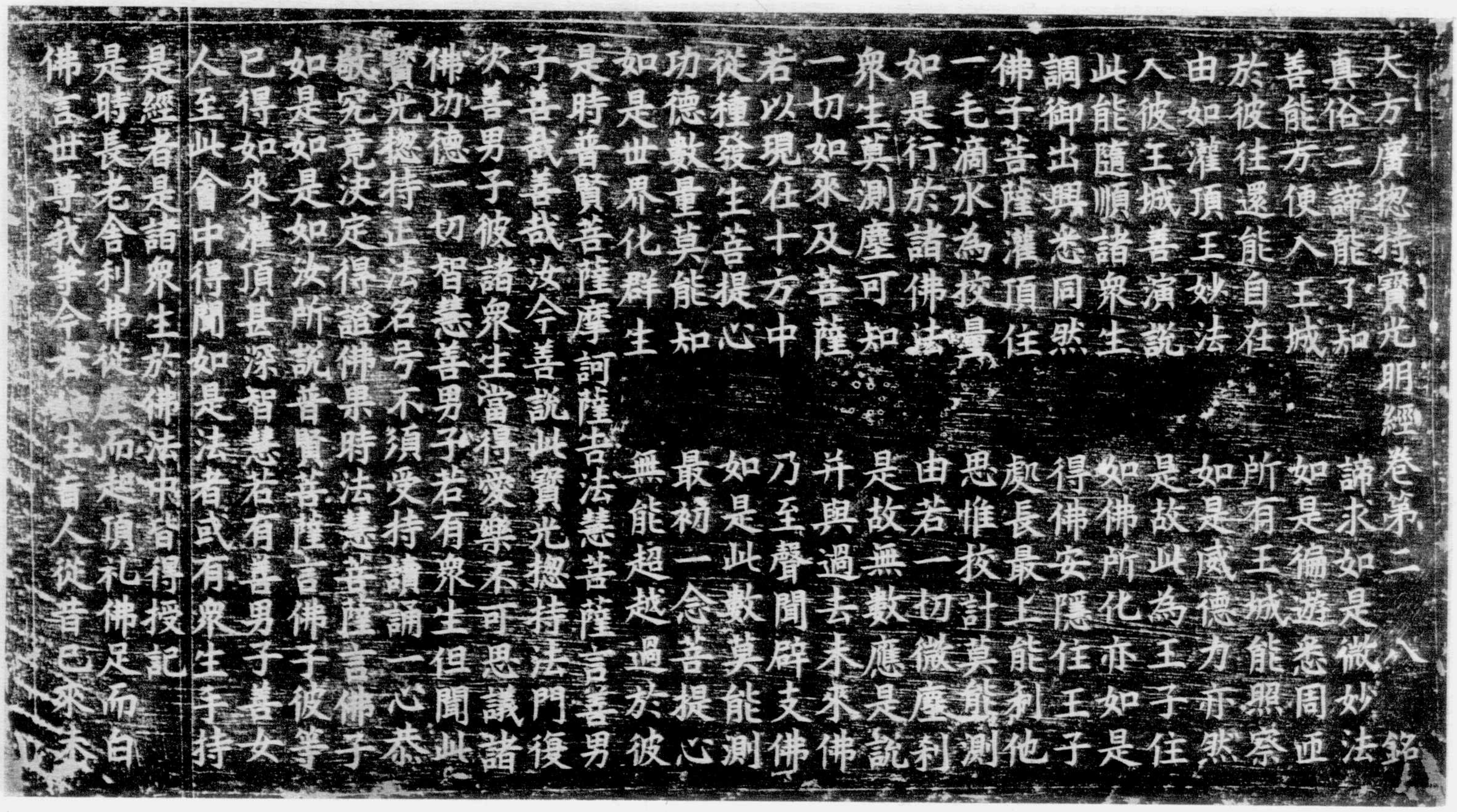


大方廣揔持寶光明經卷第二　七　銘

於是廣大諸衆生
聽聞演說方便法
煩惱衆生使清淨
易化難化悉調伏
法界或廣略敷揚
非來非去絕諸相
法界體性非有無
菩薩三世樂聽受
觀察一切心無動
如是專注於佛法
泯絕性相孰有無
本性離染我亦尒
曉了劫性如幻夢
為聞如是上妙法
不退菩薩應如是
於佛於法菩薩中
并觀行相為有無
不退非有亦非無
如來非去非有住
亦無來與非不來
生與不生盡不盡
有相無相非一異
種種衆多彼如一
勝義諦理難有無
各各差別衆寶嚴
菩薩於彼心不退
真如妙相非有無
以無相智能解了
如是差別往集會
一一天上悉聽聞
復次菩薩童真住
身口意業悉清淨
施作佛事無有著
是故隨意所生得
從此衆生行法生
遊行見彼諸剎土
智慧速疾隨意得
十方懇懃恭敬礼
菩薩於此無異心
聞佛演暢微妙法
能知剎土悉動搖
如是盡知無有餘
演說遊行於佛剎
剎那徧詣阿僧祇
隨問演說無數義
自性差別性亦然
方便音聲能照察
無數佛剎一念中

復說菩薩王子住
客行衆生非測量
煩惱障閡妄想除
事理相應方便說
種種妙行悉能行
分別世間過未來

施主檀州[illegible]劉氏續造此經爲自身



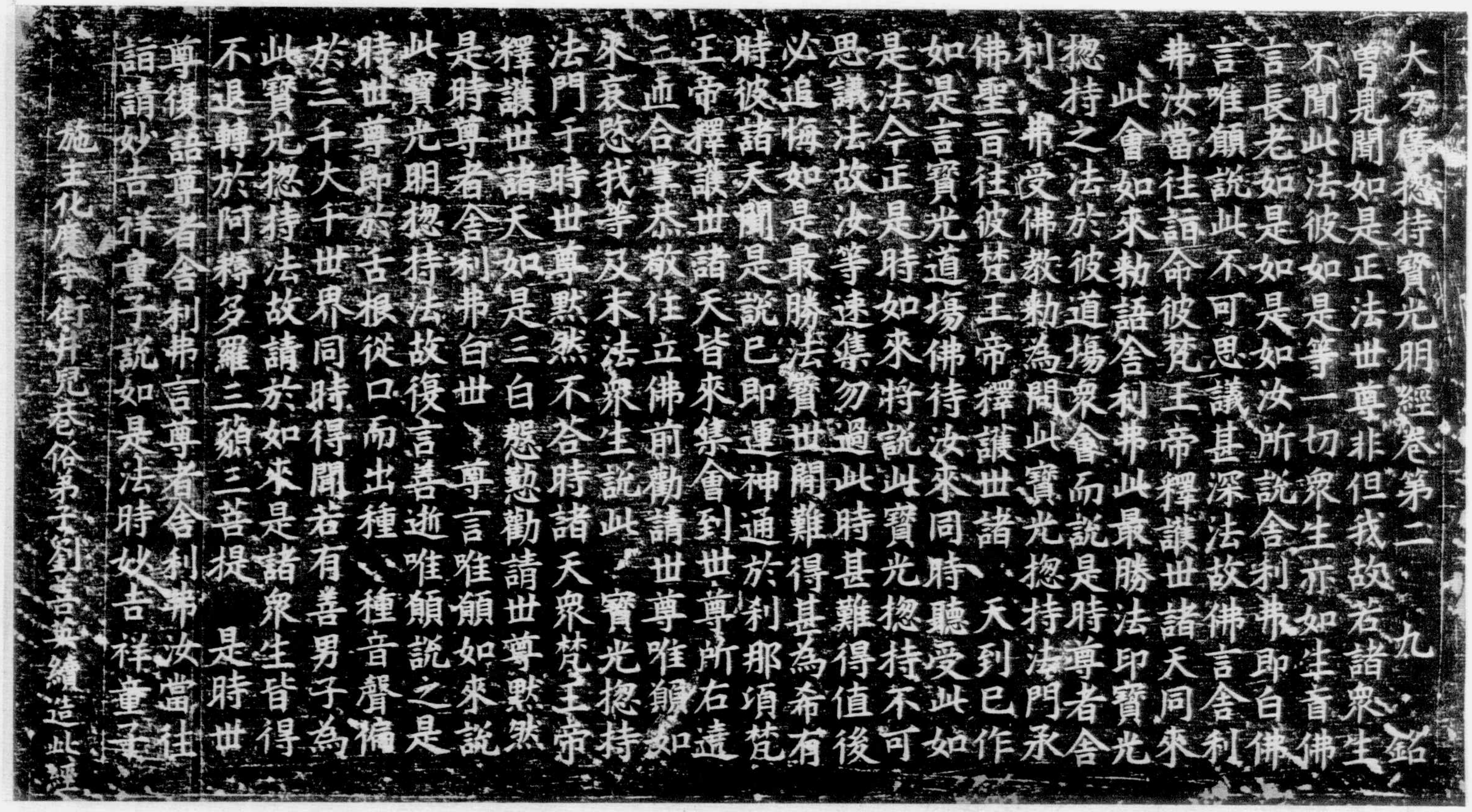
大方廣揔持寶光明經卷第二　八　銘

真俗二諦能了知
諦求如是微妙法
善能方便入王城
如是徧遊悉周匝
於彼往還能自在
所有王城能照察
由如灌頂王妙法
如是威德力亦然
入彼王城善演說
是故此為王子住
此能隨順諸衆生
如佛所化亦如是
調御出興悉同然
得佛安隱住王子
佛子菩薩灌頂住
處長最上能利他
一毛滴水為挍量
思惟挍計莫能測
如是行於諸佛法
由若一切微塵剎
衆生莫測塵可知
是故無數應是說
一切如來及菩薩
并與過去未來佛
若以現在十方中
乃至聲聞辟支佛
從種發生菩提心
如是此數莫能測
功德數量莫能知
最初一念菩提心
如是世界化群生
無能超越過於彼

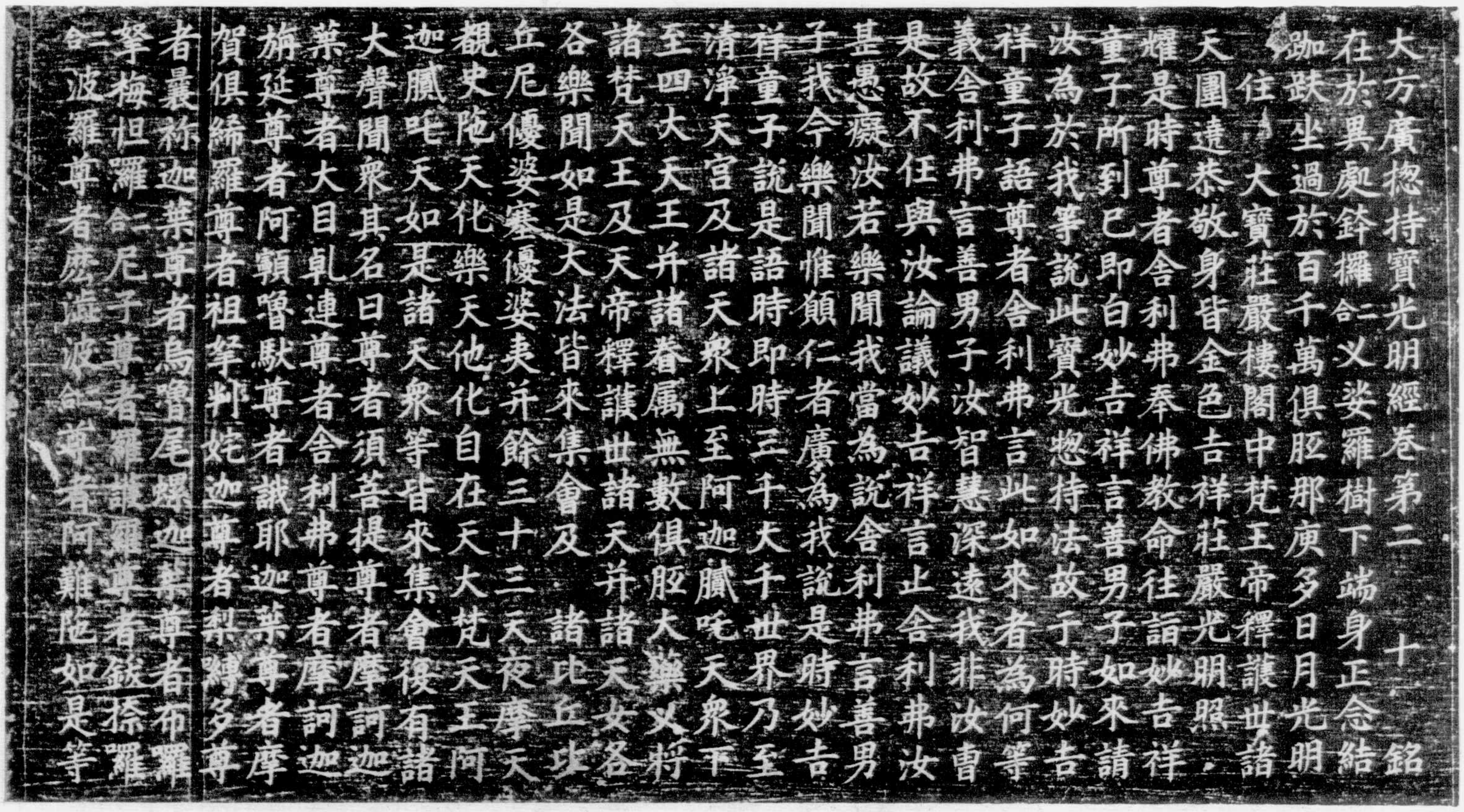
是時普賢菩薩摩訶薩告法慧菩薩言善男子善哉善哉汝今善說此寶光揔持法門復次善男子彼諸衆生當得愛樂不可思議諸佛功德一切智慧善男子若有衆生但聞此寶光揔持正法名号不須受持讀誦一心恭敬究竟決定得證佛果時法慧菩薩言佛子如是如是如汝所說普賢菩薩言佛子彼等已得如來灌頂甚深智慧若有善男子善女人至此會中得聞如是法者或有衆生手持是經者是諸衆生於佛法中皆得授記

是時長老舍利弗從座而起頂礼佛足而白佛言世尊我等今者[illegible]生盲人從昔已來未

塔下八三三七

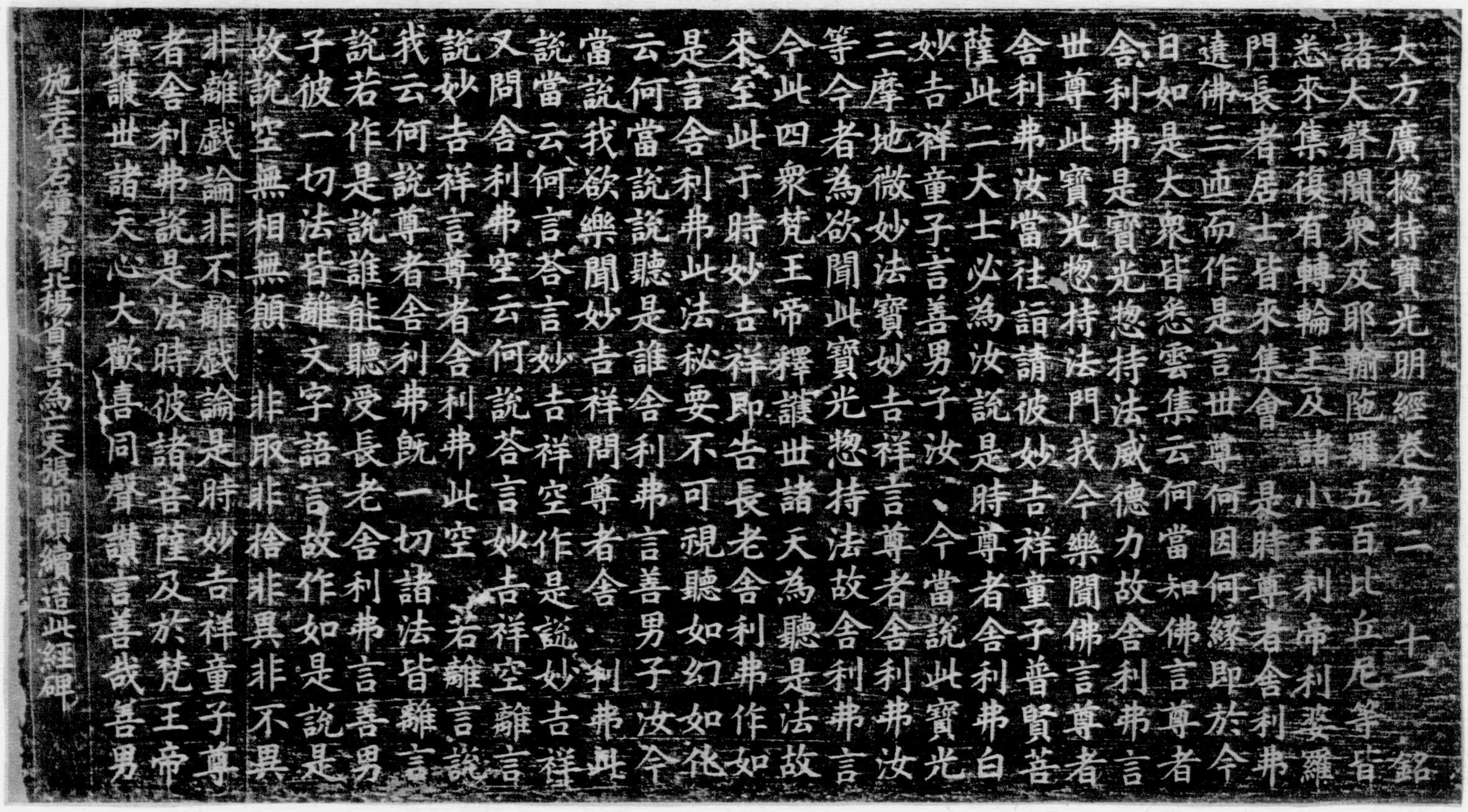


大方廣揔持寶光明經卷第二　九　銘
曾見聞如是正法世尊非但我故若諸衆生
不聞此法彼如是等一切衆生亦如生盲佛
言長老如是如是如汝所說舍利弗即白佛
言唯願說此不可思議甚深法故佛言舍利
弗汝當往詣命彼梵王帝釋護世諸天同來
此會如來勑語舍利弗此最勝法印寶光
揔持之法於彼道場衆會而說是時尊者舍
利弗受佛教勑為聞此寶光揔持法門承
佛聖旨往彼梵王帝釋護世諸天到已作
如是言寶光道場佛待汝來同時聽受此如
是法今正是時如來將說此寶光揔持不可
思議法故汝等速集勿過此時甚難得值後
必追悔如是最勝法寶世間難得甚為希有
時彼諸天聞是說已即運神通於刹那頃梵
王帝釋護世諸天皆來集會到世尊所右遶
三迊合掌恭敬住立佛前勸請世尊唯願如
來哀愍我等及末法衆生說此寶光揔持
法門于時世尊默然不荅時諸天衆梵王帝
釋護世諸天如是三白慇懃勸請世尊默然
是時尊者舍利弗白世尊言唯願如來說
此寶光明揔持法故復言善逝唯願說之是
時世尊即於舌根從口而出種種音聲徧
於三千大千世界同時得聞若有善男子為
此寶光揔持法故請於如來是諸衆生皆得
不退轉於阿耨多羅三藐三菩提　是時世
尊復語尊者舍利弗言尊者舍利弗汝當往
詣請妙吉祥童子說如是法時妙吉祥童子
施主化度寺街井見巷俗弟子劉善英續造此經

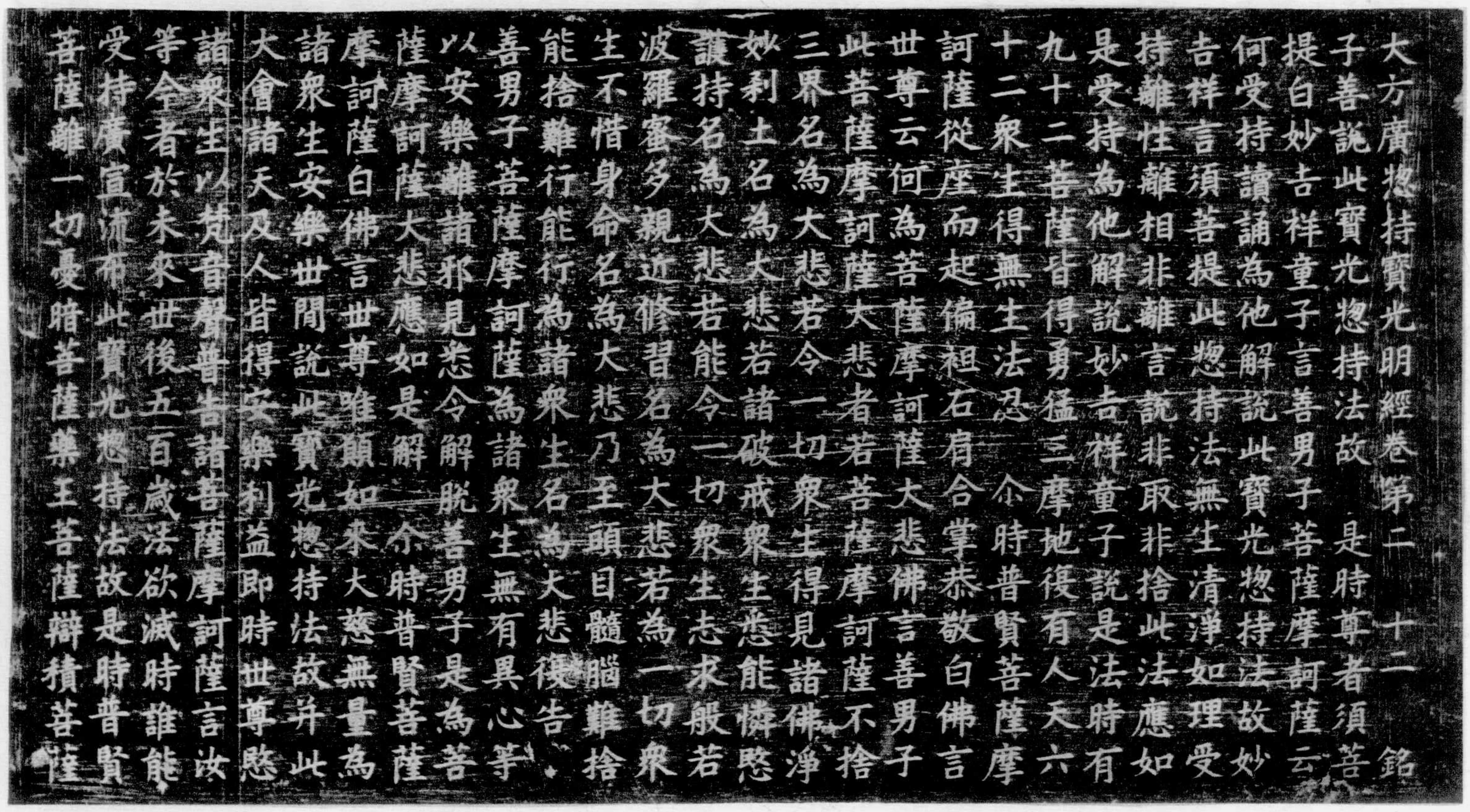


大方廣揔持寶光明經卷第二　十　銘
在於異處鉢攞（合二）义娑羅樹下端身正念結
跏趺坐過於百千萬俱胝那庾多日月光明
住大寶莊嚴樓閣中梵王帝釋護世諸
天圍遶恭敬身皆金色吉祥莊嚴光明照
耀是時尊者舍利弗奉佛教命往詣妙吉祥
童子所到已即白妙吉祥言善男子如來請
汝為於我等說此寶光揔持法故于時妙吉
祥童子語尊者舍利弗言此如來者為何等
義舍利弗言善男子汝智慧深遠我非汝曹
是故不任與汝論議妙吉祥言止舍利弗汝
甚愚癡汝若樂聞我當為說舍利弗言善男
子我今樂聞惟願仁者廣為我說是時妙吉
祥童子說是語時即時三千大千世界乃至
清淨天宮及諸天衆上至阿迦膩吒天衆下
至四大天王并諸眷屬無數俱胝大藥义將
諸梵天王及天帝釋護世諸天并諸天女各
各樂聞如是大法皆來集會及　諸比丘
丘尼優婆塞優婆夷并餘三十三天夜摩天
覩史陁天化樂天他化自在天大梵天王阿
迦膩吒天如是諸天衆等皆來集會復有諸
大聲聞衆其名曰尊者須菩提尊者摩訶迦
葉尊者大目乹連尊者舍利弗尊者摩訶迦
旃延尊者阿顆嚕馱尊者誐耶迦葉尊者摩
賀俱絺羅尊者祖拏判姹迦尊者梨縛多尊
者曩祢迦葉尊者烏嚕尾螺迦葉尊者布羅
（二）拏梅怛羅（合二）尼子尊者羅護羅尊者鉢孫羅
（合二）波羅尊者麽攞波（合二）尊者阿難陁如是等

塔下八四五一

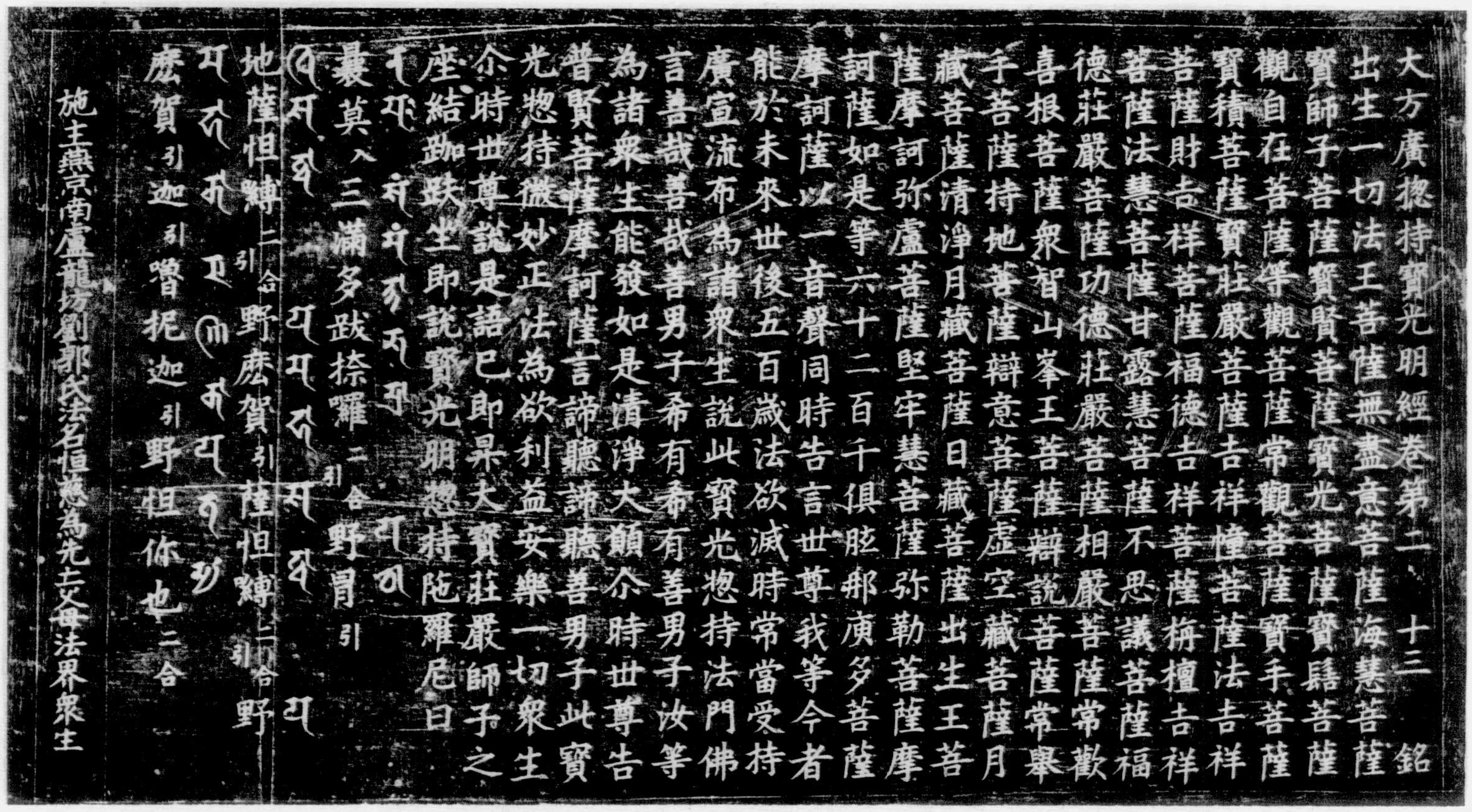


大方廣揔持寶光明經卷第二 十一 銘
諸大聲聞衆及耶輸陁羅五百比丘尼等皆
悉來集復有轉輪王及諸小王刹帝利婆羅
門長者居士皆來集會是時尊者舍利弗
遶佛三匝而作是言世尊何因何緣即於今
日如是大衆皆悉雲集云何當知佛言尊者
舍利弗是寶光揔持法威德力故舍利弗言
世尊此寶光揔持法門我今樂聞佛言尊者
舍利弗汝當往詣請彼妙吉祥童子普賢菩
薩此二大士必為汝說是時尊者舍利弗白
妙吉祥童子言善男子汝言、今當說此寶光
三摩地微妙法寶妙吉祥言尊者舍利弗汝
等今者為欲聞此寶光揔持法故舍利弗言
今此四衆梵王帝釋護世諸天為聽是法故
來至此于時妙吉祥即告長老舍利弗作如
是言舍利弗此法秘要不可視聽如幻如化
云何當說說聽是誰舍利弗言善男子汝今
當說我欲樂聞妙吉祥問尊者舍利弗此
說當云何言荅言妙吉祥空作是說妙吉祥
又問舍利弗空云何說荅言妙吉祥空離言
說妙吉祥言尊者舍利弗此空若離言說
我云何說尊者舍利弗既一切諸法皆離言
說若作是說誰能聽受長老舍利弗言善男
子彼一切法皆離文字語言故作如是說是
故說空無相無願 非取非捨非異非不異
非離戲論非不離戲論是時妙吉祥童子尊
者舍利弗說是法時彼諸菩薩及於梵王帝
釋護世諸天心大歡喜同聲讚言善哉善男
施主在京右廂東街北楊省善為亡夫張師顏續造此經碑

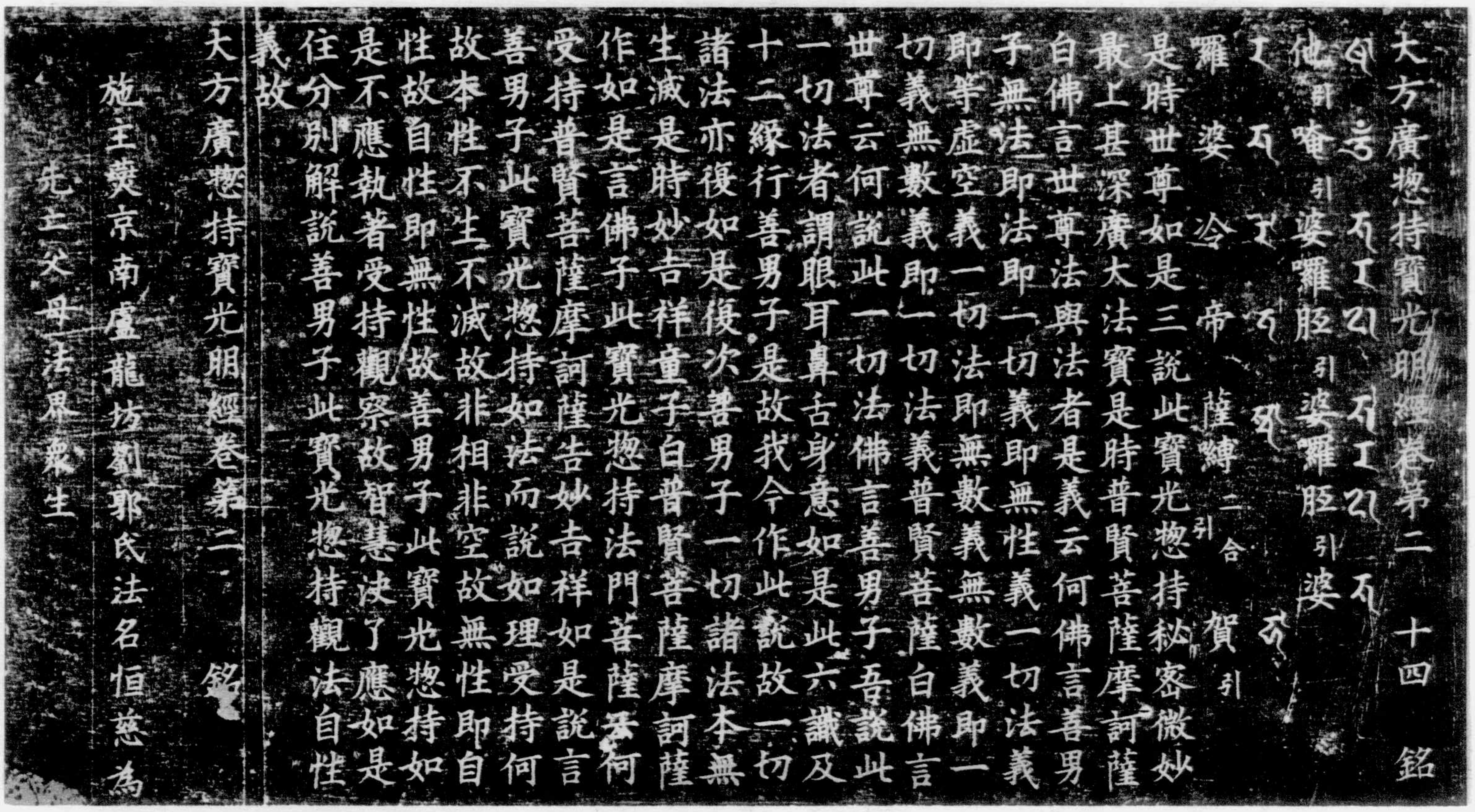


大方廣揔持寶光明經卷第二 十二 銘
子善說此寶光揔持法故是時尊者須菩
提白妙吉祥童子言善男子菩薩摩訶薩云
何受持讀誦為他解說此寶光揔持法故妙
吉祥言須菩提此揔持法無生清淨如理受
持離性離相非離言說非取非捨此法應如
是受持為他解說妙吉祥童子說是法時有
九十二菩薩皆得勇猛三摩地復有人天六
十二衆生得無生法忍 尒時普賢菩薩摩
訶薩從座而起偏袒右肩合掌恭敬白佛言
世尊云何為菩薩摩訶薩大悲佛言善男子
此菩薩摩訶薩大悲者若菩薩摩訶薩不捨
三界名為大悲若令一切衆生得見諸佛淨
妙刹土名為大悲若諸破戒衆生悉能憐愍
護持名為大悲若能令一切衆生志求般若
波羅蜜多親近修習名為大悲若為一切衆
生不惜身命名為大悲乃至頭目髓腦難捨
能捨難行能行為諸衆生名為大悲復告、
善男子菩薩摩訶薩為諸衆生無有異心等
以安樂離諸邪見悉令解脫善男子是為菩
薩摩訶薩大悲應如是解 尒時普賢菩薩
摩訶薩白佛言世尊唯願如來大慈無量為
諸衆生安樂世間說此寶光揔持法故并此
大會諸天及人皆得安樂利益即時世尊愍
諸衆生以梵音聲普告諸菩薩摩訶薩言汝
等今者於未來世後五百歲法欲滅時誰能
受持廣宣流布此寶光揔持法故是時普賢
菩薩離一切憂暗菩薩樂王菩薩辯積菩薩

塔下八四五二

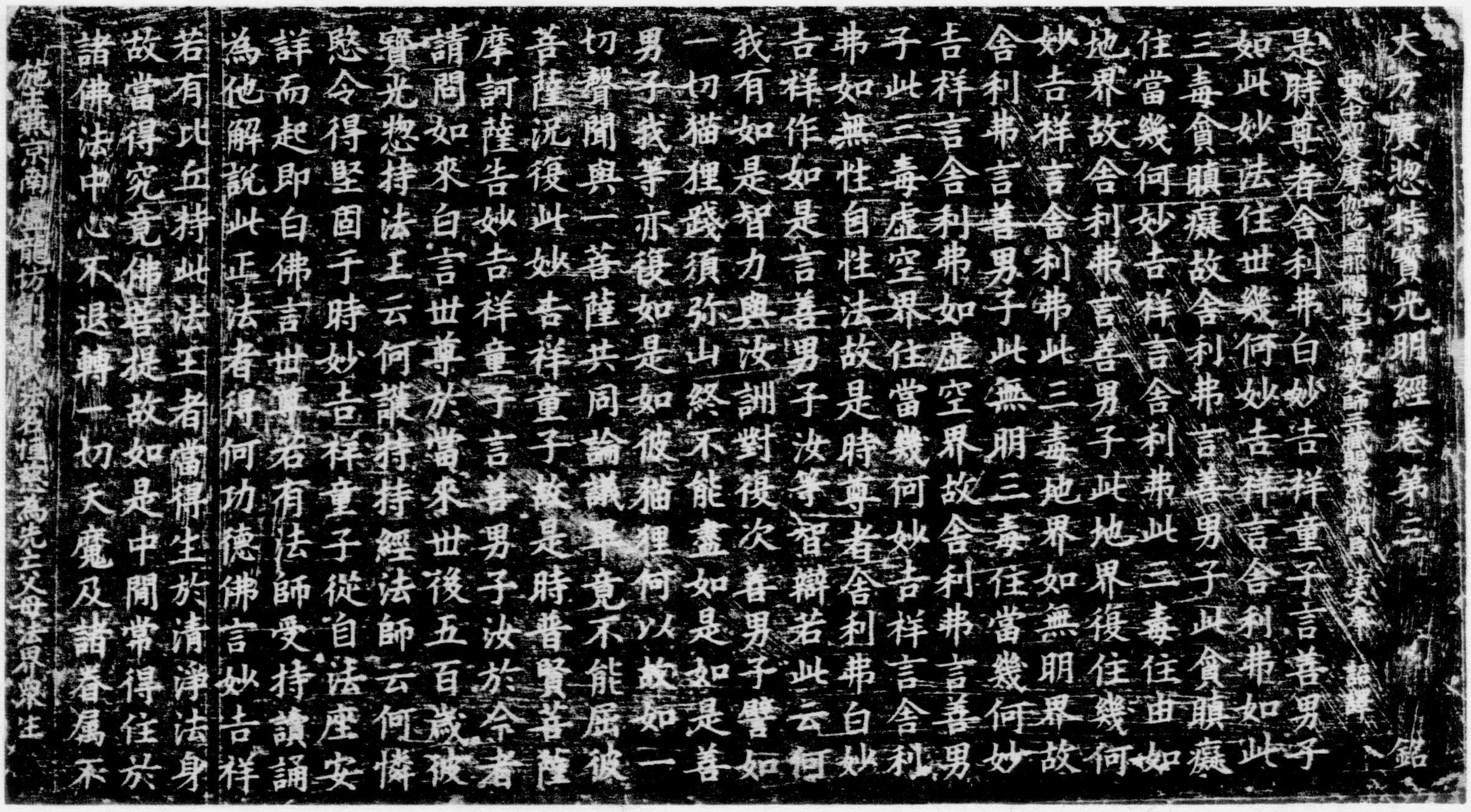


大方廣揔持寶光明經卷第二　十三　銘
出生一切法王菩薩無盡意菩薩海慧菩薩
寶師子菩薩寶賢菩薩寶光菩薩寶髻菩薩
觀自在菩薩等觀菩薩常觀菩薩寶手菩薩
寶積菩薩寶莊嚴菩薩吉祥幢菩薩法吉祥
菩薩財吉祥菩薩福德吉祥菩薩栴檀吉祥
菩薩法慧菩薩甘露慧菩薩不思議菩薩福
德莊嚴菩薩功德莊嚴菩薩相嚴菩薩常歡
喜根菩薩衆智山峯王菩薩辯說菩薩常舉
手菩薩持地菩薩辯意菩薩虛空藏菩薩月
藏菩薩清淨月藏菩薩日藏菩薩出生王菩
薩摩訶弥盧菩薩堅牢慧菩薩弥勒菩薩摩
訶薩如是等六十二百千俱胝那庾多菩薩
摩訶薩以一音聲同時告言世尊我等今者
能於未來世後五百歲法欲滅時常當受持
廣宣流布為諸衆生說此寶光揔持法門佛
言善哉善哉善男子希有希有善男子汝等
為諸衆生能發如是清淨大願尒時世尊告
普賢菩薩摩訶薩言諦聽諦聽善男子此寶
光揔持微妙正法為欲利益安樂一切衆生
尒時世尊說是語已即昇大寶莊嚴師子之
座結跏趺坐即說寶光明揔持陁羅尼曰
曩莫（入）三滿多跋捺囉（二合）野冐（引）
地薩怛縛（二合引）野麼賀（引）薩怛縛（二合引）野
麼賀（引）迦（引）嚕抳迦（引）野怛你也（二合）
施主燕京南盧龍坊劉郭氏法名恒慈為先亡父母法界衆生

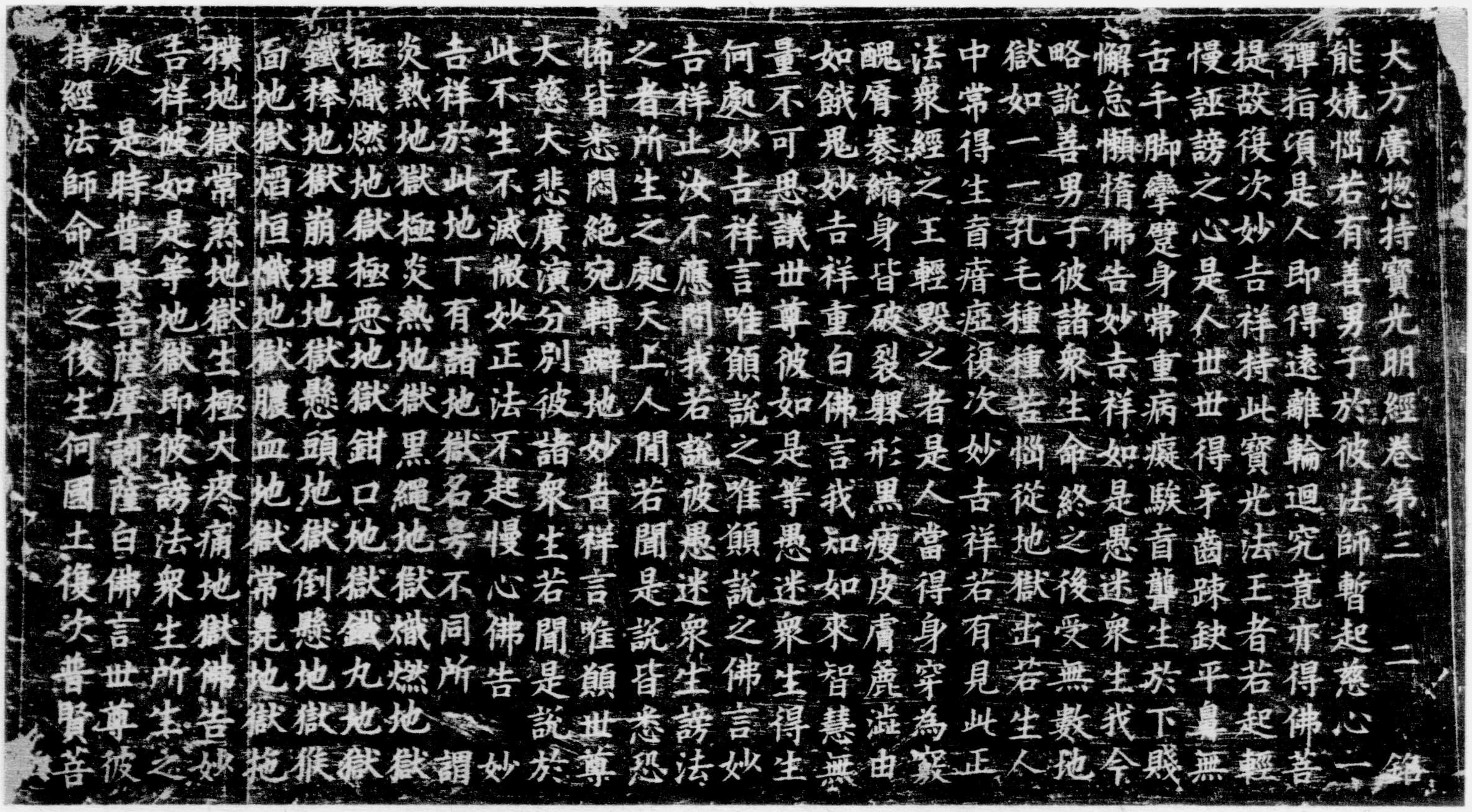


大方廣揔持寶光明經卷第二　十四　銘
他（引）唵（引）娑囉胑（引）娑囉胑（引）娑
羅娑嚩帝（引）薩縛（二合引）賀（引）
是時世尊如是三說此寶光揔持秘密微妙
最上甚深廣大法寶是時普賢菩薩摩訶薩
白佛言世尊法與法者是義云何佛言善男
子無法即法即一切義即無性義一切法義
即等虛空義一切法即無數義無數義即一
切義無數義即一切法義普賢菩薩白佛言
世尊云何說此一切法佛言善男子吾說此
一切法者謂眼耳鼻舌身意如是此六識及
十二緣行善男子是故我今作此說故一切
諸法亦復如是復次善男子一切諸法本無
生滅是時妙吉祥童子白普賢菩薩摩訶薩
作如是言佛子此寶光揔持法門菩薩云何
受持普賢菩薩摩訶薩告妙吉祥如是說言
善男子此寶光揔持如法而說如理受持何
故本性不生不滅故非相非空故無性即自
性故自性即無性故善男子此寶光揔持如
是不應執著受持觀察故智慧決了應如是
住分別解說善男子此寶光揔持觀法自性
義故
大方廣揔持寶光明經卷第二　銘
施主燕京南盧龍坊劉郭氏法名恒慈為
先亡父母法界衆生

塔下八四五三

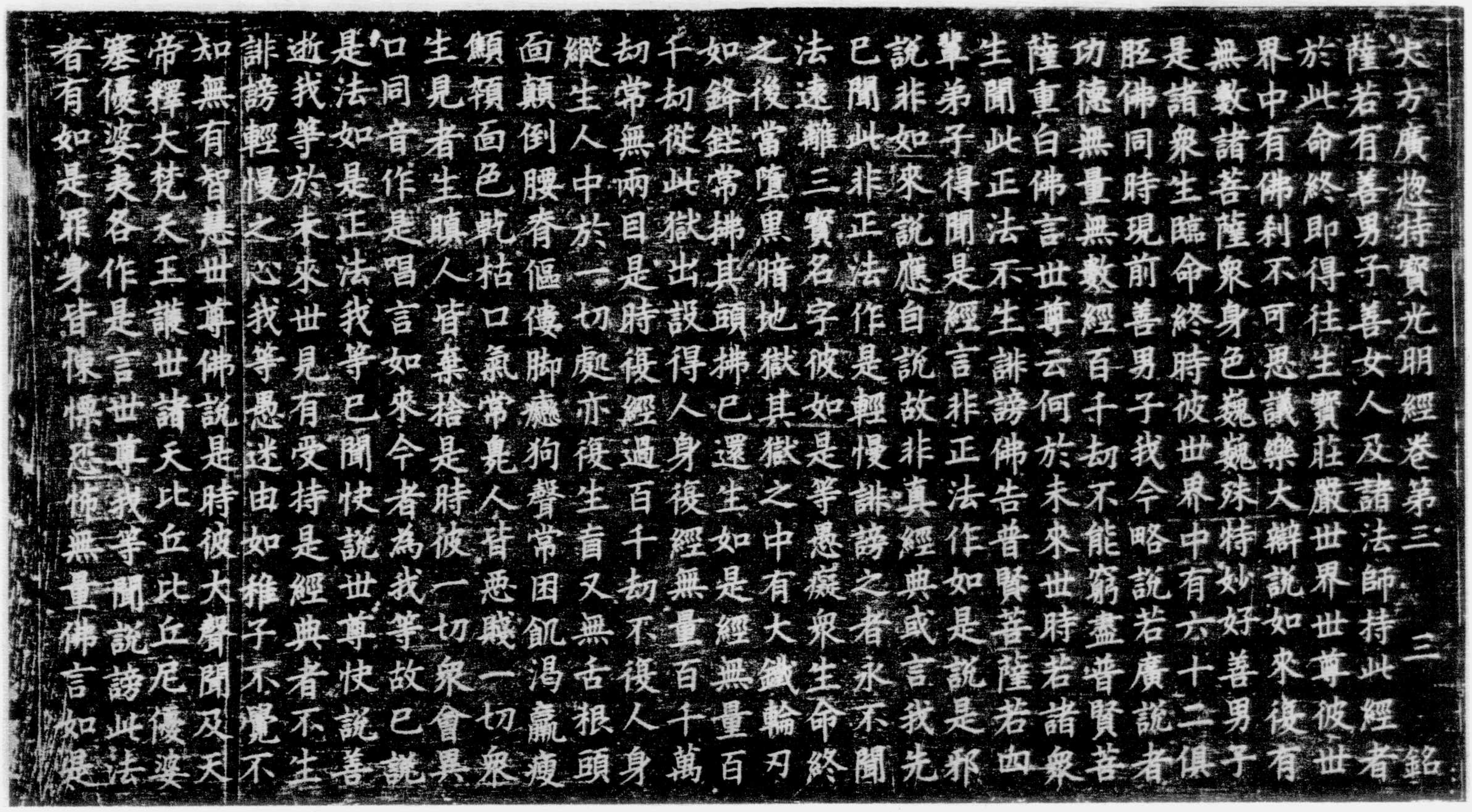


大方廣惣持寶光明經卷第三　銘
西天中印度摩伽陀國那爛陀寺傳教大師三藏賜紫沙門臣法賢奉　詔譯
是時尊者舍利弗白妙吉祥童子言善男子
如此妙法住世幾何妙吉祥言舍利弗如此
三毒貪瞋癡故舍利弗言善男子此貪瞋癡
住當幾何妙吉祥言舍利弗此三毒住由如
地界故舍利弗言善男子此地界復住幾何
妙吉祥言舍利弗此三毒地界如無明界故
舍利弗言善男子此無明三毒住當幾何妙
吉祥言舍利弗如虛空界故舍利弗言善男
子此三毒虛空界住當幾何妙吉祥言舍利
弗如無性自性法故是時尊者舍利弗白妙
吉祥作如是言善男子汝等智辯若此云何
我有如是智力與汝訓對復次善男子譬如
一切猫狸戲須弥山終不能盡如是如是善
男子我等亦復如是如彼猫狸何以故如一
切聲聞與一菩薩共同論議畢竟不能屈彼
菩薩況復此妙吉祥童子故是時普賢菩薩
摩訶薩告妙吉祥童子言善男子汝於今者
請問如來白言世尊於當來世後五百歲彼
寶光惣持法王云何護持持經法師云何憐
愍令得堅固于時妙吉祥童子從自法座安
詳而起即白佛言世尊若有法師受持讀誦
為他解說此正法者得何功德佛言妙吉祥
若有比丘持此法王者當得生於清淨法身
故當得究竟佛菩提故如是中間常得住於
諸佛法中心不退轉一切天魔及諸眷屬不
施主燕京南[illegible]龍坊[illegible]氏[illegible]為先亡父母法界衆生

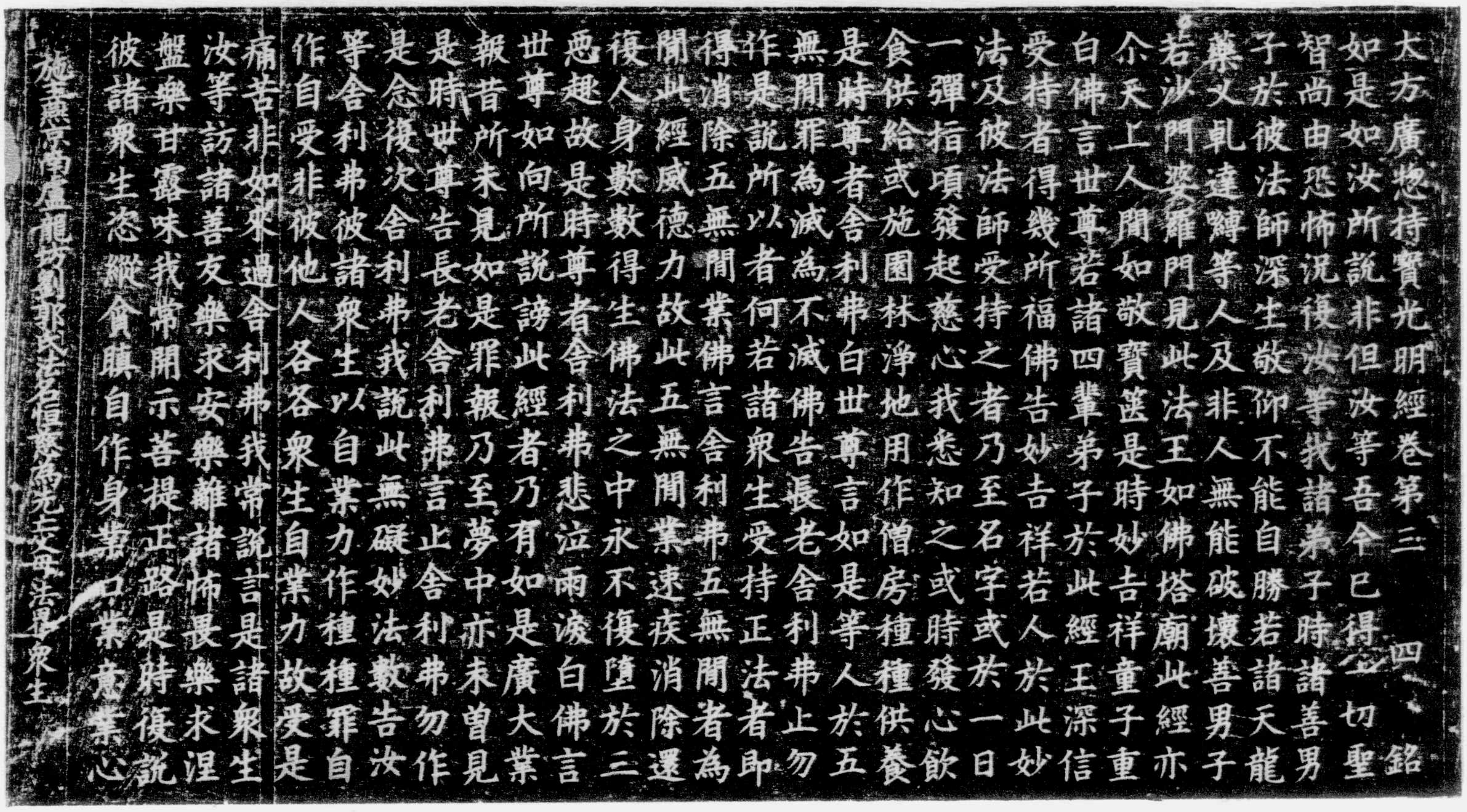


大方廣惣持寶光明經卷第三　二　銘
能娆惱若有善男子於彼法師暫起慈心一
彈指須是人即得遠離輪迴究竟亦得佛菩
提故復次妙吉祥持此寶光法王者若起輕
慢誣謗之心是人世世得乎齒踈缺平鼻無
舌手脚攣躄身常重病癡騃盲聾生於下賤
懈怠懶惰佛告妙吉祥如是愚迷衆生我今
略說善男子彼諸衆生命終之後受無數地
獄如一一孔毛種種苦惱從地獄出若生人
中常得生盲瘖瘂復次妙吉祥若有見此正
法衆經之王輕毀之者是人當得身穿為竅
醜脣褰縮身皆破裂躶形黑瘦皮膚麁澁由
如餓鬼妙吉祥重白佛言我知如來智慧無
量不可思議世尊彼如是等愚迷衆生得生
何處妙吉祥言唯願說之唯願說之佛言妙
吉祥止汝不應問我若說彼愚迷衆生謗法
之者所生之處天上人間若聞是說皆悉恐
怖皆悉悶絶宛轉躃地妙吉祥言唯願世尊
大慈大悲廣演分別彼諸衆生若聞是說於
此不生不滅微妙正法不起慢心佛告妙
吉祥於此地下有諸地獄名号不同所謂
炎熱地獄極炎熱地獄黑繩地獄熾燃地獄
極熾燃地獄極惡地獄鉗口地獄鐵丸地獄
鐵棒地獄崩埋地獄懸頭地獄倒懸地獄猴
面地獄熖恒熾地獄膿血地獄常堯地獄撻
撲地獄常熬地獄生極大疼痛地獄佛告妙
吉祥彼如是等地獄即彼謗法衆生所生之
處　是時普賢菩薩摩訶薩白佛言世尊彼
持經法師命終之後生何國土復次普賢菩

塔下八四五四

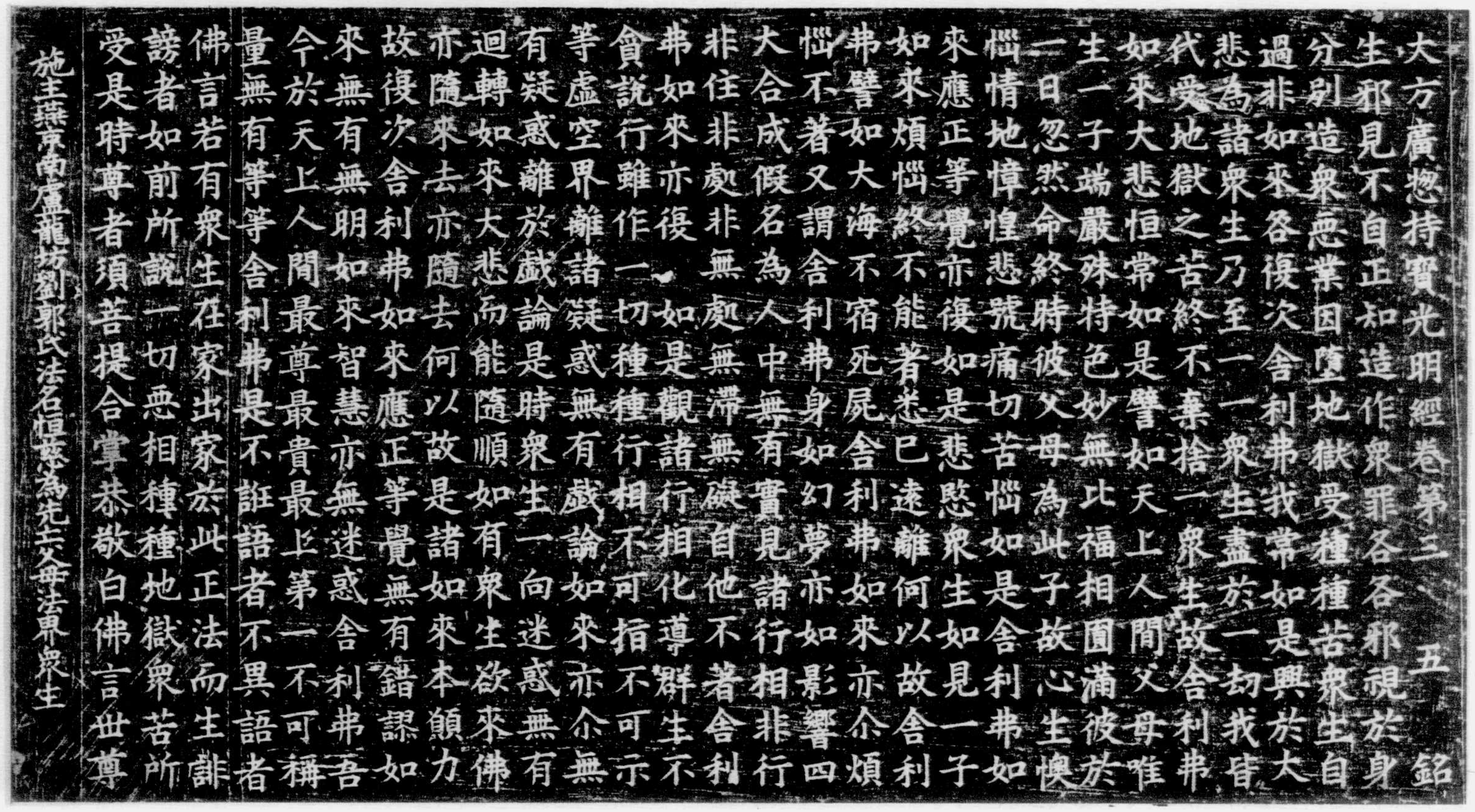


大方廣揔持寶光明經卷第三　三　銘
薩若有善男子善女人及諸法師持此經者
於此命終即得往生寶莊嚴世界世尊彼世
界中有佛刹不可思議樂大辯說如來復有
無數諸菩薩衆身色巍巍殊特妙好善男子
是諸衆生臨命終時彼世界中有六十二俱
胝佛同時現前善男子我今略說若廣說者
功德無量無數經百千劫不能窮盡普賢菩
薩重白佛言世尊云何於未來世時若諸衆
生聞此正法不生誹謗佛告普賢菩薩若四
輩弟子得聞是經言非正法作如是說是邪
說非如來說應自說故非真經典或言我先
已聞此非正法作是輕慢誹謗之者永不聞
法遠離三寶名字彼如是等愚癡衆生命終
之後當墮黒暗地獄其獄之中有大鐵輪刃
如鋒鋌常拂其頭拂已還生如是經無量百
千劫從此獄出設得人身復經無量百千萬
劫常無兩目是時復經過百千劫不復人身
縱生人中於一切處亦復生盲又無舌根頭
面顛倒腰脊傴僂脚𤸃狗聲常困飢渴羸瘦
顴額面色乾枯口氣常臭人皆惡賤一切衆
生見者生瞋人皆棄捨是時彼一切衆會異
口同音作是唱言如來今者為我等故已說
是法如是正法我等已聞快說世尊快說善
逝我等於未來世見有受持是經典者不生
誹謗輕慢之心我等愚迷由如稚子不覺不
知無有智慧世尊佛說是時彼大聲聞及天
帝釋大梵天王護世諸天比丘比丘尼優婆
塞優婆夷各作是言世尊我等聞說謗此法
者有如是罪身皆悚慄恐怖無量佛言如是



大方廣揔持寶光明經卷第三　四　銘
如是如汝所說非但汝等吾今已得一切聖
智尚由恐怖況復汝等我諸弟子時諸善男
子於彼法師深生敬仰不能自勝若諸天龍
藥叉乾達縛等人及非人無能破壞善男子
若沙門婆羅門見此法王如佛塔廟此經亦
尒天上人間如敬寶篋是時妙吉祥童子重
白佛言世尊若諸四輩弟子於此經王深信
受持者得幾所福佛告妙吉祥若人於此妙
法及彼法師受持之者乃至名字或於一日
一彈指頃發起慈心我悉知之或時發心飲
食供給或施園林淨地用作僧房種種供養
是時尊者舍利弗白世尊言如是等人於五
無間罪為滅為不滅佛告長老舍利弗止勿
作是說所以者何若諸衆生受持正法者即
得消除五無間業佛言舍利弗五無間者為
聞此經威德力故此五無間業速疾消除還
復人身數數得生佛法之中永不復墮於三
惡趣故是時尊者舍利弗悲泣雨淚白佛言
世尊如向所說謗此經者乃有如是廣大業
報昔所未見如是罪報乃至夢中亦未曾見
是時世尊告長老舍利弗言止舍利弗勿作
是念復次舍利弗我說此無礙妙法數告汝
等舍利弗彼諸衆生以自業力作種種罪自
作自受非彼他人各各衆生自業力故受是
痛苦非如來過舍利弗我常說言是諸衆生
汝等訪諸善友樂求安樂離諸怖畏樂求涅
盤樂甘露味我常開示菩提正路是時復說
彼諸衆生恣縱貪瞋自作身業口業意業心
施主燕京南盧龍坊劉郡民法名悟敬為先亡父母法界衆生

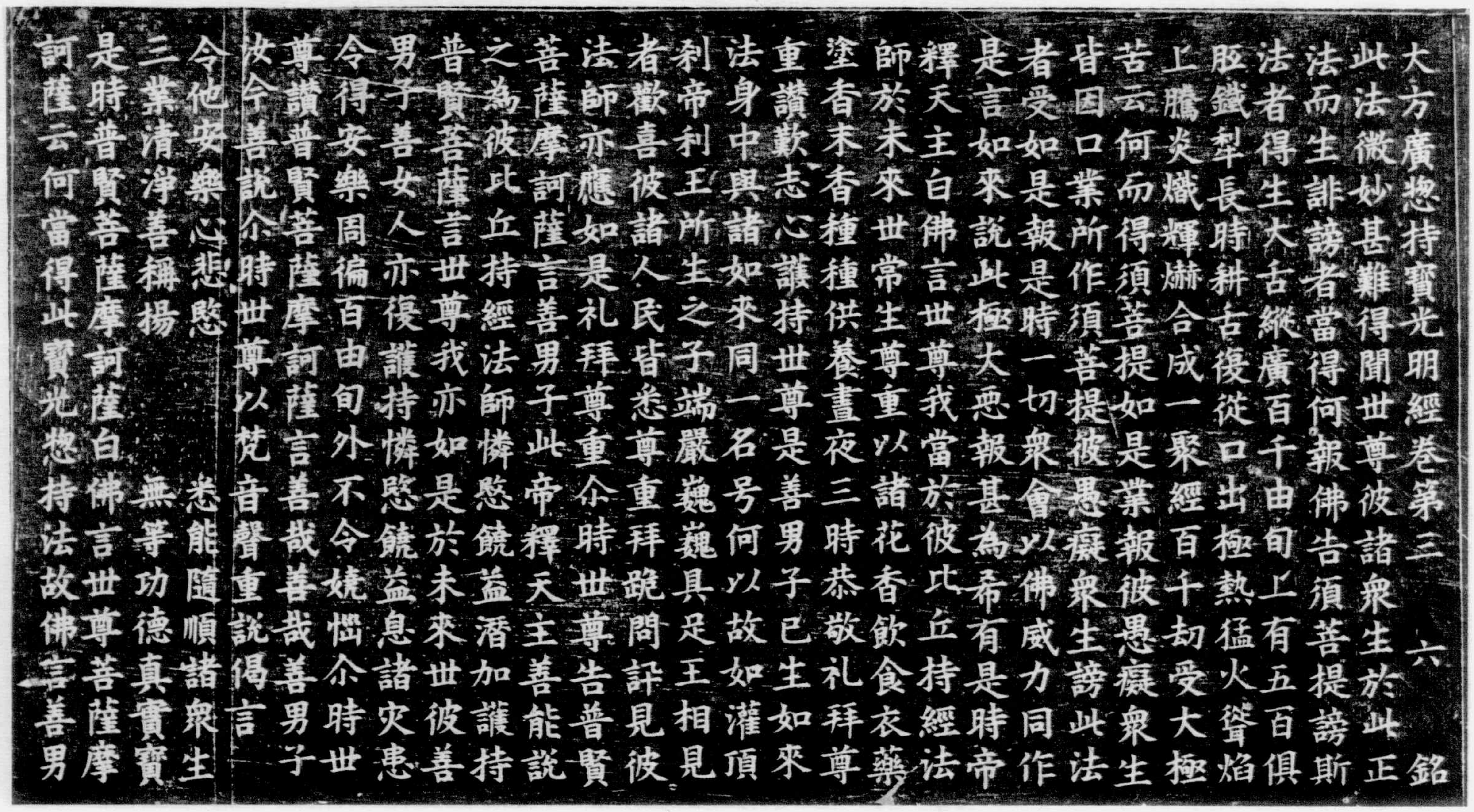
塔下八四五五



大方廣惣持寶光明經卷第三　五　銘

生邪見不自正知造作衆罪各各邪視於身分別造衆惡業因墮地獄受種種苦衆生自過非如來各復次舍利弗我常如是興於大悲為諸衆生乃至一一衆生盡於一劫我皆代受地獄之苦終不棄捨一衆生故舍利弗如來大悲恒常如是譬如天上人間父母唯生一子端嚴殊特色妙無比福相圓滿彼於一日忽然命終時彼父母為此子故心生懊惱情地憧惶悲號痛切苦惱如是舍利弗如來應正等覺亦復如是悲愍衆生如見一子如來煩惱終不能著悲已遠離何以故舍利弗譬如大海不宿死屍舍利弗如來亦尒煩惱不著又謂舍利弗身如幻夢亦如影響四大合成假名為人中無有實見諸行相非行非住非處非無處無滯無礙自他不著舍利弗如來亦復[illegible]如是觀諸行相化導群生不會說行雜作一切種種行相不可指不可示等虛空界離諸疑惑無有戲論如來亦尒無有疑惑離於戲論是時衆生一向迷惑無有迴轉如來大悲而能隨順如有衆生欲來佛亦隨來去亦隨去何以故是諸如來本願力故復次舍利弗如來應正等覺無有錯謬如來無有無明如來智慧亦無迷惑舍利弗吾今於天上人間最尊最貴最上第一不可稱量無有等等舍利弗是不誑語者不異語者佛言若有衆生在家出家於此正法而生誹謗者如前所說一切惡相種種地獄衆苦所受是時尊者須菩提合掌恭敬白佛言世尊

施主燕京南盧龍坊劉郭氏法名恒慈為先亡父母法界衆生



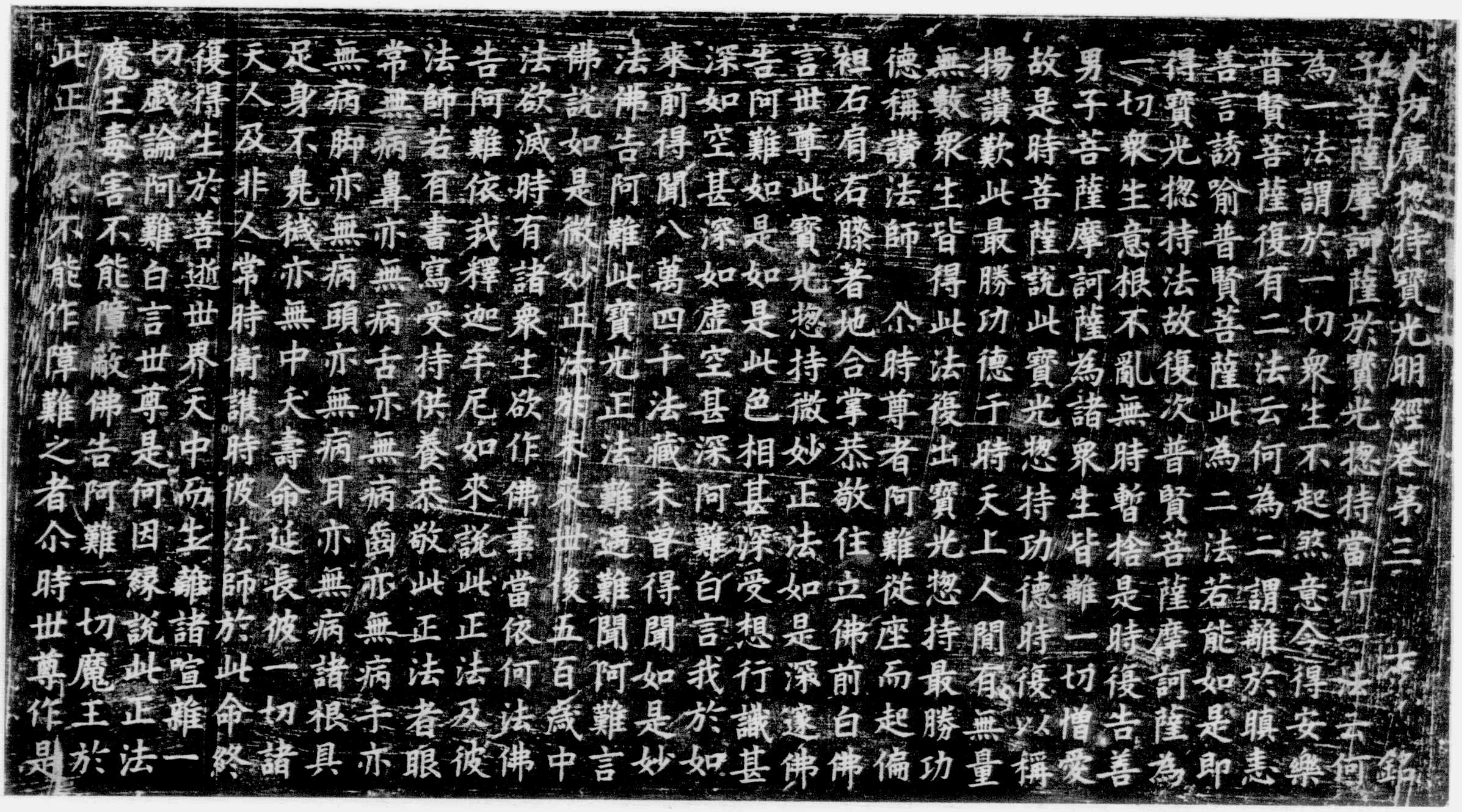
大方廣惣持寶光明經卷第三　六　銘

此法微妙甚難得聞世尊彼諸衆生於此正法而生誹謗者當得何報佛告須菩提謗斯法者得生大舌縱廣百千由旬上有五百俱胝鐵犁長時耕舌復從口出極熱猛火聳焰上騰炎熾輝爀合成一聚經百千劫受大極苦云何而得須菩提如是業報彼愚癡衆生皆因口業所作須菩提彼愚癡衆生謗此法者受如是報是時一切衆會以佛威力同作是言如來說此極大惡報甚為希有是時帝釋天主白佛言世尊我當於彼比丘持經法師於未來世常生尊重以諸花香飲食衣藥塗香末香種種供養晝夜三時恭敬礼拜尊重讚歎志心護持世尊是善男子已生如來法身中與諸如來同一名号何以故如灌頂剎帝利王所生之子端嚴巍巍具足王相見者歡喜彼諸人民皆悉尊重拜跪問訊見彼法師亦應如是礼拜尊重尒時世尊告普賢菩薩摩訶薩言善男子此帝釋天主善能說之為彼比丘持經法師憐愍饒益潛加護持普賢菩薩言世尊我亦如是於未來世彼善男子善女人亦復護持憐愍饒益息諸灾患令得安樂周徧百由旬外不令嬈惱尒時世尊讚普賢菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝今善說尒時世尊以梵音聲重說偈言

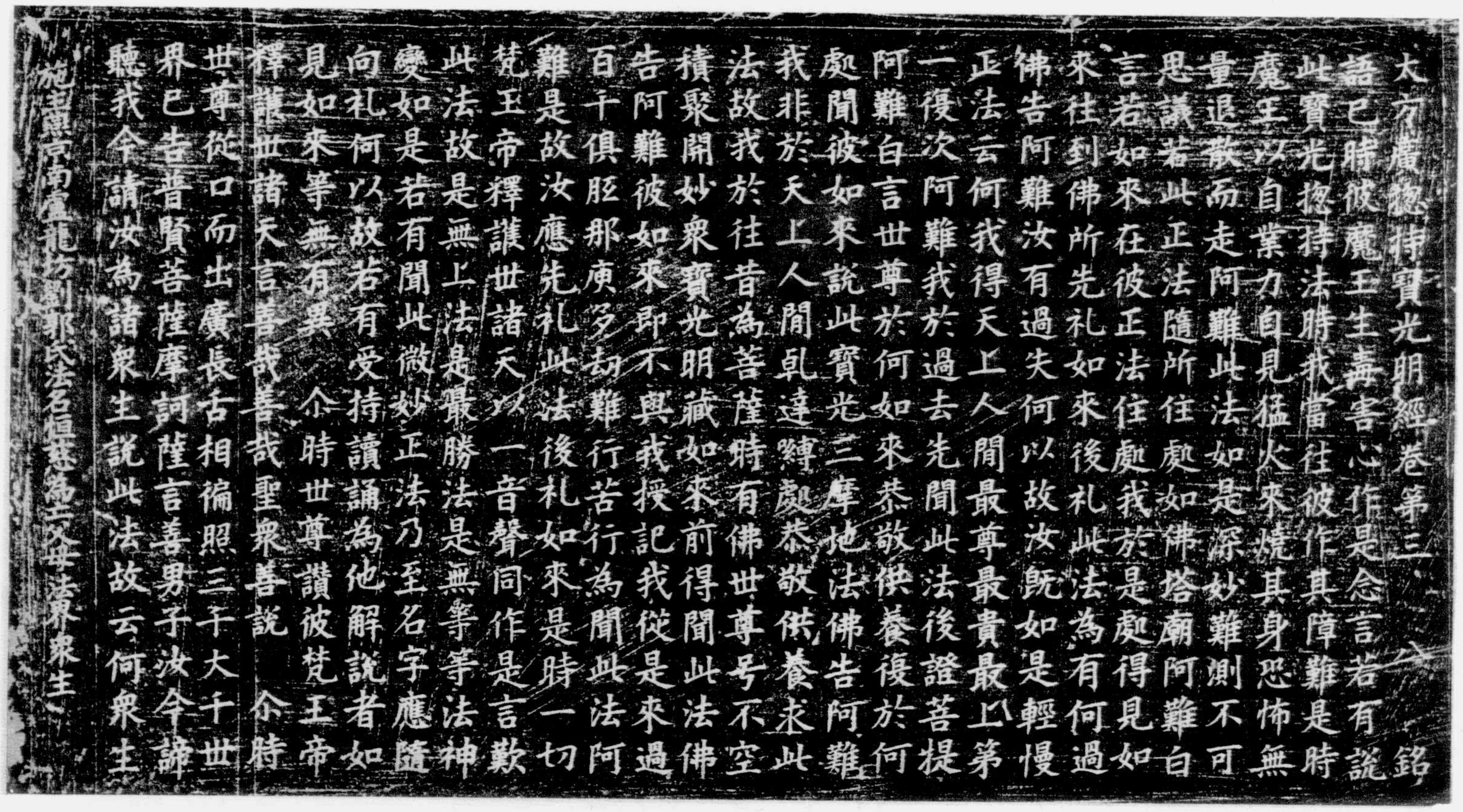
令他安樂心悲愍　悉能隨順諸衆生
三業清淨善稱揚　無等功德真實寶

是時普賢菩薩摩訶薩白佛言世尊菩薩摩訶薩云何當得此寶光惣持法故佛言善男

塔下八四五六

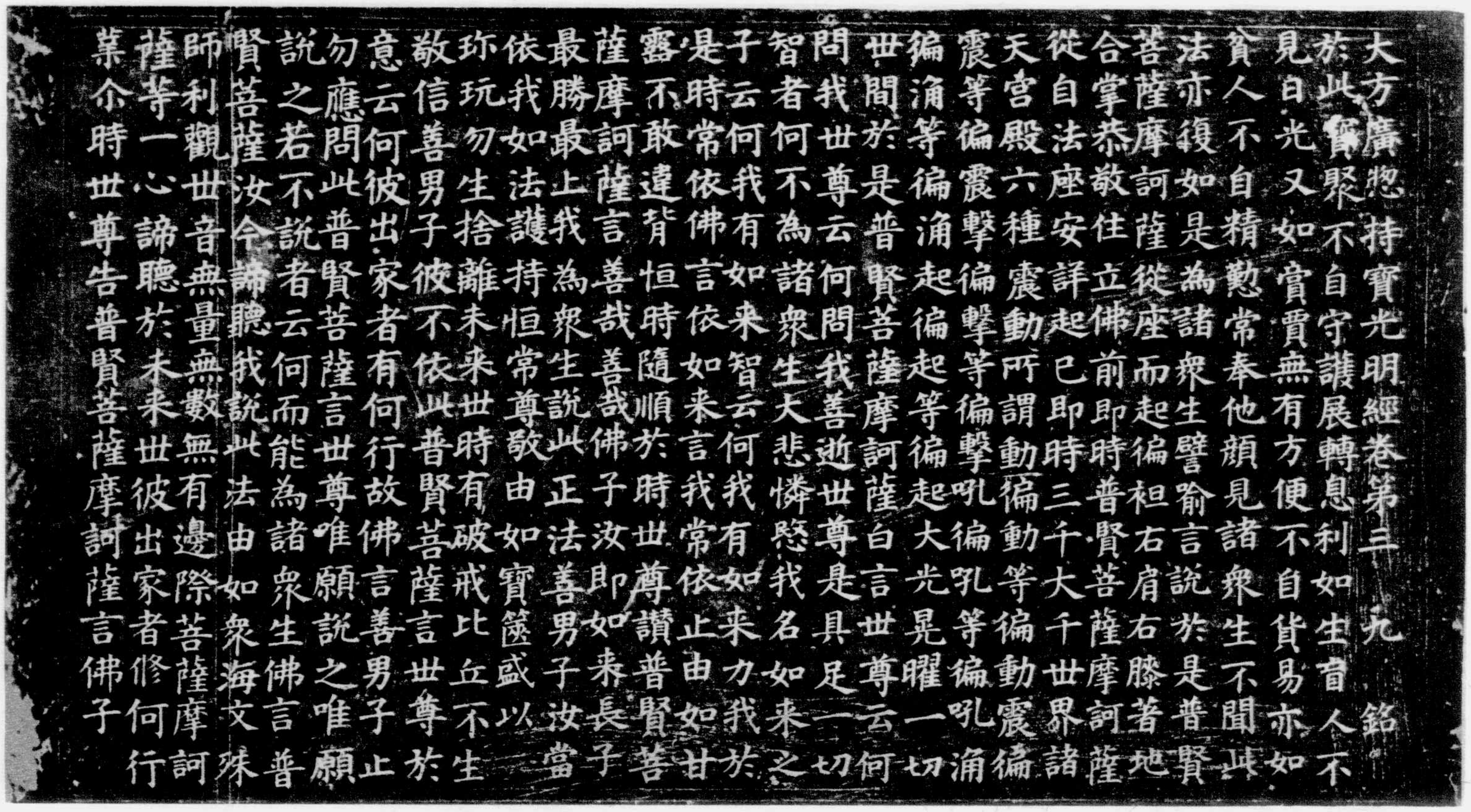


大方廣揔持寶光明經卷第三　[illegible]銘
子菩薩摩訶薩於寶光揔持當行一法云何
為一法謂於一切衆生不起怒意令得安樂
普賢菩薩復有二法云何為二謂離於瞋恚
善言誘喻普賢菩薩此為二法若能如是即
得寶光揔持法故復次普賢菩薩摩訶薩為
一切衆生意根不亂無時暫捨是時復告善
男子菩薩摩訶薩為諸衆生皆離一切憎愛
故是時菩薩說此寶光揔持功德時復以稱
揚讚歎此最勝功德于時天上人間有無量
無數衆生皆得此法復出寶光揔持最勝功
德稱讚法師　尒時尊者阿難從座而起偏
袒右肩右膝著地合掌恭敬住立佛前白佛
言世尊此寶光揔持微妙正法如是深邃佛
告阿難如是如是此色相甚深受想行識甚
深如空甚深如虛空甚深阿難白言我於如
來前得聞八萬四千法藏未曾得聞如是妙
法佛告阿難此寶光正法難遇難聞阿難言
佛說如是微妙正法於未來世後五百歲中
法欲滅時有諸衆生欲作佛事當依何法佛
告阿難依我釋迦牟尼如來說此正法及彼
法師若有書寫受持供養恭敬此正法者眼
常無病鼻亦無病舌亦無病齒亦無病手亦
無病脚亦無病頭亦無病耳亦無病諸根具
足身不皃癩亦無中夭壽命延長彼一切諸
天人及非人常時衛護時彼法師於此命終
復得生於善逝世界天中而生離諸喧雜一
切戲論阿難白言世尊是何因緣說此正法
魔王毒害不能障蔽佛告阿難一切魔王於
此正法終不能作障難之者尒時世尊作是



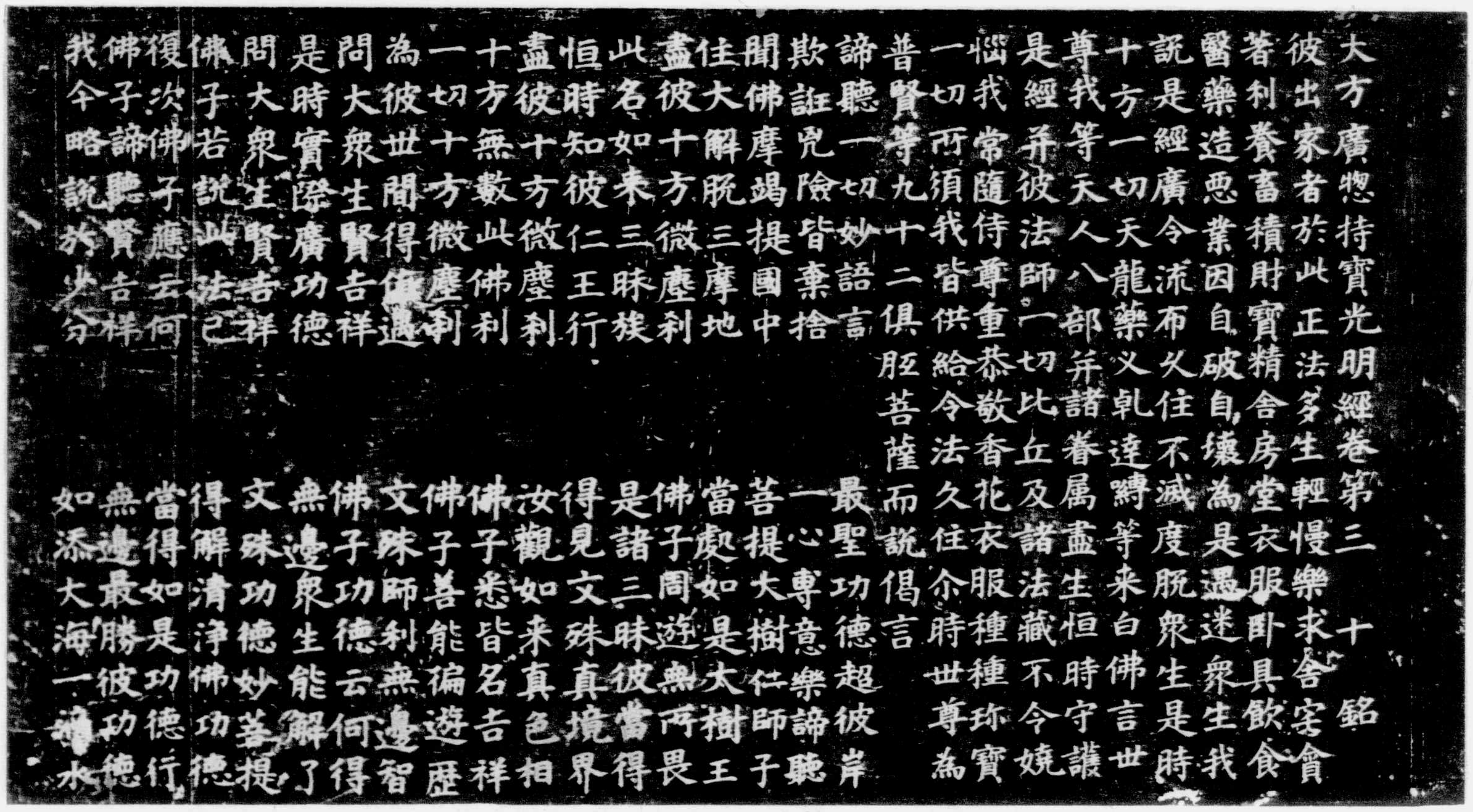
大方廣揔持寶光明經卷第三　[illegible]銘
語已時彼魔王生毒害心作是念言若有說
此寶光揔持法時我當往彼作其障難是時
魔王以自業力自見猛火來燒其身恐怖無
量退散而走阿難此法如是深妙難測不可
思議若此正法隨所住處如佛塔廟阿難白
言若如來在彼正法住處我於是處得見如
來往到佛所先礼如來後礼此法為有何過
佛告阿難汝有過失何以故汝既如是輕慢
正法云何我得天上人間最尊最貴最上第
一復次阿難我於過去先聞此法後證菩提
阿難白言世尊於何如來恭敬供養復於何
處聞彼如來說此寶光三摩地法佛告阿難
我非於天上人間乹達縛處恭敬供養求此
法故我於往昔為菩薩時有佛世尊号不空
積聚開妙衆寶光明藏如來前得聞此法佛
告阿難彼如來即不與我授記我從是來過
百千俱胝那庾多劫難行苦行為聞此法阿
難是故汝應先礼此法後礼如來是時一切
梵王帝釋護世諸天以一音聲同作是言歎
此法故是無上法是最勝法是無等等法神
變如是若有聞此微妙正法乃至名字應隨
向礼何以故若有受持讀誦為他解說者如
見如來等無有異　尒時世尊讚彼梵王帝
釋護世諸天言善哉善哉聖衆善說　尒時
世尊從口而出廣長舌相徧照三千大千世
界已告普賢菩薩摩訶薩言善男子汝今諦
聽我今請汝為諸衆生說此法故云何衆生
施主燕亰南盧龍坊劉郭氏法名恒慈為亡父母法界衆生

塔下八四五七



大方廣惣持寶光明經卷第三　九　銘

於此寶聚不自守護展轉息利如生盲人不見日光又如實貫無有方便不自貨易亦如貧人不自精懃常奉他顏見諸衆生不聞此法亦復如是為諸衆生譬喻言說於是普賢菩薩摩訶薩從座而起徧袒右肩右膝著地合掌恭敬住立佛前即時普賢菩薩摩訶薩從自法座安詳起已即時三千大千世界諸天宮殿六種震動所謂動徧動等徧動震徧震等徧震擊徧擊等徧擊吼徧吼等徧吼涌徧涌等徧涌起徧起等徧起大光晃曜一切世間於是普賢菩薩摩訶薩白言世尊云何問我世尊云何問我善逝世尊是具足一切智者何不為諸衆生大悲憐愍我名如来之子云何我有如来智云何我有如来力我於是時常依佛言依如来言我常依止由如甘露不敢違背恒時隨順於時世尊讚普賢菩薩摩訶薩言善哉善哉佛子汝即如来長子最勝最上我為衆生說此正法善男子汝當依我如法護持恒常尊敬由如寶篋盛以珎玩勿生捨離未来世時有破戒比丘不生敬信善男子彼不依此普賢菩薩言世尊於意云何彼出家者有何行故佛言善男子止勿應問此普賢菩薩言世尊唯願說之唯願說之若不說者云何而能為諸衆生佛言普賢菩薩汝今諦聽我說此法由如衆海文殊師利觀世音無量無數無有邊際菩薩摩訶薩等一心諦聽於未来世彼出家者修何行業尒時世尊告普賢菩薩摩訶薩言佛子

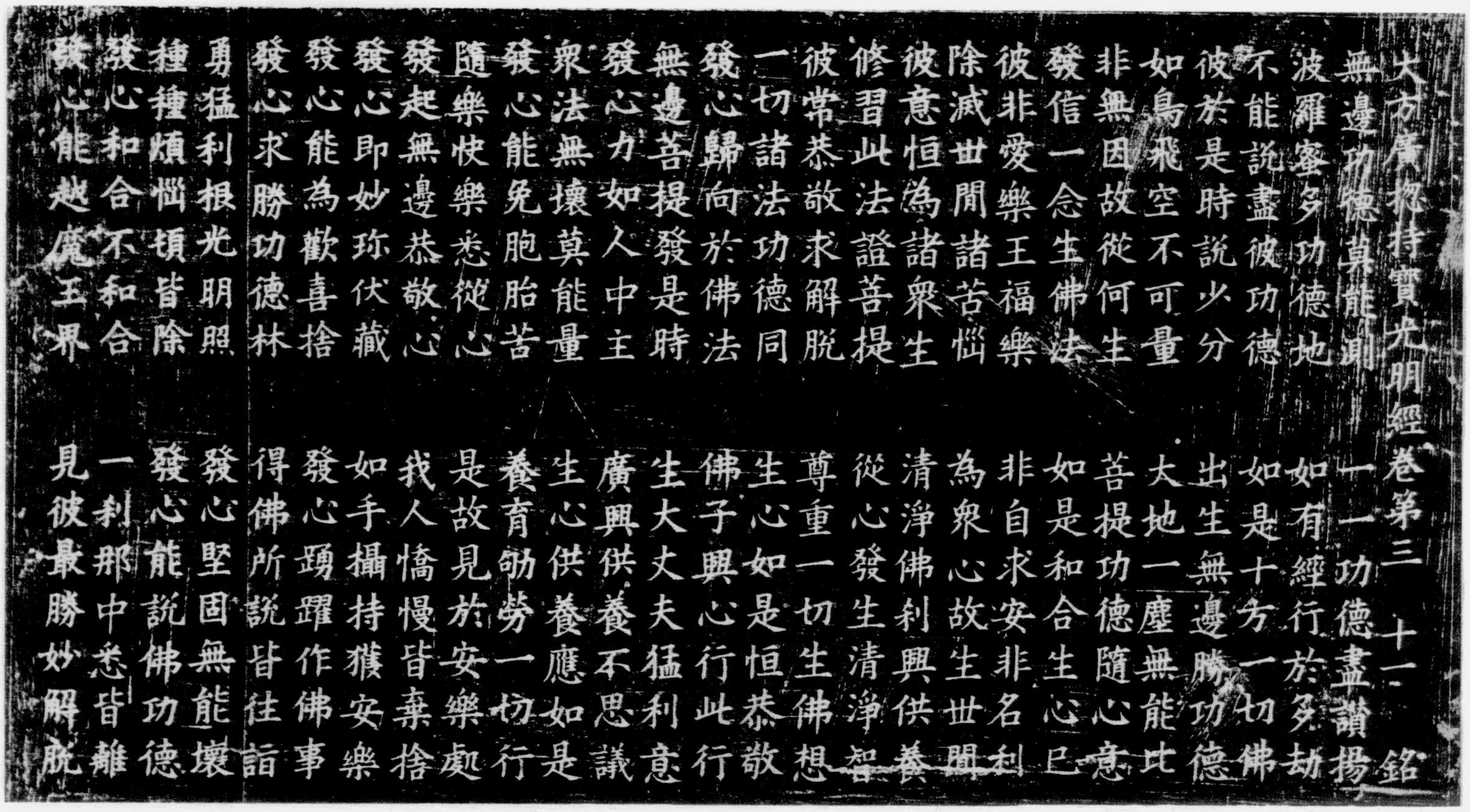


大方廣惣持寶光明經卷第三　十　銘

彼出家者於此正法多生輕慢樂求舍宅貪著利養畜積財寶精舍房堂衣服卧具飲食醫藥造惡業因自破自壞為是還迷衆生我說是經廣令流布久住不滅度脫衆生是時十方一切天龍藥义乹達縛等来白佛言世尊我等天人八部并諸眷屬盡生恒時守護是經并彼法師一切比丘及諸法藏不令燒惱我常隨侍尊重恭敬香花衣服種種珎寶一切所須我皆供給令法久住尒時世尊為普賢等九十二俱胝菩薩而說偈言

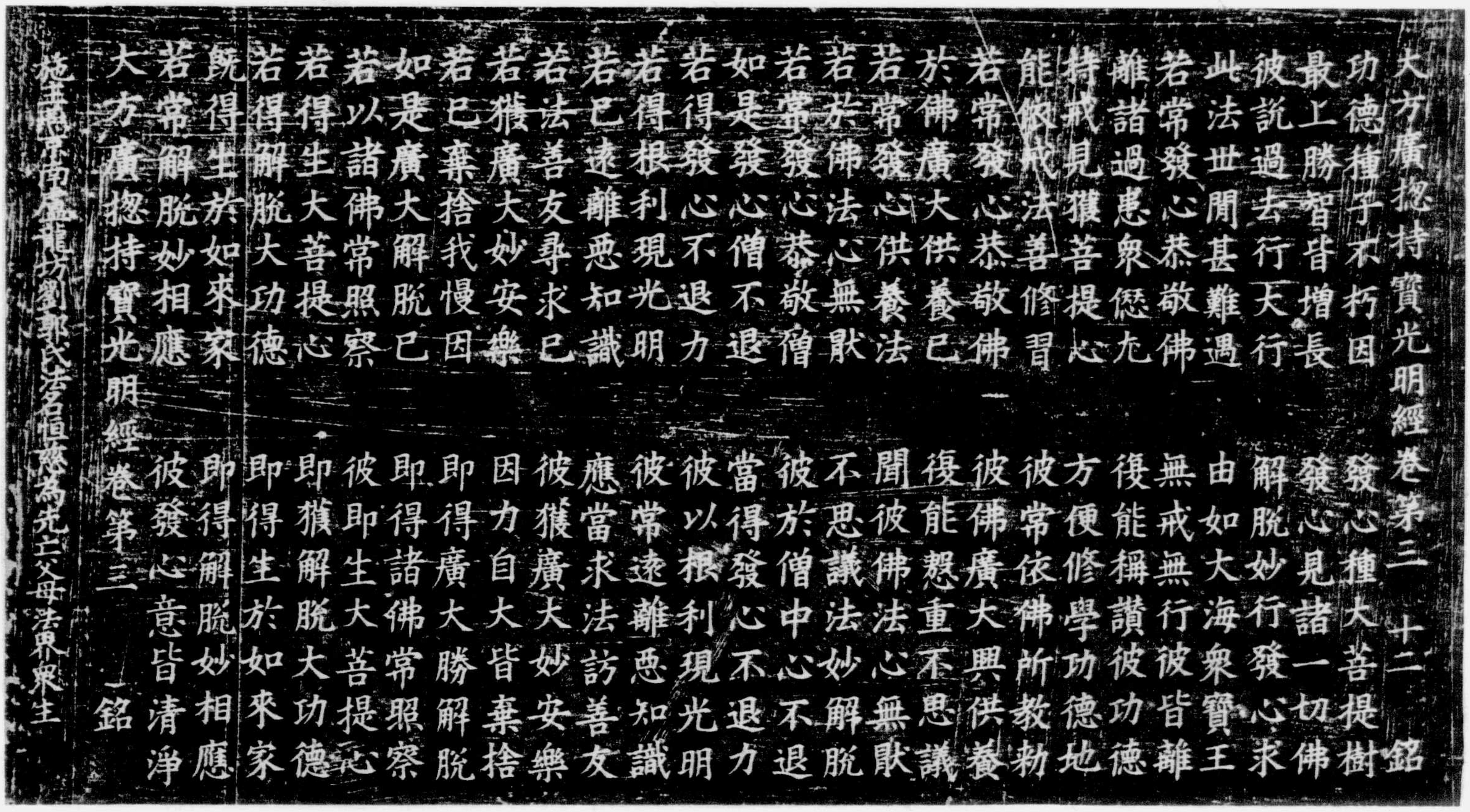
諦聽一切妙語言
欺誑兇險皆棄捨
聞佛摩竭提國中
住大解脫三摩地
盡彼十方微塵剎
此名如来三昧族
恒時知彼仁王行
盡彼十方微塵剎
十方無數此佛剎
一切十方微塵剎
為彼世間得[illegible]遍
問大衆生賢吉祥
是時實際廣功德
問大衆生賢吉祥
佛子若說此法已
復次佛子應云何
佛子諦聽賢吉祥
我今略說於少分
最聖功德超彼岸
一心專意樂諦聽
菩提大樹仁師子
當處如是大樹王
佛子周遊無所畏
是諸三昧彼當得
得見文殊真境界
汝觀如来真色相
佛子悉皆名吉祥
佛子善能徧遊歷
文殊師利無邊智
佛子功德云何得
無邊衆生能解了
文殊功德妙菩提
得解清淨佛功德
當得如是功德行
無邊最勝彼功德
如添大海一滴水

塔下八四五八



大方廣摠持寶光明經卷第三　十一　銘

無邊功德莫能測　一一功德盡讚揚
波羅蜜多功德地　如有經行於多劫
不能說盡彼功德　如是十方一切佛
彼於是時說少分　出生無邊勝功德
如鳥飛空不可量　大地一塵無能比
非無因故從何生　菩提功德隨心意
發信一念生佛法　如是和合生心已
彼非愛樂王福樂　非自求安非名利
除滅世間諸苦惱　為衆心故生世間
彼意恒為諸衆生　清淨佛刹興供養
修習此法證菩提　從心發生清淨智
彼常恭敬求解脫　尊重一切生佛想
一切諸法功德同　生心如是恒恭敬
發心歸向於佛法　佛子興心行此行
無邊菩提發是時　生大丈夫猛利意
發心力如人中主　廣興供養不思議
衆法無壞莫能量　生心供養應如是
發心能免胞胎苦　養育劬勞一切行
隨樂快樂悉從心　是故見於安樂處
發起無邊恭敬心　我人憍慢皆棄捨
發心即妙珎伏藏　如手攝持獲安樂
發心能為歡喜捨　發心踴躍作佛事
發心求勝功德林　得佛所說皆往詣
勇猛利根光明照　發心堅固無能壞
種種煩惱頓皆除　發心能說佛功德
發心和合不和合　一刹那中悉皆離
發心能越魔王界　見彼最勝妙解脫



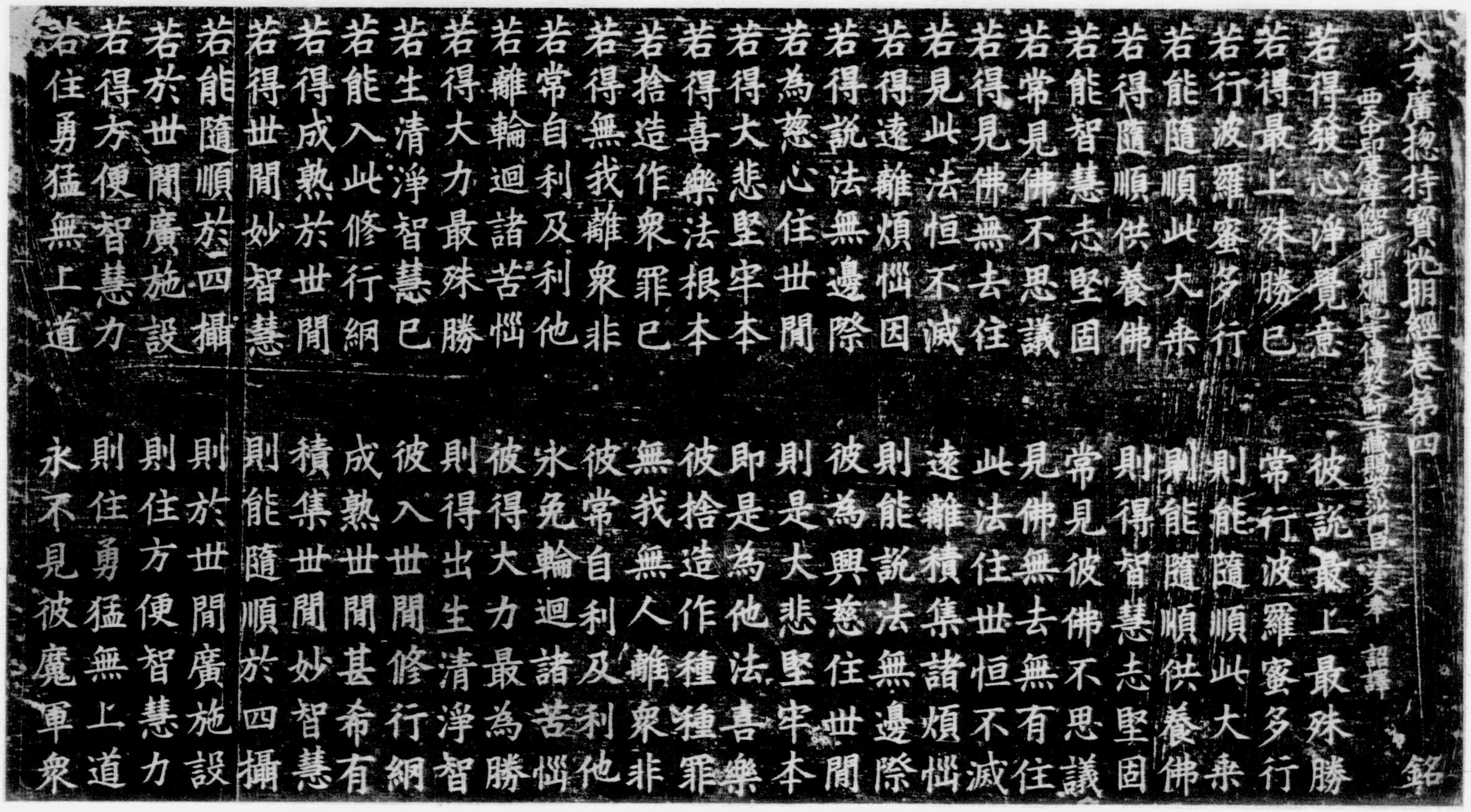
大方廣摠持寶光明經卷第三　十二　銘

功德種子不朽因　發心種大菩提樹
最上勝智皆增長　發心見諸一切佛
彼說過去行天行　解脫妙行發心求
此法世間甚難遇　由如大海衆寶王
若常發心恭敬佛　無戒無行彼皆離
離諸過患衆愆尤　復能稱讚彼功德
持戒見獲菩提心　方便修學功德地
能飲戒法善修習　彼常依佛所教勅
若常發心恭敬佛　彼佛廣大興供養
於佛廣大供養已　復能懇重不思議
若常發心供養法　聞彼佛法心無猒
若於佛法心無猒　不思議法妙解脫
若常發心恭敬僧　彼於僧中心不退
如是發心僧不退　當得發心不退力
若得發心不退力　彼以根利現光明
若得根利現光明　彼常遠離惡知識
若已遠離惡知識　應當求法訪善友
若法善友尋求已　彼獲廣大妙安樂
若獲廣大妙安樂　因力自大皆棄捨
若已棄捨我慢因　即得廣大勝解脫
如是廣大解脫已　即得諸佛常照察
若以諸佛常照察　彼即生大菩提心
若得生大菩提心　即獲解脫大功德
若得解脫大功德　即得生於如來家
既得生於如來家　即得解脫妙相應
若常解脫妙相應　彼發心意皆清淨

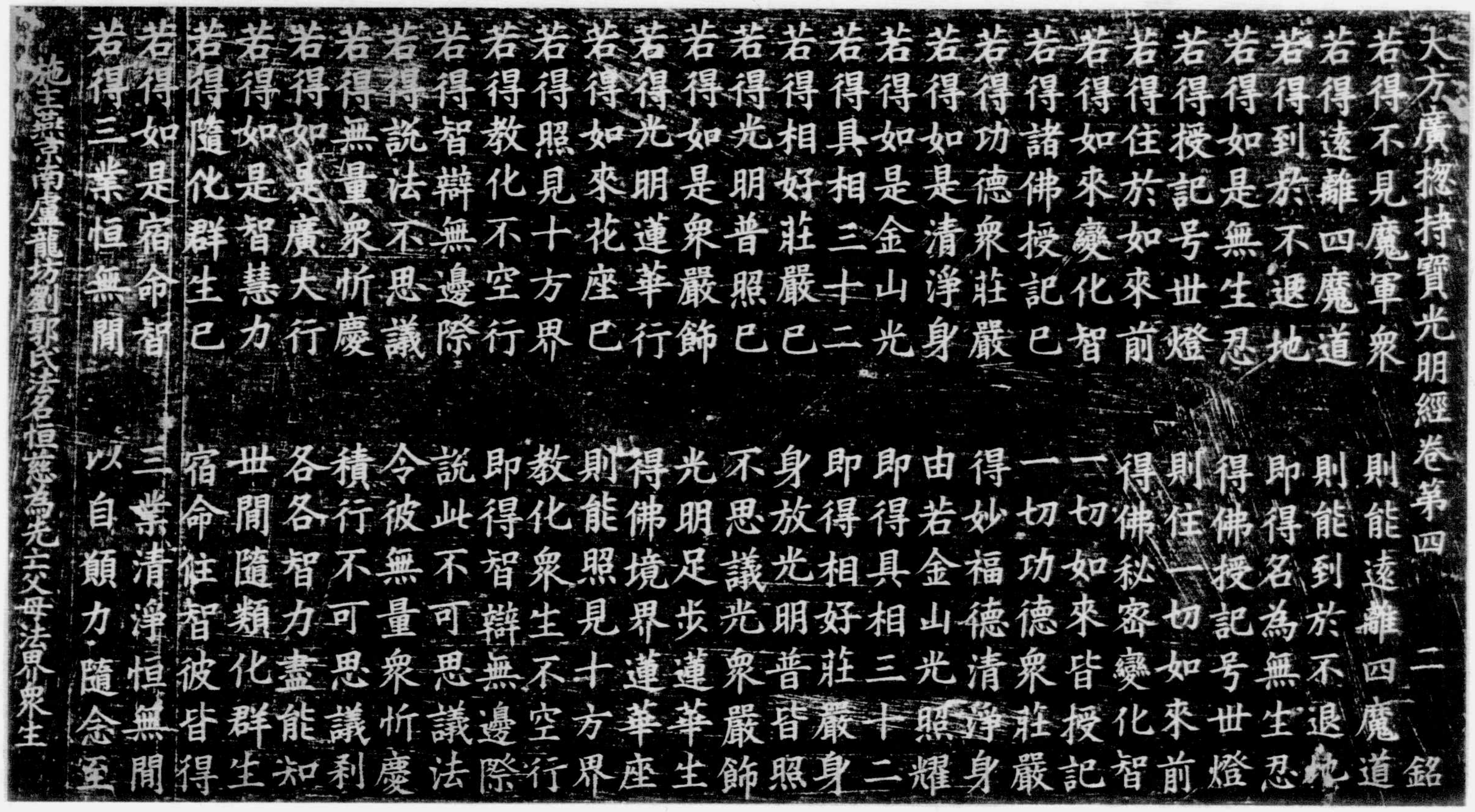
大方廣摠持寶光明經卷第三　一　銘

施主燕京南盧龍坊劉郭氏法名恒慈為先亡父母法界衆生

塔下八四五九

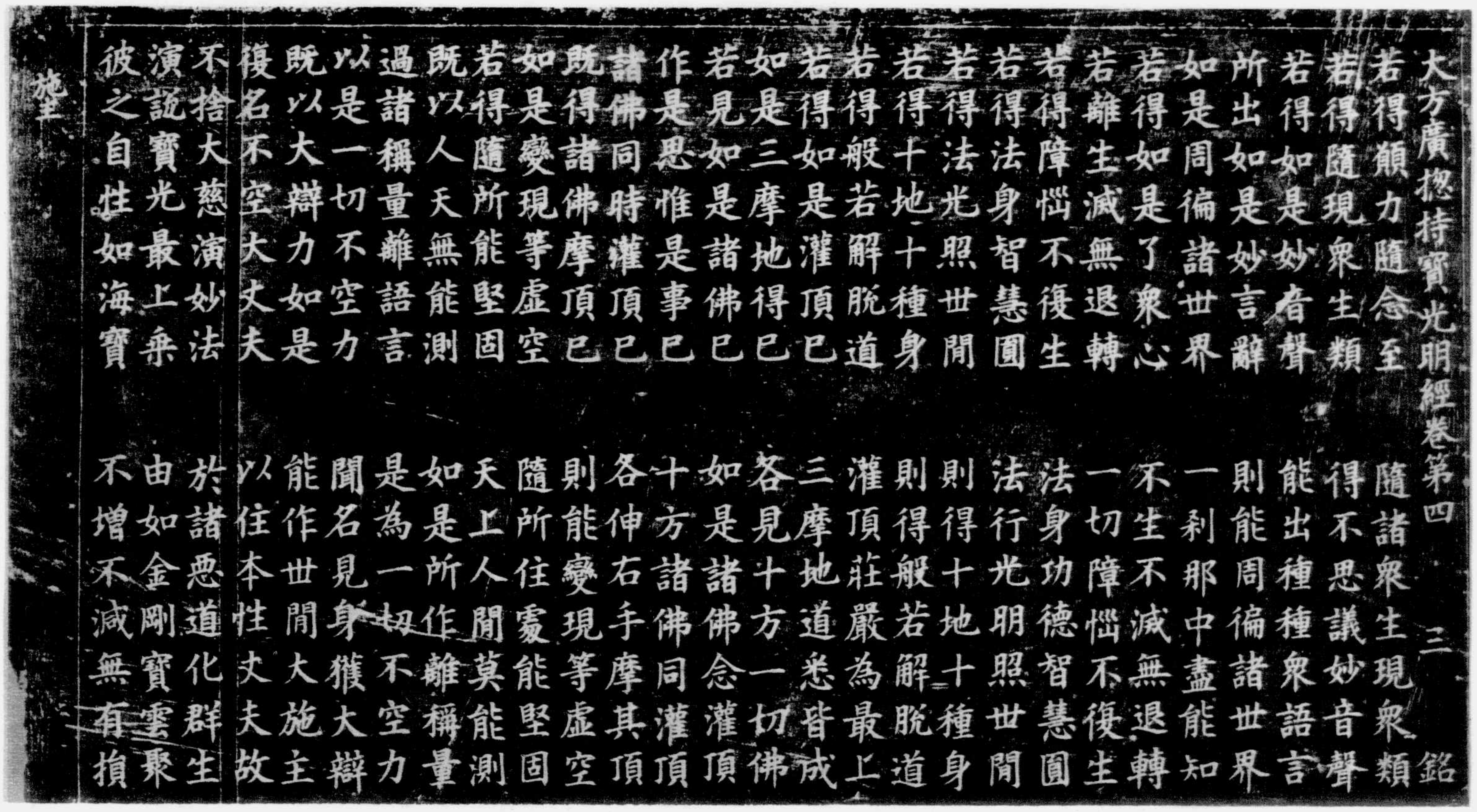


大方廣摠持寶光明經卷第四　銘
西天中印度摩伽陁國那爛陀寺傳教大師三藏賜紫沙門臣法天奉　詔譯
若得發心淨覺意　彼說最上最殊勝
若得最上殊勝已　常行波羅蜜多行
若行波羅蜜多行　則能隨順此大乘
若能隨順此大乘　則能隨順供養佛
若得隨順供養佛　則得智慧志堅固
若能智慧志堅固　常見彼佛不思議
若常見佛不思議　見佛無去無有住
若得見佛無去住　此法住世恒不滅
若見此法恒不滅　遠離積集諸煩惱
若得遠離煩惱因　則能說法無邊際
若得說法無邊際　彼為興慈住世間
若為慈心住世間　則是大悲堅牢本
若得大悲堅牢本　即是為他法喜樂
若得喜樂法根本　彼捨造作種種罪
若捨造作衆罪已　無我無人離衆非
若得無我離衆非　彼常自利及利他
若常自利及利他　永免輪迴諸苦惱
若離輪迴諸苦惱　彼得大力最為勝
若得大力最殊勝　則得出生清淨智
若生清淨智慧已　彼入世間修行網
若能入此修行網　成熟世間甚希有
若得成熟於世間　積集世間妙智慧
若得世間妙智慧　則能隨順於四攝
若能隨順於四攝　則於世間廣施設
若於世間廣施設　則住方便智慧力
若得方便智慧力　則住勇猛無上道
若住勇猛無上道　永不見彼魔軍衆



大方廣摠持寶光明經卷第四　二　銘
若得不見魔軍衆　則能遠離四魔道
若得遠離四魔道　則能到於不退地
若得到於不退地　即得名為無生忍
若得如是無生忍　得佛授記号世燈
若得授記号世燈　則住一切如來前
若得住於如來前　得佛秘密變化智
若得如來變化智　一切如來皆授記
若得諸佛授記已　一切功德衆莊嚴
若得功德衆莊嚴　得妙福德清淨身
若得如是清淨身　由若金山光照耀
若得如是金山光　即得具相三十二
若得具相三十二　即得相好莊嚴身
若得相好莊嚴已　身放光明普皆照
若得光明普照已　不思議光衆嚴飾
若得如是衆嚴飾　光明足步蓮華生
若得光明蓮華行　得佛境界蓮華座
若得如來花座已　則能照見十方界
若得照見十方界　教化衆生不空行
若得教化不空行　即得智辯無邊際
若得智辯無邊際　說此不可思議法
若得說法不思議　令彼無量衆忻慶
若得無量衆忻慶　積行不可思議利
若得如是廣大行　各各智力盡能知
若得如是智慧力　世間隨類化群生
若得隨化群生已　宿命住智彼皆得
若得如是宿命智　三業清淨恒無間
若得三業恒無間　以自願力隨念至
施主燕京南盧龍坊劉郭氏法名恒慈為先亡父母法界衆生

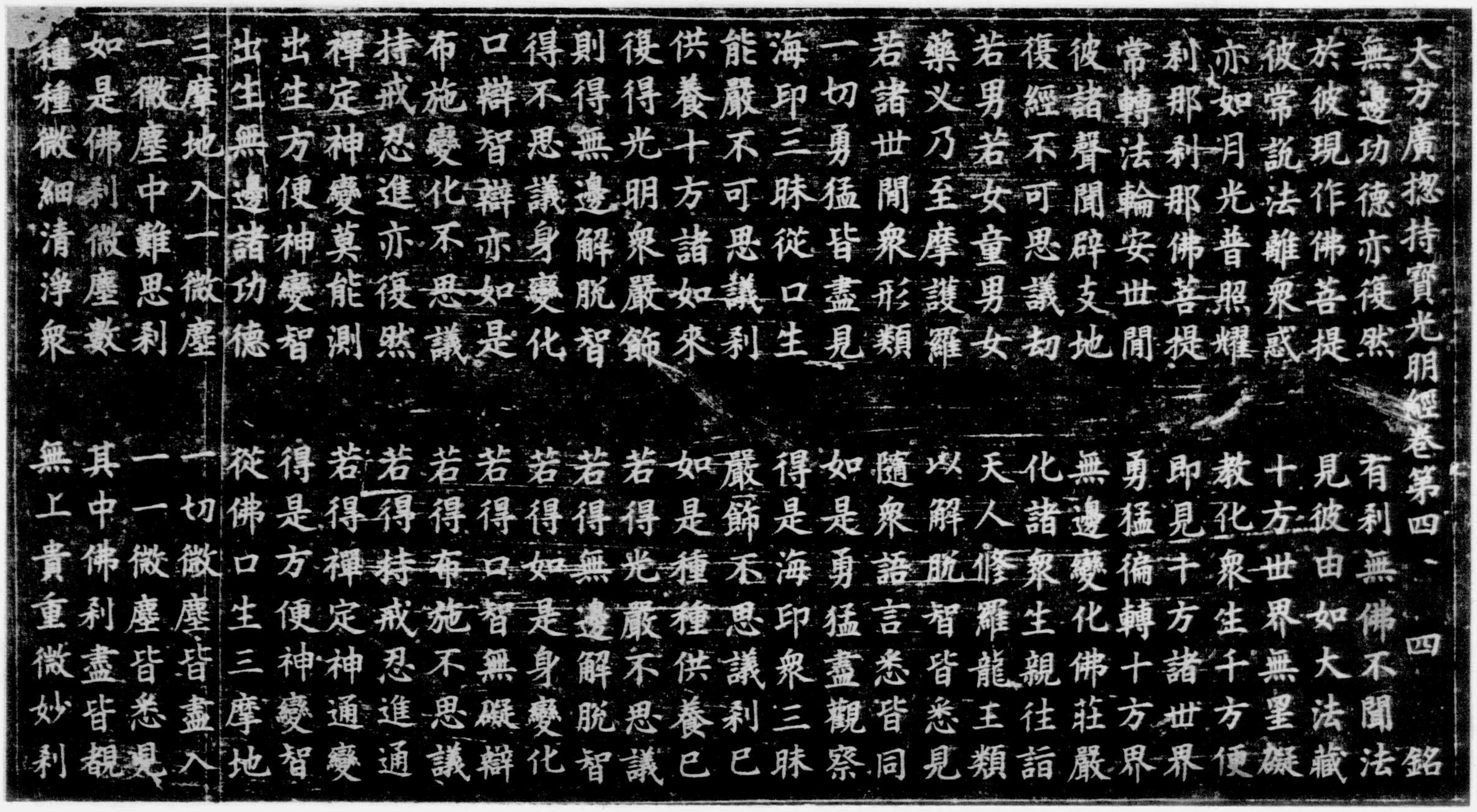
塔下八四六〇



大方廣揔持寶光明經卷第四　三　銘

若得願力隨念至　隨諸衆生現衆類
若得隨現衆生類　得不思議妙音聲
若得如是妙音聲　能出種種衆語言
所出如是妙言辭　則能周徧諸世界
如是周徧諸世界　一剎那中盡能知
若得如是了衆心　不生不滅無退轉
若離生滅無退轉　一切障惱不復生
若得障惱不復生　法身功德智慧圓
若得法身智慧圓　法行光明照世間
若得法光照世間　則得十地十種身
若得十地十種身　則得般若解脫道
若得般若解脫道　灌頂莊嚴為最上
若得如是灌頂已　三摩地道悉皆成
如是三摩地得已　各見十方一切佛
若見如是諸佛已　如是諸佛念灌頂
作是思惟是事已　十方諸佛同灌頂
諸佛同時灌頂已　各伸右手摩其頂
既得諸佛摩頂已　則能變現等虛空
如是變現等虛空　隨所住處能堅固
若得隨所能堅固　天上人間莫能測
既以人天無能測　如是所作離稱量
過諸稱量離語言　是為一切不空力
以是一切不空力　聞名見身獲大辯
既以大辯力如是　能作世間大施主
復名不空大丈夫　以住本性丈夫故
不捨大慈演妙法　於諸惡道化群生
演說寶光最上乘　由如金剛寶雲聚
彼之自性如海寶　不增不減無有損

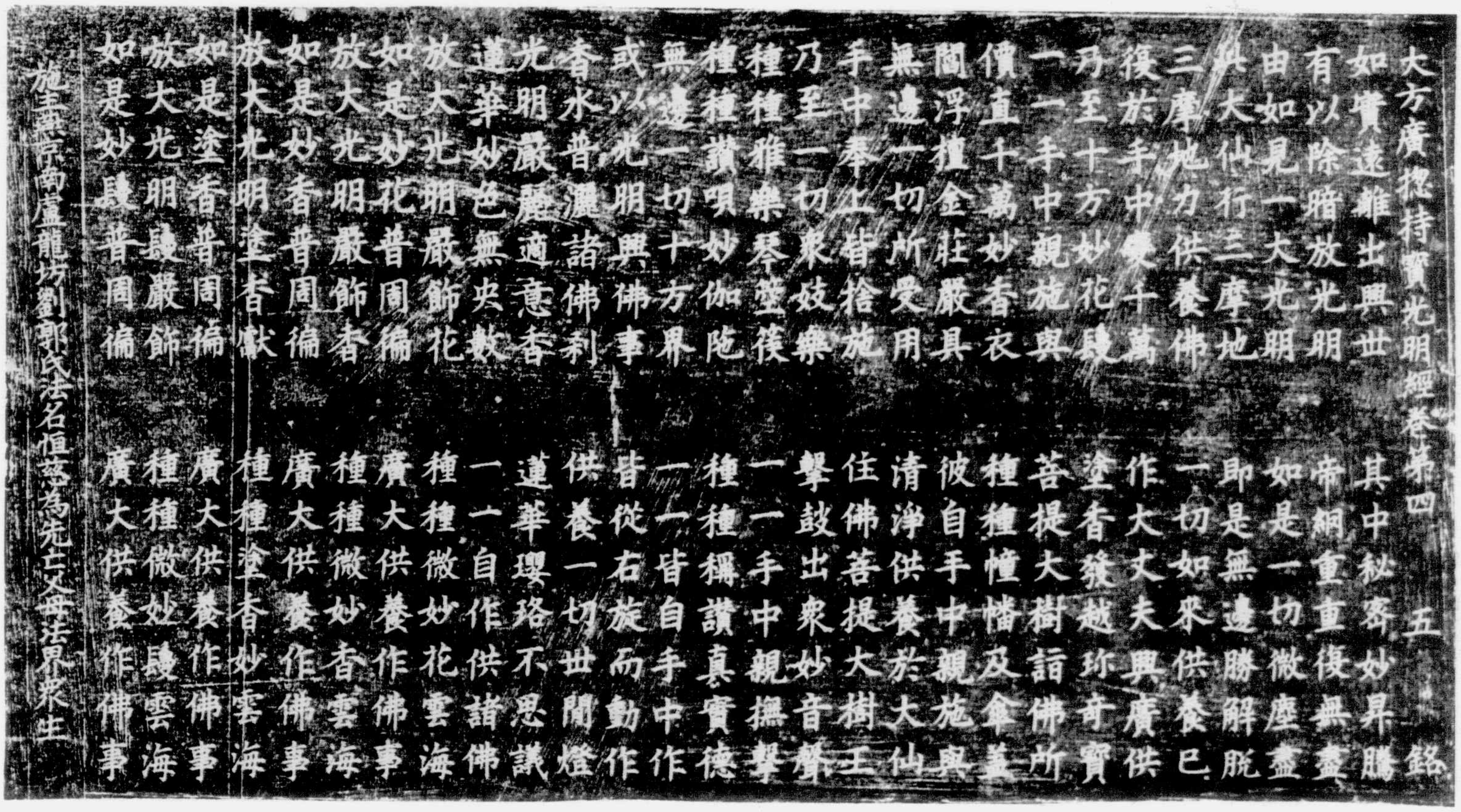
施坣



大方廣揔持寶光明經卷第四　四　銘

無邊功德亦復然　有剎無佛不聞法
於彼現作佛菩提　見彼由如大法藏
彼常說法離衆惑　十方世界無罣礙
亦如月光普照耀　教化衆生千方便
剎那剎那佛菩提　即見十方諸世界
常轉法輪安世間　勇猛徧轉十方界
彼諸聲聞辟支地　無邊變化佛莊嚴
復經不可思議劫　化諸衆生親往詣
若男若女童男女　天人修羅龍王類
藥叉乃至摩護羅　以解脫智皆悉見
若諸世間衆形類　隨衆語言悉皆同
一切勇猛皆盡見　如是勇猛盡觀察
海印三昧從口生　得是海印衆三昧
能嚴不可思議剎　嚴飾不思議剎已
供養十方諸如來　如是種種供養已
復得光明衆嚴飾　若得光嚴不思議
則得無邊解脫智　若得無邊解脫智
得不思議身變化　若得如是身變化
口辯智辯亦如是　若得口智無礙辯
布施變化不思議　若得布施不思議
持戒忍進亦復然　若得持戒忍進通
禪定神變莫能測　若得禪定神通變
出生方便神變智　得是方便神變智
出生無邊諸功德　從佛口生三摩地
三摩地入一微塵　一切微塵皆盡入
一微塵中難思剎　一一微塵皆悉見
如是佛剎微塵數　其中佛剎盡皆覩
種種微細清淨衆　無上貴重微妙剎

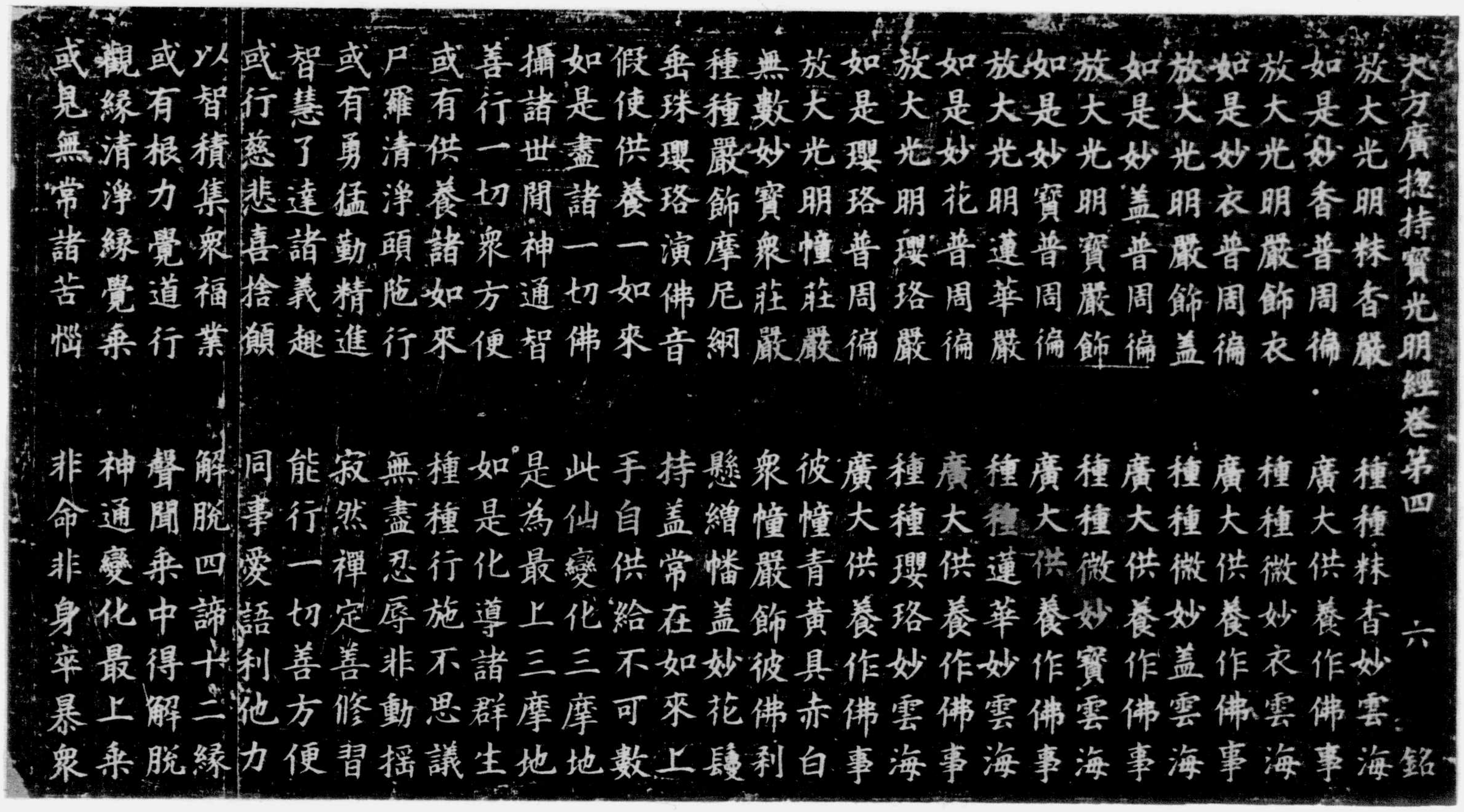
塔下八四六一



大方廣揔持寶光明經卷第四　五　銘

如實遠離出興世　其中秘密妙昇騰
有以除暗放光明　帝網重重復無盡
由如見一大光明　如是一切微塵盡
與大仙行三摩地　即是無邊勝解脫
三摩地力供養佛　一切如來供養已
復於手中變千萬　作大丈夫興廣供
乃至十方妙花鬘　塗香發越珍奇寶
一一手中親施與　菩提大樹詣佛所
價直千萬妙香衣　種種幢幡及傘蓋
閻浮種金莊嚴具　彼自手中親施與
無邊一切所受用　清淨供養於大仙
手中拳上皆捨施　任佛菩提大樹王
乃至一切衆妓樂　擊鼓出衆妙音聲
種種雅樂琴箜篌　一一手中親撫擊
種種讚唄妙伽陀　種種稱讚真實德
無邊一切十方界　一一皆自手中作
或以光明興佛事　皆從右旋而動作
香水普灑諸佛剎　供養一切世間燈
光明嚴麗適意香　蓮華瓔珞不思議
蓮華妙色無央數　一一自作供諸佛
放大光明嚴飾花　種種微妙花雲海
如是妙花普周徧　廣大供養作佛事
放大光明嚴飾香　種種微妙香雲海
如是妙香普周徧　廣大供養作佛事
放大光明塗香獻　種種塗香妙雲海
如是塗香普周徧　廣大供養作佛事
放大光明鬘嚴飾　種種微妙鬘雲海
如是妙鬘普周徧　廣大供養作佛事

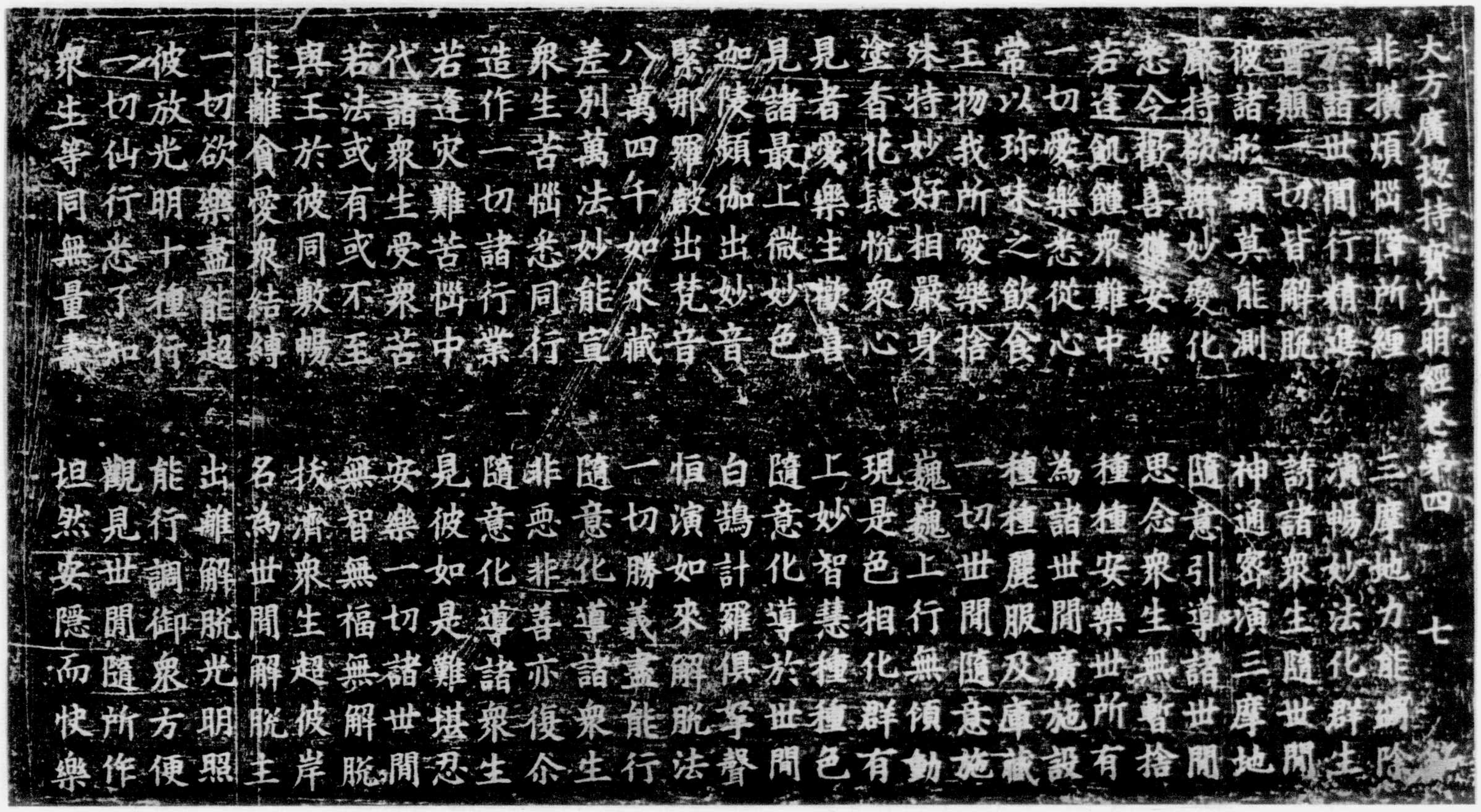
施主燕京南盧龍坊劉郭氏法名恒慈為先亡父母法界衆生



大方廣揔持寶光明經卷第四　六　銘

放大光明粖香嚴　種種粖香妙雲海
如是妙香普周徧　廣大供養作佛事
放大光明嚴飾衣　種種微妙衣雲海
如是妙衣普周徧　廣大供養作佛事
放大光明嚴飾蓋　種種微妙蓋雲海
如是妙蓋普周徧　廣大供養作佛事
放大光明寶嚴飾　種種微妙寶雲海
如是妙寶普周徧　廣大供養作佛事
放大光明蓮華嚴　種種蓮華妙雲海
如是妙花普周徧　廣大供養作佛事
放大光明瓔珞嚴　種種瓔珞妙雲海
如是瓔珞普周徧　廣大供養作佛事
放大光明幢莊嚴　彼幢青黃具赤白
無數妙寶衆莊嚴　衆幢嚴飾彼佛剎
種種嚴飾摩尼網　懸繒幡蓋妙花鬘
垂珠瓔珞演佛音　持蓋常在如來上
假使供養一如來　手自供給不可數
如是盡諸一切佛　此仙變化三摩地
攝諸世間神通智　是為最上三摩地
善行一切衆方便　如是化導諸群生
或有供養諸如來　種種行施不思議
尸羅清淨頭陀行　無盡忍辱非動搖
或有勇猛勤精進　寂然禪定善修習
智慧了達諸義趣　能行一切善方便
或行慈悲喜捨願　同事愛語利他力
以智積集衆福業　解脫四諦十二緣
或有根力覺道行　聲聞乘中得解脫
觀緣清淨緣覺乘　神通變化最上乘
或見無常諸苦惱　非命非身卒暴衆

塔下八四六二

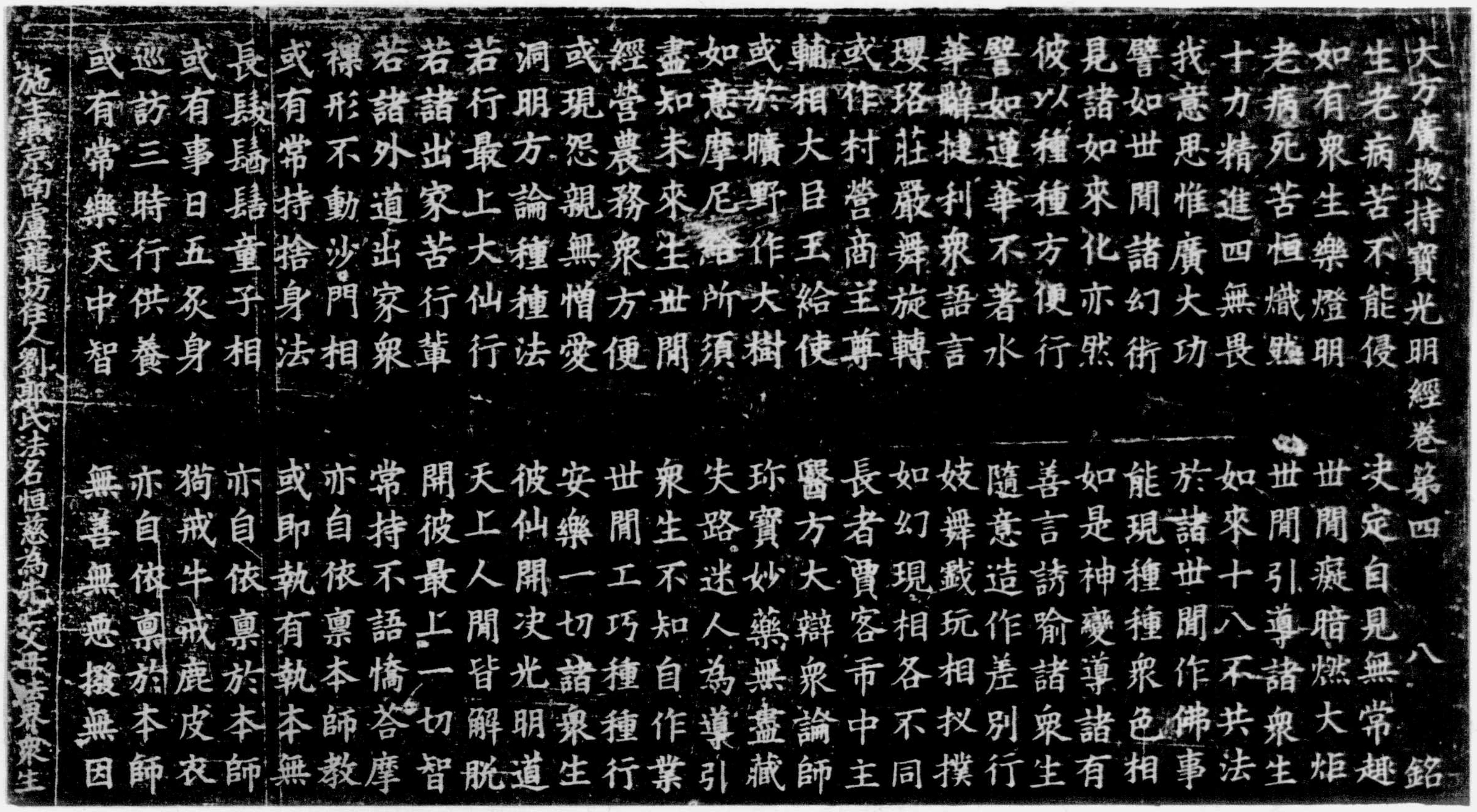


大方廣揔持寶光明經卷第四

七

非損煩惱障所纏
於諸世間行精進
普願一切皆解脫
彼諸形類莫能測
嚴持欲無妙變化
悉令歡喜獲安樂
若逢飢饉衆難中
一切愛樂悉從心
常以珎味之飲食
王物我所愛樂捨
殊持妙好相嚴身
塗香花鬘悅衆心
見者愛樂生歡喜
見諸最上微妙色
迦陵頻伽出妙音
緊那羅鼓出梵音
八萬四千如來藏
差別萬法妙能宣
衆生苦惱悉同行
造作一切諸行業
若逢灾難苦惱中
代諸衆生受衆苦
若法或有或不至
與王於彼同敷暢
能離貪愛衆結縛
一切欲樂盡能超
彼放光明十種行
一切仙行悉了知
衆生等同無量壽

三摩地力能斷除
演暢妙法化群生
請諸衆生隨世間
神通密演三摩地
隨意引導諸世間
思念衆生無暫捨
種種安樂世所有
為諸世間廣施設
種種麗服及庫藏
一切世間隨意施
巍巍上行無傾動
現是色相化群有
上妙智慧種種色
隨意化導於世間
白鵠計羅俱拏聲
恒演如來解脫法
一切勝義盡能行
隨意化導諸衆生
非惡非善亦復尒
隨意化導諸衆生
見彼如是難堪忍
安樂一切諸世間
無智無福無解脫
拔濟衆生超彼岸
名為世間解脫主
出離解脫光明照
能行調御衆方便
觀見世間隨所作
坦然安隱而快樂



大方廣揔持寶光明經卷第四

八

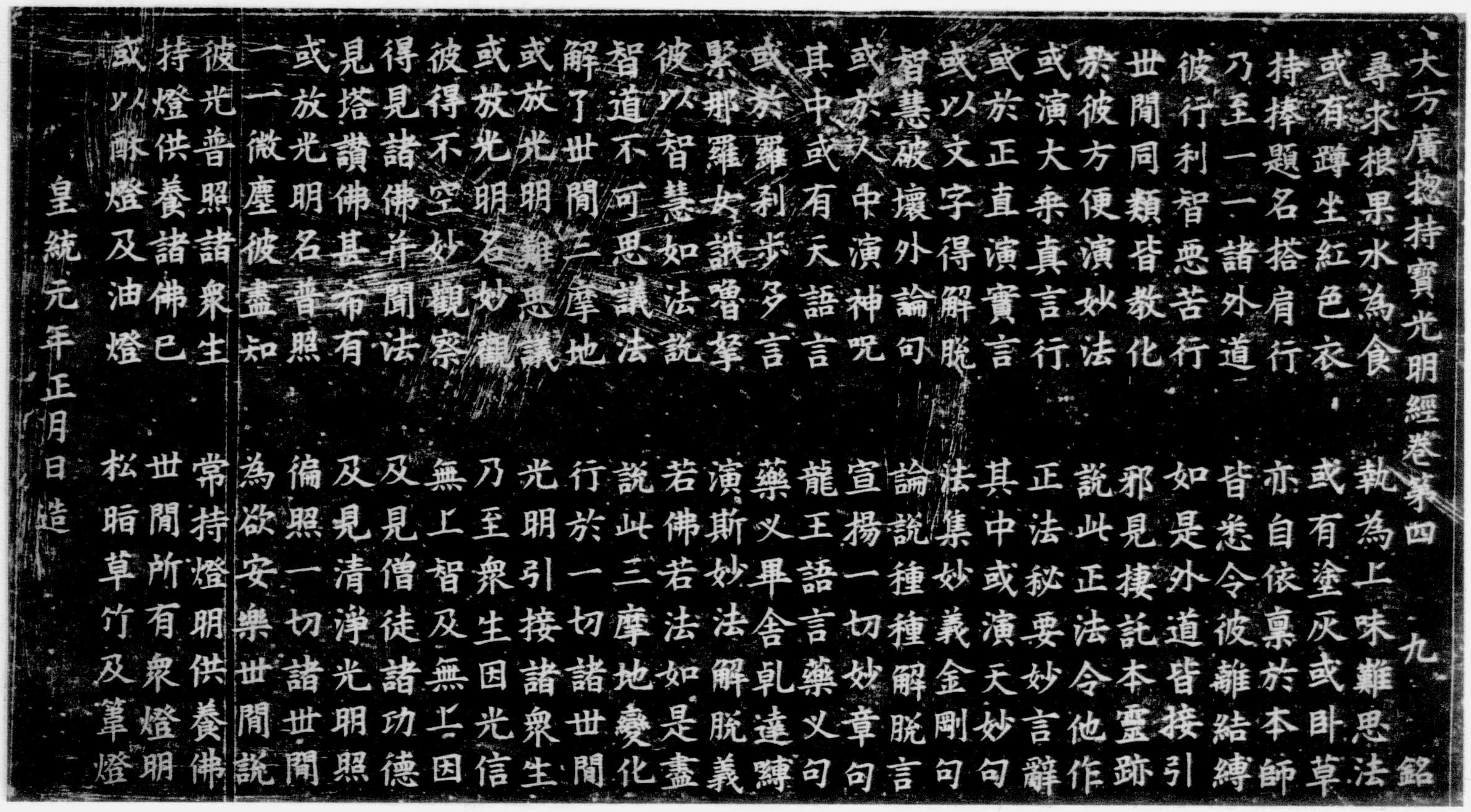
銘

生老病苦不能侵
如有衆生樂燈明
老病死苦恒熾然
十力精進四無畏
我意思惟廣大功
譬如世間諸幻術
見諸如來化亦肰
彼以種種方便行
譬如蓮華不著水
華辯捷利衆語言
瓔珞莊嚴舞旋轉
或作村營商主尊
輔相大臣王給使
或於曠野作大樹
如意摩尼給所須
盡知未來生世間
經營農務衆方便
或現冤親無憎愛
洞明方論種種法
若行最上大仙行
若諸出家苦行輩
若諸外道出家衆
裸形不動沙門相
或有常持捨身法
長鬚鬍髭童子相
或有事日五炙身
巡訪三時行供養
或有常樂天中智

決定自見無常趣
世間癡暗燃大炬
世間引導諸衆生
如來十八不共法
於諸世間作佛事
能現種種衆色相
如是神變導諸有
善言誘諭諸衆生
隨意造作差別行
妓舞戲玩相扠撲
如幻現相各不同
長者賈客市中主
醫方大辯衆論師
珎寶妙藥無盡藏
失路迷人為導引
衆生不知自作業
世間工巧種種行
安樂一切諸衆生
彼仙開決光明道
天上人間皆解脫
開彼最上一切智
常持不語憍答摩
亦自依稟本師教
或即執有執本無
亦自依稟於本師
猶戒牛戒鹿皮衣
亦自依稟於本師
無善無惡撥無因

施主燕京南盧龍坊住人劉鄴氏法名恒慈為先亡父母法界衆生

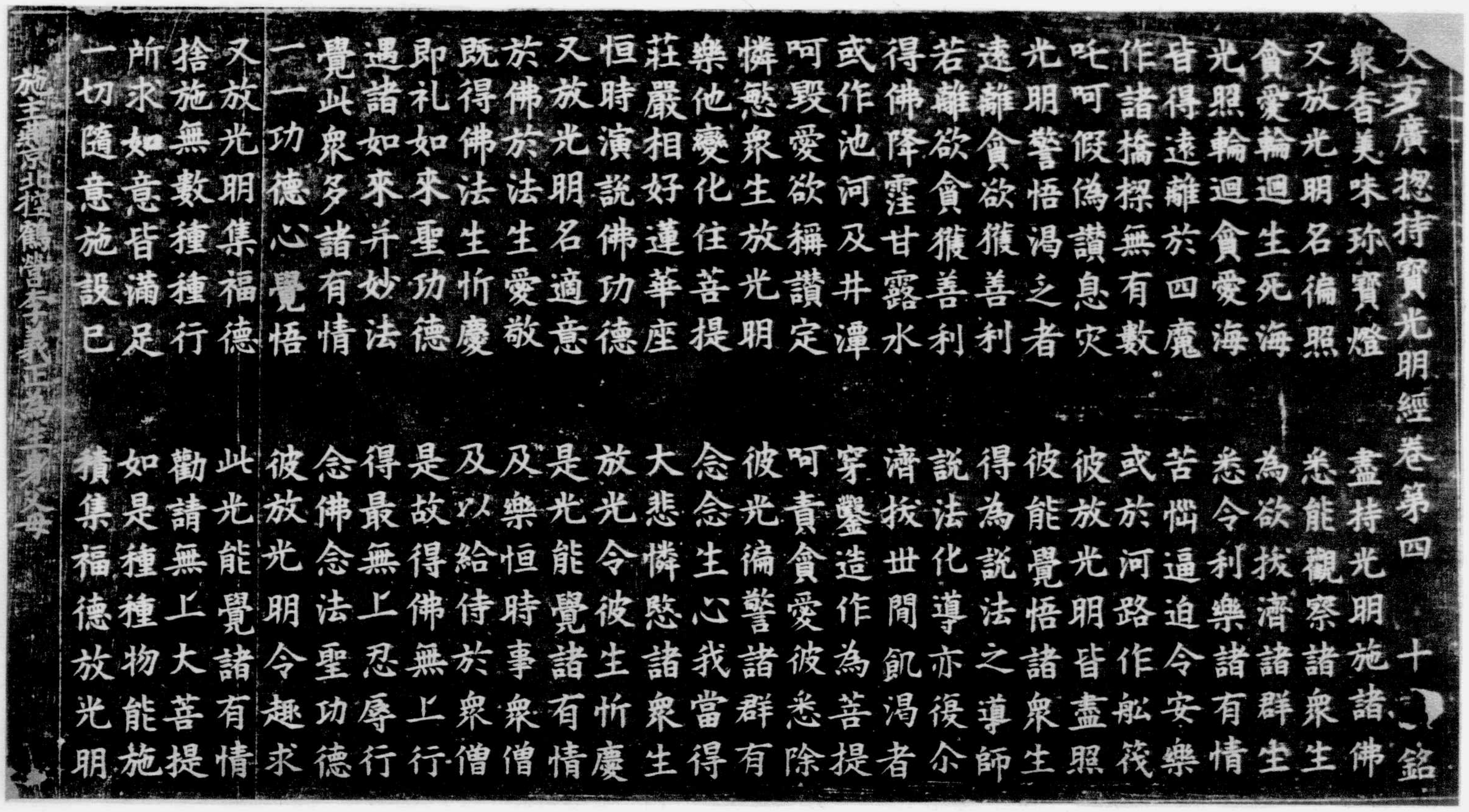
塔下八四六三



大方廣揔持寶光明經卷第四　九　銘

尋求根果水為食　執為上味難思法
或有蹲生紅色衣　或有塗灰或卧草
持捧題名搭肩行　亦自依稟於本師
乃至一一諸外道　皆悉令彼離結縛
彼行利智悪苦行　如是外道皆接引
世間同類皆教化　邪見捷託本靈跡
於彼方便演妙法　說此正法令他作
或演大乘真言行　正法秘要妙言辭
或於正直演實言　其中或演天妙句
或以文字得解脫　法集妙義金剛句
智慧破壞外論句　論說種種解脫言
或於人中演神呪　宣揚一切妙章句
其中或有天語言　龍王語言藥叉句
或於羅剎步多言　藥叉畢舍乹達縛
緊那羅女識嚕拏　演斯妙法解脫義
彼以智慧如法說　若佛若法如是盡
智道不可思議法　說此三摩地變化
解了世間三摩地　行於一切諸世間
或放光明難思議　光明引接諸衆生
或放光明名妙觀　乃至衆生因光信
彼得不空妙觀察　無上智及無上因
得見諸佛并聞法　及見僧徒諸功德
見搭讚佛甚希有　及見清淨光明照
或放光明名普照　徧照一切諸世間
一一微塵彼盡知　為欲安樂世間說
彼光普照諸衆生　常持燈明供養佛
持燈供養諸佛已　世間所有衆燈明
或以酥燈及油燈　松脂草竹及葦燈

皇統元年正月日造

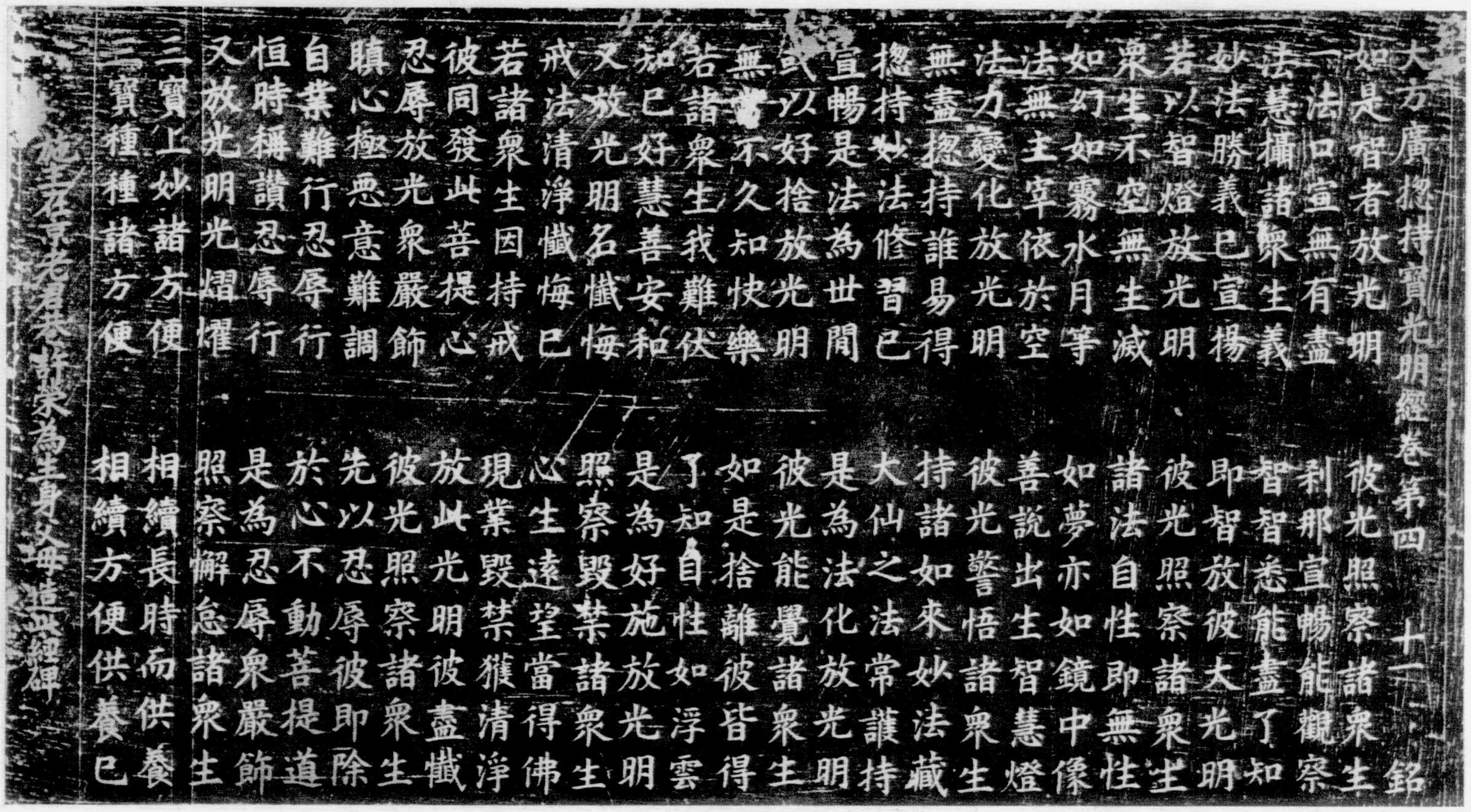


大方廣揔持寶光明經卷第四　十　銘

衆香美味珎寶燈　盡持光明施諸佛
又放光明名偏照　悉能觀察諸衆生
貪愛輪迴生死海　為欲拔濟諸群生
光照輪迴貪愛海　悉令利樂諸有情
皆得遠離於四魔　苦惱逼迫令安樂
作諸橋樑無有數　或於河路作船筏
吒呵假偽讚息災　彼放光明皆盡照
光明警悟渴之者　彼能覺悟諸衆生
遠離貪欲獲善利　得為說法之導師
若離欲貪獲善利　說法化導亦復尒
得佛降霔甘露水　濟拔世間飢渴者
或作池河及井潭　穿鑿造作為菩提
呵毀愛欲稱讚定　呵責貪愛彼悉除
憐愍衆生放光明　彼光徧警諸群有
樂他變化住菩提　念念生心我當得
莊嚴相好蓮華座　大悲憐愍諸衆生
恒時演說佛功德　放光令彼生忻慶
又放光明名適意　是光能覺諸有情
於佛於法生愛敬　及樂恒時事衆僧
既得佛法生忻慶　及以給侍於衆僧
即礼如來聖功德　是故得佛無上行
遇諸如來并妙法　得最無上忍辱行
覺此衆多諸有情　念佛念法聖功德
一一功德心覺悟　彼放光明令趣求
又放光明集福德　此光能覺諸有情
捨施無數種種行　勸請無上大菩提
所求如意皆滿足　如是種種物能施
一切隨意施設已　積集福德放光明

施主燕京北控鶴營李義正為生身父母

塔下八四六四

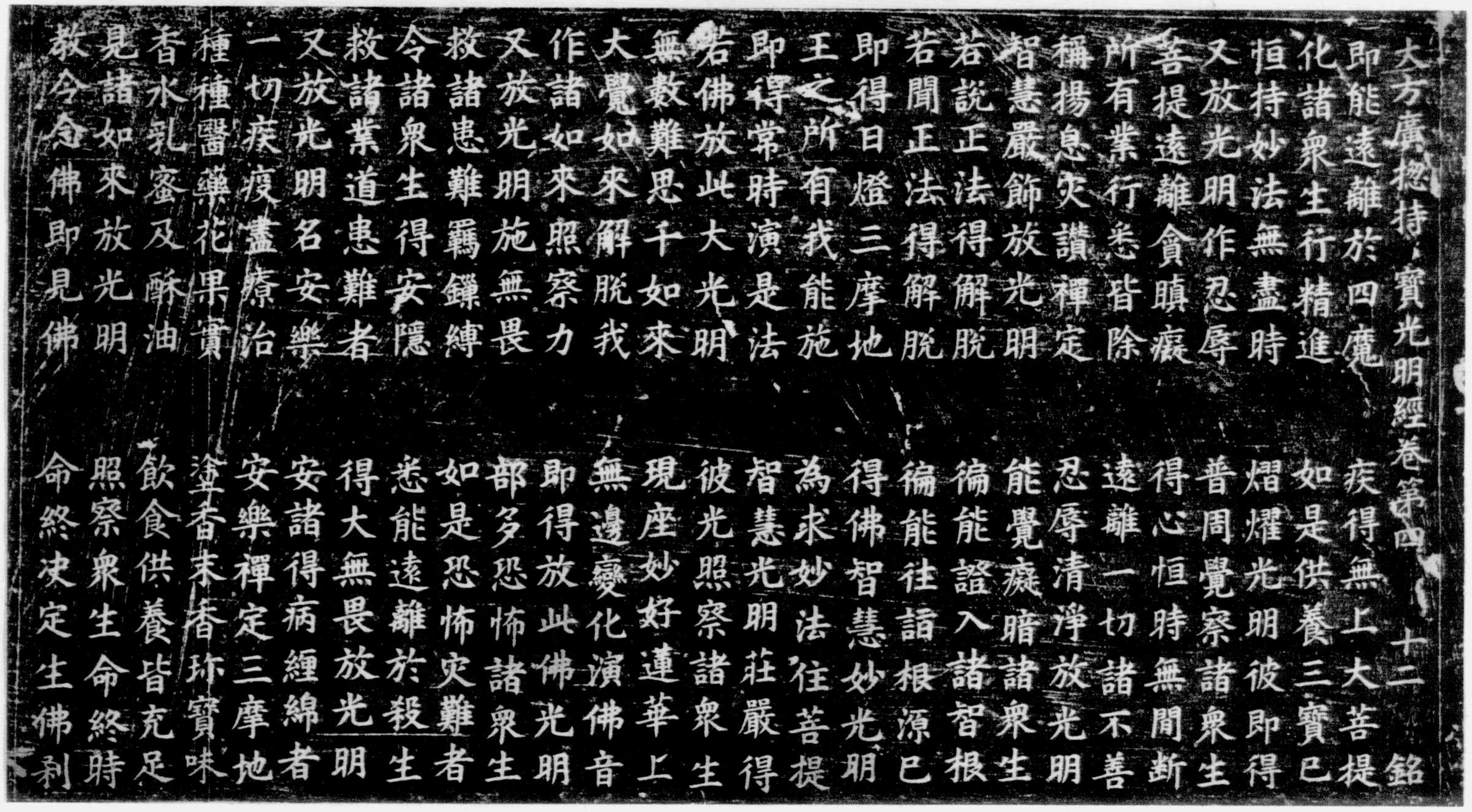


大方廣捴持寶光明經卷第四　十一　銘

如是智者放光明
一法口宣無有盡
法慧攝諸衆生義
妙法勝義已宣揚
若以智燈放光明
衆生不空無生滅
如幻如霧水月等
法無主宰依於空
法力變化放光明
無盡捴持誰易得
捴持妙法修習已
宣暢是法為世間
或以好捨放光明
無[illegible]不久知快樂
若諸衆生我難伏
知已好慧善安和
又放光明名懺悔
戒法清淨懺悔已
若諸衆生因持戒
彼同發此菩提心
忍辱放光衆嚴飾
瞋心極惡意難調
自業難行忍辱行
恒時稱讃忍辱行
又放光明光熠燿
三寶上妙諸方便
三寶種種諸方便

彼光照察諸衆生
剎那宣暢能觀察
智智悉能盡了知
即智放彼大光明
彼光照察諸衆生
諸法自性即無性
如夢亦如鏡中像
善說出生智慧燈
彼光警悟諸衆生
持諸如來妙法藏
大仙之法常護持
是為法化放光明
彼光能覺諸衆生
如是捨離彼皆得
了知自性如浮雲
是為好施放光明
照察毀禁諸衆生
心生遠望當得佛
現業毀禁獲清淨
放此光明彼盡懺
彼光照察諸衆生
先以忍辱彼即除
於心不動菩提道
是為忍辱衆嚴飾
照察懈怠諸衆生
相續長時而供養
相續方便供養已

施主在京老君基許崇為亡身父母造此經碑

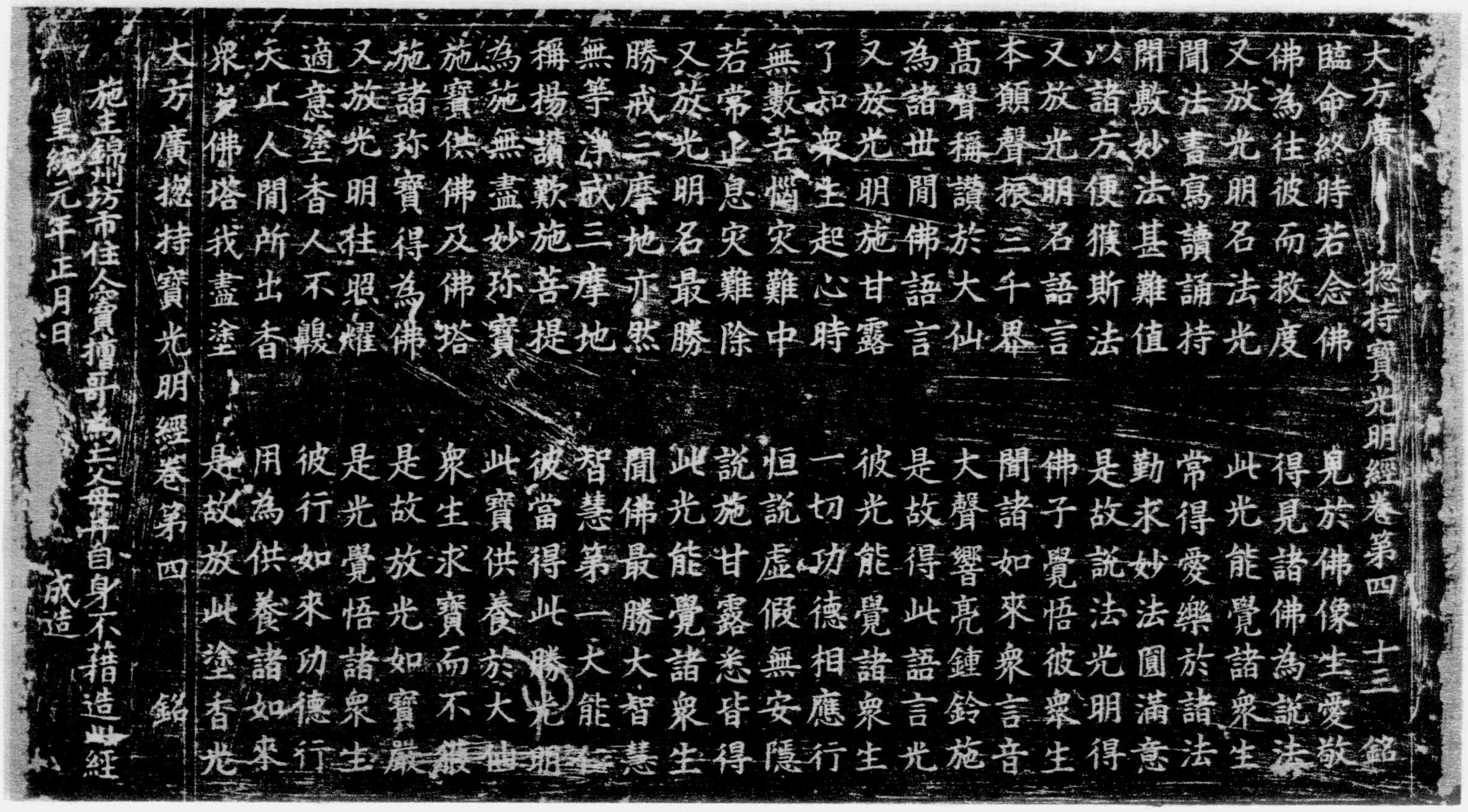


大方廣捴持寶光明經卷第四　十二　銘

即能遠離於四魔
化諸衆生行精進
恒持妙法無盡時
又放光明作忍辱
菩提遠離貪瞋癡
所有業行悉皆除
稱揚息灾讃禪定
智慧嚴飾放光明
若說正法得解脫
若聞正法得解脫
即得日燈三摩地
王之所有我能施
即得常時演是法
若佛放此大光明
無數難思千如來
大覺如來解脫我
作諸如來照察力
又放光明施無畏
救諸患難羈鏁縛
令諸衆生得安隱
救諸業道患難者
又放光明名安樂
一切疾疫盡療治
種種醫藥花果實
香水乳蜜及酥油
見諸如來放光明
教令念佛即見佛

疾得無上大菩提
如是供養三寶已
熠燿光明彼即得
普周覺察諸衆生
得心恒時無間断
遠離一切諸不善
忍辱清淨放光明
能覺癡暗諸衆生
徧能證入諸智根
徧能往詣根源已
得佛智慧妙光明
為求妙法往菩提
智慧光明莊嚴得
彼光照察諸衆生
現座妙好蓮華上
無邊變化演佛音
即得放此佛光明
部多恐怖諸衆生
如是恐怖灾難者
悉能遠離於殺生
得大無畏放光明
安諸得病纏綿者
安樂禪定三摩地
塗香末香珎寶味
飲食供養皆充足
照察衆生命終時
命終決定生佛剎

塔下八四六五



大方廣揔持寶光明經卷第四　十三　銘

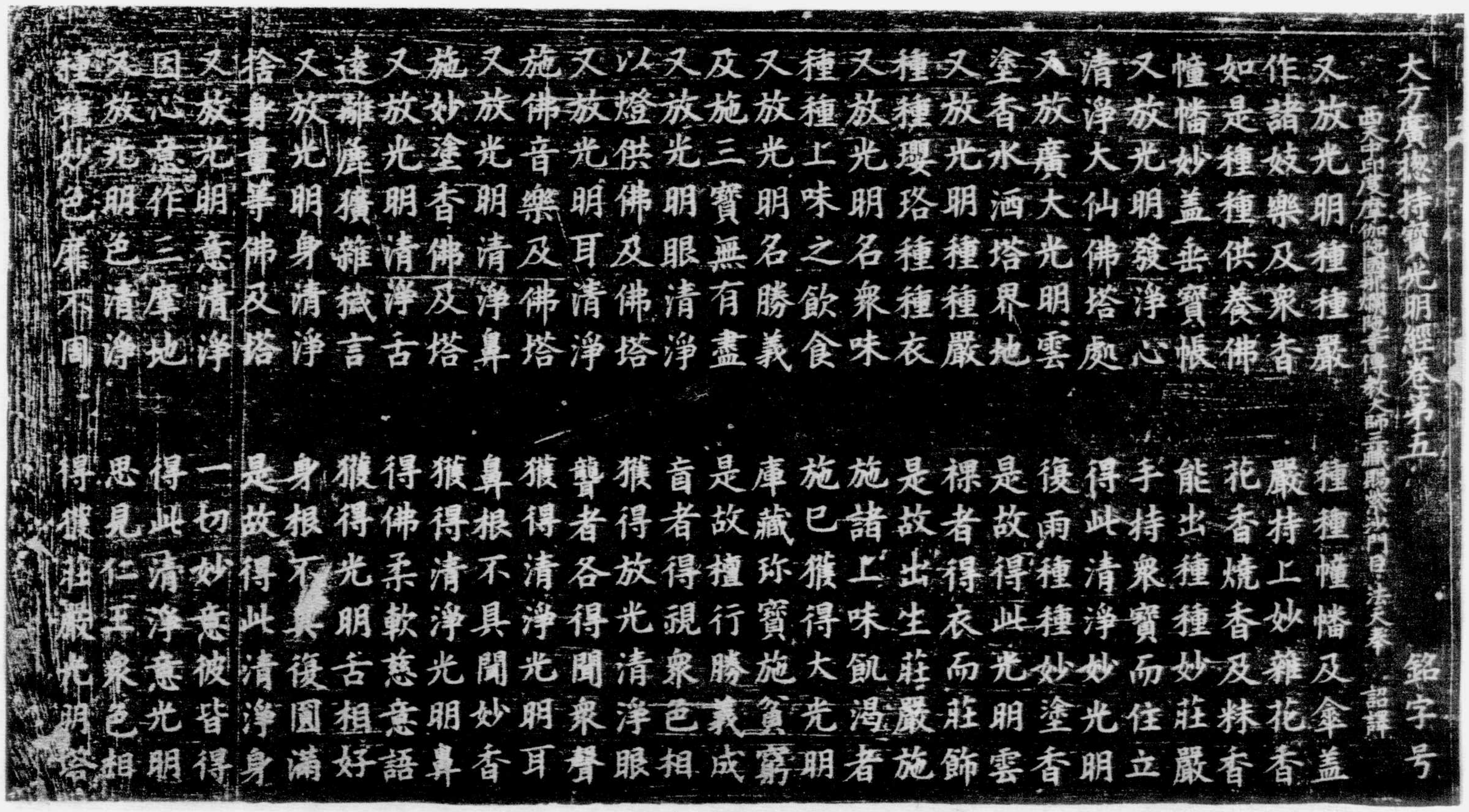
臨命終時若念佛　見於佛像生愛敬
佛為往彼而救度　得見諸佛為說法
又放光明名法光　此光能覺諸衆生
聞法書寫讀誦持　常得愛樂於諸法
開敷妙法甚難值　勤求妙法圓滿意
以諸方便獲斯法　是故說法光明得
又放光明名語言　佛子覺悟彼衆生
本願聲振三千界　聞諸如來衆言音
高聲稱讚於大仙　大聲響亮鍾鈴施
為諸丗間佛語言　是故得此語言光
又放光明施甘露　彼光能覺諸衆生
了知衆生起心時　一切功德相應行
無數苦惱灾難中　恒說虛假無安隱
若常止息灾難除　說施甘露悉皆得
又放光明名最勝　此光能覺諸衆生
勝戒三摩地亦然　聞佛最勝大智慧
無等淨戒三摩地　智慧第一大能仁
稱揚讚歎施菩提　彼當得此勝光明
為施無盡妙珎寶　此寶供養於大仙
施寶供佛及佛塔　衆生求寶而不[illegible]
施諸珎寶得為佛　是故放光如寶嚴
又放光明往照耀　是光覺悟諸衆生
適意塗香人不艱　彼行如來功德行
天上人間所出香　用為供養諸如來
衆多佛塔我盡塗　是故放此塗香光

太方廣揔持寶光明經卷第四　銘

施主錦州坊市住人賓擅哥為亡父母并自身不藉造此經

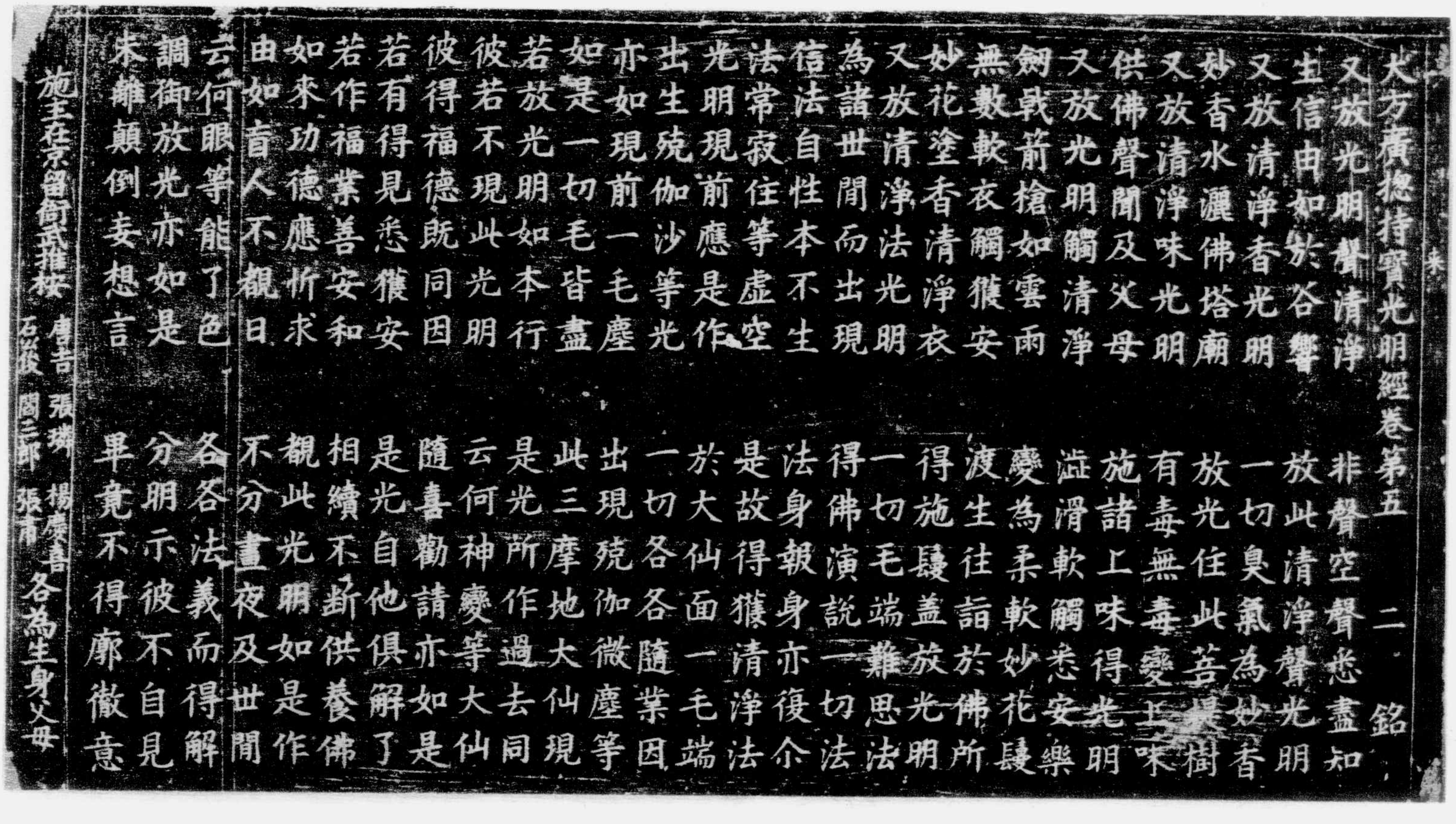
皇統元年正月日　成造

塔下八四六六



大方廣摠持寶光明經卷第五　銘字号
西天中印度摩伽陁國那爛陁寺傳教大師三藏賜紫沙門臣法天奉　詔譯
又放光明種種嚴
作諸妓樂及衆香
如是種種供養佛
幢幡妙蓋垂寶帳
又放光明發淨心
清淨大仙佛塔處
又放廣大光明雲
塗香水洒塔界地
又放光明種種嚴
種種瓔珞種種衣
又放光明名衆味
種種上味之飲食
又放光明名勝義
及施三寶無有盡
又放光明眼清淨
以燈供佛及佛塔
又放光明耳清淨
施佛音樂及佛塔
又放光明鼻清淨
施妙塗香佛及塔
又放光明舌清淨
遠離麁獷雜穢言
又放光明身清淨
捨身量等佛及塔
又放光明意清淨
因心意作三摩地
又放光明色清淨
種種妙色靡不周

種種幢幡及傘蓋
嚴持上妙雜花香
花香燒香及粖香
能出種種妙莊嚴
手持衆寶而住立
得此清淨妙光明
復雨種種妙塗香
是故得此光明雲
裸者得衣而莊飾
是故出生莊嚴施
施諸上味飢渴者
施已獲得大光明
庫藏珎寶施貧窮
是故檀行勝義成
盲者得覩衆色相
獲得放光清淨眼
聾者各得聞衆聲
獲得清淨光明耳
鼻根不具聞妙香
獲得清淨光明鼻
得佛柔軟慈意語
獲得光明舌相好
身根不具復圓滿
是故得此清淨身
一切妙意彼皆得
得此清淨意光明
思見仁王衆色相
得獲莊嚴光明塔

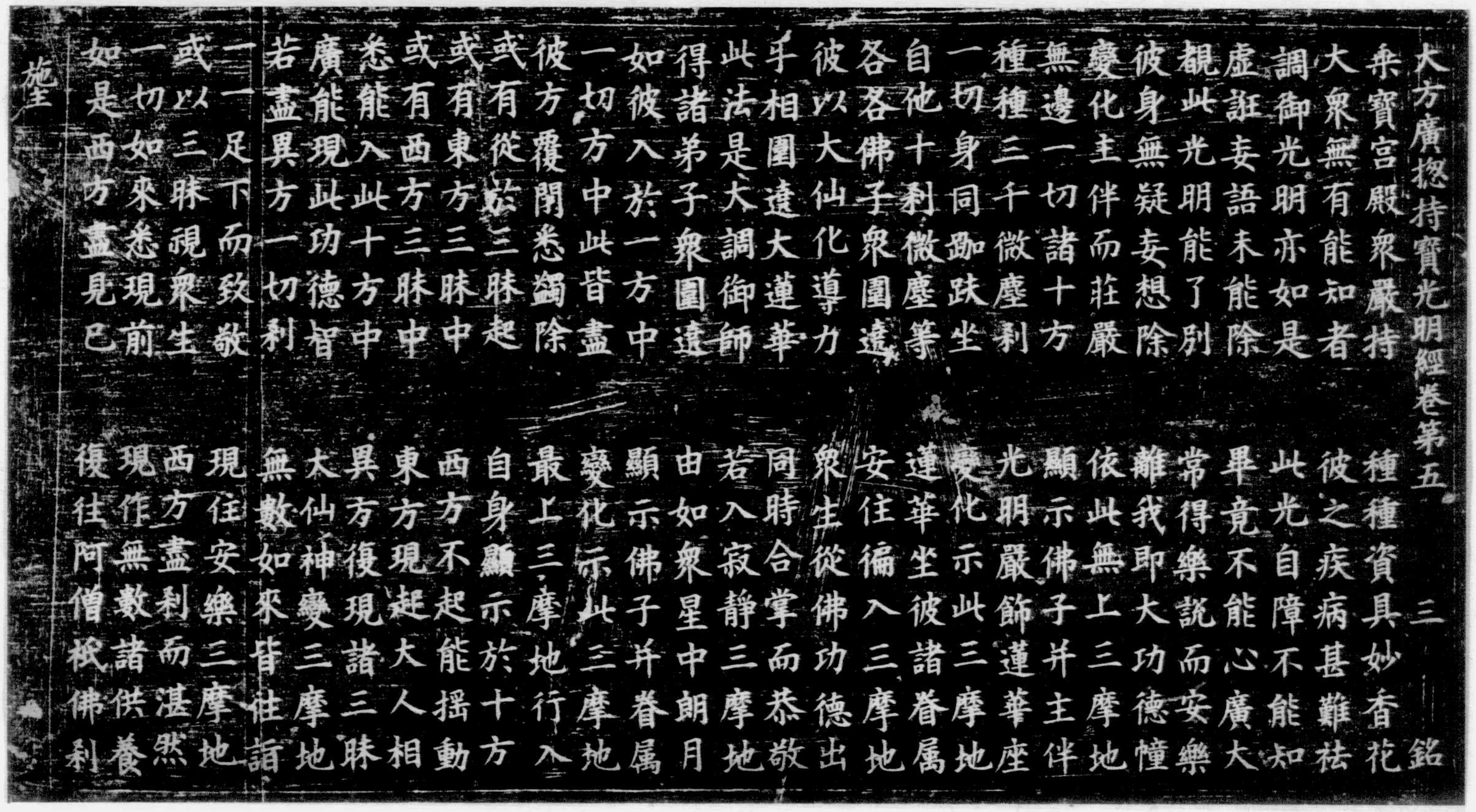


大方廣摠持寶光明經卷第五　二　銘
又放光明聲清淨
生信由如於谷響
又放清淨香光明
妙香水灑佛塔廟
又放清淨味光明
供佛聲聞及父母
又放光明觸清淨
鎧戟箭槍如雲雨
無數軟衣觸獲安
妙花塗香清淨衣
又放清淨法光明
為諸世間而出現
信法自性本不生
法常寂住等虚空
光明現前應是作
出生殑伽沙等光
亦如現前一毛塵
如是一切毛皆盡
若放光明如本行
彼若不現此光明
彼得福德既同因
若有得見悉獲安
若作福業善安和
如來功德應祈求
由如盲人不覩日
云何眼等能了色
調御放光亦如是
未離顛倒妄想言

非聲空聲悉盡知
放此清淨聲光明
一切臭氣為妙香
放光住此菩提樹
有毒無毒變上味
施諸上味得光明
澁滑軟觸悉安樂
變為柔軟妙花鬘
渡生往詣於佛所
得施鬘蓋放光明
一切毛端難思法
得佛演說一切法
法身報身亦復尒
是故得獲清淨法
於大仙面一毛端
一切各各隨業因
出現殑伽微塵等
此三摩地大仙現
是光所作過去仙
云何神變等大仙
隨喜勸請亦如是
是光自他俱解了
相續不斷供養佛
觀此光明如是作
不分晝夜及世間
各各法義而得解
分明示彼不自見
畢竟不得廓徹意

施主在京留衙武推校（唐吉　張璘　楊慶喜　石後　閻三郎　張青）各為生身父母

塔下八四六七

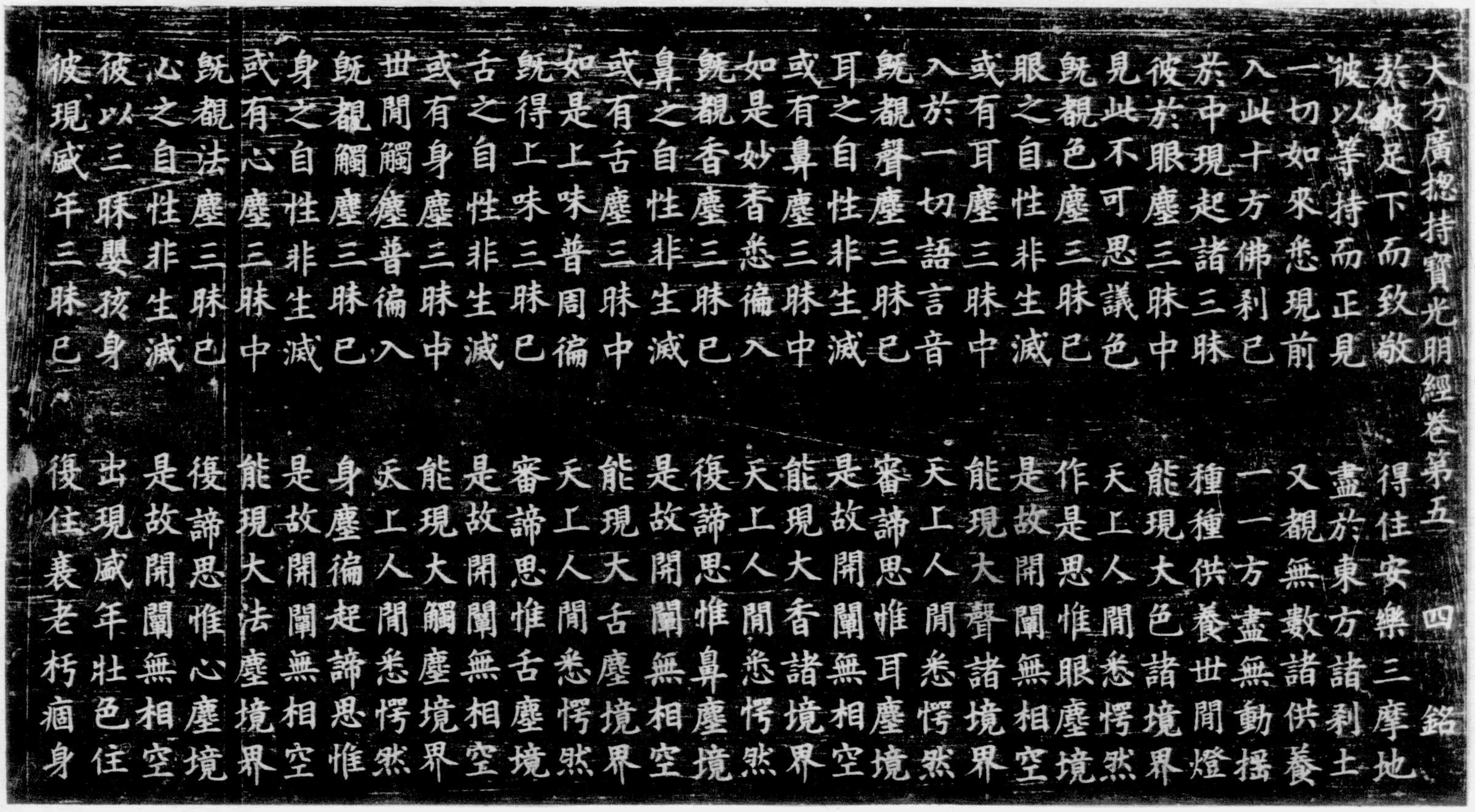


大方廣揔持寶光明經卷第五　三　銘

乘寶宮殿衆嚴持
大衆無有能知者
調御光明亦如是
虛誑妄語未能除
觀此光明能了別
彼身無疑妄想除
變化主伴而莊嚴
無邊一切諸十方
種種三千微塵剎
一切身同跏趺坐
自他十剎微塵等
各各佛子衆圍遶
彼以大仙化導力
手相圓遶大蓮華
此法是大調御師
得諸弟子衆圍遶
如彼入於一方中
一切方中此皆盡
彼方覆閉悉蠲除
或有從於三昧起
或有東方三昧中
或有西方三昧中
悉能入此十方中
廣能現此功德智
若盡異方一切剎
一一足下而致敬
或以三昧觀衆生
一切如來悉現前
如是西方盡見已

種種資具妙香花
彼之疾病甚難祛
此光自障不能知
畢竟不能心廣大
常得樂說而安樂
離我即大功德幢
依此無上三摩地
顯示佛子并主伴
光明嚴飾蓮華座
變化示此三摩地
蓮華坐彼諸眷屬
安住徧入三摩地
衆生從佛功德出
同時合掌而恭敬
若入寂靜三摩地
由如衆星中朗月
顯示佛子并眷屬
變化示此三摩地
最上三摩地行入
自身顯示於十方
西方不起能搖動
東方現起大人相
異方復現諸三昧
太仙神變三摩地
無數如來皆往詣
現住安樂三摩地
西方盡剎而湛然
現作無數諸供養
復往阿僧祇佛剎

施主

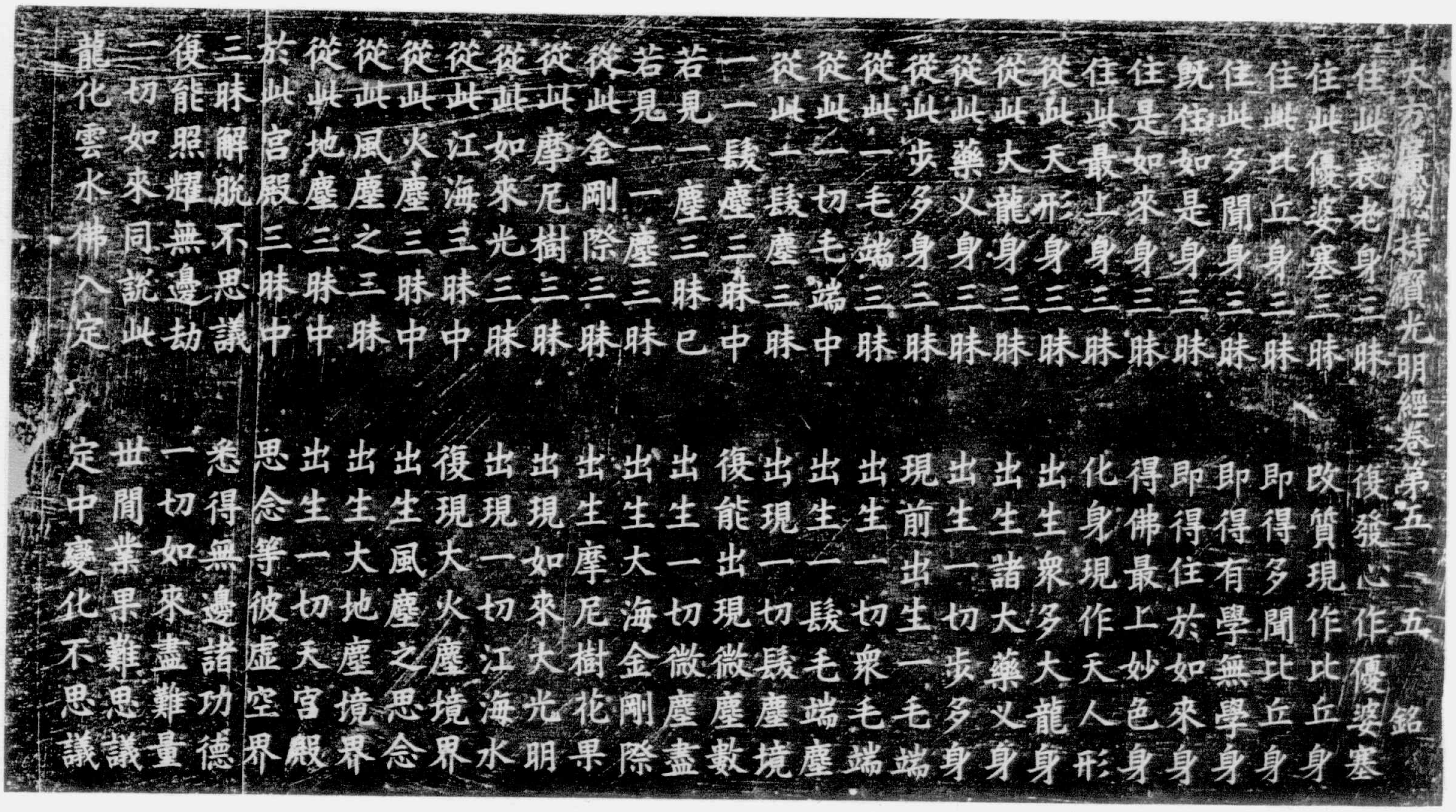


大方廣揔持寶光明經卷第五　四　銘

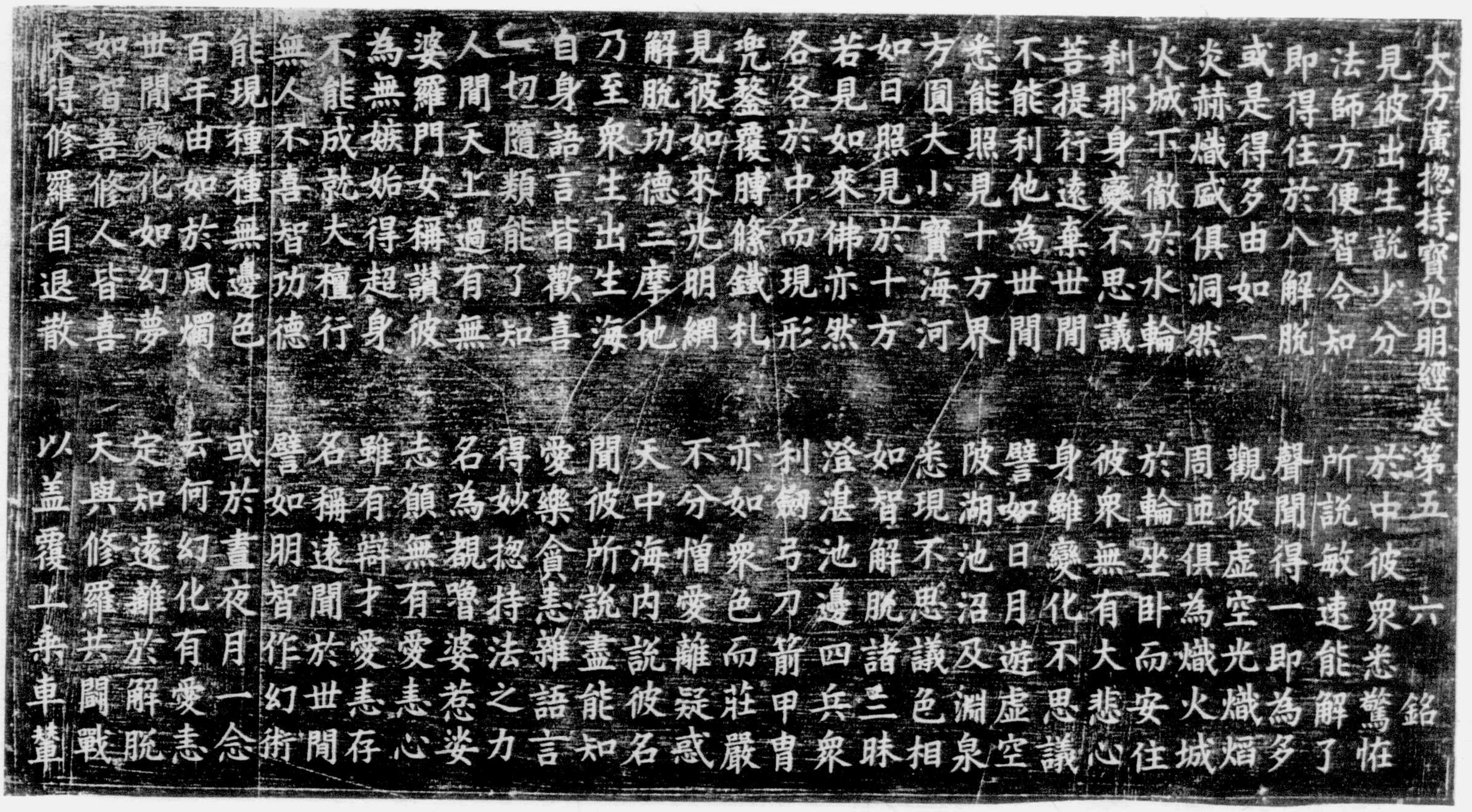
於彼足下而致敬
彼以等持而正見
一切如來悉現前
入此十方佛剎已
於中現起諸三昧
彼於眼塵三昧中
見此不可思議色
既觀色塵三昧已
眼之自性非生滅
或有耳塵三昧中
入於一切語言音
既觀聲塵三昧已
耳之自性非生滅
或有鼻塵三昧中
如是妙香悉徧入
既觀香塵三昧已
鼻之自性非生滅
或有舌塵三昧中
如是上味普周徧
既得上味三昧已
舌之自性非生滅
或有身塵三昧中
世間觸塵普徧入
既觀觸塵三昧已
身之自性非生滅
或有心塵三昧中
既觀法塵三昧已
心之自性非生滅
彼以三昧嬰孩身
彼現盛年三昧已

得住安樂三摩地
盡於東方諸剎土
又觀無數諸供養
一一方盡無動搖
種種供養世間燈
能現大色諸境界
天上人間悉愕然
作是思惟眼塵境
是故開闡無相空
能現大聲諸境界
天上人間悉愕然
審諦思惟耳塵境
是故開闡無相空
能現大香諸境界
天上人間悉愕然
復諦思惟鼻塵境
是故開闡無相空
能現天舌塵境界
天上人間悉愕然
審諦思惟舌塵境
是故開闡無相空
能現大觸塵境界
天上人間悉愕然
身塵徧起諦思惟
是故開闡無相空
能現大法塵境界
復諦思惟心塵境
是故開闡無相空
出現盛年壯色住
復住衰老朽痼身

塔下八四六八

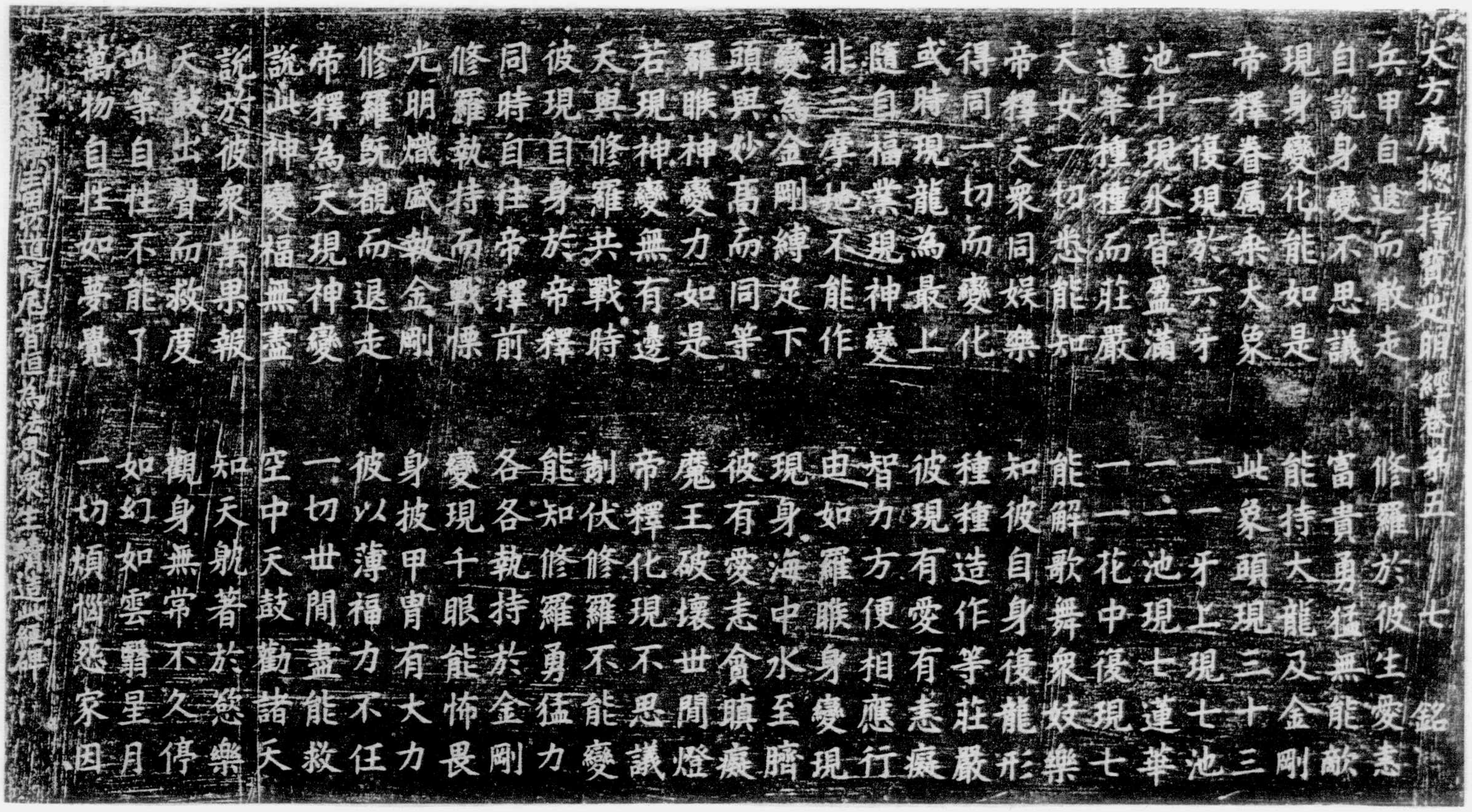


大方廣總持寶光明經卷第五　五　銘
住此衰老身三昧　復發心作優婆塞
住此優婆塞三昧　改質現作比丘身
住此比丘身三昧　即得多聞比丘身
住此多聞身三昧　即得有學無學身
既住如是身三昧　即得住於如來身
住是如來身三昧　得佛最上妙色身
住此最上身三昧　化身現作天人形
從此天形身三昧　出生眾多大龍身
從此大龍身三昧　出生諸大藥叉身
從此藥叉身三昧　出生一切步多身
從此步多身三昧　現前出生一毛端
從此一毛端三昧　出生一切眾毛端
從此一切毛端中　出生一鬚毛端塵
從此一鬚塵三昧　出現一切鬚塵境
一一鬚塵三昧中　復能出現微塵數
若見一塵三昧已　出生一切微塵盡
若見一一塵三昧　出生大海金剛際
從此金剛際三昧　出生摩尼樹花果
從此摩尼樹三昧　出現如來大光明
從此如來光三昧　出現一切江海水
從此江海三昧中　復現大火塵境界
從此火塵三昧中　出生風塵之思念
從此風塵之三昧　出生大地塵境界
從此地塵三昧中　出生一切天宮殿
於此宮殿三昧中　思念等彼虛空界
三昧解脫不思議　悉得無邊諸功德
復能照燿無邊劫　一切如來盡難量
一切如來同說此　世間業果難思議
龍化雲水佛入定　定中變化不思議



大方廣總持寶光明經卷第五　六　銘
見彼出生說少分　於中彼眾悉驚怖
法師方便智令知　所說敏速能解了
即得住於八解脫　聲聞得一即為多
或是得多由如一　觀彼虛空光熾焰
炎赫熾威俱洞然　周匝俱為熾火城
火城下徹於水輪　於輪坐卧而安住
剎那身變不思議　彼眾無有大悲心
菩提行遠棄世間　身雖變化不思議
不能利他為世間　譬如日月遊虛空
悉能照見十方界　陂湖池沼及淵泉
方圓大小寶海河　悉現不思議色相
如日照見於十方　如智解脫諸三昧
若見如來佛亦然　澄湛池邊四兵眾
各各於中而現形　利鋼弓刀箭甲胄
兜鍪覆膊條鐵札　亦如眾色而莊嚴
見彼如來光明網　不分憎愛離疑惑
解脫功德三摩地　天中海內說彼名
乃至眾生出生海　聞彼所說盡能知
自身語言皆歡喜　愛樂貪恚雜語言
一切隨類能了知　得妙總持法之力
人間天上過有無　名為覩曾婆惹婆
婆羅門女稱讚彼　志頒無有愛恚心
為無嫉始得超身　雖有辯才愛恚存
不能成就大種行　名稱遠聞於世間
無人不喜智功德　譬如明智作幻術
能現種種無邊色　或於晝夜月一念
百年由如於風燭　云何幻化有愛恚
世間變化如幻夢　定知遠離於解脫
如智善修人皆喜　天與修羅共鬪戰
天得修羅自退散　以蓋覆上乘車輦

塔下八四六九

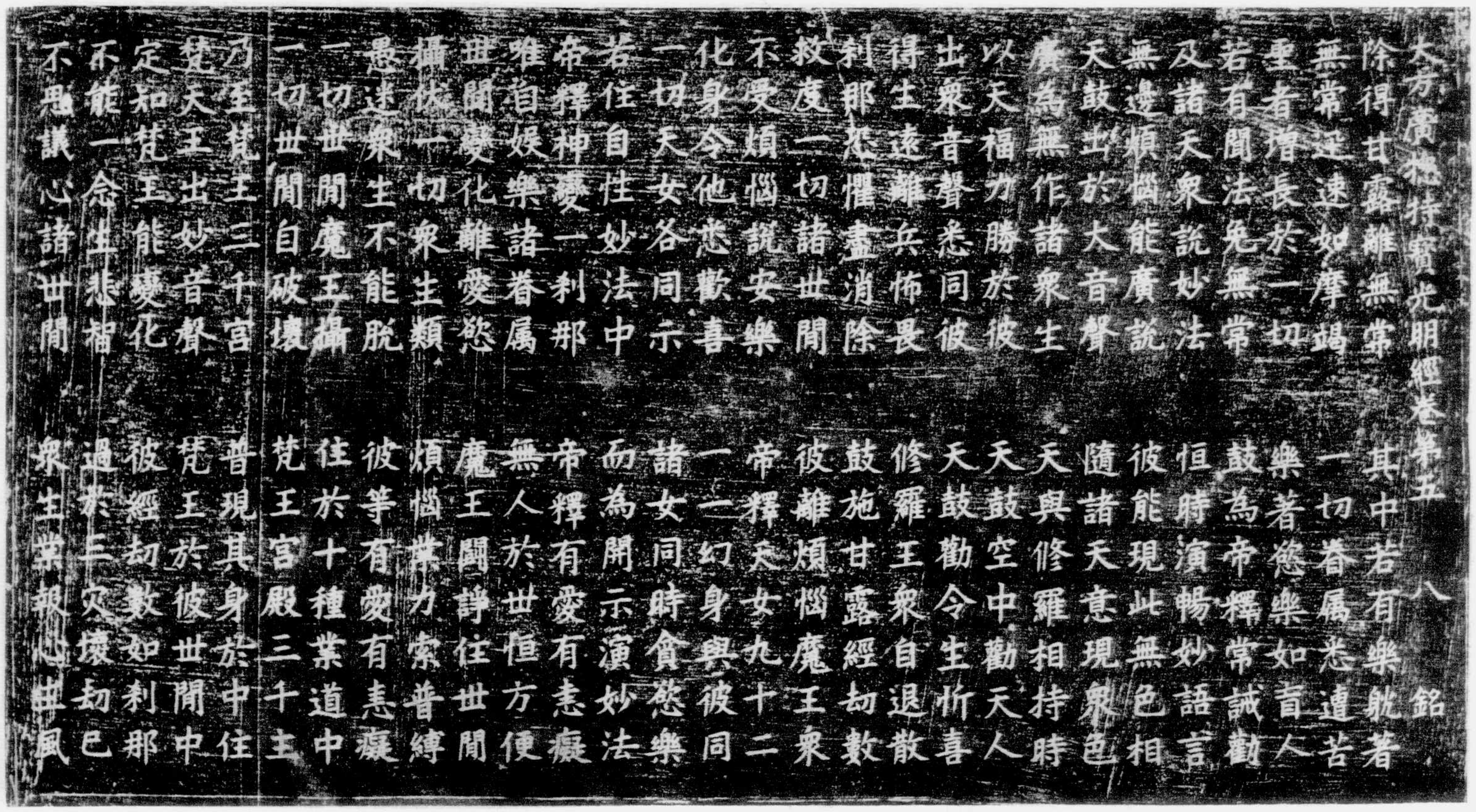


大方廣揔持寶光明經卷第五　七　銘

兵甲自退而散走
自說身變不思議
現身變化能如是
帝釋眷屬乘大象
一一復現於六牙
池中現永皆盈滿
蓮華種種而莊嚴
天女一切悉能知
帝釋天衆同娛樂
得同一切而變化
或時現能為最上
隨自福業現神變
非三摩地不能作
變為金剛縛足下
頭與妙高而同等
羅睺神變力如是
若現神變無有邊
天與修羅共戰時
彼現自身於帝釋
同時自往帝釋前
修羅執持而戰慄
光明熾威執金剛
修羅既觀而退走
帝釋為天現神變
說此神變福無盡
說於彼衆業果報
天鼓出聲而救度
此等自性不能了
萬物自性如夢覺

修羅於彼生愛恚
富貴勇猛無能敵
能持大龍及金剛
此象頭現三十三
一一牙上現七池
一一池現七蓮華
一一花中復現七
能解歌舞衆妓樂
知彼自身復龍形
種種造作等莊嚴
彼現有愛有恚癡
智力方便相應行
由如羅睺身變現
現身海中水至臍
彼有愛恚貪瞋癡
魔王破壞世間燈
帝釋化現不思議
制伏修羅不能變
能知修羅勇猛力
各各執持於金剛
變現千眼能怖畏
身披甲胄有大力
彼以薄福力不任
一切世間盡能救
空中天鼓勸諸天
知天躭著於慾樂
觀身無常不久停
如幻如雲翳星月
一切煩惱悉家因

捌[illegible]道院尼智恒為法界衆生[illegible]造此經碑

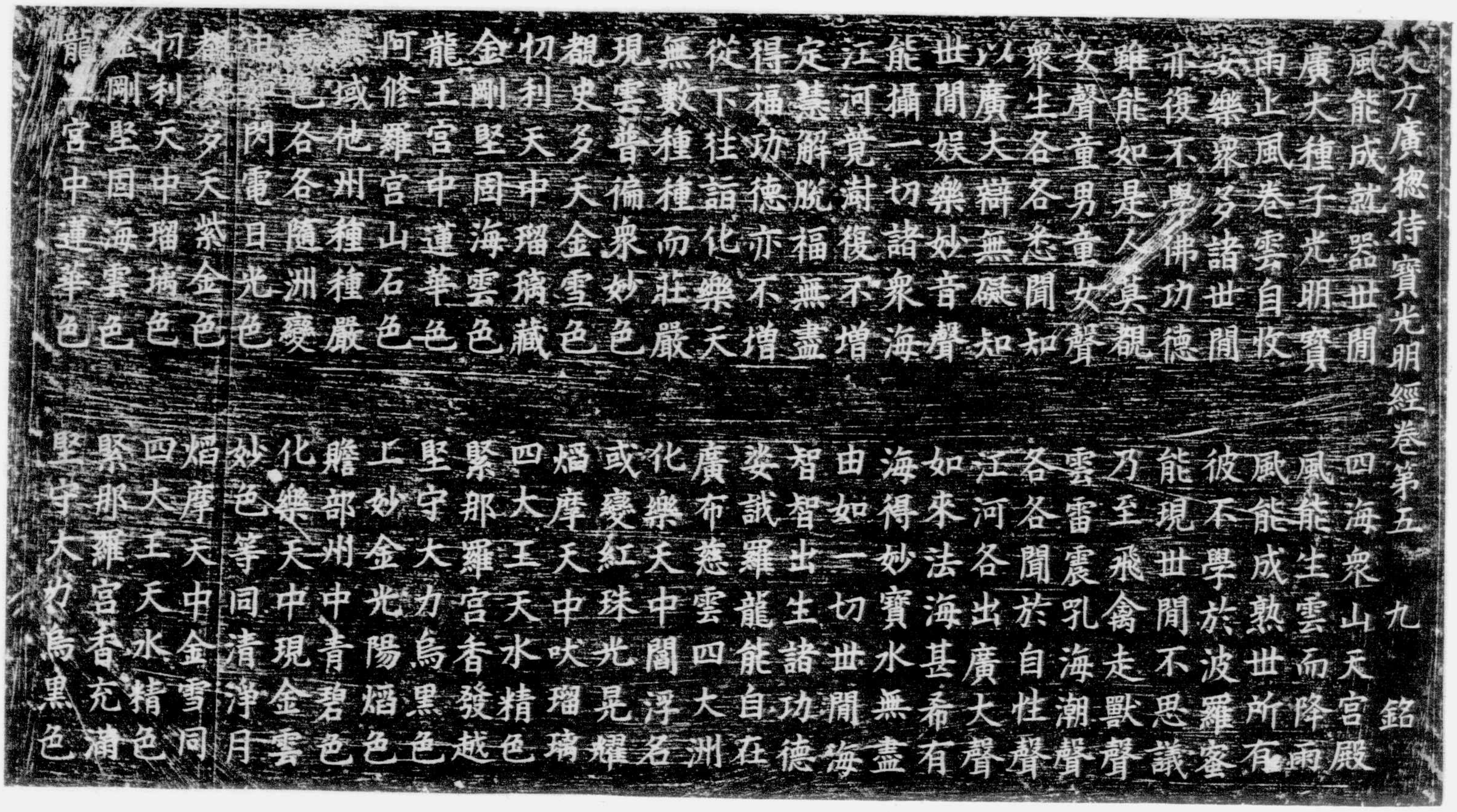


大方廣揔持寶光明經卷第五　八　銘

除得甘露離無常
無常遷速如摩竭
垂者增長於一切
若有聞法免無常
及諸天衆說妙法
無邊煩惱能廣說
天鼓出於大音聲
廣為無作諸衆生
以天福力勝於彼
出衆音聲悉同彼
得生遠離兵怖畏
剎那怨懼盡消除
救度一切諸世間
不受煩惱說安樂
化身令他悉歡喜
一切天女各同示
若住自性妙法中
帝釋神變一剎那
唯自娛樂諸眷屬
世間變化離愛慾
攝伏一切衆生類
愚迷衆生不能脫
一切世間魔王攝
一切世間自破壞
乃至梵王三千宮
梵天王出妙音聲
定知梵王能變化
不能一念生悲惱
不思議心諸世間

其中若有樂躭著
一切眷屬悉遭苦
樂著慾樂如盲人
鼓為帝釋常誡勸
恒時演暢妙語言
彼能現此無色相
隨諸天意現衆色
天與修羅相持時
天鼓空中勸天人
天鼓勸令生忻喜
修羅王衆自退散
鼓施甘露經刧數
彼離煩惱魔王衆
帝釋天女九十二
一一幻身與彼同
諸女同時貪慾樂
而為開示演妙法
帝釋有愛有恚癡
無人於世恒方便
魔王鬪諍住世間
煩惱業力索普縛
彼等有愛有恚癡
住於十種業道中
梵王宮殿三千主
普現其身於中住
梵王於彼世間中
彼經刧數如剎那
過於三災壞刧已
衆生業報心無風

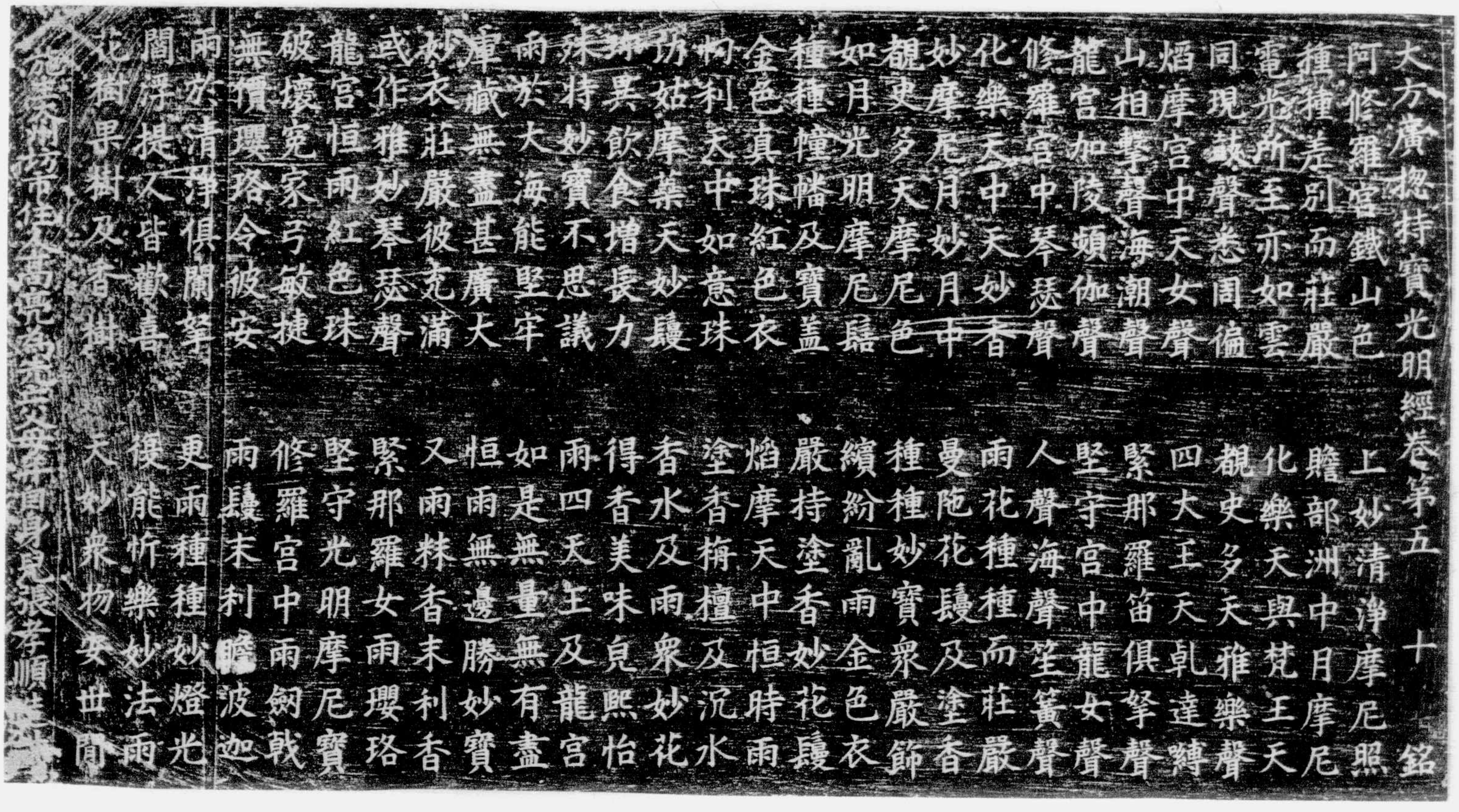
塔下八四七〇



大方廣總持寶光明經卷第五　九　銘

風能成就器世間
廣大種子光明寶
雨止風卷雲自收
安樂衆多諸世間
亦復不學佛功德
雖能如是人莫觀
女聲童男童女聲
衆生各各悉聞知
以廣大辯無礙知
世聞娛樂妙音聲
能攝一切諸衆海
江河覺澍復不增
定慧解脫福無盡
得福功德亦不增
從下往詣化樂天
無數種種而莊嚴
現雲普徧衆妙色
覩史多天金雪色
忉利天中瑠璃藏
金剛堅固海雲色
龍王宮中蓮華色
阿修羅宮山石色
異域他州種種嚴
乘色各各隨洲變
由雲閃電日光色
覩史多天紫金色
忉利天中瑠璃色
金剛堅固海雲色
龍王宮中蓮華色

四海衆山天宮殿
風能生雲而降雨
風能成熟世所有
彼不學於波羅蜜
能現世間不思議
乃至飛禽走獸聲
雲雷震吼海潮聲
各各聞於自性聲
江河各出廣大聲
如來法海甚希有
海得妙寶水無盡
由如一切世間海
智智出生諸功德
娑識羅龍能自在
廣布慈雲四大洲
化樂天中閻浮名
或變紅珠光晃耀
熖摩天中吠瑠璃
四大王天水精色
緊那羅宮香發越
堅守大力鳥黑色
上妙金光陽熖色
贍部州中青碧色
化樂天中現金雲
妙色等同清淨月
熖摩天中金雪同
四大王天水精色
緊那羅宮香充滿
堅守大力鳥黑色



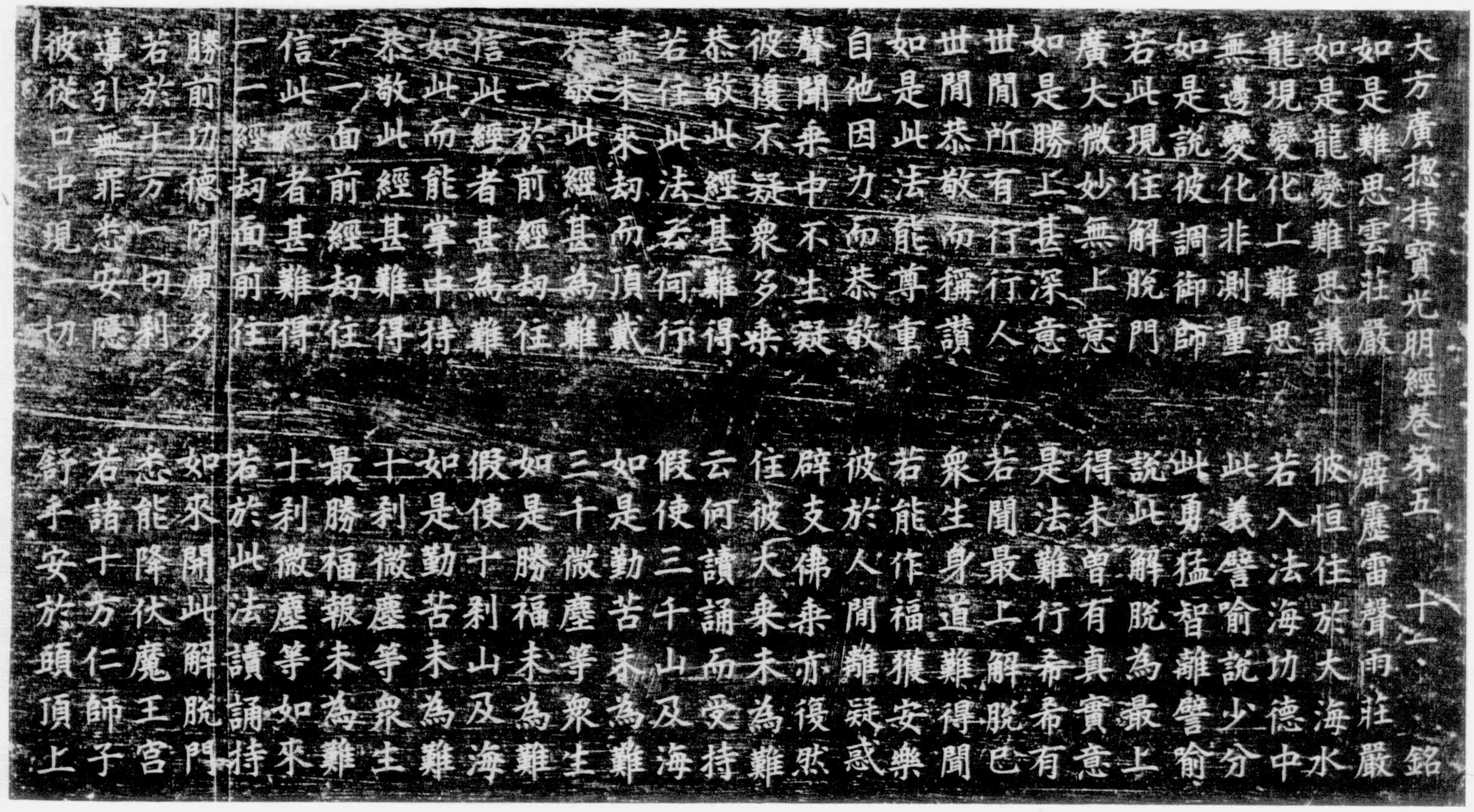
大方廣總持寶光明經卷第五　十　銘

阿修羅宮鐵山色
種種差別而莊嚴
電光所至亦如雲
同現鼓聲悉同徧
熖摩宮中天女聲
山相擊聲海潮聲
龍宮加陵頻伽聲
修羅宮中琴瑟聲
化樂天中天妙香
妙摩尼月妙月中
覩史多天摩尼色
如月光明摩尼鬘
種種幢幡及寶蓋
金色真珠紅色衣
忉利天中如意珠
功姑摩藥天妙鬘
[illegible]異飲食增長力
殊特妙寶不思議
雨於大海能堅牢
庫藏無盡甚廣大
妙衣莊嚴彼充滿
或作雅妙琴瑟聲
龍宮恒雨紅色珠
破壞冤家弓敏捷
無價瓔珞令彼安
雨於清淨俱闌箏
閻浮提人皆歡喜
花樹果樹及香樹

上妙清淨摩尼照
贍部洲中月摩尼
化樂天與梵王天
覩史多天雅樂聲
四大王天乾達縛
緊那羅笛俱箏聲
堅守宮中龍女聲
人聲海聲笙簧聲
雨花種種而莊嚴
曼陁花鬘及塗香
種種妙寶衆嚴飾
繽紛亂雨金色衣
嚴持塗香妙花鬘
熖摩天中恒時雨
塗香栴檀及沉水
香水及雨衆妙花
得香美味皃熙怡
雨四天王及龍宮
如是無量無有盡
恒雨無邊勝妙寶
又雨粖香末利香
緊那羅女雨瓔珞
堅守光明摩尼寶
修羅宮中雨鈿戟
雨鬘末利瞻波迦
更雨種種妙燈光
復能忻樂妙法雨
天妙衆物安世間

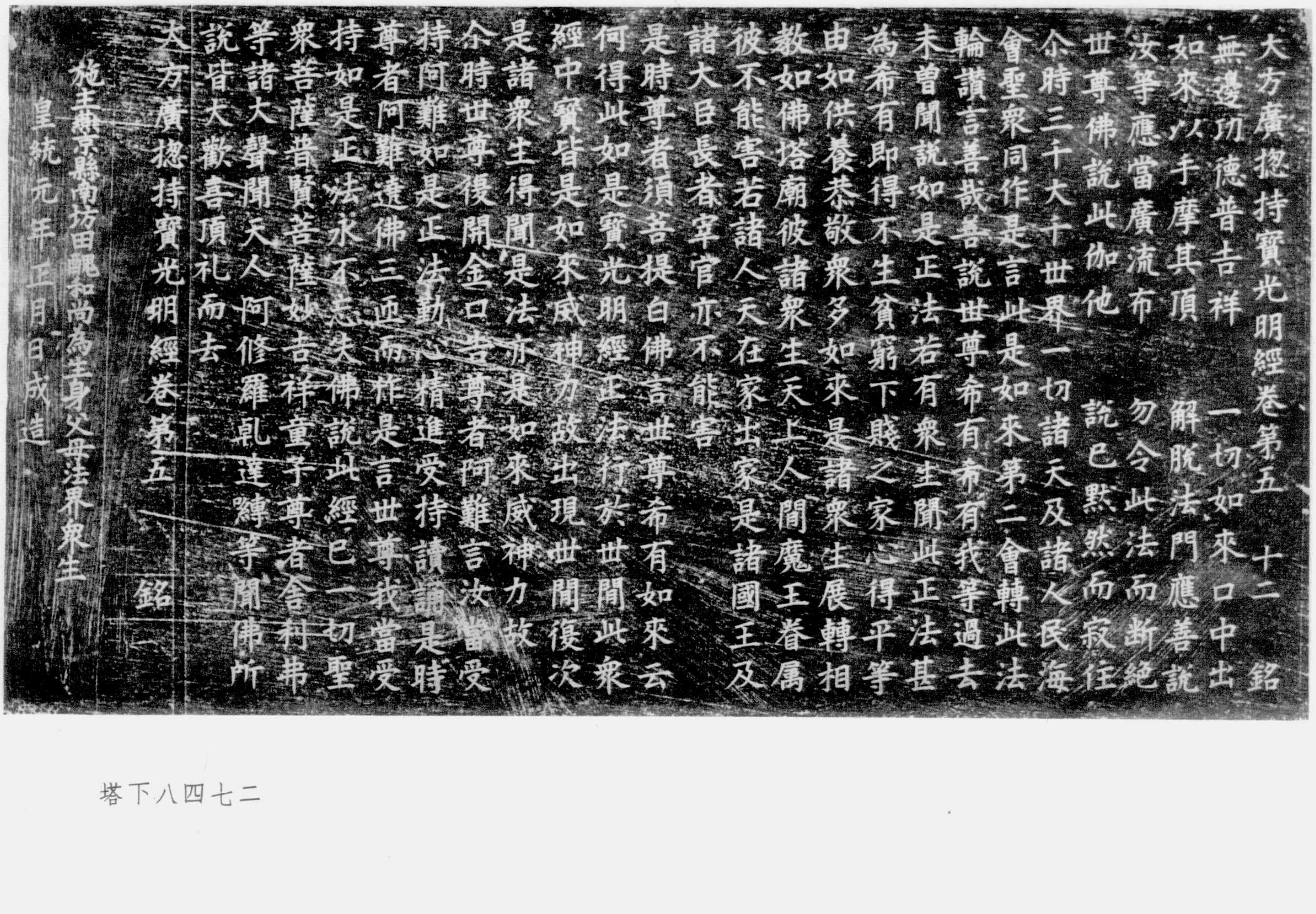
施主易州坊市住人蕭覺為亡[illegible]及妻[illegible]同身見張孝順[illegible]

塔下八四七一



大方廣揔持寶光明經卷第五 十三 銘

如是難思雲莊嚴　霹靂雷聲雨莊嚴
如是龍變難思議　彼恒住於大海水
龍現變化上難思　若入法海功德中
無邊變化非測量　此義譬喻說少分
如是說彼調御師　此勇猛智離譬喻
若此現住解脫門　說此解脫為最上
廣大微妙無上意　得未曾有真實意
如是勝上甚深意　是法難行希希有
世間所有行行人　若聞最上解脫已
世間恭敬而稱讚　衆生身道難得聞
如是此法能尊重　若能作福獲安樂
自他因力而恭敬　彼於人間難疑惑
聲聞乘中不生疑　辟支佛乘亦復然
彼復不疑衆多乘　住彼天乘未為難
恭敬此經甚難得　云何讀誦而受持
若住此法云何行　假使三千山及海
盡未來劫而頂戴　如是勤苦未為難
恭敬此經甚為難　三千微塵等衆生
一一於前經劫住　如是勝福未為難
信此經者甚為難　假使十剎山及海
如此而能掌中持　如是勤苦未為難
恭敬此經甚難得　十剎微塵等衆生
一一面前經劫住　最勝福報未為難
信此經者甚難得　十剎微塵等如來
一一經劫面前住　若於此法讀誦持
勝前功德阿庾多　如來開此解脫門
若於十方一切剎　悉能降伏魔王宮
導引無罪悉安隱　若諸十方仁師子
彼從口中現一切　舒手安於頭頂上



大方廣揔持寶光明經卷第五 十二 銘

無邊功德普吉祥　一切如來口中出
如來以手摩其頂　解脫法門應善說
汝等應當廣流布　勿令此法而斷絕
世尊佛說此伽他　說已默然而寂住

尒時三千大千世界一切諸天及諸人民海會聖衆同作是言此是如來第二會轉此法輪讚言善哉善說世尊希有希有我等過去未曾聞說如是正法若有衆生聞此正法甚為希有即得不生貧窮下賤之家心得平等由如供養恭敬衆多如來是諸衆生展轉相教如佛塔廟彼諸衆生天上人間魔王眷屬彼不能害若諸人天在家出家是諸國王及諸大臣長者宰官亦不能害

是時尊者須菩提白佛言世尊希有如來云何得此如是寶光明經正法行於世間此衆經中寶皆是如來威神力故出現世間復次是諸衆生得聞是法亦是如來威神力故

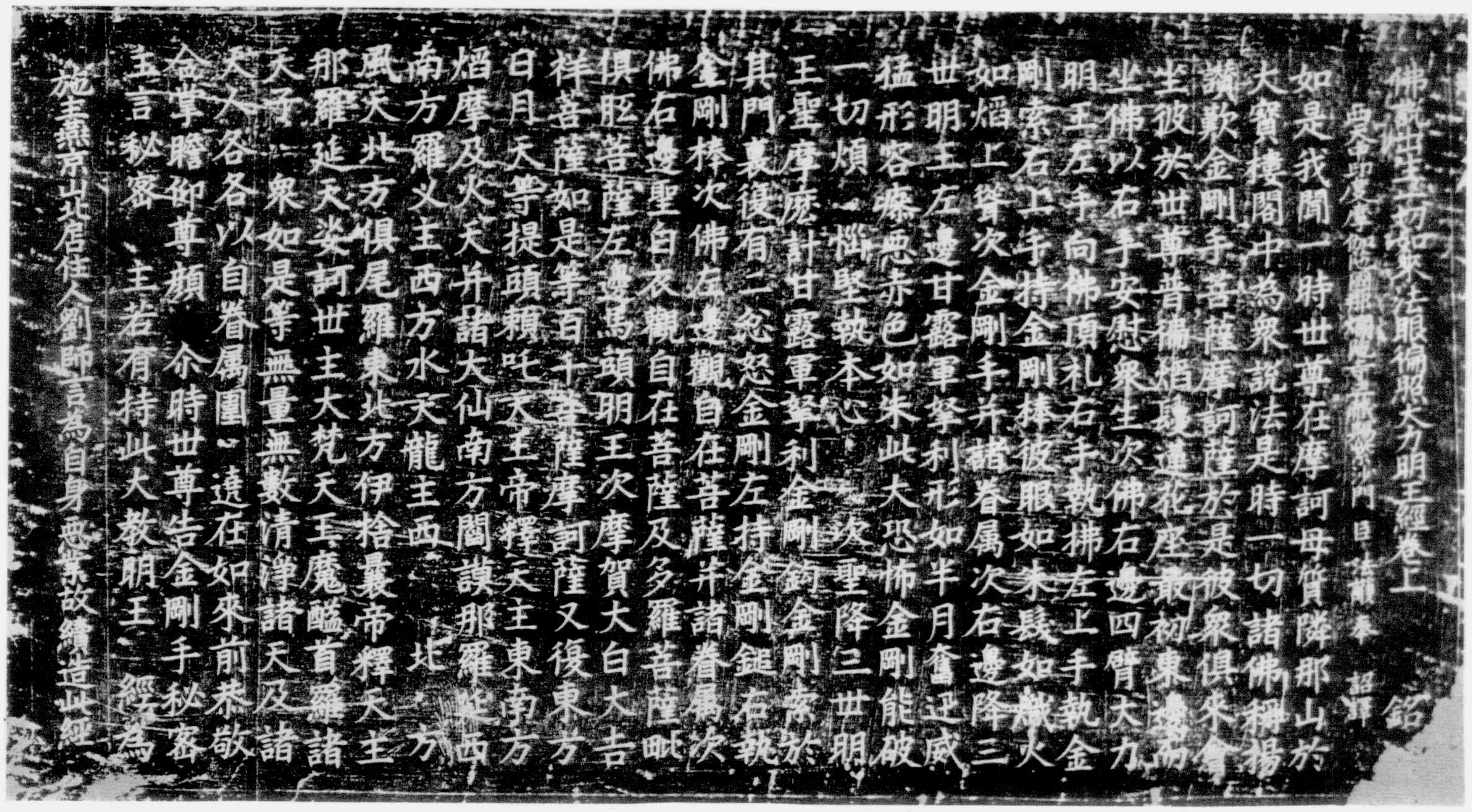
尒時世尊復開金口告尊者阿難言汝當受持阿難如是正法勤心精進受持讀誦是時尊者阿難遶佛三匝而作是言世尊我當受持如是正法永不忘失佛說此經已一切聖衆菩薩普賢菩薩妙吉祥童子尊者舍利弗等諸大聲聞天人阿修羅乾闥縛等聞佛所說皆大歡喜頂礼而去

大方廣揔持寶光明經卷第五　銘

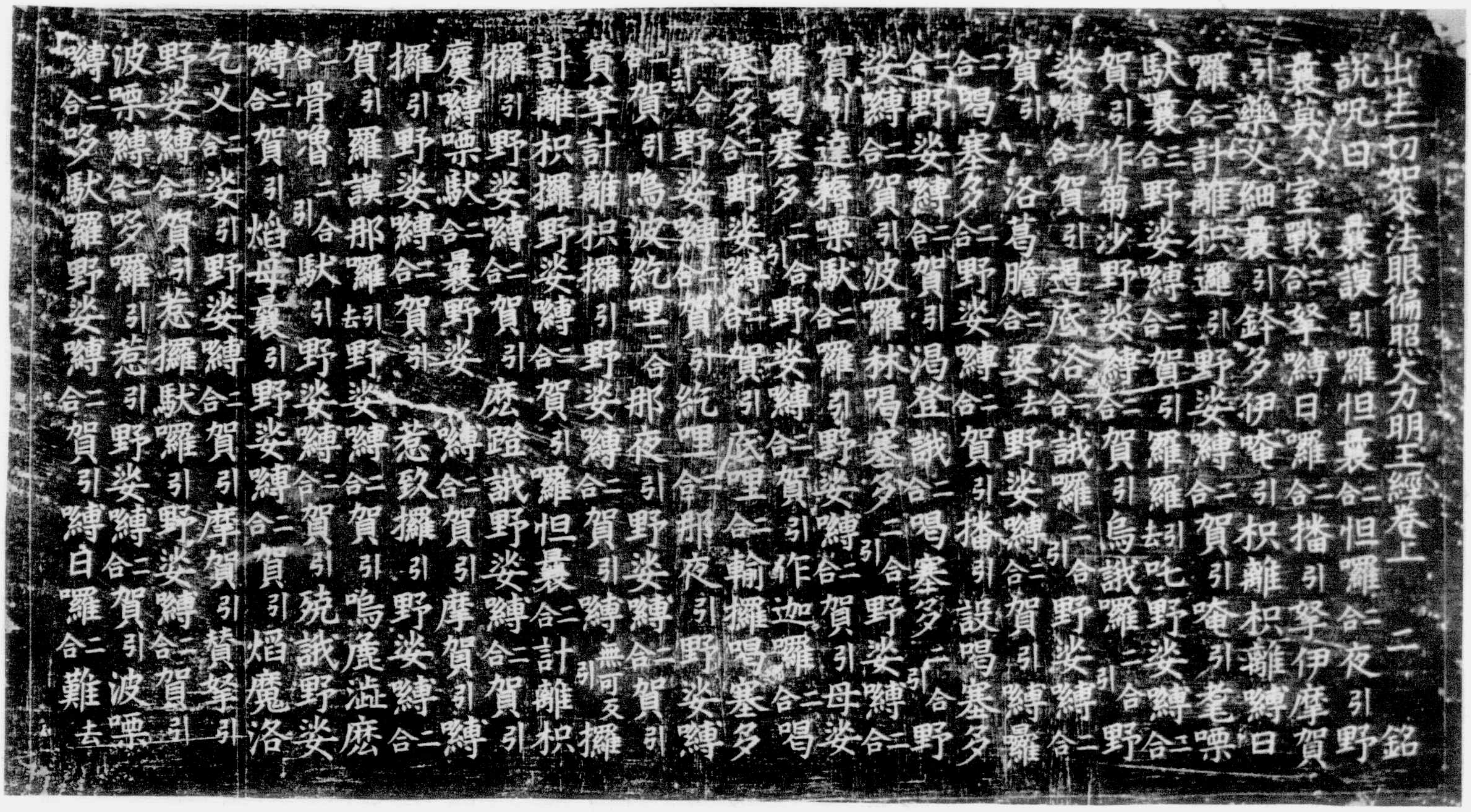
施主燕京縣南坊田甌和尚為主身父母法界衆生

皇統元年正月日成造

塔下八四七二

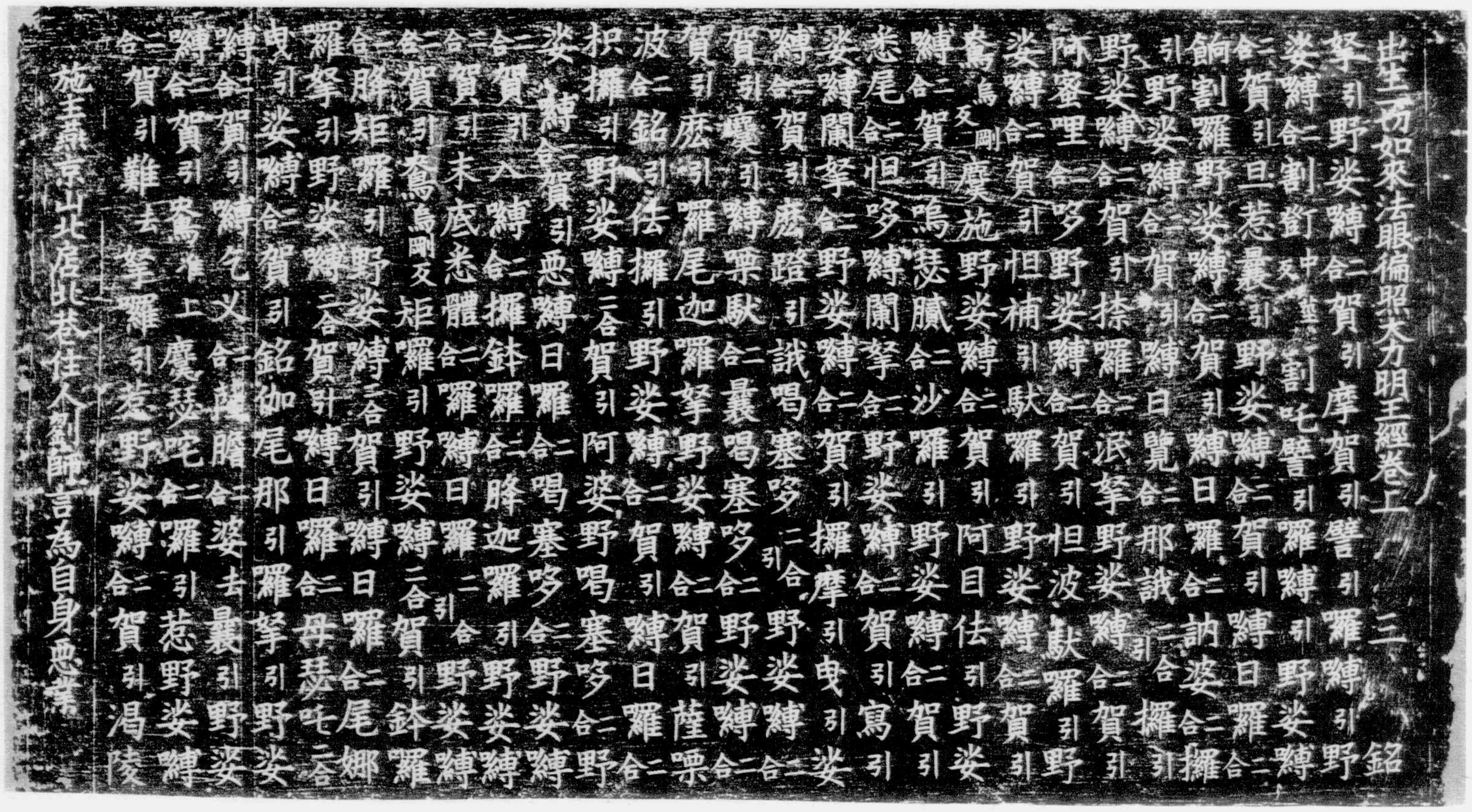


佛說出生一切如來法眼徧照大力明王經卷上　銘
西天中印度摩伽陀國那爛陀寺傳教大師三藏賜紫沙門臣法護奉　詔譯
如是我聞一時世尊在摩訶母質隣那山於
大寶樓閣中為眾說法是時一切諸佛稱揚
讚歎金剛手菩薩摩訶薩於是彼眾俱來會
坐彼於世尊普徧焰鬘蓮花座最初東邊而
坐佛以右手安慰眾生次佛右邊四臂大力
明王左手向佛頂礼右手執拂左上手執金
剛索右上手持金剛棒彼眼如來髮如熾火
如焰上聳次金剛手并諸眷屬次右邊降三
世明王左邊甘露軍拏利形如半月奮迅威
猛形容瘮惡赤色如朱此大恐怖金剛能破
一切煩惱堅執本心次聖降三世明
王聖摩麼計甘露軍拏利金剛鉤金剛索於
其門裏復有二忿怒金剛左持金剛鎚右執
金剛棒次佛左邊觀自在菩薩并諸眷屬次
佛右邊聖白衣觀自在菩薩及多羅菩薩毗
俱胝菩薩左邊馬頭明王次摩賀大白大吉
祥菩薩如是等百千菩薩摩訶薩又復東方
日月天等提頭賴吒天王帝釋天主東南方
焰摩及火天并諸大仙南方閻謨那羅延西
南方羅叉王西方水天龍主西北方
風天北方俱尾羅東北方伊捨曩帝釋天主
那羅延天娑訶世主大梵天王魔醯首羅諸
天子眾如是等無量無數清淨諸天及諸
天人各各以自眷屬圍遶在如來前恭敬
合掌瞻仰尊顏　尒時世尊告金剛手秘密
主言秘密　主若有持此大教明王　經為
施主燕京山北居住人劉師言為自身惡業故續造此經

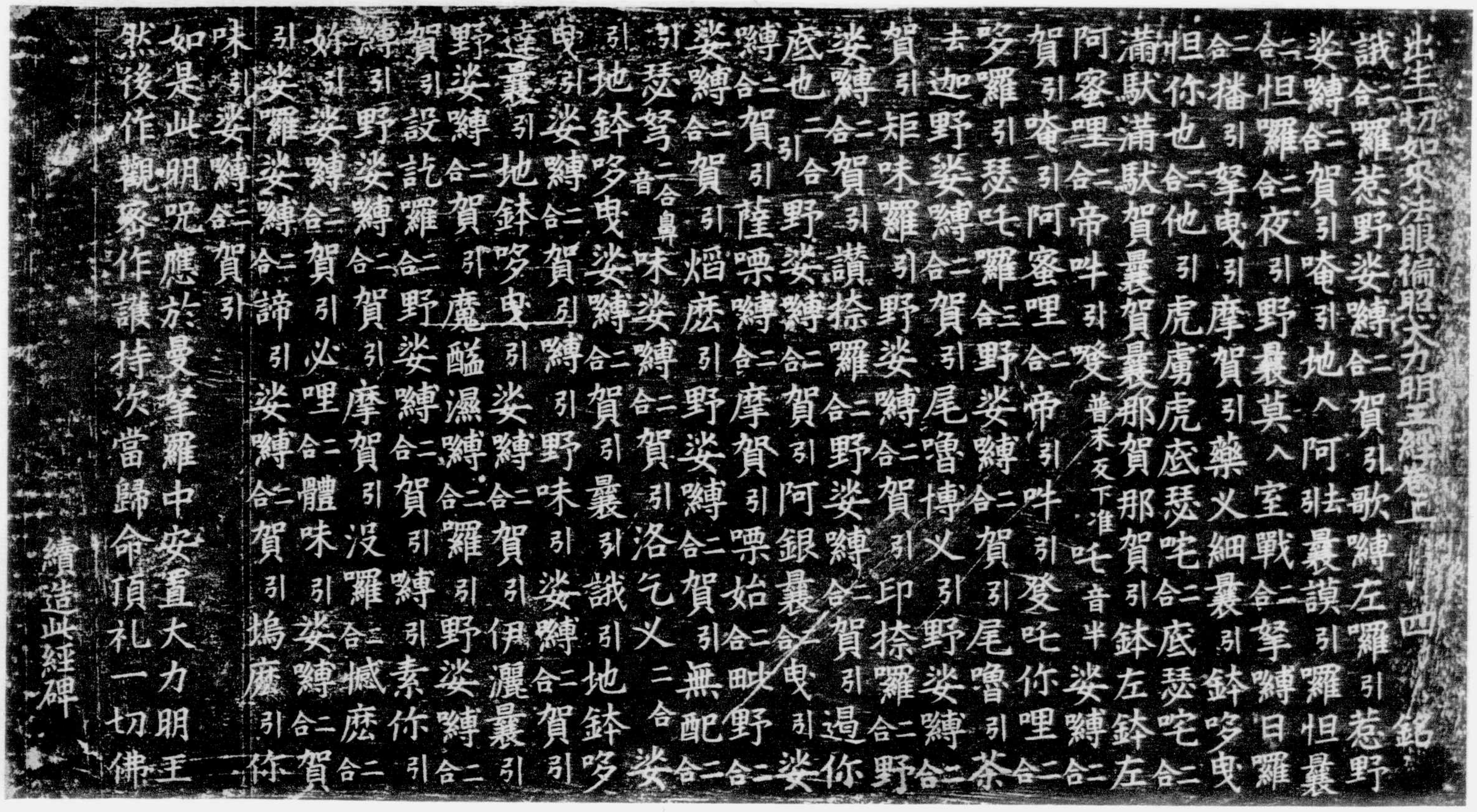


出生一切如來法眼徧照大力明王經卷上　二　銘
說呪曰曩謨（引）囉怛曩（合二）怛囉（合二）夜（引）野
曩莫（入）室戰（合二）拏嚩日囉（合二）播（引）拏伊摩賀
（引）藥乂細曩（引）鉢多伊唵（引）枳離枳離嚩日
囉（合二）計離枳邏（引）野娑嚩（合二）賀（引）唵（引）耄嘌
駄曩（合三）野娑嚩（合二）賀（引）囉囉（去引）吒野娑嚩（合二）
賀（引）作蔔沙野娑嚩（合二）賀（引）烏誐囉（二）（引合）野
娑嚩（合二）賀（引）過底洛（合二）誐囉（二）（引合）野娑嚩（合二）
賀（引）（入）洛葛膽（合二）嬰（去）野娑嚩（合二）賀（引）嚩囉
（合二）嗢塞多（合二）野娑嚩（合二）賀（引）播（引）設嗢塞多
（合二）野娑嚩（合二）賀（引）渴登誐（合二）嗢塞多（二）（引合）野
娑嚩（合二）賀（引）波羅秣嗢塞多（二）（引合）野娑嚩（合二）
賀（引）達[illegible]嘌駄（合二）羅（引）野娑嚩（合二）賀（引）母娑
羅嗢塞多（二）（引合）野娑嚩（合二）賀（引）作迦羅（合二）嗢
塞多（合二）野娑嚩（合二）賀（引）底哩（合二）輸攞嗢塞多
（二）（引合）野娑嚩（合二）賀（引）紇哩（合二）那夜（引）野娑嚩
（合二）賀（引）嗚波紇哩（二合）那夜（引）野娑嚩（合二）賀（引）
賛拏計離枳攞（引）野娑嚩（合二）賀（引）嚩（無可反引）攞
計離枳攞野娑嚩（合二）賀（引）囉怛曩（合二）計離枳
攞（引）野娑嚩（合二）賀（引）歷蹬誐野娑嚩（合二）賀（引）
麼嚩嘌駄（合二）曩野娑嚩（合二）賀（引）摩賀（引）嚩
攞（引）野娑嚩（合二）賀（引）惹致攞（引）野娑嚩（合二）
賀（引）羅謨那羅（去引）野娑嚩（合二）賀（引）嗚麗澁歷
（合二）骨嚕（二）（引合）駄（引）野娑嚩（合二）賀（引）殑誐野娑
嚩（合二）賀（引）焰母曩（引）野娑嚩（合二）賀（引）焰魔洛
乞叉（合二）娑（引）野娑嚩（合二）賀（引）摩賀（引）賛拏（引）
野娑嚩（合二）賀（引）惹攞駄羅（引）野娑嚩（合二）賀（引）
波嘌嚩（合二）哆羅（引）惹（引）野娑嚩（合二）賀（引）波嘌
（上）嚩（合二）哆駄羅野娑嚩（合二）賀（引）嚩日羅（合二）難（去）

塔下八三一六

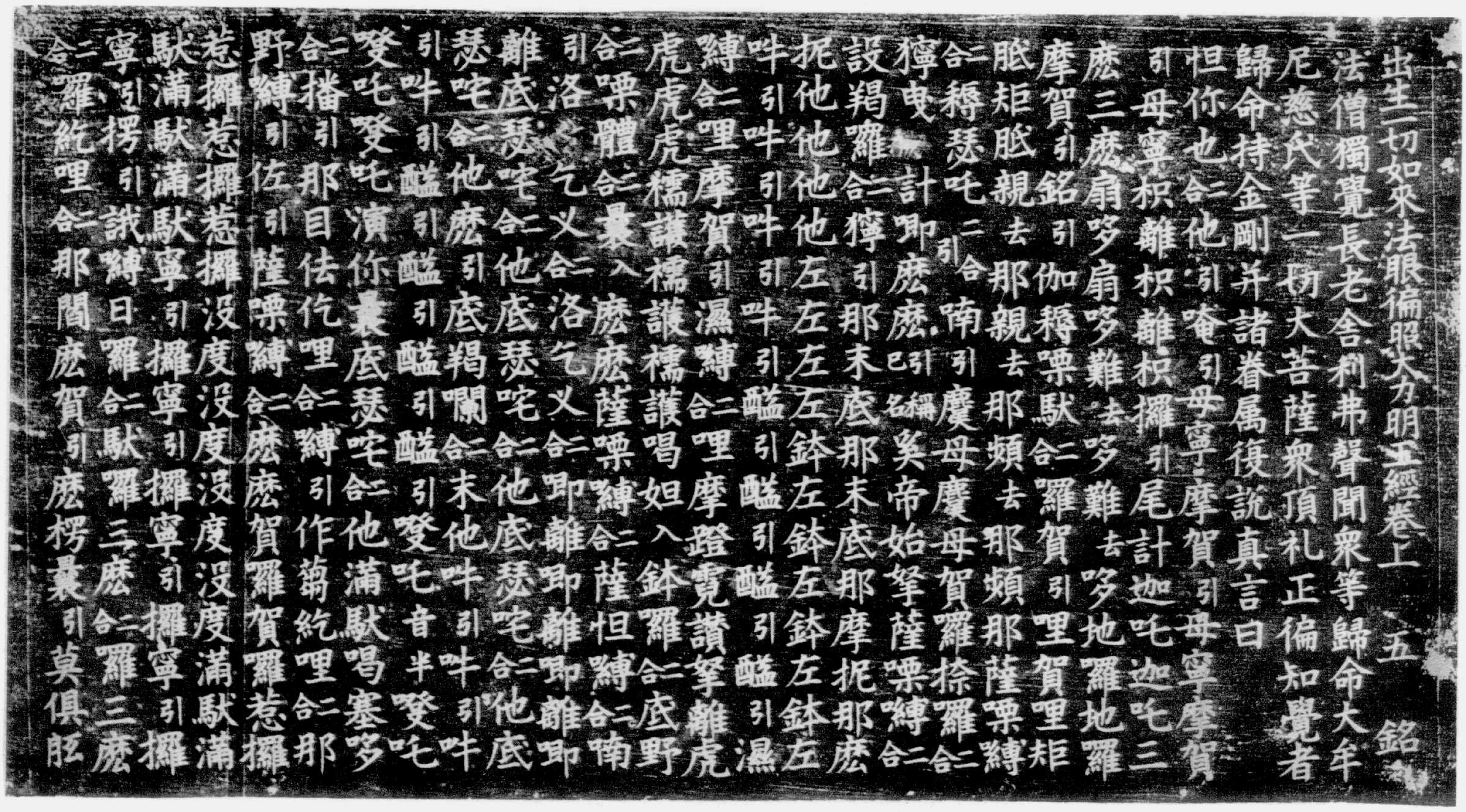


出生一切如來法眼徧照大力明王經卷上　三　銘
拏引野娑嚩（二合）賀引摩賀引譬引囉嚩引野
娑嚩（二合）劄釘（中莖反）劄吒譬引囉嚩引野娑嚩
（二合）賀引旦惹曩引野娑嚩（二合）賀引嚩日囉（二合）
餉劄囉野娑嚩（二合）賀引嚩日囉（二合）訥娑（二合）攞
引野娑嚩（二合）賀引嚩日覽（二合）那識（二合）引攞引
野娑嚩（二合）賀引捺囉（二合）泯拏野娑嚩（二合）賀引
阿蜜哩（二合）哆野娑嚩（二合）賀引怛波馱囉引野
娑嚩（二合）賀引怛補引馱囉引野娑嚩（二合）賀引
鴦（烏剛反）麽施野娑嚩（二合）賀引阿目佉引野娑
嚩（二合）賀引嗚瑟膩（二合）沙囉引野娑嚩（二合）賀引
悉尾（二合）怛哆嚩闌拏（二合）野娑嚩（二合）賀引寫引
娑嚩闌拏（二合）野娑嚩（二合）賀引攞摩引曳引娑
嚩（二合）賀引麽蹬引識唱塞哆（二合）引野娑嚩（二合）
賀引虁引嚩嘌馱（二合）曩唱塞哆（二合）野娑嚩（二合）
賀引麽引囉尾迦囉拏野娑嚩（二合）賀引薩嘌
波（二合）銘引佉攞引野娑嚩（二合）賀引嚩日囉（二合）
枳攞引野娑嚩（二合）賀引阿娑野唱塞哆（二合）野
娑嚩（二合）賀引惡嚩日囉（二合）唱塞哆（二合）野娑嚩
（二合）賀引入嚩（二合）攞鉢囉（二合）賖迦囉引野娑嚩
（二合）賀引末底惹體（二合）囉嚩日囉（二合）引野娑嚩
（二合）賀引鴦（烏剛反）矩囉引野娑嚩（二合）賀引鉢囉
（二合）賂矩囉引野娑嚩（二合）賀引嚩日囉（二合）尾娜
囉拏引野娑嚩（二合）賀計嚩日囉（二合）母瑟吒（二合）
曳引娑嚩（二合）賀引銘伽尾那引囉拏引野娑
嚩（二合）賀引嚩乞叉（二合）攞膽（二合）娑去曩引野娑
嚩（二合）賀引鴦（准上）麽瑟吒（二合）囉引惹野娑嚩
（二合）賀引難去拏囉引惹野娑嚩（二合）賀引渴陵
施主燕京山北店北巷住人劉師言為自身惡業

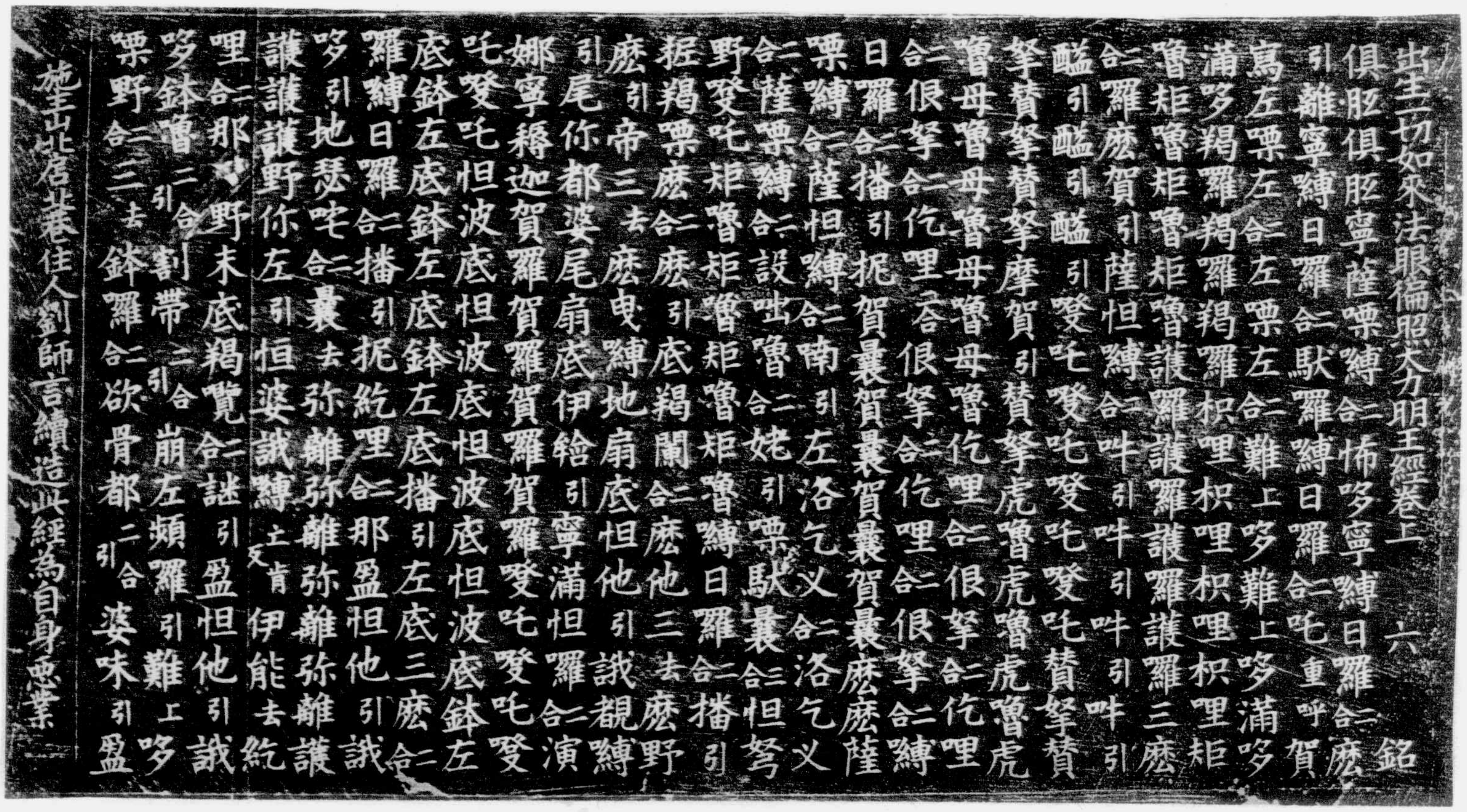


出生一切如來法眼徧照大力明王經卷上　四　銘
識（二合）囉惹野娑嚩（二合）賀引歌嚩左囉引惹野
娑嚩（二合）賀引唵引地入阿（去引）曩謨引囉怛曩
（二合）怛囉（二合）夜引野曩莫入室戰（二合）拏嚩日囉
（二合）播引拏曳引摩賀引藥叉細曩引鉢哆曳
怛你也（二合）他引虎虜虎底瑟吒（二合）底瑟吒（二合）
滿馱滿馱賀曩賀曩那賀那賀引鉢左鉢左
阿蜜哩（二合）帝吽引發（普末反下准）吒（音半）娑嚩（二合）
賀引唵引阿蜜哩（二合）帝引吽引發吒你哩（二合）
哆囉引瑟吒囉（二合）野娑嚩（二合）賀引尾嚕引茶
去迦野娑嚩（二合）賀引尾嚕博叉引野娑嚩（二合）
賀引矩味囉引野娑嚩（二合）賀引印捺囉（二合）野
娑嚩（二合）賀引讚捺囉（二合）野娑嚩（二合）賀引遏你
底也（二合）引野娑嚩（二合）賀引阿銀曩（二合）曳引娑
嚩（二合）賀引薩嘌嚩（二合）摩賀引嘌始（二合）毗野（二合）
娑嚩（二合）賀引焔麽引野娑嚩（二合）賀引無酡（二合）
引瑟弩（二合鼻音）味娑嚩（二合）賀引洛乞叉（二合）娑
引地鉢哆曳娑嚩（二合）賀引曩引誐引地鉢哆
曳引娑嚩（二合）賀引嚩引野味引娑嚩（二合）賀引
達曩引地鉢哆曳引娑嚩（二合）賀引伊灑曩引
野娑嚩（二合）賀引魔醯濕嚩（二合）囉引野娑嚩（二合）
賀引設訖囉（二合）野娑嚩（二合）賀引嚩引素你引
嚩引野娑嚩（二合）賀引摩賀引沒囉（二合）憾麽（二合）
妳引娑嚩（二合）賀引必哩（二合）體味引娑嚩（二合）賀
引娑囉娑嚩（二合）諦引娑嚩（二合）賀引嫣麽引你
味引娑嚩（二合）賀引
如是此明呪應於曼拏羅中安置大力明王
然後作觀察作護持次當歸命頂礼一切佛
續造此經碑

塔下八三一七

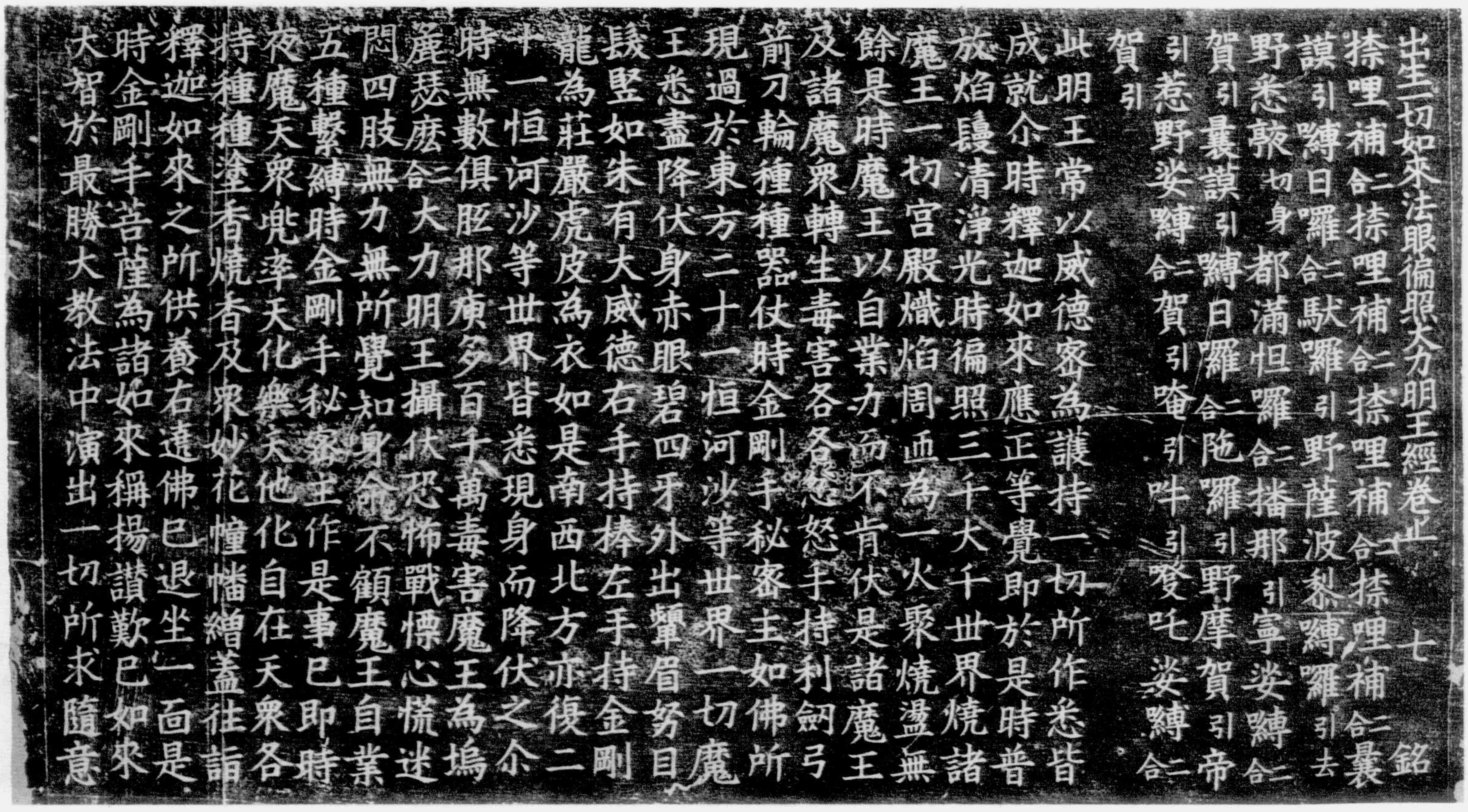


出生一切如來法眼徧照大力明王經卷上　五　銘
法僧獨覺長老舍利弗聲聞衆等歸命大年
尼慈氏等一切大菩薩衆頂礼正徧知覺者
歸命持金剛并諸眷屬復說真言曰
怛你也（合二）他（引）唵（引）母寧摩賀（引）母寧摩賀
（引）母寧枳離枳離枳攞（引）尾計迦吒迦吒三
麽三麽扇哆扇哆難（去）哆難（去）哆地羅地羅
摩賀（引）銘（引）伽稊嘌馱（合二）囉賀（引）哩賀哩矩
胝矩胝親（去）那親（去）那頻（去）那頻那薩嘌嚩
（合二）稊瑟吒（二合）南（引）慶母慶母賀羅捺囉（合二）
獰曳[illegible]計耶（引）麽麽（已引）（名稱）奚帝始拏薩嘌嚩（合二）
設羯囉（合二）獰（引）那末底那末底那摩抳那麽
抳他他他他左左左左鉢左鉢左鉢左鉢左
吽（引）吽（引）吽（引）吽（引）嚂（引）嚂（引）嚂（引）嚂（引）濕
嚩（合二）哩摩賀（引）濕嚩（合二）哩摩蹬覔讚拏離虎
虎虎虎穤護穤護穤護喝妲（入）鉢囉（合二）底野
（合二）嘌體（合二）曩（入）麽麽薩嘌嚩（合二）薩怛嚩（合二）喃
（引）洛乞叉（合二）洛乞叉（合二）耶離耶離耶離耶
離底瑟吒（合二）他底瑟吒（合二）他底瑟吒（合二）他底
瑟吒（合二）他麽（引）底羯㘓（合二）末他吽（引）吽（引）吽
（引）吽（引）嚂（引）嚂（引）嚂（引）嚂（引）癹吒（音半）癹吒
癹吒癹吒演你曩底瑟吒（合二）他滿馱喝塞哆
（合二）播（引）那目佉仡哩（合二）嚩（引）作蒻紇哩（合二）那
野嚩（引）佐（引）薩嘌嚩（合二）麽麽賀囉賀囉惹攞
惹攞惹攞惹攞沒度沒度沒度沒度滿馱滿
馱滿馱滿馱寧（引）攞寧（引）攞寧（引）攞寧（引）攞
寧（引）楞（引）誐嚩日囉（合二）馱囉三麽（合二）囉三麽
（合二）囉紇哩（合二）那闍麽賀（引）麽楞曩（引）莫倶胝

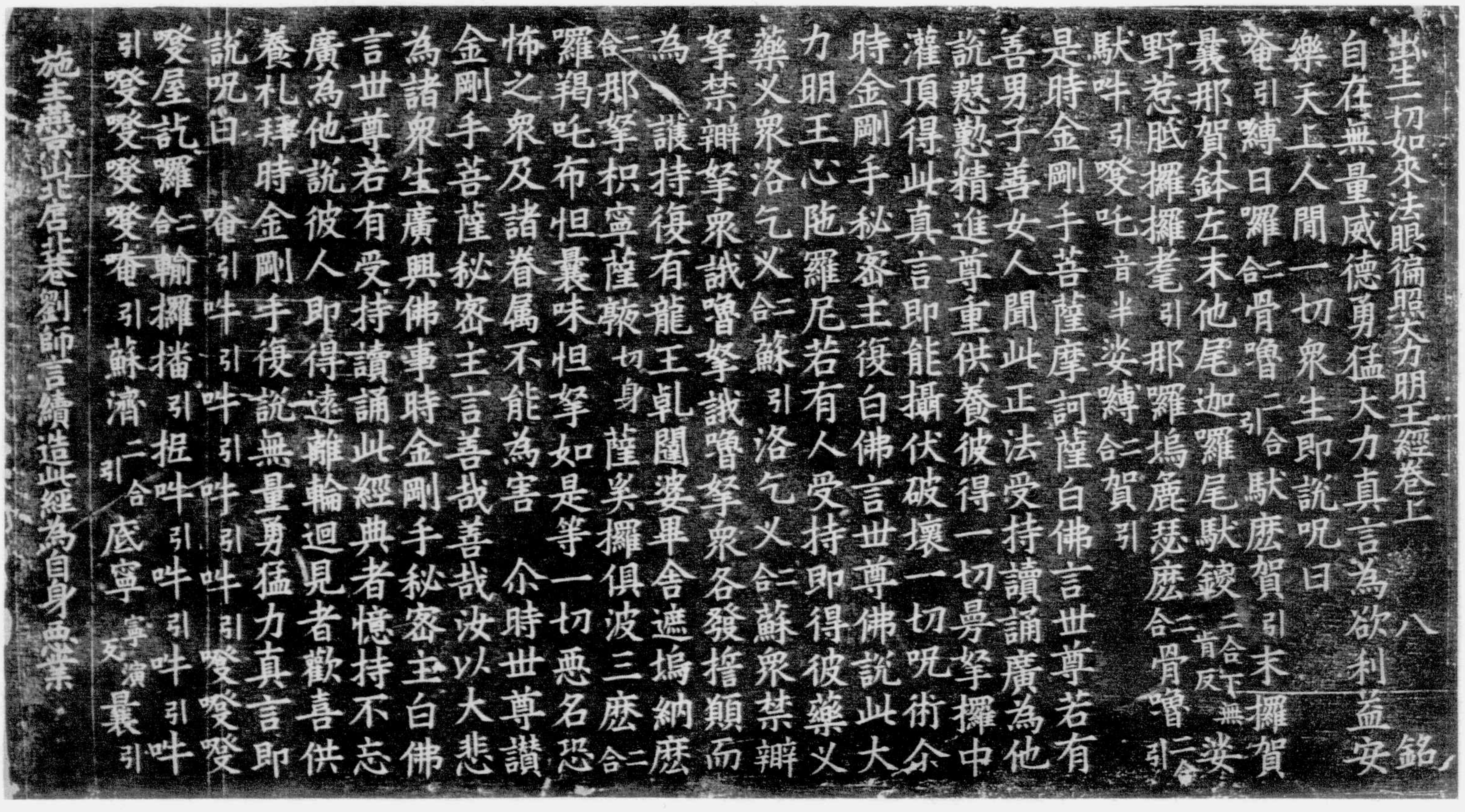


出生一切如來法眼徧照大力明王經卷上　六　銘
倶胝倶胝寧薩嘌嚩（合二）怖哆寧嚩日囉（合二）麽
（引）離寧嚩日囉（合二）馱囉嚩日囉（合二）吒（重呼）賀
寫左嘌左（合二）左嘌左（合二）難（上）哆難（上）哆滿哆
滿哆羯囉羯囉羯囉枳哩枳哩枳哩枳哩矩
嚕矩嚕矩嚕矩嚕護囉護囉護囉護囉三麽
（合二）囉麽賀（引）薩怛嚩（合二）吽（引）吽（引）吽（引）吽（引）
嚂（引）嚂（引）嚂（引）癹吒癹吒癹吒癹吒賛拏賛
拏賛拏賛拏摩賀（引）賛拏虎嚕虎嚕虎嚕虎
嚕母嚕母嚕母嚕母嚕仡哩（合二）很拏（合二）仡哩
（合二）很拏（合二）仡哩（合二）很拏（合二）仡哩（合二）很拏（合二）嚩
日囉（合二）播（引）抳賀曩賀曩賀曩賀曩麽麽薩
嘌嚩（合二）薩怛嚩（合二）南（引）左洛乞叉（合二）洛乞叉
（合二）薩嘌嚩（合二）設咄嚕（合二）姹（引）嘌馱曩（合三）怛弩
野癹吒矩嚕矩嚕矩嚕矩嚕嚩日囉（合二）播（引）
抳羯嘌麽（合二）麽（引）底羯㘓（合二）麽他三（去）麽野
麽（引）帝三（去）麽曳嚩地扇底怛他（引）誐覩嚩
（引）尾你都婆尾扇底伊給（引）寧滿怛囉（合二）演
娜寧稊迦賀囉賀囉賀囉賀囉癹吒癹吒癹
吒癹吒怛波底怛波底怛波底怛波底鉢左
底鉢左底鉢左底鉢左底播（引）左底三麽（合二）
囉嚩日囉（合二）播（引）抳紇哩（合二）那盈怛他（引）誐
哆（引）地瑟吒（合二）曩（去）弥離弥離弥離弥離護
護護野你左（引）怛婆誐嚩（土肯反）伊能（去）紇
哩（合二）那野末底羯覽（合二）謎（引）盈怛他（引）誐
哆鉢嚕（二合引）割帶（二合引）崩左頻囉（引）難（上）哆
嘌野（合二）三（去）鉢囉（合二）欲骨都（二合引）婆味（引）盈
施主山北居芷巷佳人劉師言續造此經為自身惡業

塔下八三一八

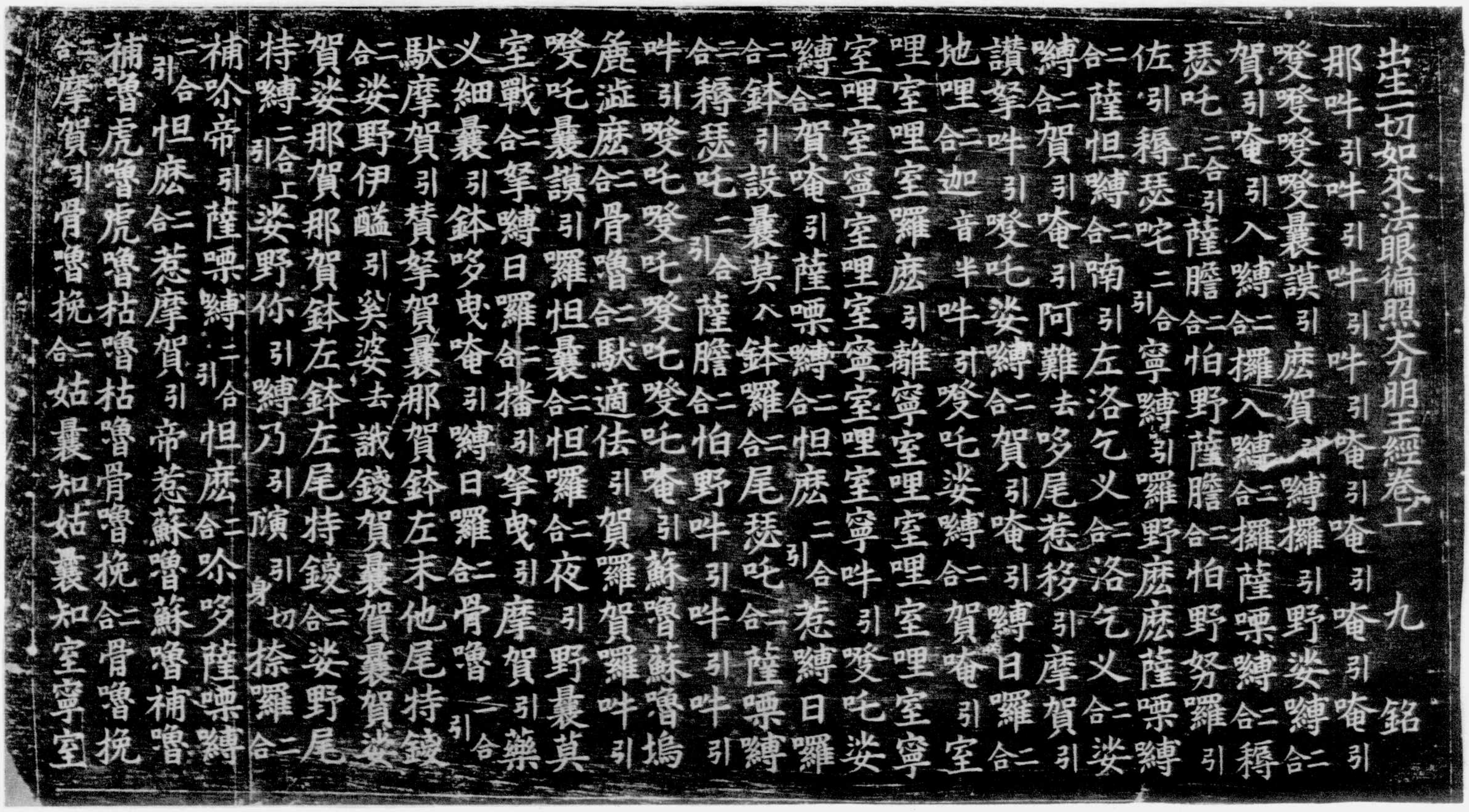


出生一切如來法眼徧照大力明王經卷上　七　銘
捺哩補（合二）捺哩補（合二）捺哩補（合二）捺哩補（合二）曩
謨（引）嚩日囉（合二）駄囉（引）野薩波梨嚩囉（引去）
野悉赧（切身）都滿怛囉（合二）播那（引）寧娑嚩（合二）
賀（引）曩謨（引）嚩日囉（合二）陁囉（引）野摩賀（引）帝
（引）惹野娑嚩（合二）賀（引）唵（引）吽（引）發吒娑嚩（合二）
賀（引）
此明王常以威德密為護持一切所作悉皆
成就尒時釋迦如來應正等覺即於是時普
放焰鬘清淨光時徧照三千大千世界燒諸
魔王一切宮殿熾焰周帀為一火聚燒盡無
餘是時魔王以自業力而不肯伏是諸魔王
及諸魔衆轉生毒害各各忿怒手持利鋼弓
箭刀輪種種器仗時金剛手秘密主如佛所
現過於東方二十一恒河沙等世界一切魔
王悉盡降伏身赤眼碧四牙外出顰眉努目
髮豎如朱有大威德右手持棒左手持金剛
龍為莊嚴虎皮為衣如是南西北方亦復二
十一恒河沙等世界皆悉現身而降伏之尒
時無數俱胝那庾多百千萬毒害魔王為塢
麗瑟麼（合二）大力明王攝伏恐怖戰慄心慌迷
悶四肢無力無所覺知身命不顧魔王自業
五種繫縛時金剛手秘密主作是事已即時
夜魔天衆兜率天化樂天他化自在天衆各
持種種塗香燒香及衆妙花幢幡繒蓋往詣
釋迦如來之所供養右遶佛已退坐一面是
時金剛手菩薩為諸如來稱揚讚歎已如來
大智於最勝大教法中演出一切所求隨意



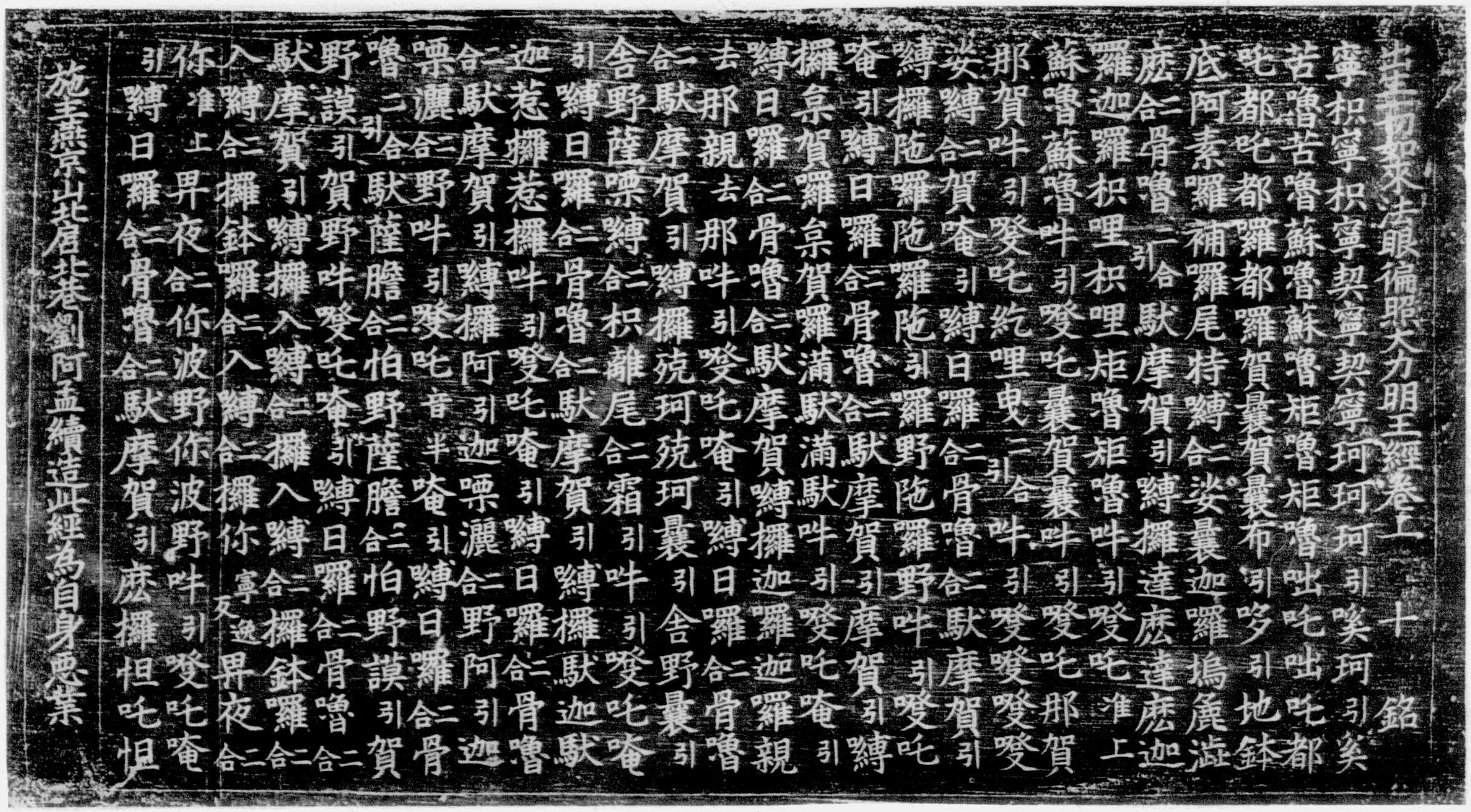
出生一切如來法眼徧照大力明王經卷上　八　銘
自在無量威德勇猛大力真言為欲利益安
樂天上人間一切衆生即說呪曰
唵（引）嚩日囉（合二）骨嚕（二合引）駄麽賀（引）末攞賀
曩那賀鉢左末他尾迦囉尾駄鍐（二合下無肯反）娑
野惹胝攞攞毫（引）那囉塢麗瑟麽（合二）骨嚕（二合引）
駄吽（引）發吒（音半）娑嚩（合二）賀（引）
是時金剛手菩薩摩訶薩白佛言世尊若有
善男子善女人聞此正法受持讀誦廣為他
說慇懃精進尊重供養彼得一切曼拏攞中
灌頂得此真言即能攝伏破壞一切呪術尒
時金剛手秘密主復白佛言世尊佛說此大
力明王心陁羅尼若有人受持即得彼藥义
藥义衆洛乞义（合二）蘇（引）洛乞义（合二）蘇衆禁辮
拏禁辮拏衆誐嚕拏誐嚕拏衆各發揞顛而
為護持復有龍王乾闥婆畢舍遮塢納麽
（合二）那拏枳寧薩赧（切身）薩奚攞俱波三麽（合二）
囉羯吒布怛曩味怛拏如是等一切惡名恐
怖之衆及諸眷屬不能為害尒時世尊讚
金剛手菩薩秘密主言善哉善哉汝以大悲
為諸衆生廣興佛事時金剛手秘密主白佛
言世尊若有受持讀誦此經典者憶持不忘
廣為他說彼人即得遠離輪迴見者歡喜供
養礼拜時金剛手復說無量勇猛力真言即
說呪曰唵（引）吽（引）吽（引）吽（引）吽（引）發發
發屋訖囉（合二）輪攞播（引）捉吽（引）吽（引）吽（引）吽
（引）發發發發唵（引）蘇濟（二合）底寧（寧演反）曩（引）
施主燕京北居北巷劉師言續造此經為自身惡業

塔下八三一九



出生一切如來法眼徧照大力明王經卷上　九　銘

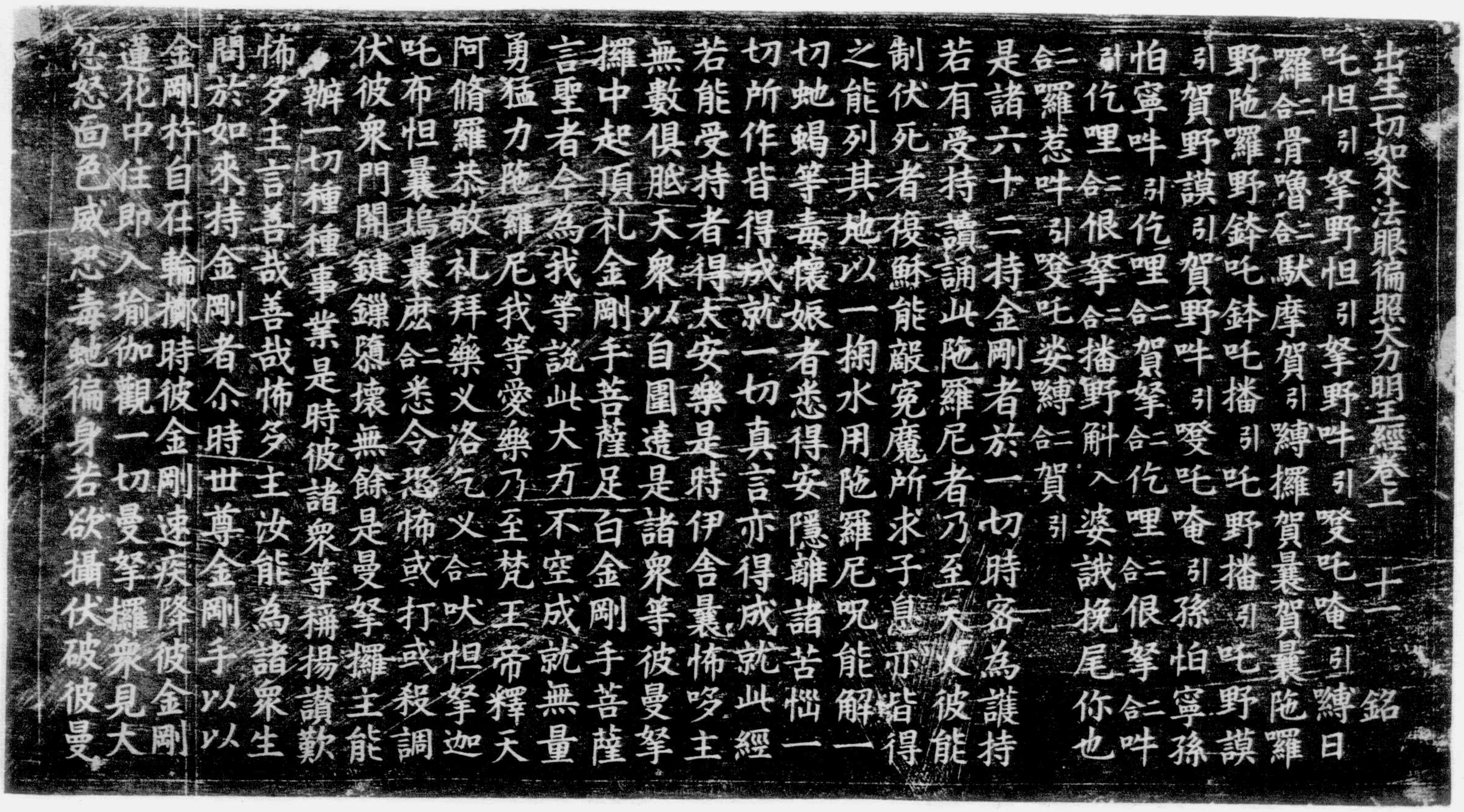
那吽（引）吽（引）吽（引）吽（引）唵（引）唵（引）唵（引）唵（引）發發發發曩謨（引）麽賀（引）嚩攞（引）野娑嚩（二合）賀（引）唵（引）入嚩（二合）攞入嚩（三合）攞薩嘌嚩（二合）穪瑟吒（二合上）（引）薩贍（二合）怕野薩贍（二合）怕野努囉（引）佐（引）穪瑟咤（二合引）寧嚩（引）囉野麽麽薩嘌嚩（二合）薩怛嚩（二合）喃（引）左洛乞乂（二合）洛乞乂（二合）娑嚩（二合）賀（引）唵（引）阿難（去）哆尾惹務（引）摩賀（引）讚拏吽（引）發吒娑嚩（二合）賀（引）唵（引）嚩日囉（二合）地哩（二合）迦（音半）吽（引）發吒娑嚩（二合）賀唵（引）室哩室哩室囉麽（引）離寧室哩室哩室哩室寧室哩室寧室哩室寧室哩室寧吽（引）發吒娑嚩（二合）賀唵（引）薩嘌嚩（二合）怛麽（二合引）惹嚩日囉（二合）鉢（引）設曩莫（入）鉢囉（二合）尾瑟吒（二合）薩嘌嚩（二合）穪瑟吒（二合引）薩贍（二合）怕野吽（引）吽（引）吽（引）吽（引）發吒發吒發吒發吒唵（引）蘇嚕蘇嚕塢麁滋麽（二合）骨嚕（二合）馱適佉（引）賀囉賀囉吽（引）發吒曩謨（引）囉怛曩（二合）怛囉（二合）夜（引）野曩莫室戰（二合）拏嚩日囉（二合）播（引）拏曳（引）摩賀（引）藥乂細曩（引）鉢哆曳唵（引）嚩日囉（二合）骨嚕（二合引）馱摩賀（引）贊拏賀曩那賀鉢左末他尾特鑁（二合）娑野伊醯（引）奚娑（去）誐鑁賀曩賀曩賀娑賀娑那賀那賀鉢左鉢左尾特鑁（二合）娑野尾特嚩（二合上引）娑野你（引）嚩乃（引）頻（引）（身切）捺囉（二合）補唋帝（引）薩嘌嚩（二合引）怛麽（二合）唋哆薩嘌嚩（二合引）怛麽（二合）惹摩賀（引）帝惹蘇嚕蘇嚕補嚕補嚕虎嚕虎嚕枯嚕枯嚕骨嚕挽（二合）骨嚕挽（二合）摩賀（引）骨嚕挽（二合）姑曩知姑曩知室寧室



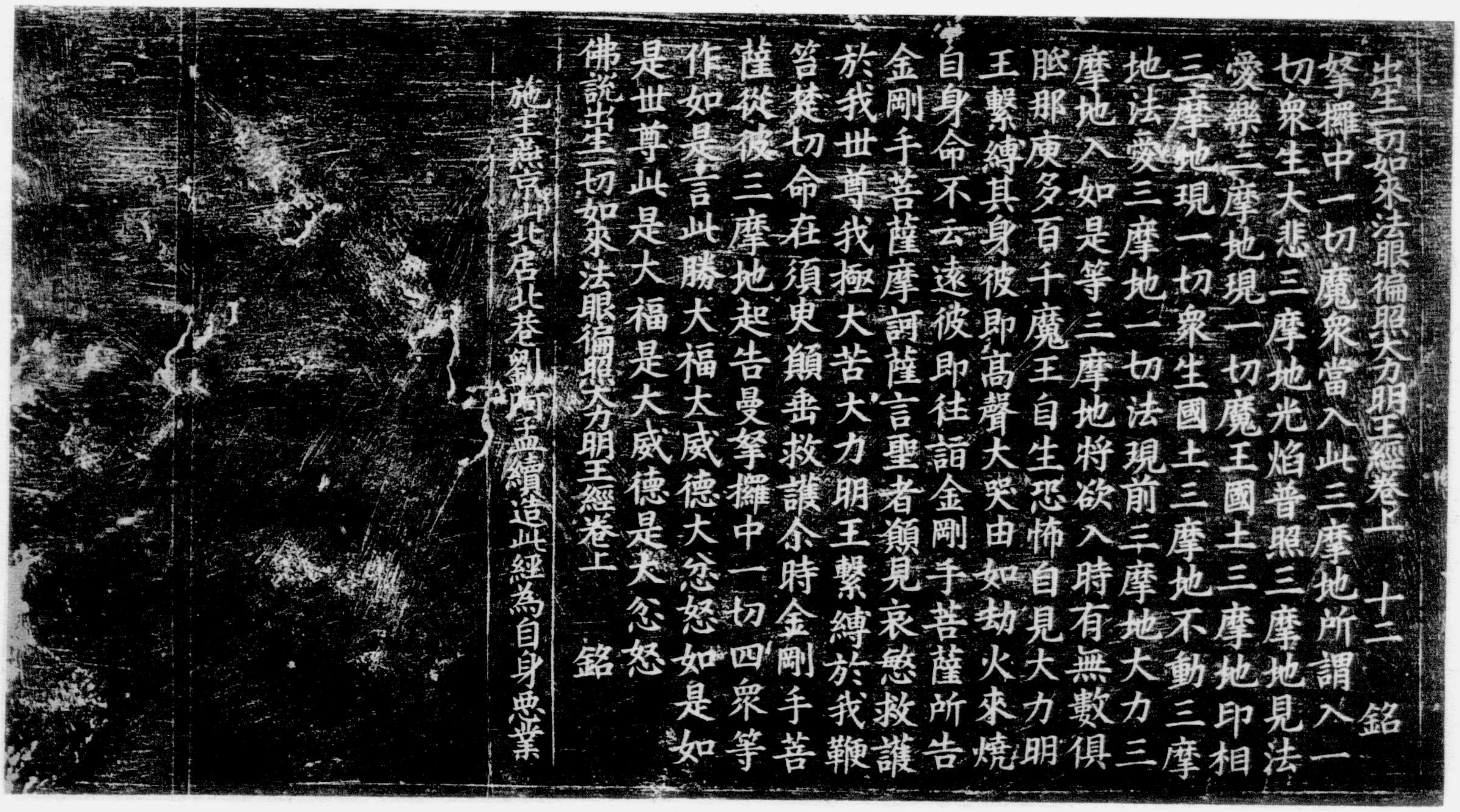
出生一切如來法眼徧照大力明王經卷上　十　銘

寧枳寧枳寧契寧契寧珂珂珂（引）奚珂（引）奚苦嚕苦嚕蘇嚕蘇嚕矩嚕矩嚕咄吒咄吒都吒都吒都囉都囉賀曩賀曩布（引）哆（引）地鉢底阿素囉補囉尾特嚩（二合）娑曩迦囉塢麁滋麽（二合）骨嚕（二合引）馱摩賀（引）嚩攞達麽達麽迦囉迦囉枳哩枳哩矩嚕矩嚕吽（引）發吒（准上）蘇嚕蘇嚕吽（引）發吒曩賀曩吽（引）發吒那賀那賀吽（引）發吒紇哩曳（二合引）吽（引）發發發發娑嚩（二合）賀唵（引）嚩日囉（二合）骨嚕（二合）馱摩賀（引）嚩攞陁囉陁囉陁（引）囉野陁囉野吽（引）發吒唵（引）嚩日囉（二合）骨嚕（二合）馱摩賀（引）摩賀（引）嚩攞枲賀囉枲賀囉滿馱滿馱吽（引）發吒唵（引）嚩日囉（二合）骨嚕（二合）馱摩賀嚩攞迦囉迦囉親（去）那親（去）那吽（引）發吒唵（引）嚩日囉（二合）骨嚕（二合）馱摩賀（引）嚩攞殑珂殑珂曩（引）舍野曩（引）舍野薩嘌嚩（二合）枳離尾（二合）霜（引）吽（引）發吒唵（引）嚩日囉（二合）骨嚕（二合）馱摩賀（引）嚩攞馱迦馱迦惹攞惹攞吽（引）發吒唵（引）嚩日囉（二合）骨嚕（二合）馱摩賀（引）嚩攞阿（引）迦嘌灑（二合）野阿（引）迦嘌灑（二合）野吽（引）發吒（音半）唵（引）嚩日囉（二合）骨嚕（二合引）馱薩贍（二合）怕野薩贍（三合）怕野謨（引）賀野謨（引）賀野吽發吒唵（引）嚩日囉（二合）骨嚕（二合）馱摩賀（引）嚩攞入嚩（二合）攞入嚩（二合）攞鉢囉（二合）入嚩（二合）攞鉢囉（二合）入嚩（二合）攞你（寧逸反）昇夜（二合）你（准上）昇夜（二合）你波野你波野吽（引）發吒唵（引）嚩日囉（二合）骨嚕（二合）馱摩賀（引）麽攞怛吒怛

施主燕京山北居巷劉阿孟續造此經為自身惡業

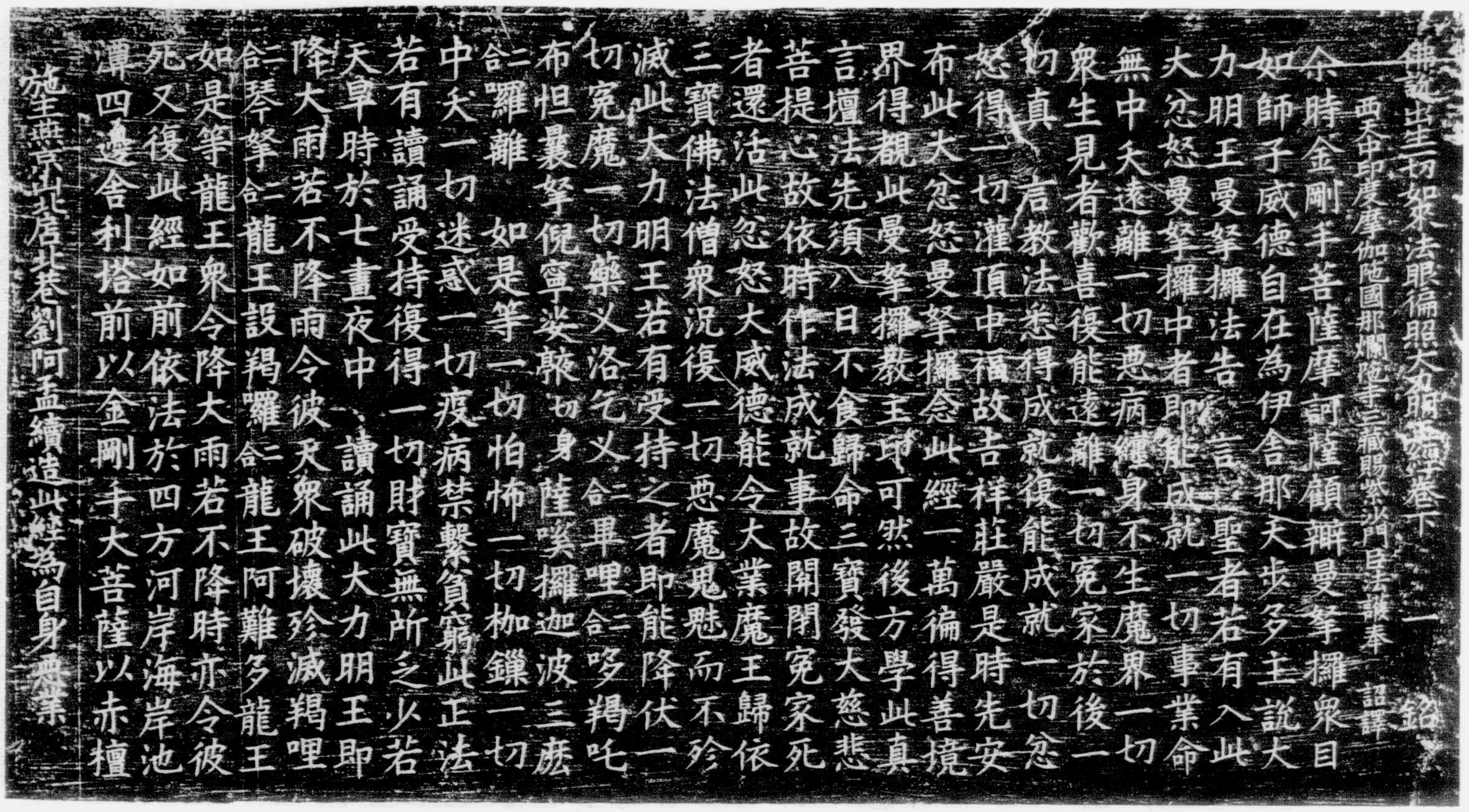


出生一切如來法眼徧照大力明王經卷上　十一　銘
吒怛（引）拏野怛（引）拏野吽（引）發吒唵（引）嚩日
囉（合二）骨嚕（合二）馱摩賀（引）嚩攞賀曩賀曩陀羅
野陀囉野鉢吒鉢吒播（引）吒野播（引）吒野謨
（引）賀野謨（引）賀野吽（引）發吒唵（引）孫怕寧孫
怕寧吽（引）仡哩（合二）賀拏（合二）仡哩（合二）很拏（合二）吽
（引）仡哩（合二）很拏（合二）播野斛（入）娑誐挽尾你也
（合二）囉惹吽（引）發吒娑嚩（合二）賀（引）
是諸六十二持金剛者於一切時密為護持
若有受持讀誦此陀羅尼者乃至天女彼能
制伏死者復穌能敵冤魔所求子息亦皆得
之能列其地以一掬水用陀羅尼呪能解一
切虵蝎等毒懷娠者悉得安隱離諸苦惱一
切所作皆得成就一切真言亦得成就此經
若能受持者得大安樂是時伊舍曩怖哆主
無數俱胝天衆以自圍遶是諸衆等彼曼拏
攞中起頂礼金剛手菩薩足白金剛手菩薩
言聖者今為我等說此大力不空成就無量
勇猛力陀羅尼我等愛樂乃至梵王帝釋天
阿脩羅恭敬礼拜藥义洛乞义（合二）吠怛拏迦
吒布怛曩塢曩麽（合二）悉令恐怖或打或殺調
伏彼衆門閞鍵鑠隳壞無餘是曼拏攞主能
辦一切種種事業是時彼諸衆等稱揚讃歎
怖多主言善哉善哉怖多主汝能為諸衆生
問於如來持金剛者尒時世尊金剛手以以
金剛杵自在輪擲時彼金剛速疾降彼金剛
蓮花中住即入瑜伽觀一切曼拏攞衆見大
忿怒面色威惡毒虵徧身若欲攝伏破彼曼

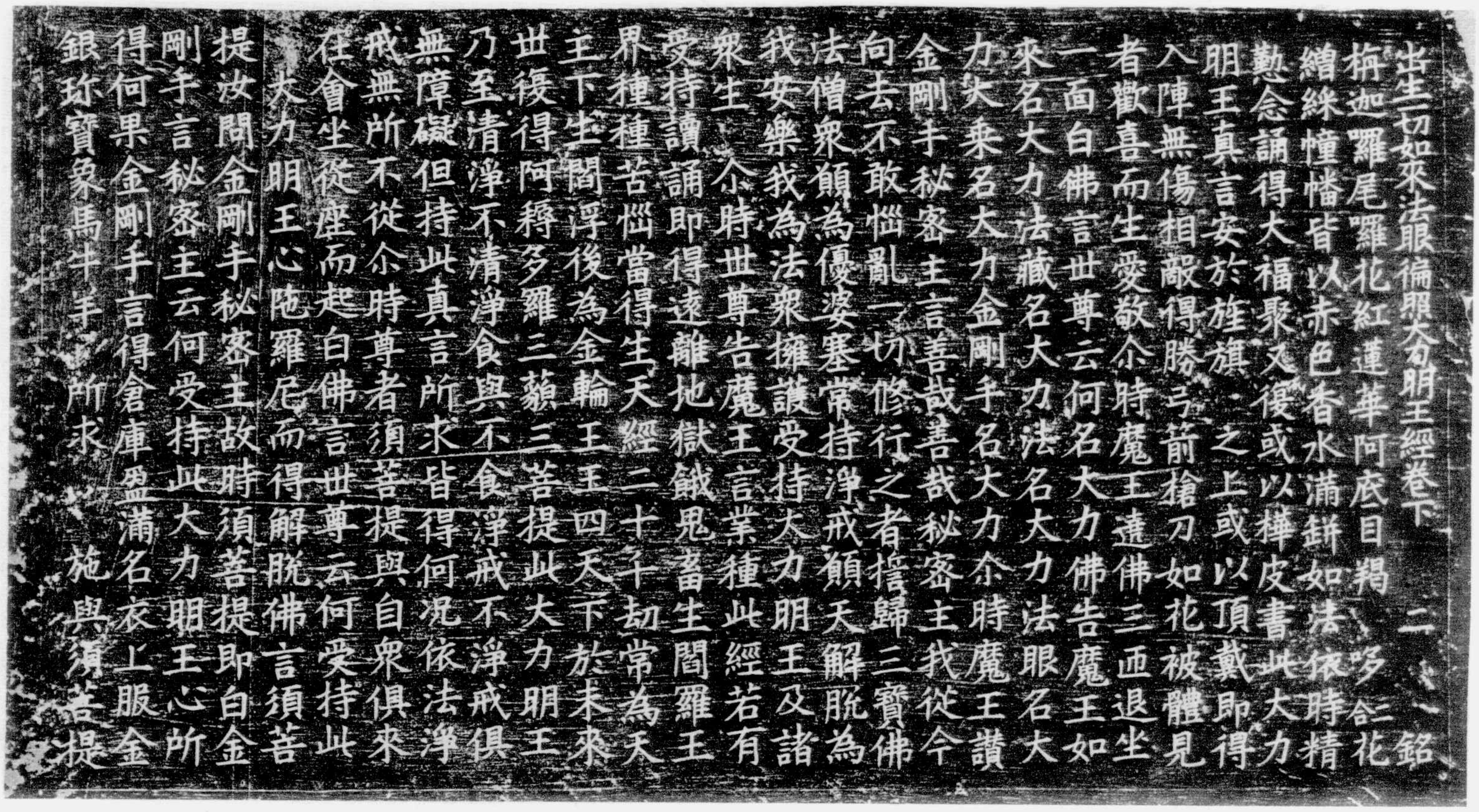


出生一切如來法眼徧照大力明王經卷上　十二　銘
拏攞中一切魔衆當入此三摩地所謂入一
切衆生大悲三摩地光焰普照三摩地見法
愛樂三摩地現一切魔王國土三摩地印相
三摩地現一切衆生國土三摩地不動三摩
地法愛三摩地一切法現前三摩地大力三
摩地入如是等三摩地將欲入時有無數俱
胝那庾多百千魔王自生恐怖自見大力明
王繫縛其身彼即高聲大哭由如劫火來燒
自身命不云遠彼即往詣金剛手菩薩所告
金剛手菩薩摩訶薩言聖者願見哀愍救護
於我世尊我極大苦大力明王繫縛於我鞭
笞楚切命在須臾願垂救護尒時金剛手菩
薩從彼三摩地起告曼拏攞中一切四衆等
作如是言此勝大福大威德大忿怒如是如
是世尊此是大福是大威德是大忿怒
佛說出生一切如來法眼徧照大力明王經卷上　銘
施主燕京山北居北巷劉阿孟續造此經為自身恶業

塔下八三二二

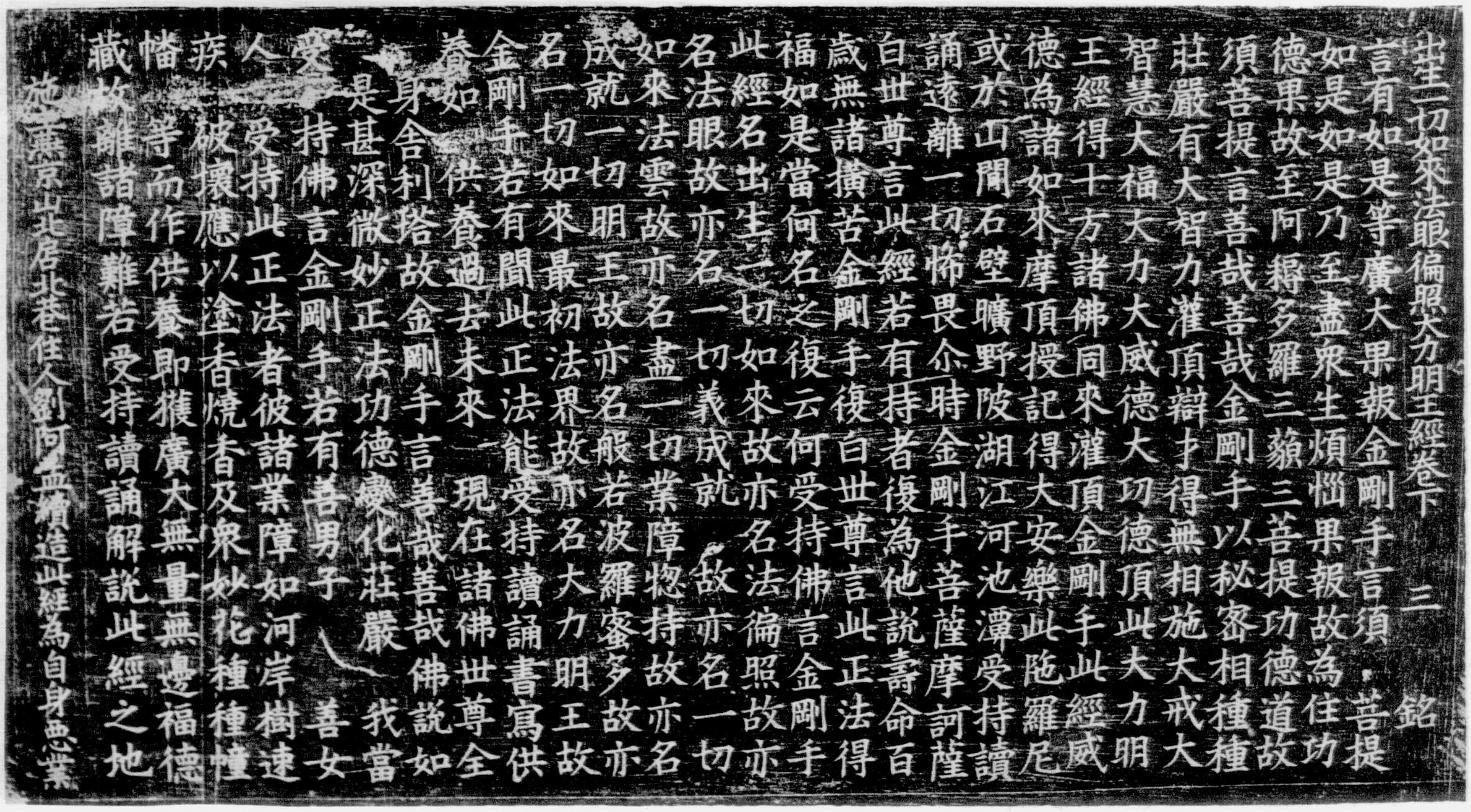


佛說出生一切如來法眼徧照大力明王經卷下　一　銘
西天中印度摩伽陁國那爛陁寺三藏賜紫沙門臣法護奉　詔譯
尒時金剛手菩薩摩訶薩顧瓣曼拏攞衆目
如師子威德自在為伊舍那天步多主說大
力明王曼拏攞法告言聖者若有入此
大忿怒曼拏攞中者即能成就一切事業命
無中夭遠離一切惡病纏身不生魔界一切
衆生見者歡喜復能遠離一切冤家於後一
切真言教法悉得成就復能成就一切忿
怒得一切灌頂中福故吉祥莊嚴是時先安
布此大忿怒曼拏攞念此經一萬徧得善境
界得覩此曼拏攞數王印可然後方學此真
言壇法先須八日不食歸命三寶發大慈悲
菩提心故依時作法成就事故開閑冤家死
者還活此忿怒大威德能令大業魔王歸依
三寶佛法僧衆況復一切惡魔鬼魅而不殄
滅此大力明王若有受持之者即能降伏一
切冤魔一切藥乂洛乞乂（合二）畢哩（合二）哆羯吒
布怛曩拏倪寧娑皷（切身）薩嘆攞迦波三麽
（合二）囉離如是等一切怕怖一切枷鏁一切
中夭一切迷惑一切瘦病禁繫貧窮此正法
若有讀誦受持復得一切財寶無所乏少若
天旱時於七晝夜中讀誦此大力明王即
降大雨若不降雨令彼天衆破壞殄滅羯哩
（合二）琴拏（合二）龍王設羯囉（合二）龍王阿難多龍王
如是等龍王衆令降大雨若不降時亦令彼
死又復此經如前依法於四方河岸海岸池
潭四邊舍利塔前以金剛手大菩薩以赤檀
施主燕京北居北巷劉阿孟續造此經為自身惡業

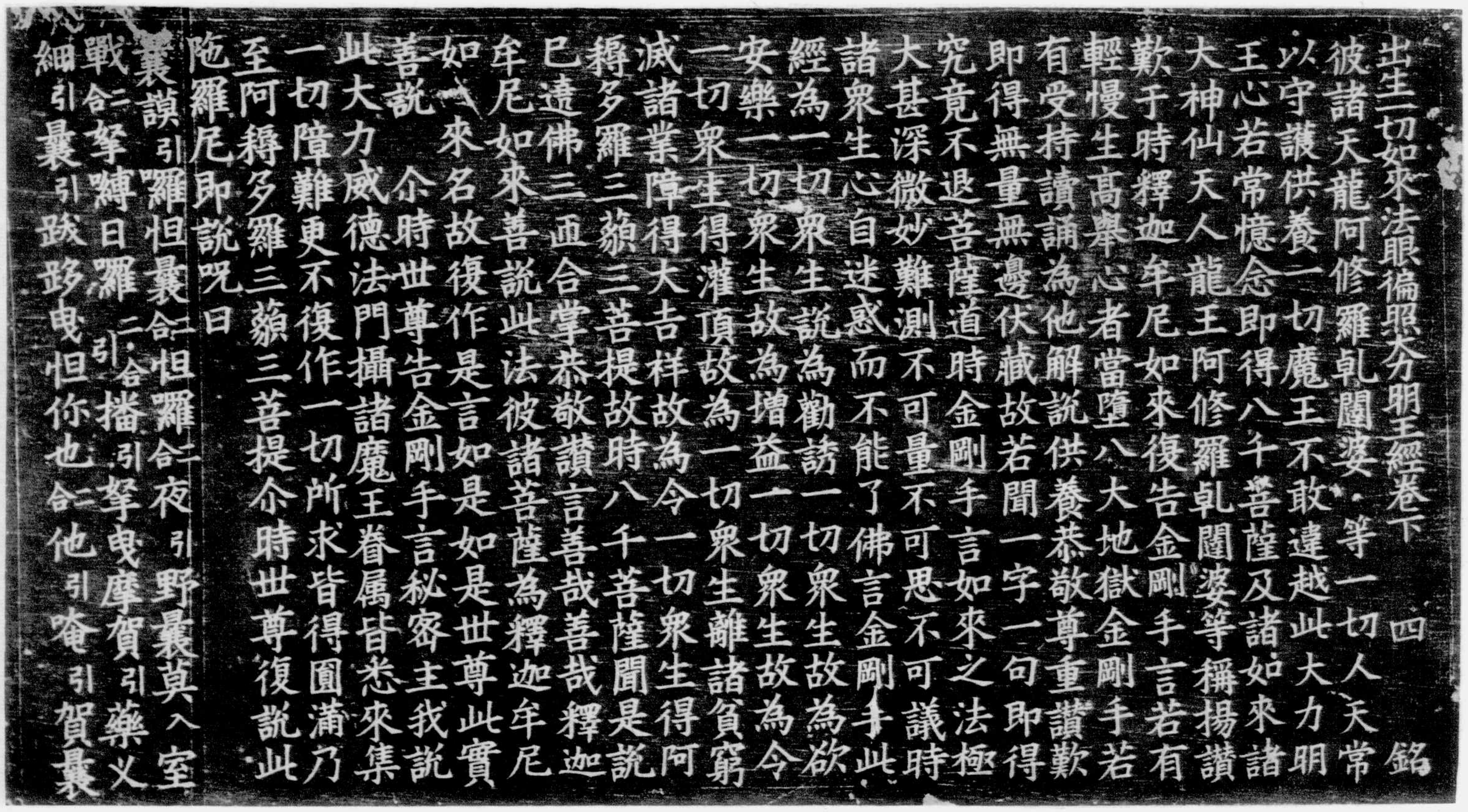


出生一切如來法眼徧照大力明王經卷下　二　銘
栴迦囉尾囉花紅蓮華阿底目羯哆（合二）花
繒絲幢幡皆以赤色香水滿餅如法依時精
懃念誦得大福聚又復或以樺皮書此大力
明王真言安於旌旗之上或以頂戴即得
入陣無傷相敵得勝弓箭搶刀如花被體見
者歡喜而生愛敬尒時魔王遶佛三匝退坐
一面白佛言世尊云何名大力佛告魔王如
來名大力法藏名大力法名大力法眼名大
力大乘名大力金剛手名大力尒時魔王讚
金剛手秘密主言善哉善哉秘密主我從今
向去不敢惱亂一切修行之者揩歸三寶佛
法僧衆願為優婆塞常持淨戒願天解脫為
我安樂我為法衆擁護受持大力明王及諸
衆生尒時世尊告魔王言業種此經若有
受持讀誦即得遠離地獄餓鬼畜生閻羅王
界種種苦惱當得生天經二十千劫常為天
王下生閻浮後為金輪王王四天下於未來
世復得阿耨多羅三藐三菩提此大力明王
乃至清淨不清淨食與不食淨戒不淨戒俱
無障礙但持此真言所求皆得何況依法淨
戒無所不從尒時尊者須菩提與自衆俱來
在會坐從座而起白佛言世尊云何受持此
大力明王心陁羅尼而得解脫佛言須菩
提汝問金剛手秘密主故時須菩提即白金
剛手言秘密主云何受持此大力明王心所
得何果金剛手言得倉庫盈滿名衣上服金
銀珎寶象馬牛羊所求　施與須菩提

塔下八三二一

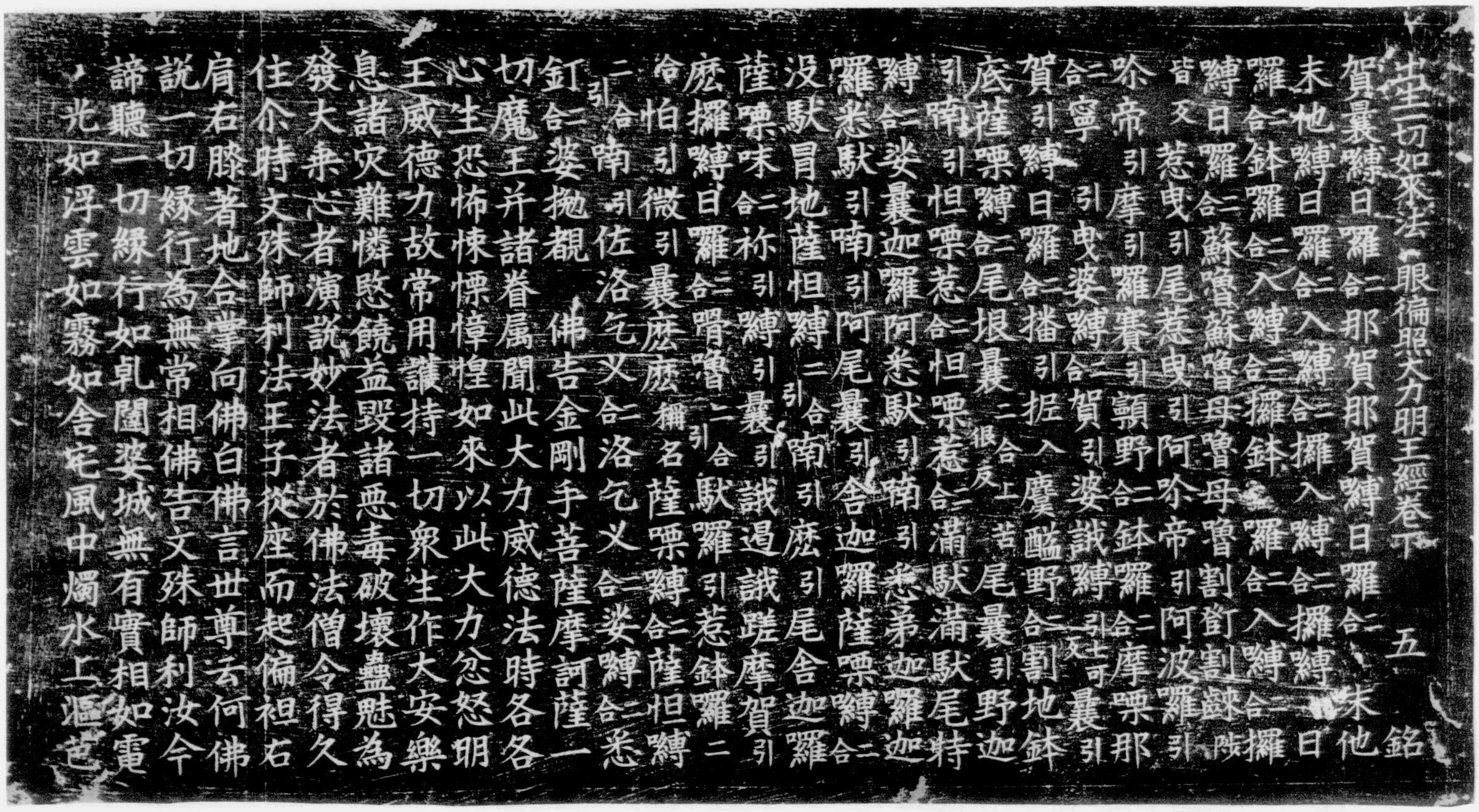


出生一切如來法眼徧照大力明王經卷下　三　銘
言有如是等廣大果報金剛手言須菩提
如是如是乃至盡衆生煩惱果報故為住功
德果故至阿耨多羅三藐三菩提功德道故
須菩提言善哉善哉金剛手以秘密相種種
莊嚴有大智力灌頂辯才得無相施大戒大
智慧大福大力大威德大功德頂此大力明
王經得十方諸佛同來灌頂金剛手此經威
德為諸如來摩頂授記得大安樂此陁羅尼
或於山間石壁曠野陂湖江河池潭受持讀
誦遠離一切怖畏尒時金剛手菩薩摩訶薩
白世尊言此經若有持者復為他說壽命百
歲無諸攢苦金剛手復白世尊言此正法得
福如是當何名之復云何受持佛言金剛手
此經名出生一切如來故亦名法徧照故亦
名法眼故亦名一切義成就故亦名一切
如來法雲故亦名盡一切業障惣持故亦名
成就一切明王故亦名般若波羅蜜多故亦
名一切如來最初法界故亦名大力明王故
金剛手若有聞此正法能受持讀誦書寫供
養如供養過去未來現在諸佛世尊全
身舍利塔故金剛手言善哉善哉佛說如
是甚深微妙正法功德變化莊嚴　我當
受持佛言金剛手若有善男子　善女
人受持此正法者彼諸業障如河岸樹速
疾破壞應以塗香燒香及衆妙花種種幢
幡等而作供養即獲廣大無量無邊福德
藏故離諸障難若受持讀誦解說此經之地
施燕京山北居北巷住人劉阿盃續造此經為自身惡業

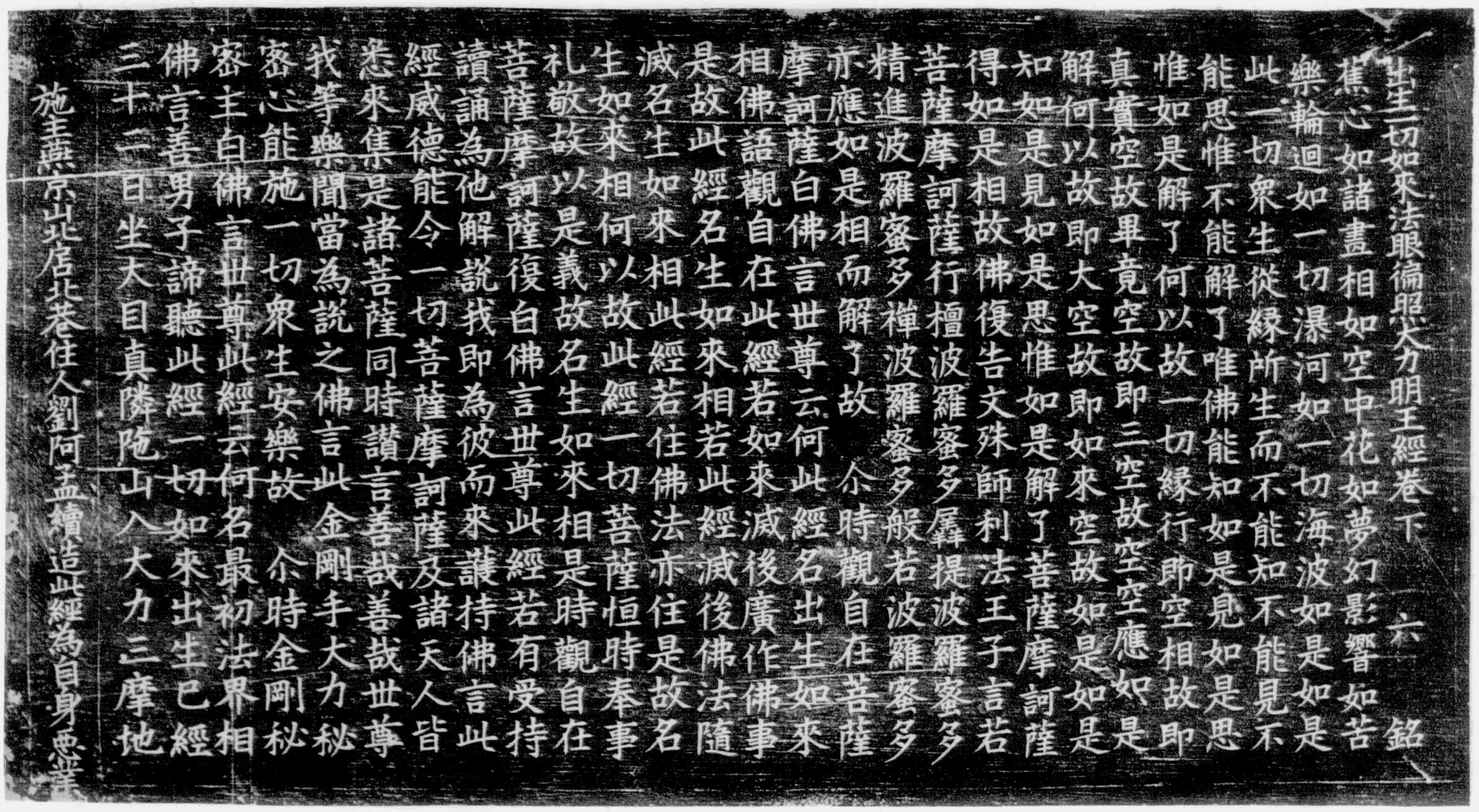


出生一切如來法眼徧照大力明王經卷下　四　銘
彼諸天龍阿修羅乹闥婆等一切人天常
以守護供養一切魔王不敢違越此大力明
王心若常憶念即得八千菩薩及諸如來諸
大神仙天人龍王阿修羅乹闥婆等稱揚讚
歎于時釋迦牟尼如來復告金剛手言若有
輕慢生高舉心者當墮八大地獄金剛手若
有受持讀誦為他解說供養恭敬尊重讚歎
即得無量無邊伏藏故若聞一字一句即得
究竟不退菩薩道時金剛手言如來之法極
大甚深微妙難測不可量不可思不可議時
諸衆生心自迷惑而不能了佛言金剛手此
經為一切衆生說為勸誘一切衆生故為欲
安樂一切衆生故為增益一切衆生故為令
一切衆生得灌頂故為一切衆生離諸貧窮
滅諸業障得大吉祥故為令一切衆生得阿
耨多羅三藐三菩提故時八千菩薩聞是說
已遶佛三匝合掌恭敬讚言善哉善哉釋迦
牟尼如來善說此法彼諸菩薩為釋迦牟尼
如來名故復作是言如是如是世尊此實
善說尒時世尊告金剛手言秘密主我說
此大力威德法門攝諸魔王眷屬皆悉來集
一切障難更不復作一切所求皆得圓滿乃
至阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊復說此
陁羅尼即說呪曰
曩謨（引）囉怛曩（二合）怛囉（二合）夜（引）野曩莫（入）室
戰（二合）拏（引）嚩日囉（二合引）播（引）拏曳摩賀（引）藥乂
細（引）曩（引）跋跢曳怛你也（二合）他（引）唵（引）賀曩

塔下八三二三

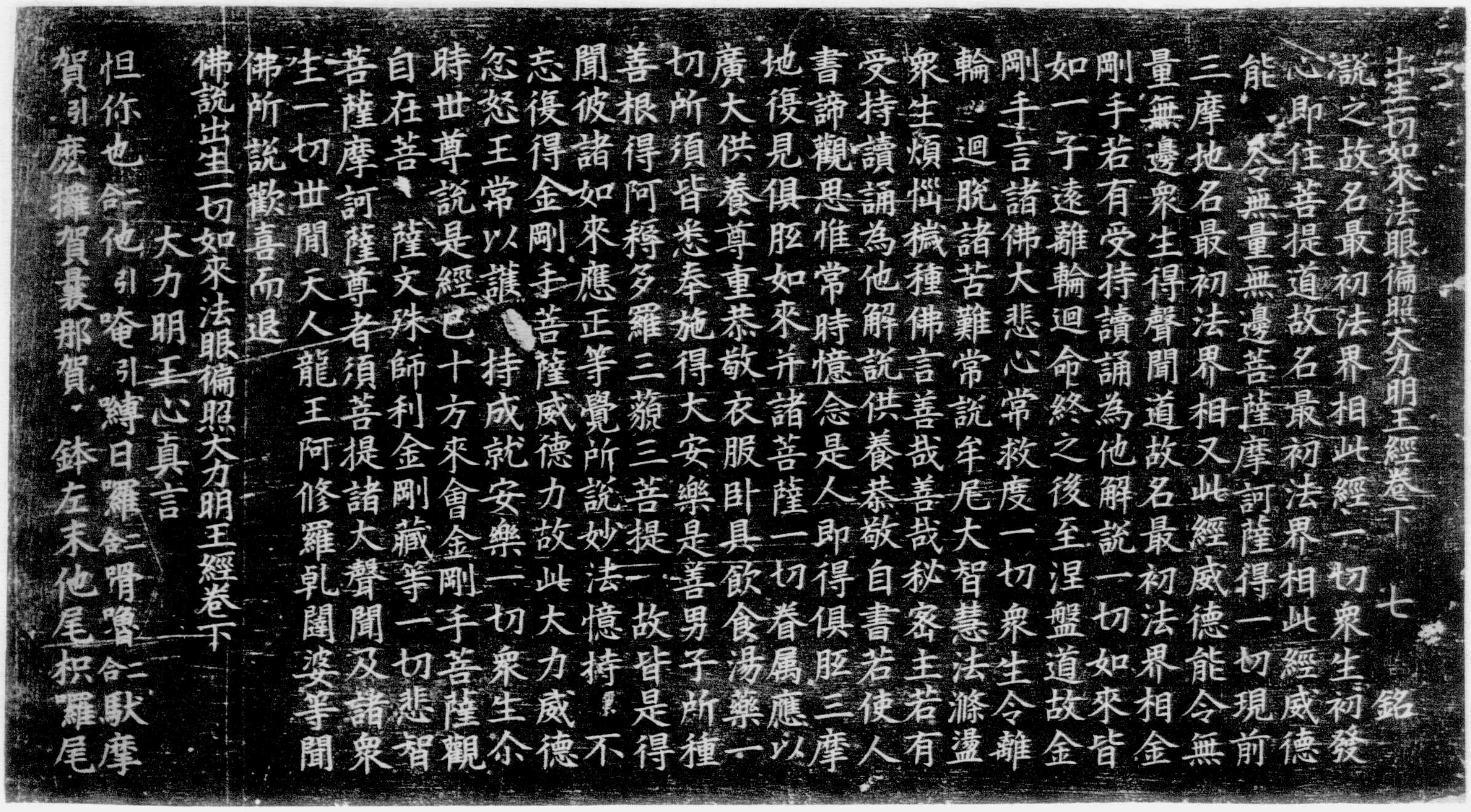


出生一切如來法眼徧照大力明王經卷下　五　銘
賀曩嚩日羅（二合）那賀那賀嚩日羅（二合）沫他
末他嚩日羅（二合）入嚩（二合）攞入嚩（二合）攞嚩[illegible]日
羅（二合）鉢羅（二合）入嚩（二合）攞鉢[illegible]羅（二合）入嚩（二合）攞
嚩日羅（二合）蘇嚕蘇嚕母嚕母嚕割畓割鍊陊
（皆叉）惹曳引尾惹曳引阿吽帝引阿波羅引
吽帝引摩引羅賽引顫野（二合）鉢羅（二合）摩嘌那
（二合）寧引曳婆嚩（二合）賀引婆誐嚩引（去奇反）曩引
賀引嚩日羅（二合）播引捉入麌醯野（二合）割地鉢
底薩嘌嚩（二合）尾根曩（二合很反上苦）尾曩引野迦
引喃引怛嘌惹（二合）怛嘌惹（二合）滿馱滿馱尾特
嚩（二合）娑曩迦羅阿恚馱引喃引恚弟迦羅迦
羅恚馱引喃引阿尾曩引舍迦羅薩嘌嚩（二合）
沒馱冒地薩怛嚩（二引合）喃引歷引尾舍迦羅
薩嘌味（二合）祢引嚩引曩引誐過誐蹉摩賀引
歷羅嚩日羅（二合）胃嚕（二引合）馱羅引惹鉢羅（二
合）怕引微引曩歷歷（稱名）薩嘌嚩（二合）薩怛嚩
（二引合）喃引佐洛乞叉（二合）洛乞叉（二合）娑嚩（二合）悉
釘（二合）婆拁覩　佛告金剛手菩薩摩訶薩一
切魔王并諸眷屬聞此大力威德法時各各
心生恐怖悚慓慞惶如來以此大力忿怒明
王威德力故常用護持一切衆生作大安樂
息諸灾難憐愍饒益毀諸惡毒破壞蠱魅為
發大乗心者演說妙法者於佛法僧令得久
住尒時文殊師利法王子從座而起偏袒右
肩右膝著地合掌向佛白佛言世尊云何佛
說一切緣行為無常相佛告文殊師利汝今
諦聽一切緣行如乹闥婆城無有實相如電
光如浮雲如霧如舍宅風中燭水上漚芭



出生一切如來法眼徧照大力明王經卷下　六　銘
蕉心如諸畫相如空中花如夢幻影響如苦
樂輪迴如一切瀑河如一切海波如是如是
此一切衆生從緣所生而不能知不能見不
能思惟不能解了唯佛能知如是見如是思
惟如是解了何以故一切緣行即空相故即
真實空故畢竟空故即三空故空空應如是
解何以故即大空故即如來空故如是如是
知如是見如是思惟如是解了菩薩摩訶薩
得如是相故佛復告文殊師利法王子言若
菩薩摩訶薩行檀波羅蜜多羼提波羅蜜多
精進波羅蜜多禪波羅蜜多般若波羅蜜多
亦應如是相而解了故　尒時觀自在菩薩
摩訶薩白佛言世尊云何此經名出生如來
相佛語觀自在此經若如來滅後廣作佛事
是故此經名生如來相若此經滅後佛法隨
滅名生如來相此經若住佛法亦住是故名
生如來相何以故此經一切菩薩恒時奉事
礼敬故以是義故名生如來相是時觀自在
菩薩摩訶薩復白佛言世尊此經若有受持
讀誦為他解說我即為彼而來護持佛言此
經威德能令一切菩薩摩訶薩及諸天人皆
悉來集是諸菩薩同時讚言善哉善哉世尊
我等樂聞當為說之佛言此金剛手大力秘
密心能施一切衆生安樂故尒時金剛秘
密主白佛言世尊此經云何名最初法界相
佛言善男子諦聽此經一切如來出生已經
三十二日坐大目真隣陁山入大力三摩地
施主燕京山北居北巷住人劉阿孟續造此經為自身悪業

塔下八三二四



出生一切如來法眼徧照大力明王經卷下　七　銘

説之故名最初法界相此經一切衆生初發心即住菩提道故名最初法界相此經威德能令無量無邊菩薩摩訶薩得一切現前三摩地名最初法界相又此經威德能令無量無邊衆生得聲聞道故名最初法界相金剛手若有受持讀誦為他解説一切如來皆如一子遠離輪迴命終之後至涅盤道故金剛手言諸佛大悲心常救度一切衆生令離輪迴脱諸苦難常説牟尼大智慧法滌盪衆生煩惱穢種佛言善哉善哉秘密主若有受持讀誦為他解説供養恭敬自書若使人書諦觀思惟常時憶念是人即得俱胝三摩地復見俱胝如來并諸菩薩一切眷屬應以廣大供養尊重恭敬衣服卧具飲食湯藥一切所須皆悉奉施得大安樂是善男子所種善根得阿耨多羅三藐三菩提一故皆是得聞彼諸如來應正等覺所説妙法憶持不忘復得金剛手菩薩威德力故此大力威德忿怒王常以護持成就安樂一切衆生尒時世尊説是經已十方來會金剛手菩薩觀自在菩薩文殊師利金剛藏等一切悲智菩薩摩訶薩尊者須菩提諸大聲聞及諸衆生一切世間天人龍王阿修羅乾闥婆等聞佛所説歡喜而退

佛説出生一切如來法眼徧照大力明王經卷下

大力明王心真言

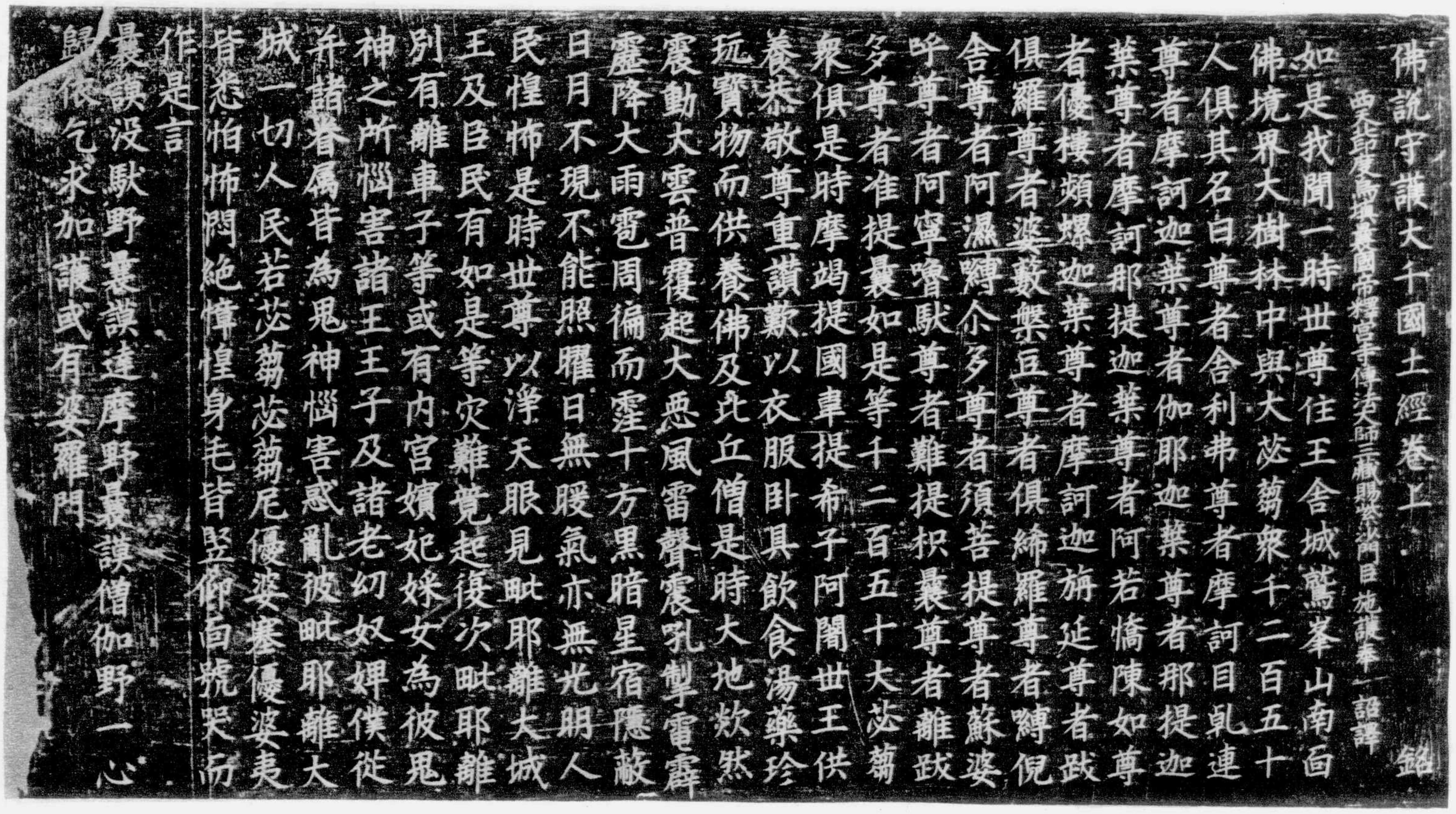
怛你也（合二）他（引）唵（引）縛日囉（合二）胃嚕（合二）馱摩賀（引）麽攞賀曩那賀・鉢左末他尾枳囉尾

出生一切如來法眼徧照大力明王經卷下　八　銘

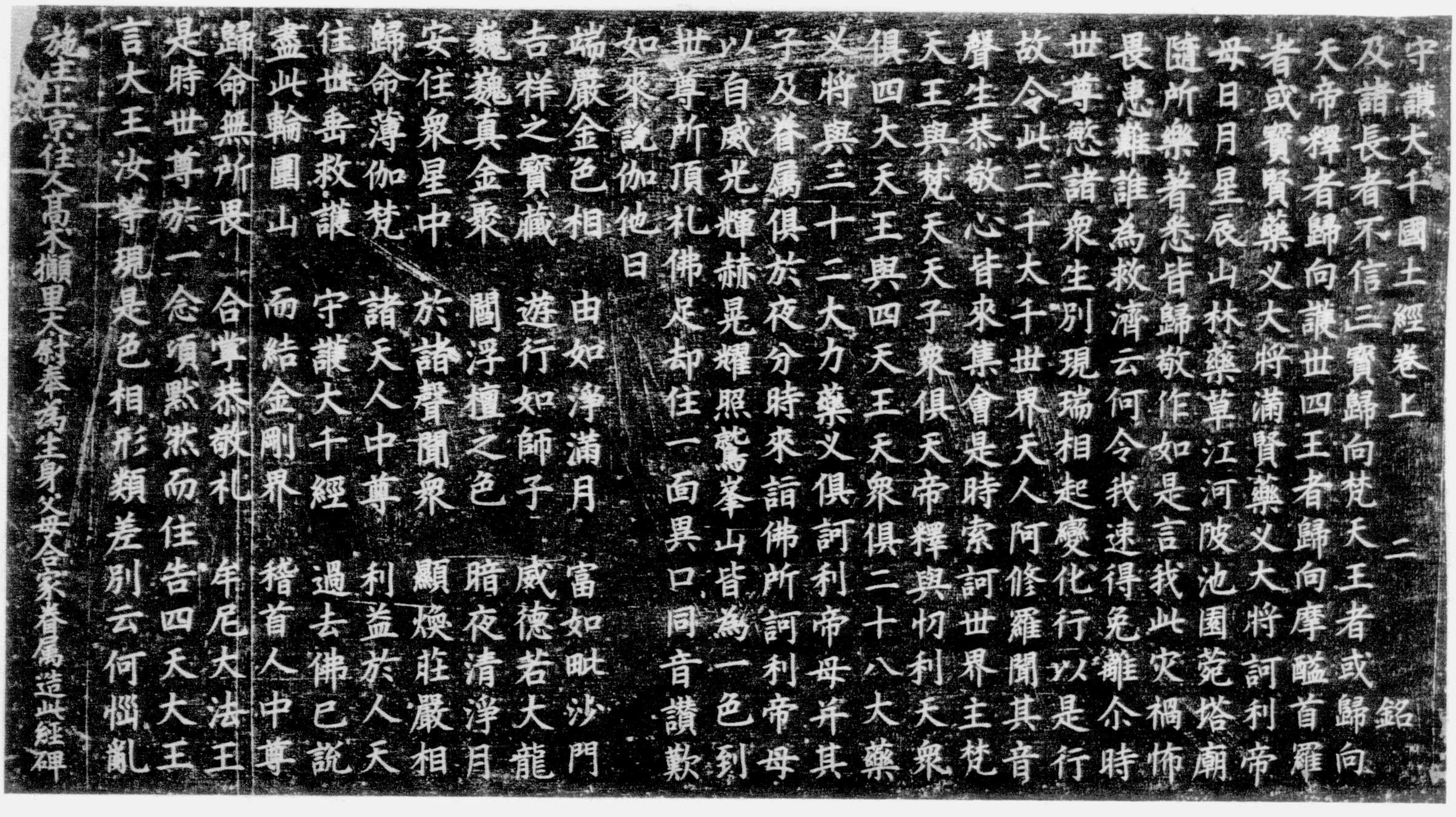
特縛（合二）娑野惹徵攞毫（引）那羅塢麓澁麽（二合）胃嚕（合二）馱吽（引）發吒遏阿（引去）鴦（烏剛反）惡（入）鎝（引）醯（引）娑縛（二合）賀（引）

施主大花巷賈世祐妻為先亡家長續造此經碑

塔下八三二五

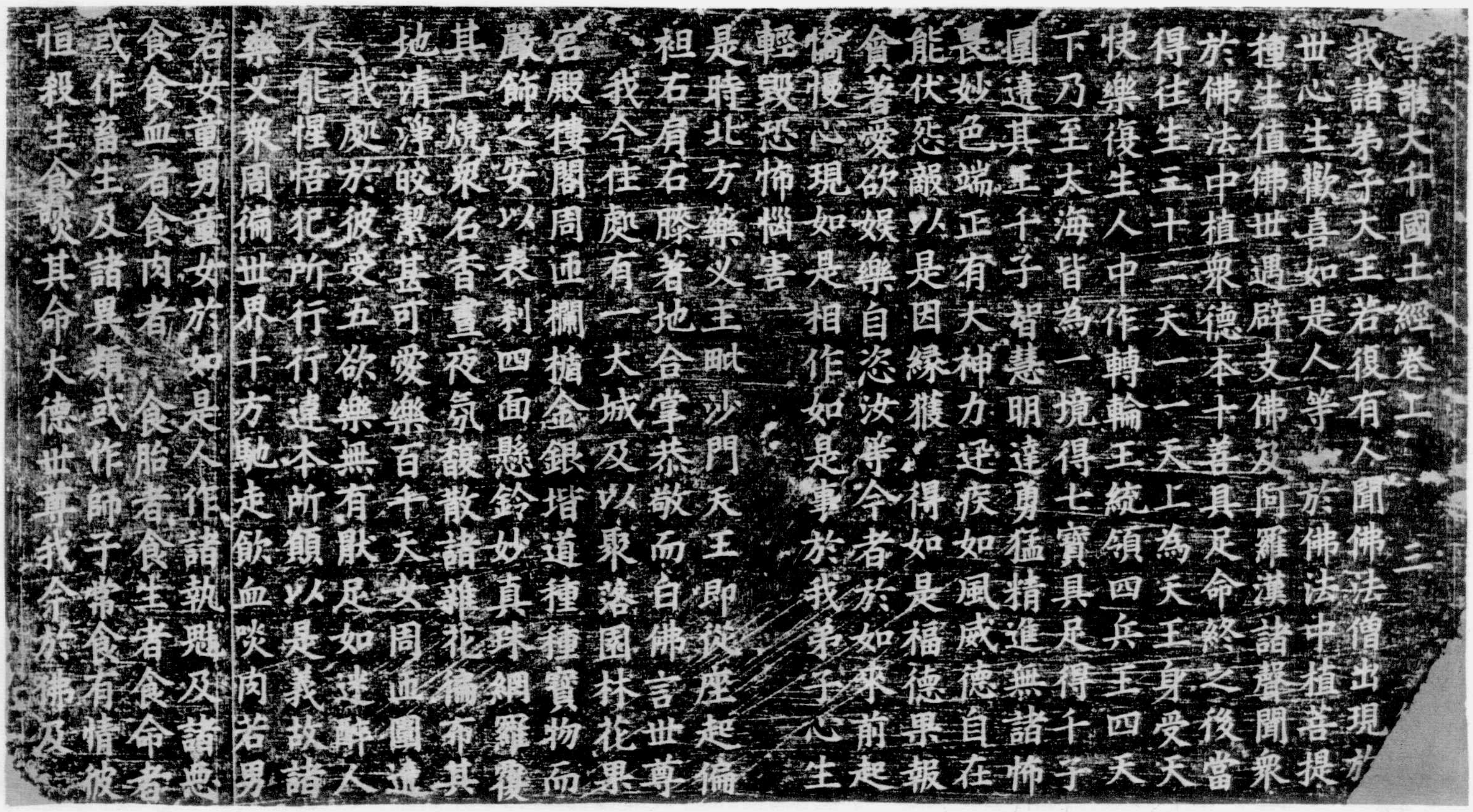


佛說守護大千國土經卷上　銘
西天北印度烏塡曩國帝釋宮寺傳法大師三藏賜紫沙門臣施護奉　詔譯
如是我聞一時世尊住王舍城鷲峯山南面
佛境界大樹林中與大苾芻衆千二百五十
人俱其名曰尊者舍利弗尊者摩訶目乾連
尊者摩訶迦葉尊者伽耶迦葉尊者那提迦
葉尊者摩訶那提迦葉尊者阿若憍陳如尊
者優樓頻螺迦葉尊者摩訶迦旃延尊者跋
俱羅尊者婆藪槃豆尊者俱絺羅尊者嚩倪
舍尊者阿濕嚩尒多尊者須菩提尊者蘇婆
呼尊者阿寧嚕馱尊者難提枳曩尊者離跋
多尊者准提曩如是等千二百五十大苾芻
衆俱是時摩竭提國韋提希子阿闍世王供
養恭敬尊重讃歎以衣服卧具飲食湯藥珍
玩寶物而供養佛及比丘僧是時大地欻然
震動大雲普覆起大惡風雷聲震吼掣電霹
靂降大雨雹周徧而霔十方黑暗星宿隱蔽
日月不現不能照曜日無暖氣亦無光明人
民惶怖是時世尊以淨天眼見毗耶離大城
王及臣民有如是等災難競起復次毗耶離
別有離車子等或有內宮嬪妃婇女為彼鬼
神之所惱害諸王王子及諸老幼奴婢僕從
并諸眷屬皆為鬼神惱害惑亂彼毗耶離大
城一切人民若苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷
皆悉怕怖悶絶慞惶身毛皆竪仰面號哭而
作是言
曩謨没馱野曩謨達摩野曩謨僧伽野一心
歸依乞求加護或有婆羅門



守護大千國土經卷上　二　銘
及諸長者不信三寶歸向梵天王者或歸向
天帝釋者歸向護世四王者歸向摩醯首羅
者或寶賢藥义大將滿賢藥义大將訶利帝
母日月星辰山林藥草江河陂池園菀塔廟
隨所樂著悉皆歸敬作如是言我此災禍怖
畏患難誰為救濟云何令我速得免離尒時
世尊愍諸衆生別現瑞相起變化行以是行
故令此三千大千世界天人阿修羅聞其音
聲生恭敬心皆來集會是時索訶世界主梵
天王與梵天天子衆俱天帝釋與忉利天衆
俱四大天王與四天王天衆俱二十八大藥
义將與三十二大力藥义俱訶利帝母并其
子及眷屬俱於夜分時來詣佛所訶利帝母
以自威光輝赫晃耀照鷲峯山皆為一色到
世尊所頂礼佛足却住一面異口同音讃歎
如來說伽他曰
端嚴金色相　由如淨滿月　富如毗沙門
吉祥之寶藏　遊行如師子　威德若大龍
巍巍真金聚　閻浮檀之色　暗夜清淨月
安住衆星中　於諸聲聞衆　顯煥莊嚴相
歸命薄伽梵　諸天人中尊　利益於人天
住世垂救護　守護大千經　過去佛已說
盡此輪圍山　而結金剛界　稽首人中尊
歸命無所畏　合掌恭敬礼　牟尼大法王
是時世尊於一念頃默然而住告四天大王
言大王汝等現是色相形類差別云何惱亂
施主上京住人高丕攋里大尉奉為生身父母合家眷屬造此經碑

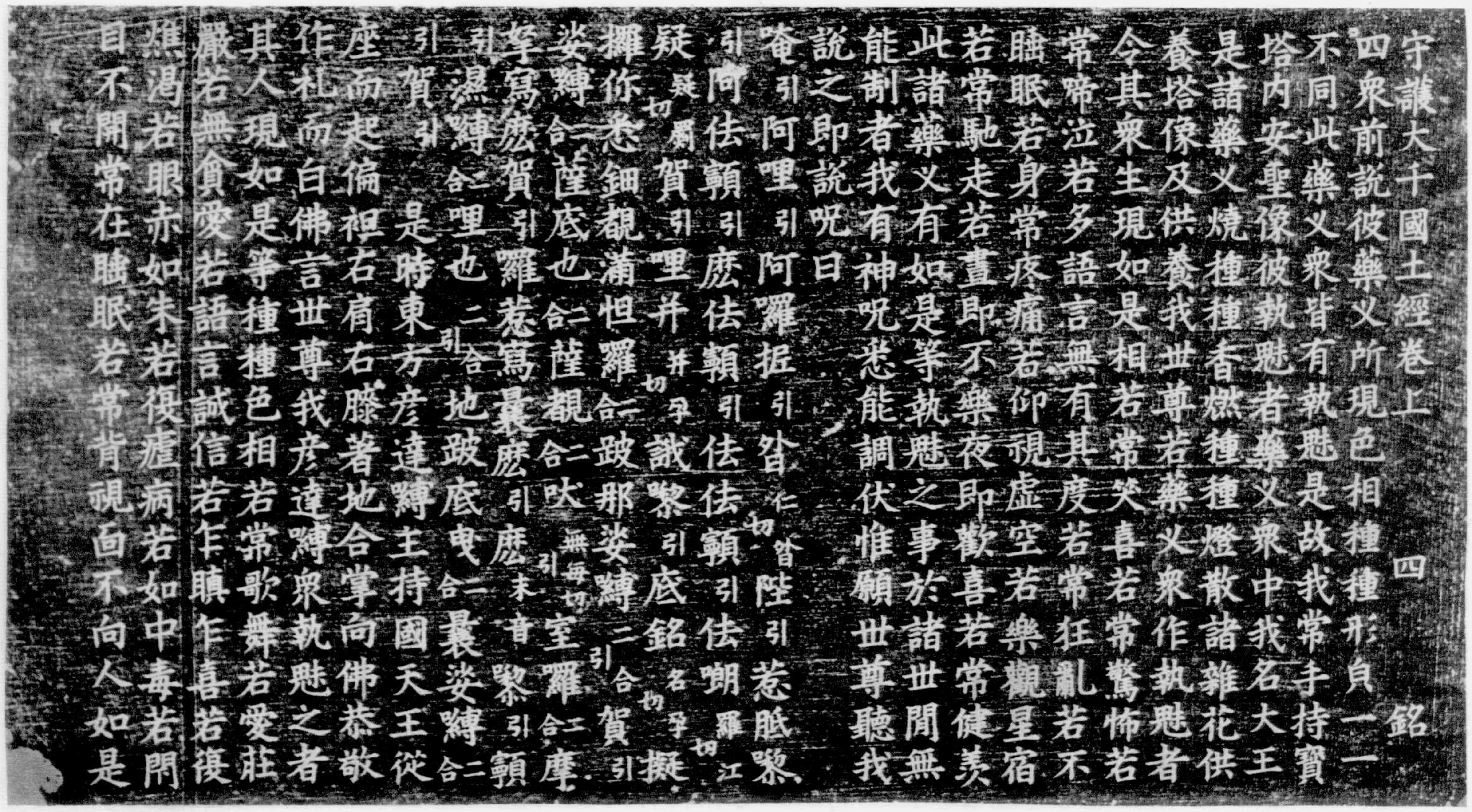
塔下八四七三



守護大千國土經卷上　三

我諸弟子大王若復有人聞佛法僧出現於世心生歡喜如是人等於佛法中植菩提種生值佛世遇辟支佛及阿羅漢諸聲聞衆於佛法中植衆德本十善具足命終之後當得往生三十三天一一天上為天王身受天快樂復生人中作轉輪王統領四兵王四天下乃至太海皆為一境得七寶具足得千子圍遶其王千子智慧明達勇猛精進無諸怖畏妙色端正有大神力逆疾如風威德自在能伏怨敵以是因緣獲得如是福德果報貪著愛欲娛樂自恣汝等今者於如來前起憍慢心現如是相作如是事於我弟子心生輕毀恐怖惱害

是時北方藥叉主毗沙門天王即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言世尊我今住處有一大城及以聚落園林花果宮殿樓閣周匝欄楯金銀堦道種種寶物而嚴飾之安以表刹四面懸鈴妙真珠網羅覆其上燒衆名香晝夜氛馥散諸雜花徧布其地清淨皎潔甚可愛樂百千天女周匝圍遶我處於彼受五欲樂無有猒足如是醉人不能惺悟犯所行行違本所願以是義故諸藥叉衆周徧世界十方馳走飲血噉肉若男若女童男童女於如是人作諸執魅及諸惡食食血者食肉者食胎者食生者食命者或作畜生及諸異類或作師子常食有情彼恒殺生食噉其命大德世尊我今於佛及



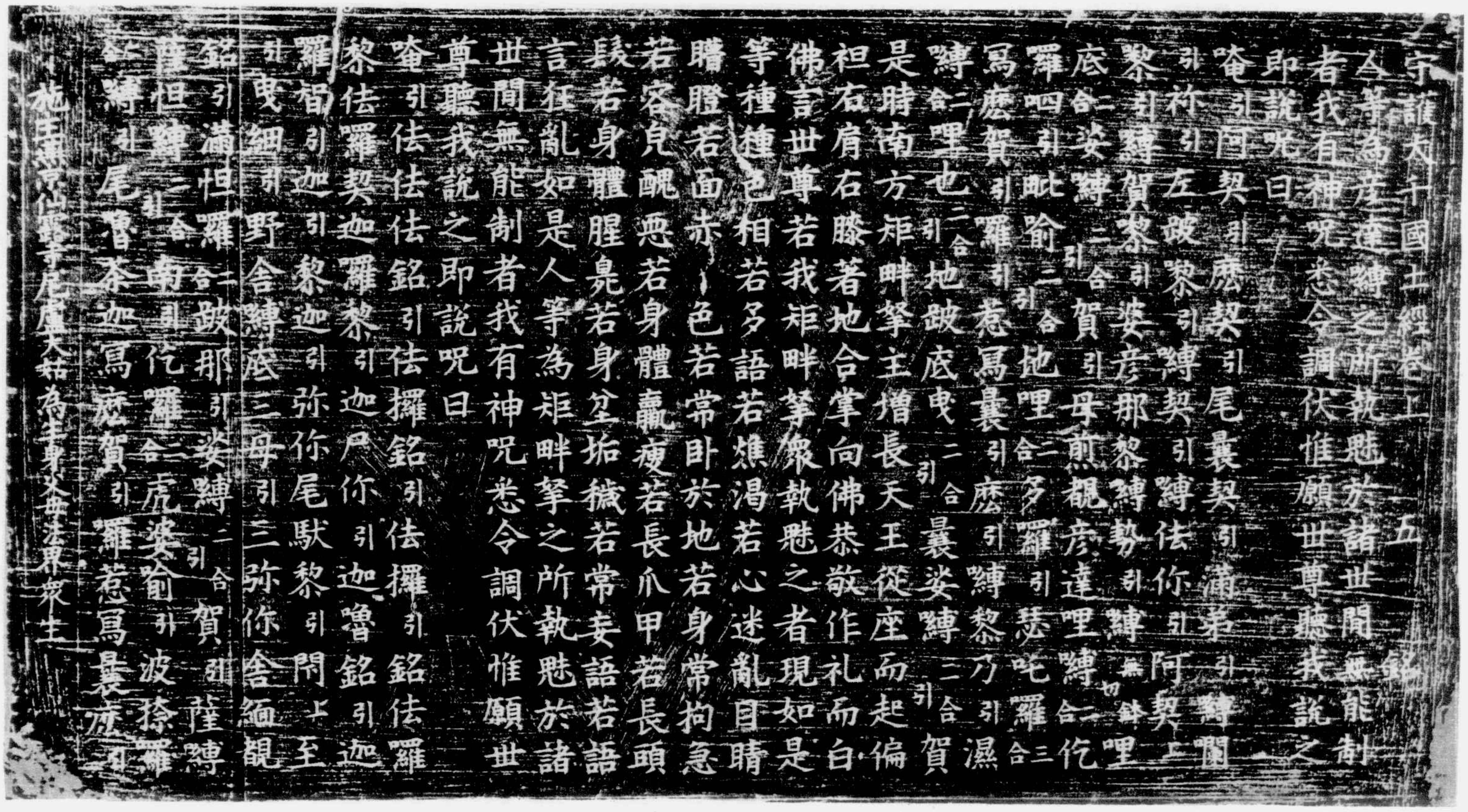
守護大千國土經卷上　四　銘

四衆前說彼藥叉所現色相種種形貌一一不同此藥叉衆皆有執魅是故我常手持寶塔內安聖像彼執魅者藥叉衆中我名大王是諸藥叉燒種種香燃種種燈散諸雜花供養塔像及供養我世尊若藥叉衆作執魅者令其衆生現如是相若常笑喜若常驚怖若常啼泣若多語言無有其度若常狂亂若不睡眠若身常疼痛若仰視虛空若樂觀星宿若常馳走若晝即不樂夜即歡喜若常健羨此諸藥叉有如是等執魅之事於諸世間無能制者我有神呪悉能調伏惟願世尊聽我說之即說呪曰

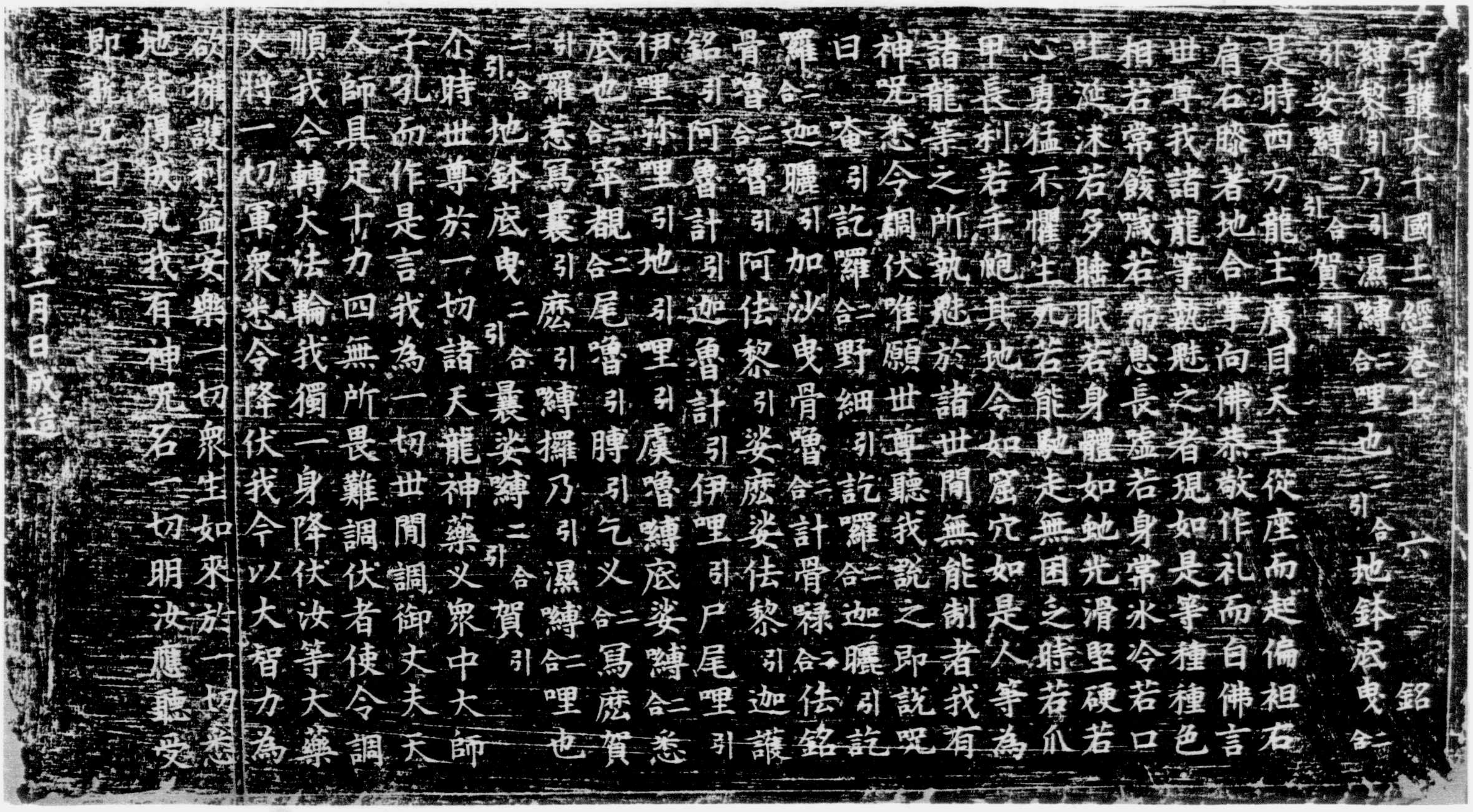
唵（引）阿哩（引）阿羅抳（引）咎（仁咎切）陛（引）惹胝黎（引）阿佉顆（引）麽佉顆（引）佉佉顆（引）佉嘲（羅江切）疑（疑蜀切）賀（引）哩并（并孕切）識黎（引）底銘（名孕切）擬攞你悉鈿覩滿怛羅（二合）跛那娑縛（二合引）賀（引）娑縛（二合）薩底也（二合）薩覩（二合）吠（無每切引）室羅（二合）摩拏寫麽賀（引）羅惹寫曩麽（引）麽（末音）黎（引）顆（引）濕縛（二合）哩也（二合引）地跛底曳（二合）曩娑縛（二合）賀（引）

是時東方彥達縛主持國天王從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛恭敬作禮而白佛言世尊我彥達縛衆執魅之者其人現如是等種種色相若常歌舞若愛莊嚴若無貪愛若語言誠信若乍瞋乍喜若復燋渴若眼赤如朱若復瘧病若如中毒若閉目不開常在睡眠若常背視面不向人如是

塔下八四七四

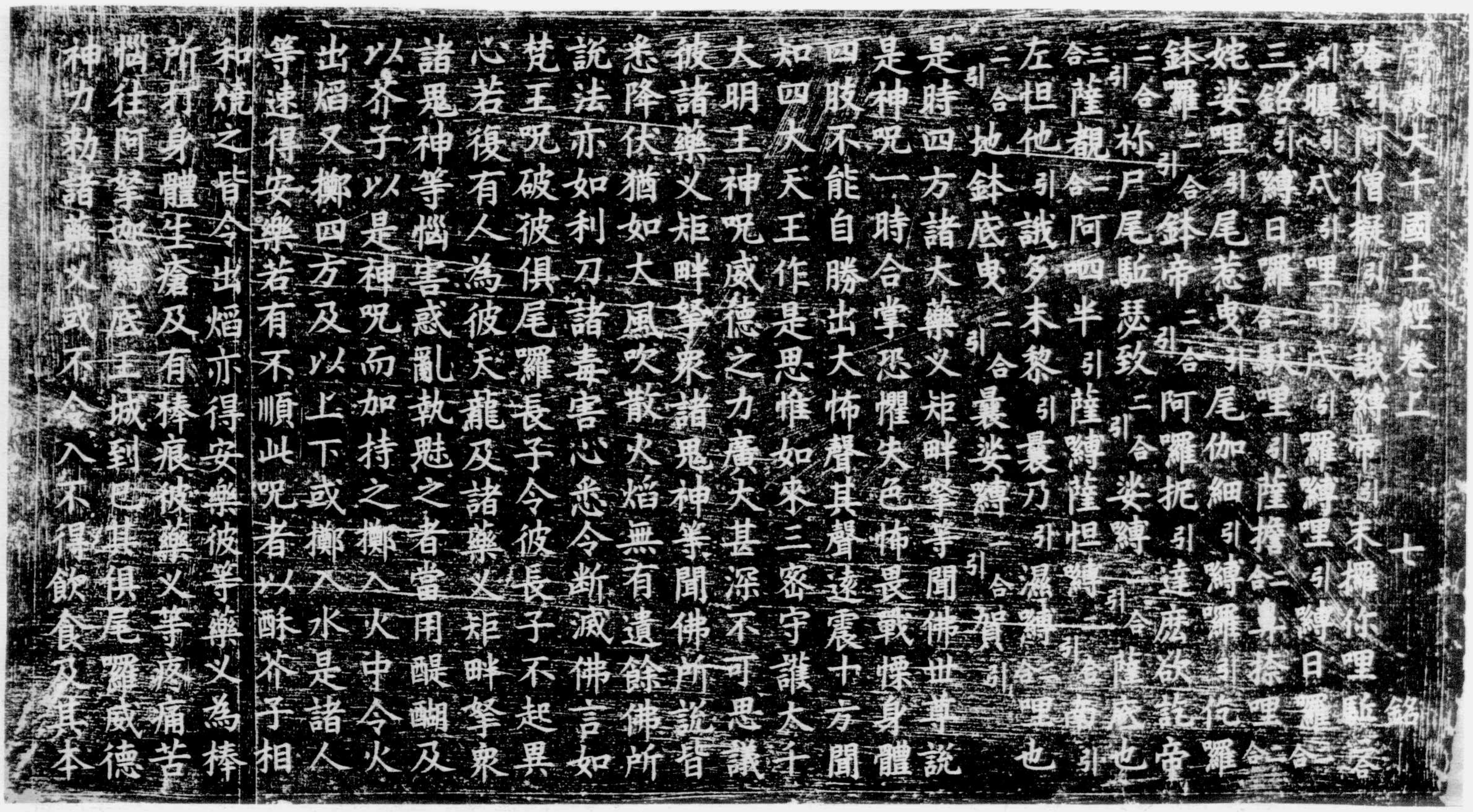


守護大千國土經卷上　五　銘
人等為彦達縛之所執魅於諸世間無能制
者我有神咒悉令調伏惟願世尊聽我說之
即說咒曰
唵（引）阿契（引）麽契（引）尾曩契（引）滿弟（引）縛闍
（引）祢（引）左皷黎（引）縛契（引）縛佉你（引）阿契（上）
黎（引）縛賀黎（引）婆彦那黎縛勢（引）縛（無鉢切）哩
底（二合）婆縛（二合）賀（引）母煎覩彦達哩縛（二合）仡
羅四（引）毗喻（二合引）地哩（二合）多羅（引）瑟吒羅（三合）
寫麽賀（引）羅（引）惹寫曩（引）麽（引）縛黎乃（引）濕
縛（二合）哩也（二合引）地皷底曳（二合引）曩婆縛（三合引）賀
是時南方矩畔拏主增長天王從座而起偏
袒右肩右膝著地合掌向佛恭敬作礼而白
佛言世尊若我矩畔拏衆執魅之者現如是
等種種色相若多語若燋渴若心迷亂目睛
瞻瞪若面赤色若常卧於地若身常拘急
若容皃醜惡若身體羸瘦若長爪甲若長頭
髮若身體腥臭若身坌垢穢若常妄語若語
言狂亂如是人等為矩畔拏之所執魅於諸
世間無能制者我有神咒悉令調伏惟願世
尊聽我說之即說咒曰
唵（引）佉佉佉銘（引）佉攞銘（引）佉攞（引）銘佉羅
黎佉羅契迦羅黎（引）迦尸你（引）迦嚕銘（引）迦
羅智（引）迦（引）黎迦（引）弥你尾馱黎（引）問（上）至
（引）曳細（引）野舍縛底三母（引）三弥你舍緬覩
銘（引）滿怛羅（二合）皷那（引）娑縛（二合引）賀（引）薩縛
薩怛縛（二合引）南（引）仡羅（二合）虎婆喻（引）波捺羅
鉿縛（引）尾嚕荼迦寫麽賀（引）羅惹寫曩底（引）
施主燕京仙露寺尼廬大姑為生身父母法界衆生



守護大千國土經卷上　六　銘
縛黎（引）乃（引）濕縛（二合）哩也（二合引）地鉢底曳（二合）
祢娑縛（二合引）賀（引）
是時西方龍主廣目天王從座而起偏袒右
肩右膝著地合掌向佛恭敬作礼而白佛言
世尊我諸龍等執魅之者現如是等種種色
相若常饑渴若常息長嘘若身常冰冷若口
吐涎沫若多睡眠若身體如蛇光滑堅硬若
心勇猛不懼生死若能馳走無困之時若爪
甲長利若手飽其地令如窟穴如是人等為
諸龍等之所執魅於諸世間無能制者我有
神咒悉令調伏唯願世尊聽我說之即說咒
曰唵（引）訖羅（二合）野細（引）訖羅（二合）迦朧（引）訖
羅（二合）迦朧（引）加沙曳骨嚕（二合）計骨祿（二合）佉銘
骨嚕（二合）嚕（引）阿佉黎（引）娑麽娑佉黎（引）迦護
銘（引）阿魯計（引）迦魯計（引）伊哩（引）尸尾哩（引）
伊哩弥哩（引）地（引）哩（引）虞嚕縛底娑縛（二合）悉
底也（三合）罕覩（二合）尾嚕（引）膊（引）乞叉（二合）寫麽賀
（引）羅惹寫曩（引）麽（引）縛攞乃（引）濕縛（二合）哩也
（二合引）地鉢底曳（二合引）曩娑縛（二合引）賀（引）
尒時世尊於一切諸天龍神藥叉衆中大師
子吼而作是言我為一切世間調御丈夫天
人師具足十力四無所畏難調伏者使令調
順我令轉大法輪我獨一身降伏汝等大藥
叉將一切軍衆悉令降伏我今以大智力為
欲擁護利益安樂一切衆生如來於一切悉
地皆得成就我有神咒名一切明汝應聽受
即說咒曰
皇統九年十一月日成造

塔下八四七五



守護大千國土經卷上　七　銘

唵（引）阿僧擬（引）康識縛帝（引）末攞你哩駈答

（引）驪（引）式（引）哩（引）戌（引）羅縛哩（引）縛日羅（二合）

三銘（引）縛日羅（二合）馱哩（引）薩擔（二合）鼻捺哩（二合）

姹娑哩（引）尾惹曳（引）尾伽細（引）縛羅（引）佉羅

鉢羅（二合）鉢帝（二合）阿羅抳（引）達麽欲訖啻

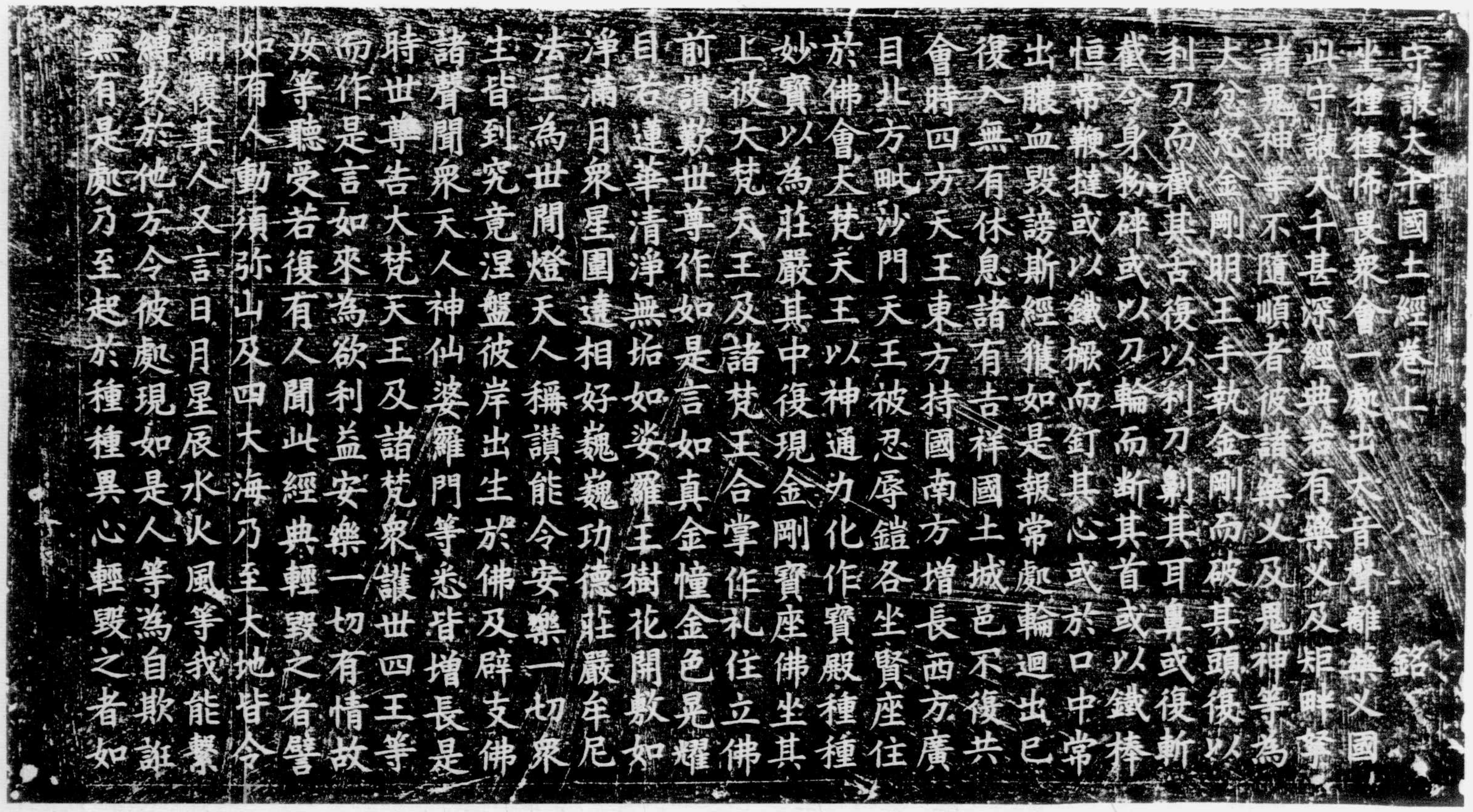
（二合）祢（引）尸尾駈瑟（引）致（二合引）娑縛（二合引）薩底也

（三合）薩覩（二合）阿呬半（引）薩縛薩怛縛（二合）南（引）

左怛他（引）識多末黎（引）曩乃（引）濕縛（二合引）哩也

（二合引）地鉢底曳（二合引）曩娑縛（二合引）賀（引）

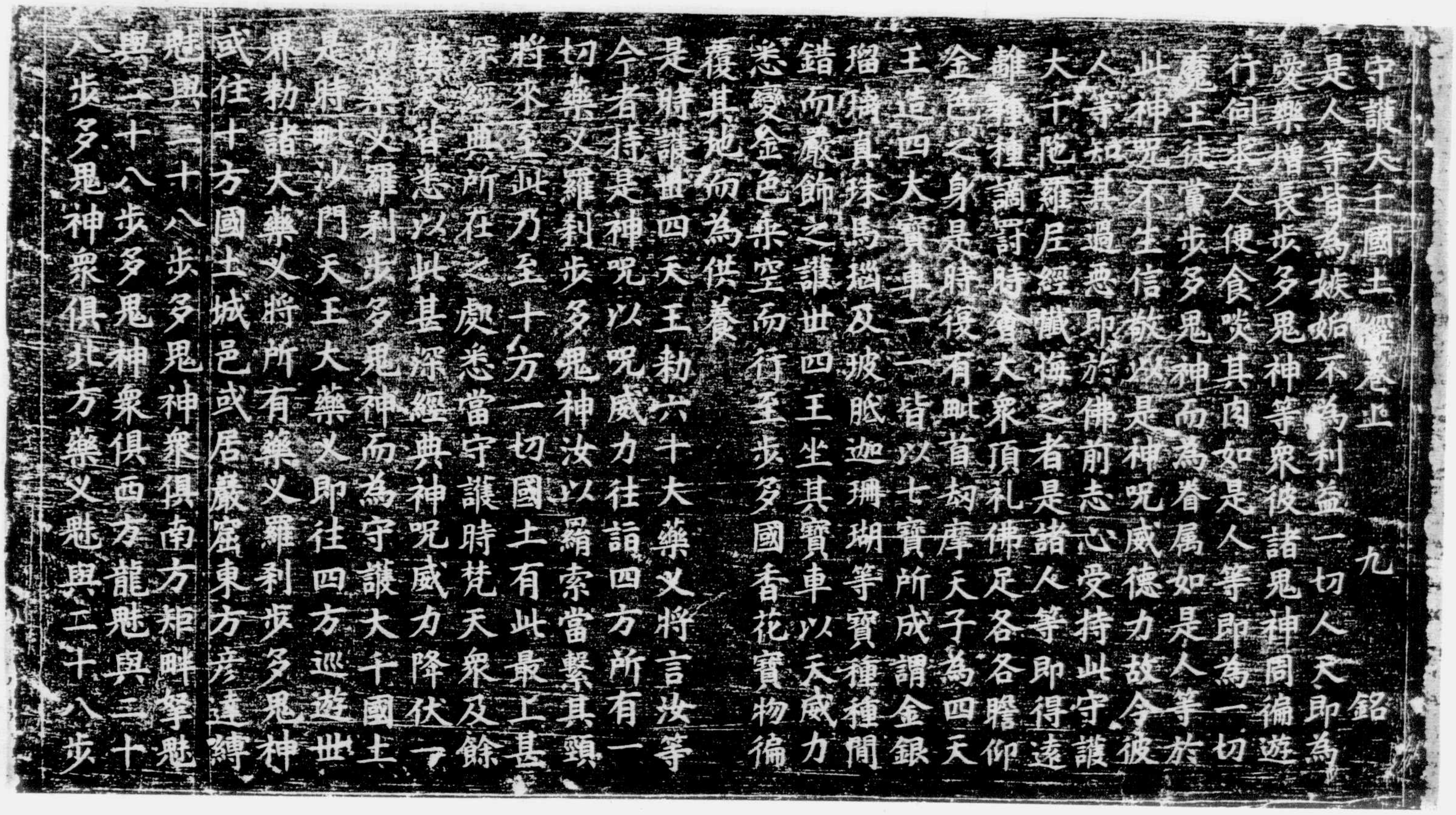
是時四方諸大藥叉矩畔拏等聞佛世尊說是神呪一時合掌恐懼失色怖畏戰慄身體四肢不能自勝出大怖聲其聲遠震十方聞知四大天王作是思惟如來三密守護大千大明王神呪威德之力廣大甚深不可思議彼諸藥叉矩畔拏衆諸鬼神等聞佛所說皆悉降伏猶如大風吹散火焰無有遺餘佛所說法亦如利刀諸毒害心悉令斷滅佛言如梵王呪破彼俱尾羅長子令彼長子不起異心若復有人為彼天龍及諸藥叉矩畔拏衆諸鬼神等惱害惑亂執魅之者當用醍醐及以芥子以是神呪而加持之擲入火中令火出焰又擲四方及以上下或擲入水是諸人等速得安樂若有不順此呪者以酥芥子相和燒之皆令出焰亦得安樂彼等藥叉為棒所打身體生瘡及有棒痕彼藥叉等疼痛苦惱往阿拏迦縛底王城到已其俱尾羅威德神力勅諸藥叉或不令入不得飲食及其本



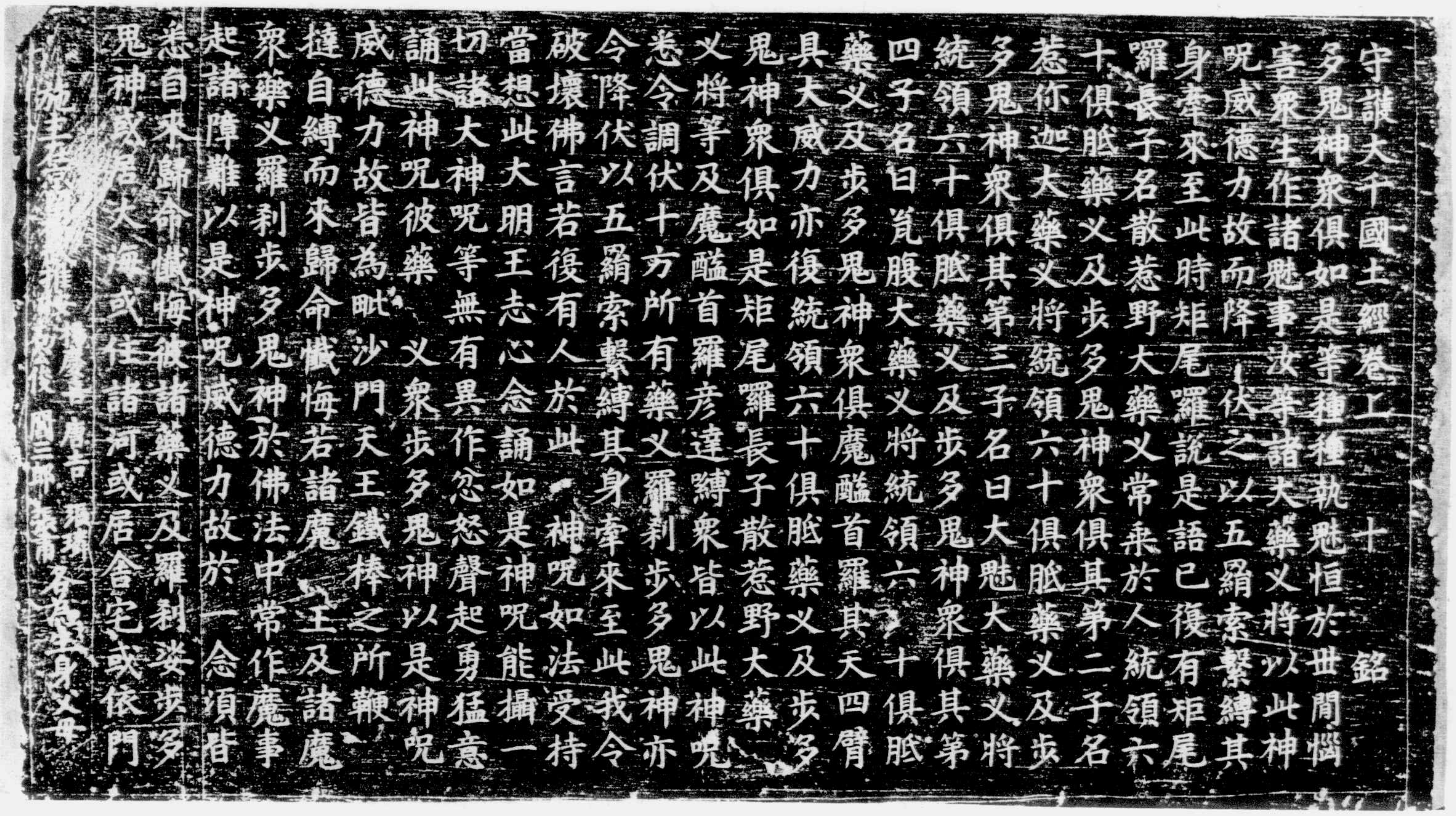
守護大千國土經卷上　銘

坐種種怖畏衆會一處出大音聲離藥叉國此守護大千甚深經典若有藥叉及矩畔拏諸鬼神等不隨順者彼諸藥叉鬼神等為大忿怒金剛明王手執金剛而破其頭復以利刀而截其舌復以利刀剸其耳鼻或復斬截令身粉碎或以刀輪而斷其首或以鐵棒恒常鞭撻或以鐵橛而釘其心或於口中常出膿血毀謗斯經獲如是報常處輪迴出已復入無有休息諸有吉祥國土城邑不復共會時四方天王東方持國南方增長西方廣目北方毗沙門天王被忍辱鎧各坐賢座住於佛會大梵天王以神通力化作寶殿種種妙寶以為莊嚴其中復現金剛寶座佛坐其上彼大梵天王及諸梵王合掌作礼住立佛前讚歎世尊作如是言如真金幢金色晃耀目若蓮華清淨無垢如娑羅王樹花開敷如淨滿月衆星圍遶相好巍巍功德莊嚴牟尼法王為世間燈天人稱讚能令安樂一切衆生皆到究竟涅槃彼岸出生於佛及辟支佛諸聲聞衆天人神仙婆羅門等悉皆增長是時世尊告大梵天王及諸梵衆護世四王等而作是言如來為欲利益安樂一切有情故汝等聽受若復有人聞此經典輕毀之者譬如有人動須弥山及四大海乃至大地皆令翻覆其人又言日月星辰水火風等我能繫縛致於他方令彼處現如是人等為自欺誑無有是處乃至起於種種異心輕毀之者如

塔下八四七六

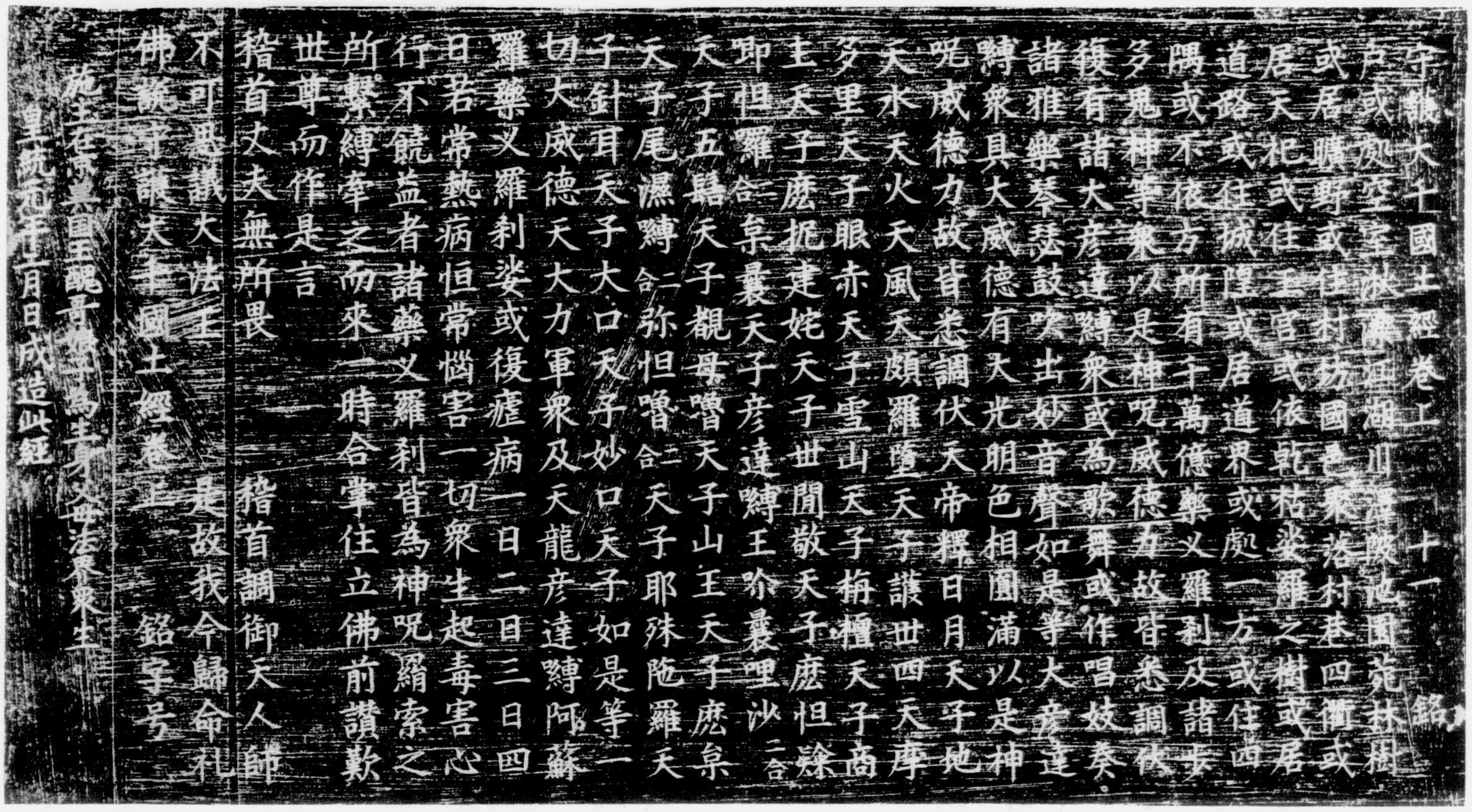


守護大千國土經卷上　九　銘
是人等皆為嫉妬不為利益一切人天即為
愛樂增長步多鬼神等衆彼諸鬼神同徧遊
行伺求人便食噉其肉如是人等即為一切
魔王徒黨步多鬼神而為眷屬如是人等於
此神呪不生信敬以是神呪威德力故今彼
人等知其過惡即於佛前志心受持此守護
大千陁羅尼經懺悔之者是諸人等即得遠
離種種謫罰時會大衆頂礼佛足各各瞻仰
金色之身是時復有毗首羯摩天子為四天
王造四大寶車一一皆以七寶所成謂金銀
瑠璃真珠馬瑙及玻胝迦珊瑚等寶種種間
錯而嚴飾之護世四王坐其寶車以天威力
悉變金色乘空而行至步多國香花寶物徧
覆其地而為供養
是時護世四天王勅六十大藥叉將言汝等
今者持是神呪以呪威力往詣四方所有一
切藥叉羅剎步多鬼神汝以羂索當繫其頸
將來至此乃至十方一切國土有此最上甚
深經典所在之處悉當守護時梵天衆及餘
諸天皆悉以此甚深經典神呪威力降伏一
切藥叉羅剎步多鬼神而為守護大千國土
是時毗沙門天王大藥叉即往四方巡遊世
界勅諸大藥叉將所有藥叉羅剎步多鬼神
或住十方國土城邑或居巖窟東方彥達縛
魅與二十八步多鬼神衆俱南方矩畔拏魅
與二十八步多鬼神衆俱西方龍魅與二十
八步多鬼神衆俱北方藥叉魅與二十八步



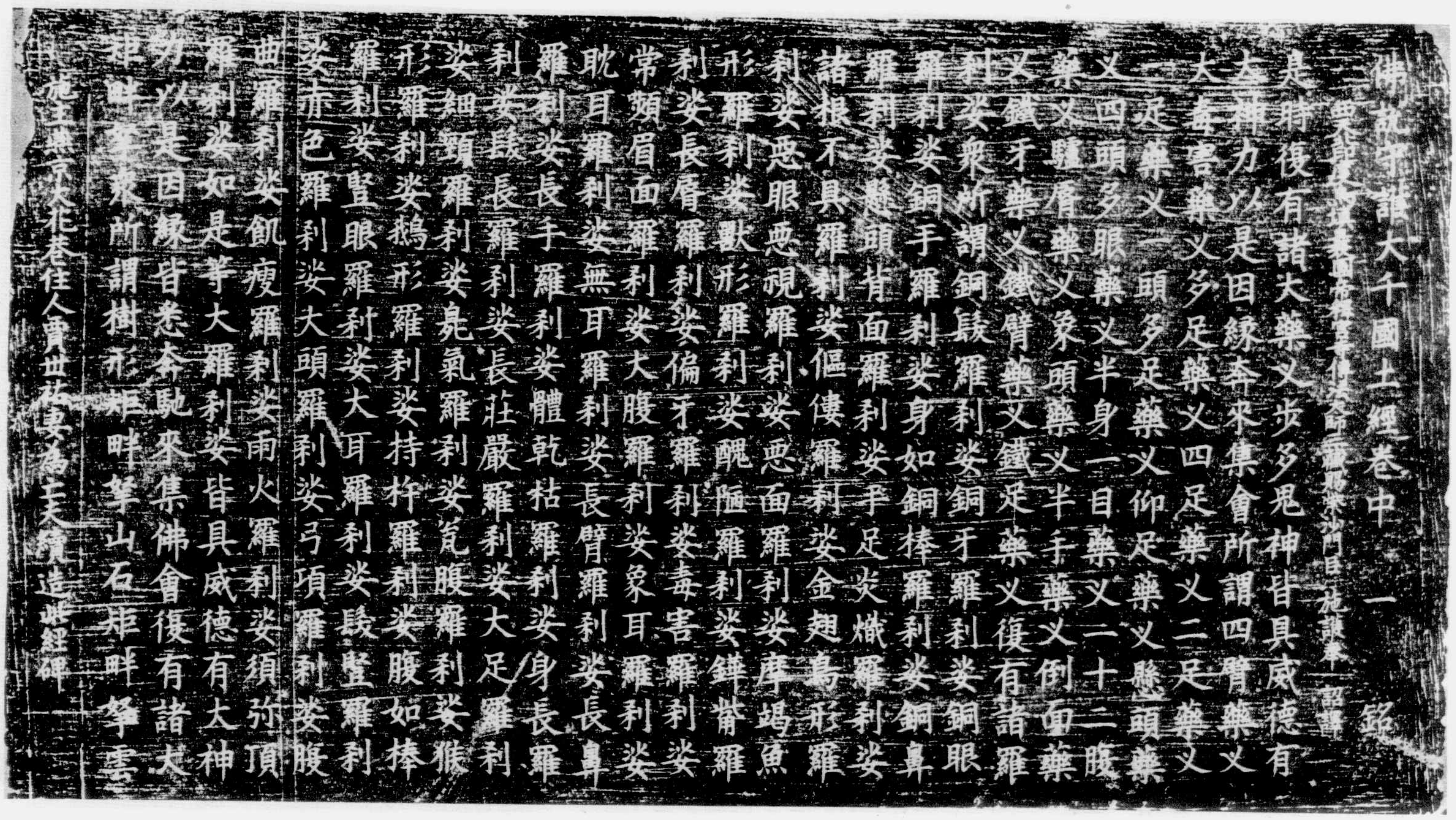
守護大千國土經卷上　十　銘
多鬼神衆俱如是等種種執魅恒於世間惱
害衆生作諸魅事汝等諸大藥叉將以此神
呪威德力故而降伏之以五羂索繫縛其
身牽來至此時矩尾羅說是語已復有矩尾
羅長子名散惹野大藥叉常乘於人統領六
十俱胝藥叉及步多鬼神衆俱其第二子名
惹你迦大藥叉將統領六十俱胝藥叉及步
多鬼神衆俱其第三子名曰大魅大藥叉將
統領六十俱胝藥叉及步多鬼神衆俱其第
四子名曰嵬腹大藥叉將統領六十俱胝
藥叉及步多鬼神衆俱魔醯首羅其天四臂
具大威力亦復統領六十俱胝藥叉及步多
鬼神衆俱如是矩尾羅長子散惹野大藥
叉將等及魔醯首羅彥達縛衆皆以此神呪
悉令調伏十方所有藥叉羅剎步多鬼神亦
令降伏以五羂索繫縛其身牽來至此我令
破壞佛言若復有人於此神呪如法受持
當想此大明王志心念誦如是神呪能攝一
切諸大神呪等無有異作忿怒聲起勇猛意
誦此神呪彼藥叉衆步多鬼神以是神呪
威德力故皆為毗沙門天王鐵棒之所鞭
撻自縛而來歸命懺悔若諸魔王及諸魔
衆藥叉羅剎步多鬼神於佛法中常作魔事
起諸障難以是神呪威德力故於一念頃皆
悉自來歸命懺悔彼諸藥叉及羅剎娑步多
鬼神或居大海或住諸河或居舍宅或依門
施主[illegible]雍[illegible]慶吉　唐吉　張琳[illegible]國三郎[illegible]各為[illegible]身父母

塔下八四八五

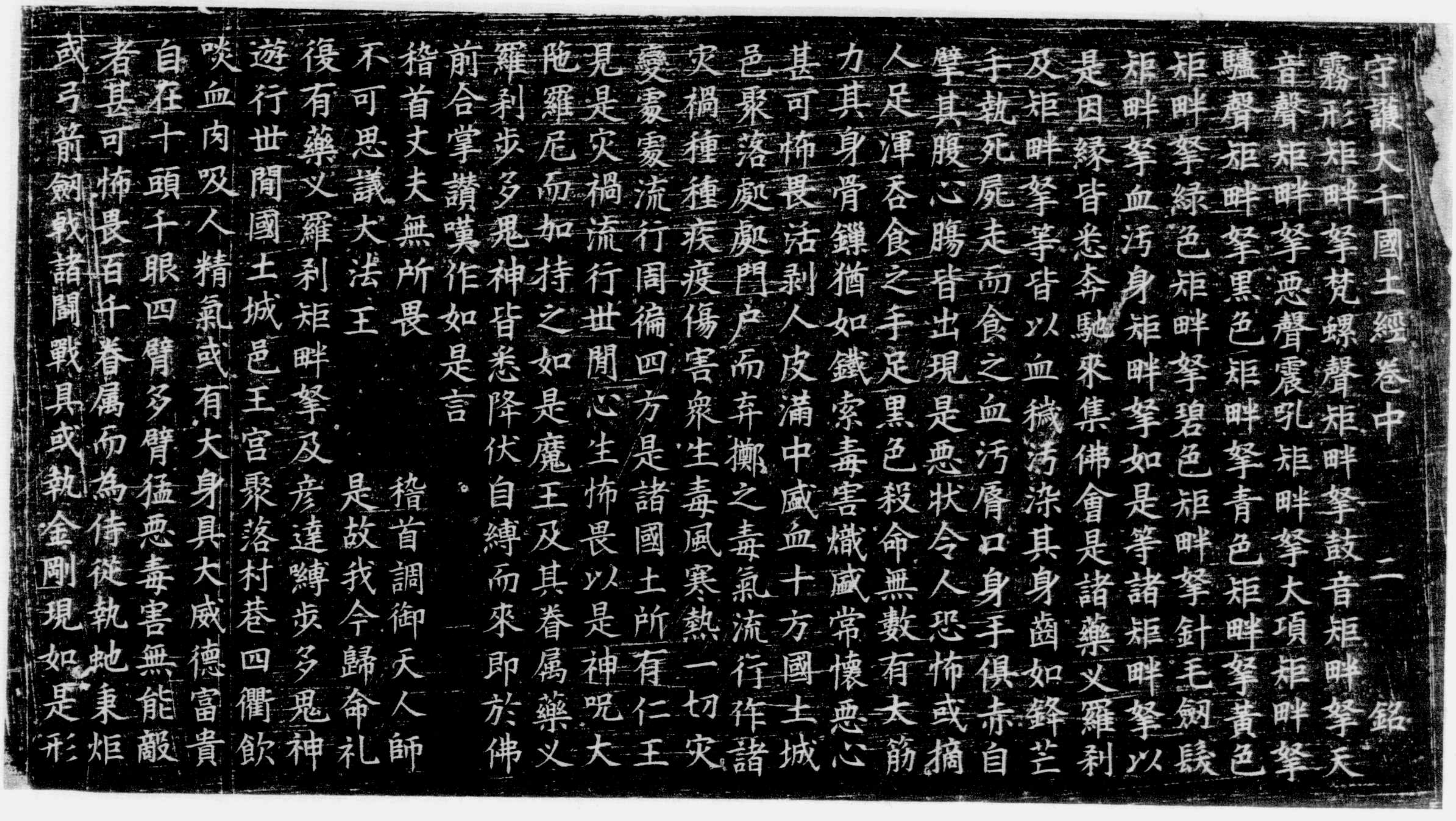


守護大千國土經卷上　十一　銘
戶或處空室淤泥泉河湖川澤陂池園苑林樹
或居曠野或住村坊國邑聚落村巷四衢或
居天祀或住王宮或依乾枯婆羅之樹或居
道路或住城隍或居道界或處一方或住四
隅或不依方所有千萬億藥叉羅剎及諸步
多鬼神等衆以是神呪威德力故皆悉調伏
複有諸大彥達轉衆或為歌舞或作唱妓奏
諸雅樂琴瑟鼓吹出妙音聲如是等大彥達
轉衆具大威德有大光明色相圓滿以是神
呪威德力故皆悉調伏天帝釋日月天子地
天水天火天風天頗羅墮天子護世四天摩
多里天子眼赤天子雪山天子栴檀天子商
主天子麼抳建姹天子世間敬天子麼怛餘
唧怛羅（合二）臯曩天子彥達轉王[illegible]曩哩沙（二合）
天子五髻天子覩母嚕天子山王天子麼臯
天子尾濕縛（合二）弥怛嚕（合二）天子耶殊陁羅天
子針耳天子大口天子妙口天子如是等一
切大威德天大力軍衆及天龍彥達轉阿蘇
羅藥叉羅剎娑或復瘧病一日二日三日四
日若常熱病恒常惱害一切衆生起毒害心
行不饒益者諸藥叉羅剎皆為神呪羂索之
所繫縛牽之而來一時合掌住立佛前讚歎
世尊而作是言
稽首丈夫無所畏　稽首調御天人師
不可思議大法王　是故我今歸命礼
佛說守護大千國土經卷上　銘字号
施主在京[illegible]國王醜哥[illegible]為生身父母法界衆生
皇統元年五月日成造此經

塔下八四七八



佛說守護大千國土經卷中　一　銘
[illegible]賜紫沙門臣施護奉詔譯
是時復有諸大藥义步多鬼神皆具威德有
大神力以是因緣奔來集會所謂四臂藥义
大毒害藥义多足藥义四足藥义二足藥义
一足藥义一頭多足藥义仰足藥义懸頭藥
义四頭多眼藥义半身一目藥义二十二腹
藥义驢脣藥义象頭藥义半手藥义倒面藥
义鐵牙藥义鐵臂藥义鐵足藥义復有諸羅
剎娑衆所謂銅髮羅剎娑銅牙羅剎娑銅眼
羅剎娑銅手羅剎娑身如銅棒羅剎娑銅鼻
羅剎娑髮頭背面羅剎娑手足炎熾羅剎娑
諸根不具羅剎娑傴僂羅剎娑金翅鳥形羅
剎娑惡眼惡視羅剎娑惡面羅剎娑摩竭魚
形羅剎娑獸形羅剎娑醜陋羅剎娑鞞背羅
剎娑長脣羅剎娑偏牙羅剎娑毒害羅剎娑
常頰眉面羅剎娑大腹羅剎娑象耳羅剎娑
耽耳羅剎娑無耳羅剎娑長臂羅剎娑長鼻
羅剎娑長手羅剎娑體乾枯羅剎娑身長羅
剎娑髮長羅剎娑長莊嚴羅剎娑大足羅剎
娑細頸羅剎娑臭氣羅剎娑瓮腹羅剎娑猴
形羅剎娑鵄形羅剎娑持杵羅剎娑腹如棒
羅剎娑豎眼羅剎娑大耳羅剎娑髮豎羅剎
娑赤色羅剎娑大頭羅剎娑弓項羅剎娑腹
曲羅剎娑飢瘦羅剎娑雨火羅剎娑須彌頂
羅剎娑如是等大羅剎娑皆具威德有大神
力以是因緣皆悉奔馳來集佛會復有諸大
矩畔拏衆所謂樹形矩畔拏山石矩畔拏雲
施主燕京大花巷住人賈世祐妻爲亡夫續造此經碑

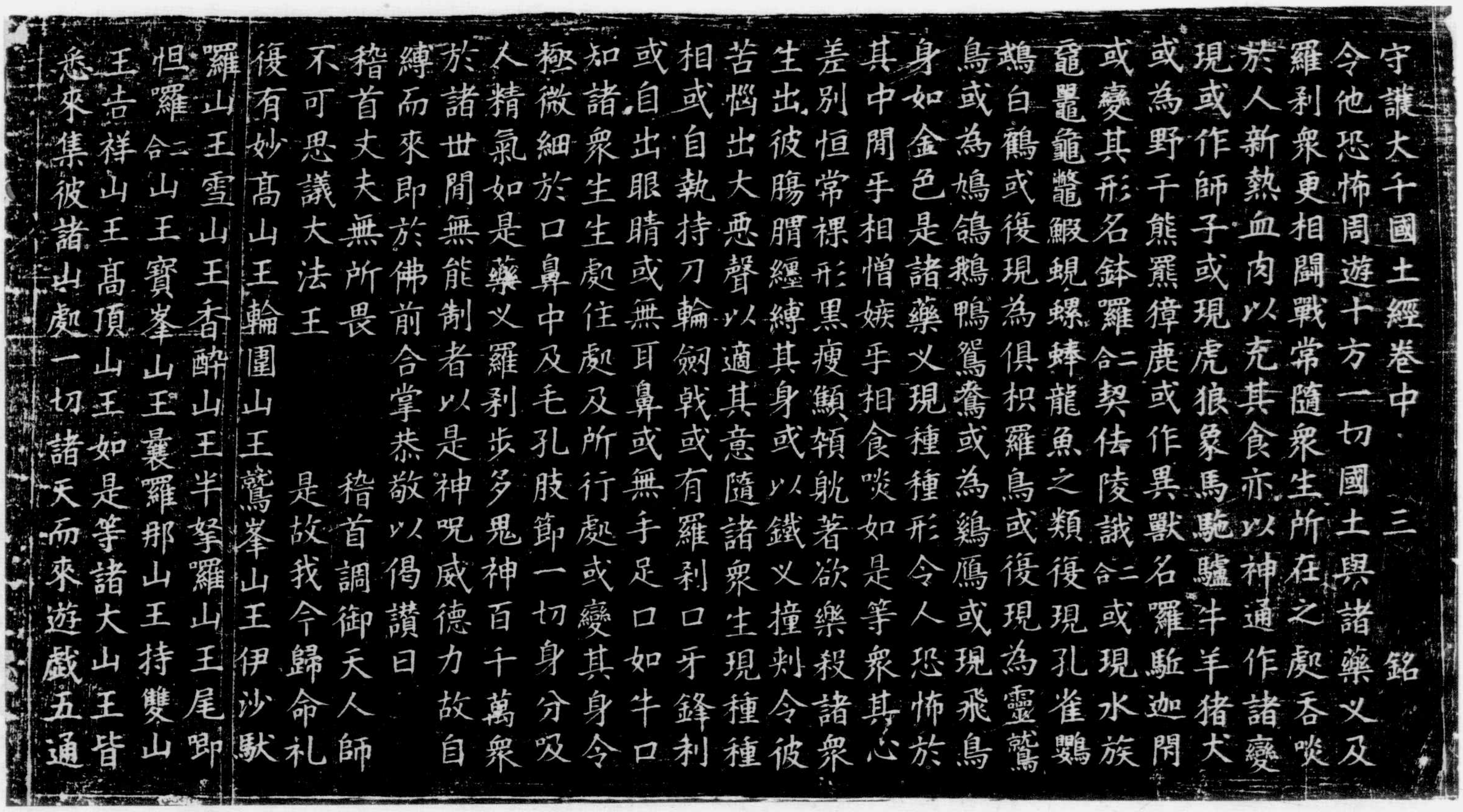


守護大千國土經卷中　二　銘
霧形矩畔拏梵螺聲矩畔拏鼓音矩畔拏天
音聲矩畔拏惡聲震吼矩畔拏大項矩畔拏
驢聲矩畔拏黑色矩畔拏青色矩畔拏黃色
矩畔拏綠色矩畔拏碧色矩畔拏針毛劍鬉
矩畔拏血污身矩畔拏如是等諸矩畔拏以
是因緣皆悉奔馳來集佛會是諸藥义羅剎
及矩畔拏等皆以血穢汚染其身齒如鋒芒
手執死屍走而食之血污脣口身手俱赤自
擘其腹心腸皆出現是惡狀令人恐怖或摘
人足渾吞食之手足黑色殺命無數有大筋
力其身骨鏁猶如鐵索毒害熾盛常懷惡心
甚可怖畏活剝人皮滿中盛血十方國土城
邑聚落處處門户而弃擲之毒氣流行作諸
灾禍種種疾疫傷害衆生毒風寒熱一切灾
變處處流行周徧四方是諸國土所有仁王
見是灾禍流行世間心生怖畏以是神呪大
陁羅尼而加持之如是魔王及其眷屬藥义
羅剎步多鬼神皆悉降伏自縛而來即於佛
前合掌讚嘆作如是言

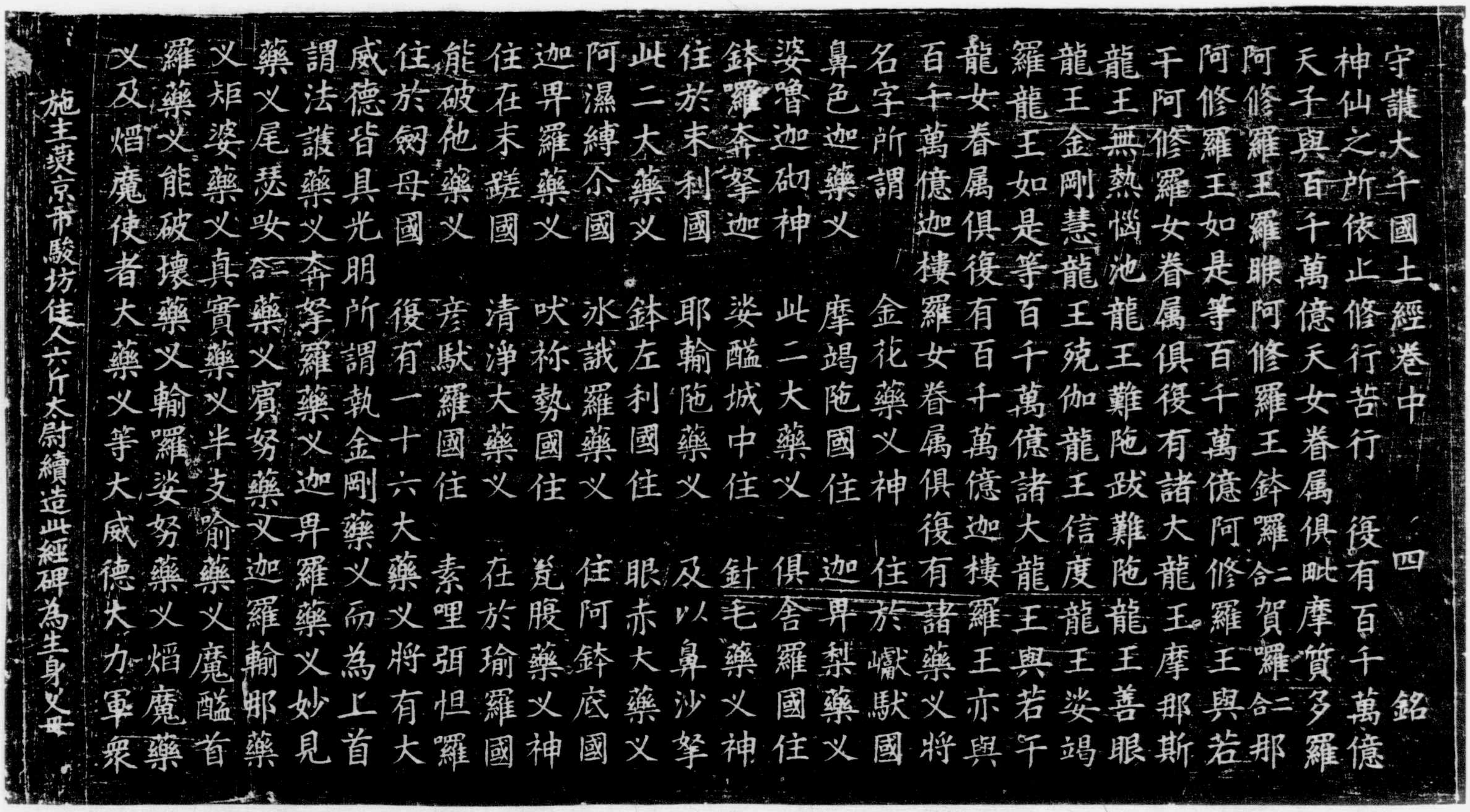
稽首丈夫無所畏　稽首調御天人師
不可思議大法王　是故我今歸命礼

復有藥义羅剎矩畔拏及彦達縛步多鬼神
遊行世間國土城邑王宮聚落村巷四衢飲
噉血肉吸人精氣或有大身具大威德富貴
自在十頭千眼四臂多臂猛惡毒害無能敵
者甚可怖畏百千眷屬而爲侍從執虵秉炬
或弓箭劍戟諸鬬戰具或執金剛現如是形

塔下八四七九

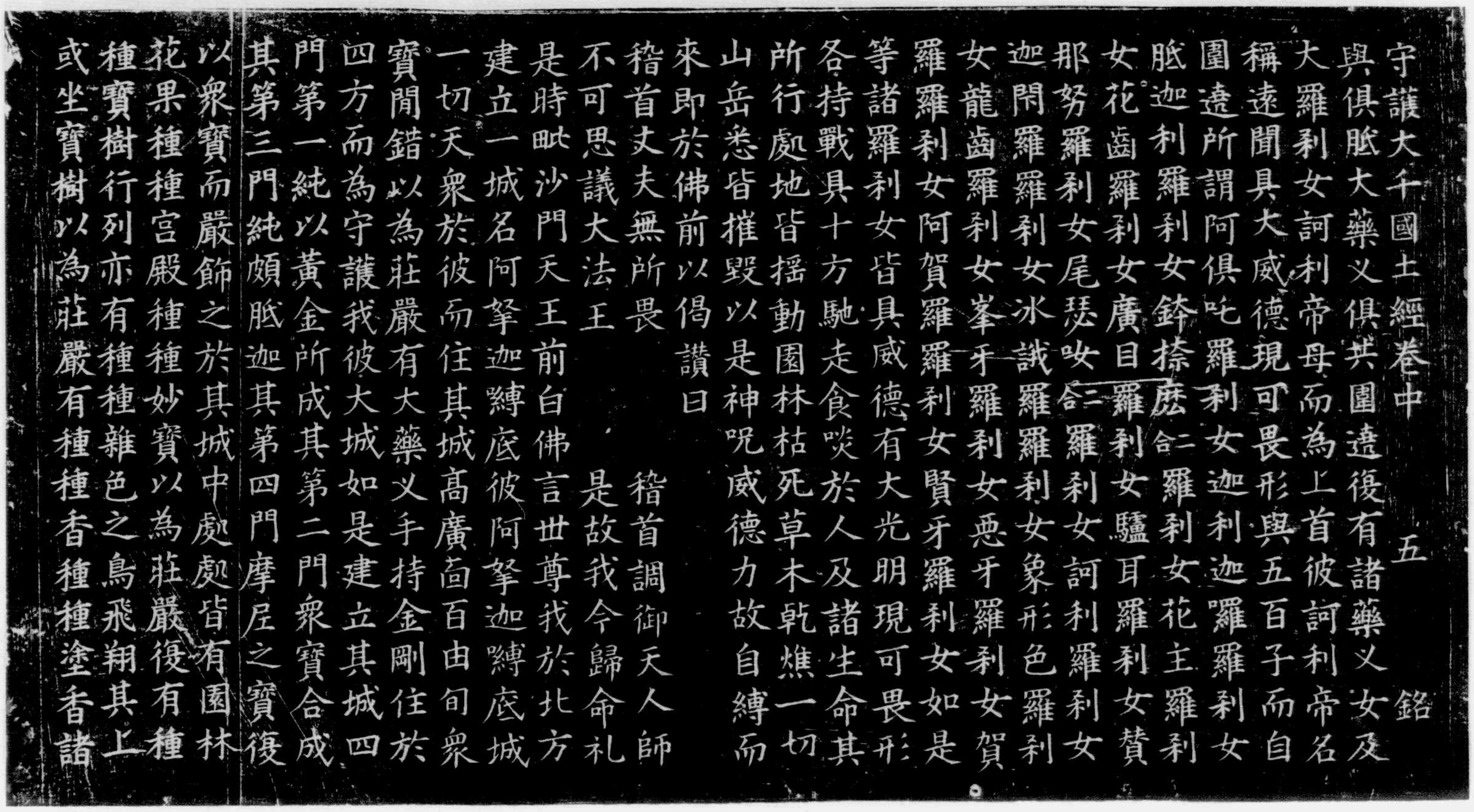


守護大千國土經卷中　三　銘
令他恐怖周遊十方一切國土與諸藥叉及
羅剎衆更相鬪戰常隨衆生所在之處呑啖
於人新熱血肉以充其食亦以神通作諸變
現或作師子或現虎狼象馬駞驢牛羊猪犬
或為野干熊羆獐鹿或作異獸名囉駈迦閇
或變其形名鉢羅（二合）契佉陵誐（二合）或現水族
黿鼉龜鼈鰕蜆螺蜯龍魚之類復現孔雀鸚
鵡白鶴或復現為俱枳羅鳥或復現為靈鷲
鳥或為鳩鴿鵝鴨鴛鴦或為鷄鴈或現飛鳥
身如金色是諸藥叉現種種形令人恐怖於
其中間手相憎嫉手相食啖如是等衆其心
差別恒常裸形黑瘦顯頓躭著欲樂殺諸衆
生出彼腸胃纏縛其身或以鐵叉撞剌令彼
苦惱出大惡聲以適其意隨諸衆生現種種
相或自執持刀輪劍戟或有羅剎口牙鋒利
或自出眼睛或無耳鼻或無手足口如牛口
知諸衆生生處住處及所行處或變其身令
極微細於口鼻中及毛孔肢節一切身分吸
人精氣如是藥叉羅剎步多鬼神百千萬衆
於諸世間無能制者以是神呪威德力故自
縛而來即於佛前合掌恭敬以偈讚曰
稽首丈夫無所畏　稽首調御天人師
不可思議大法王　是故我今歸命礼
復有妙高山王輪圍山王鷲峯山王伊沙馱
囉山王雪山王香醉山王半拏囉山王尾唧
怛囉（二合）山王寶峯山王曩羅那山王持雙山
王吉祥山王高頂山王如是等諸大山王皆
悉來集彼諸山處一切諸天而來遊戲五通

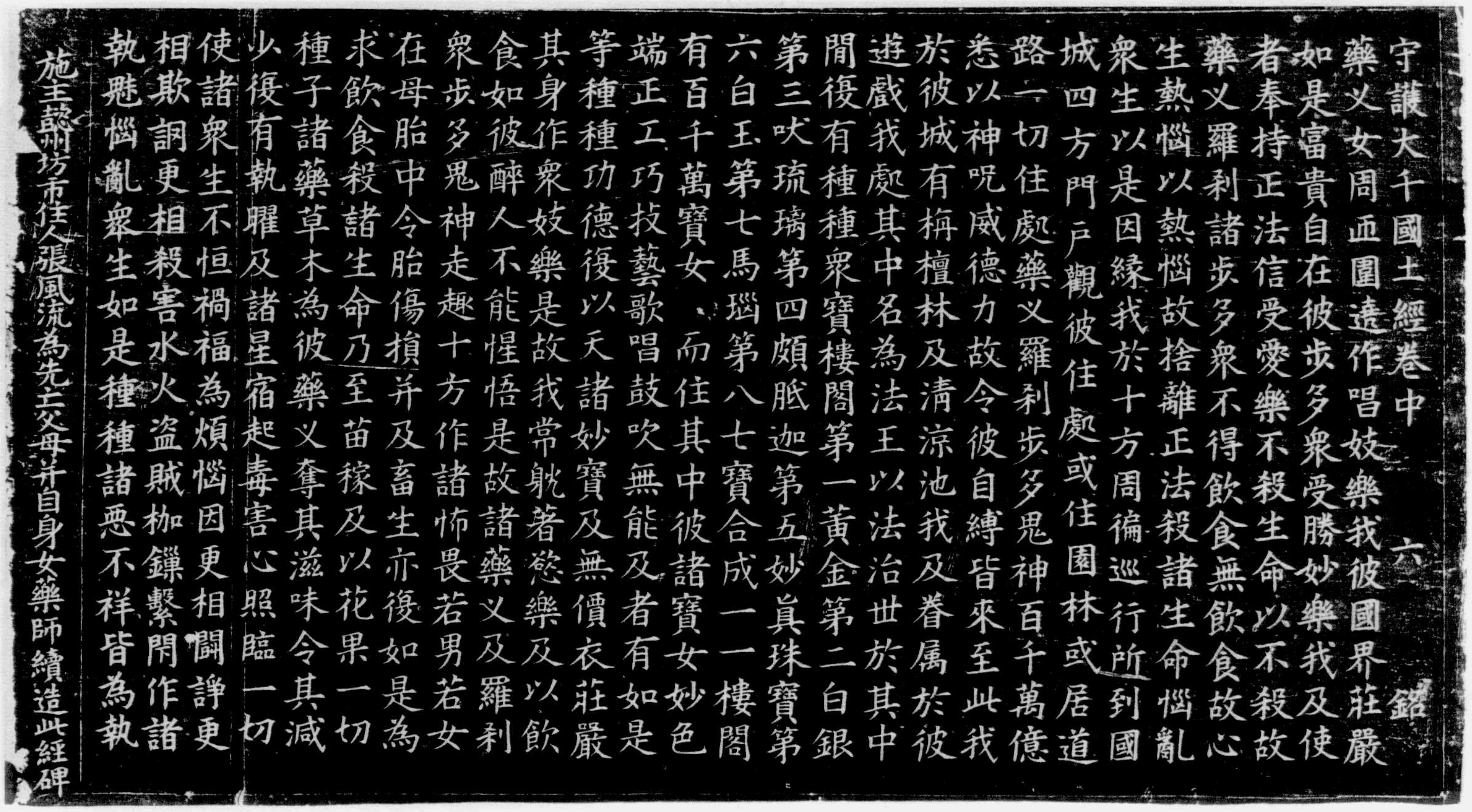


守護大千國土經卷中　四　銘
神仙之所依止修行苦行　復有百千萬億
天子與百千萬億天女眷屬俱毗摩質多羅
阿修羅王羅睺阿修羅王鉢囉（二合）賀囉（二合）那
阿修羅王如是等百千萬億阿修羅王與若
干阿修羅女眷屬俱復有諸大龍王摩那斯
龍王無熱惱池龍王難陁跋難陁龍王善眼
龍王金剛慧龍王殑伽龍王信度龍王娑竭
羅龍王如是等百千萬億諸大龍王與若干
龍女眷屬俱復有百千萬億迦樓羅王亦與
百千萬億迦樓羅女眷屬俱復有諸藥叉將
名字所謂　金花藥叉神　住於巘馱國
鼻色迦藥叉　摩竭陁國住　迦畀梨藥叉
娑嚕迦砌神　此二大藥叉　俱舍羅國住
鉢囉奔拏迦　娑醯城中住　針毛藥叉神
住於末利國　耶輸陁藥叉　及以鼻沙拏
此二大藥叉　鉢左利國住　眼赤大藥叉
阿濕縛尒國　冰誐羅藥叉　住阿鉢底國
迦畀羅藥叉　吠祢勢國住　覓腹藥叉神
住在末蹉國　清淨大藥叉　在於瑜羅國
能破他藥叉　彦馱羅國住　素哩弭怛羅
住於劍母國　復有一十六大藥叉將有大
威德皆具光明所謂執金剛藥叉而為上首
謂法護藥叉奔拏羅藥叉迦畀羅藥叉妙見
藥叉尾瑟吒（二合）藥叉賓努藥叉迦羅輸那藥
叉矩娑藥叉真實藥叉半支喩藥叉魔醯首
羅藥叉能破壞藥叉輸囉娑努藥叉焰魔藥
叉及焰魔使者大藥叉等大威德大力軍衆
施主燕京市駿坊住人六斤太尉續造此經碑為生身父母

塔下八四八〇

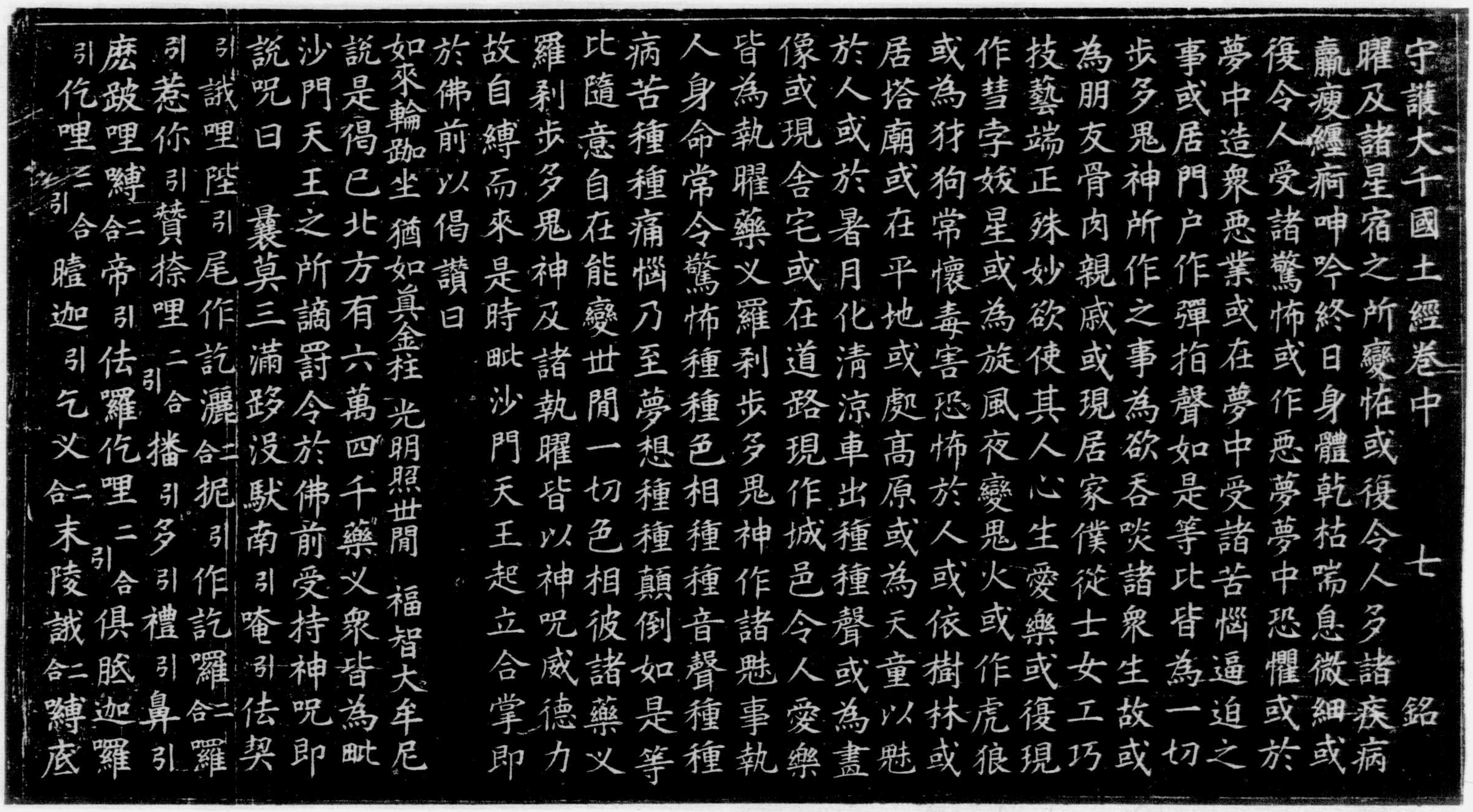


守護大千國土經卷中　五　銘
與俱胝大藥叉俱共圍遶復有諸藥叉女及
大羅刹女訶利帝母而為上首彼訶利帝名
稱遠聞具大威德現可畏形與五百子而自
圍遶所謂阿俱吒羅刹女迦利迦囉羅刹女
胝迦利羅刹女鉢捺麽（二合）羅刹女花主羅刹
女花齒羅刹女廣目羅刹女驢耳羅刹女贊
那努羅刹女尾瑟吒（二合）羅刹女訶利羅刹女
迦問羅羅刹女冰識羅羅刹女象形色羅刹
女龍齒羅刹女峯牙羅刹女惡牙羅刹女賀
羅羅刹女阿賀羅羅刹女賢牙羅刹女如是
等諸羅刹女皆具威德有大光明現可畏形
各持戰具十方馳走食啖於人及諸生命其
所行處地皆搖動園林枯死草木乾燋一切
山岳悉皆摧毀以是神呪威德力故自縛而
來即於佛前以偈讃曰
稽首丈夫無所畏　稽首調御天人師
不可思議大法王　是故我今歸命礼
是時毗沙門天王前白佛言世尊我於北方
建立一城名阿拏迦嚩底彼阿拏迦嚩底城
一切天衆於彼而住其城高廣百由旬衆
寶間錯以為莊嚴有大藥叉手持金剛住於
四方而為守護我彼大城如是建立其城四
門第一純以黃金所成其第二門衆寶合成
其第三門純頗胝迦其第四門摩尼之寶復
以衆寶而嚴飾之於其城中處處皆有園林
花果種種宮殿種種妙寶以為莊嚴復有種
種寶樹行列亦有種種雜色之鳥飛翔其上
或坐寶樹以為莊嚴有種種香種種塗香諸

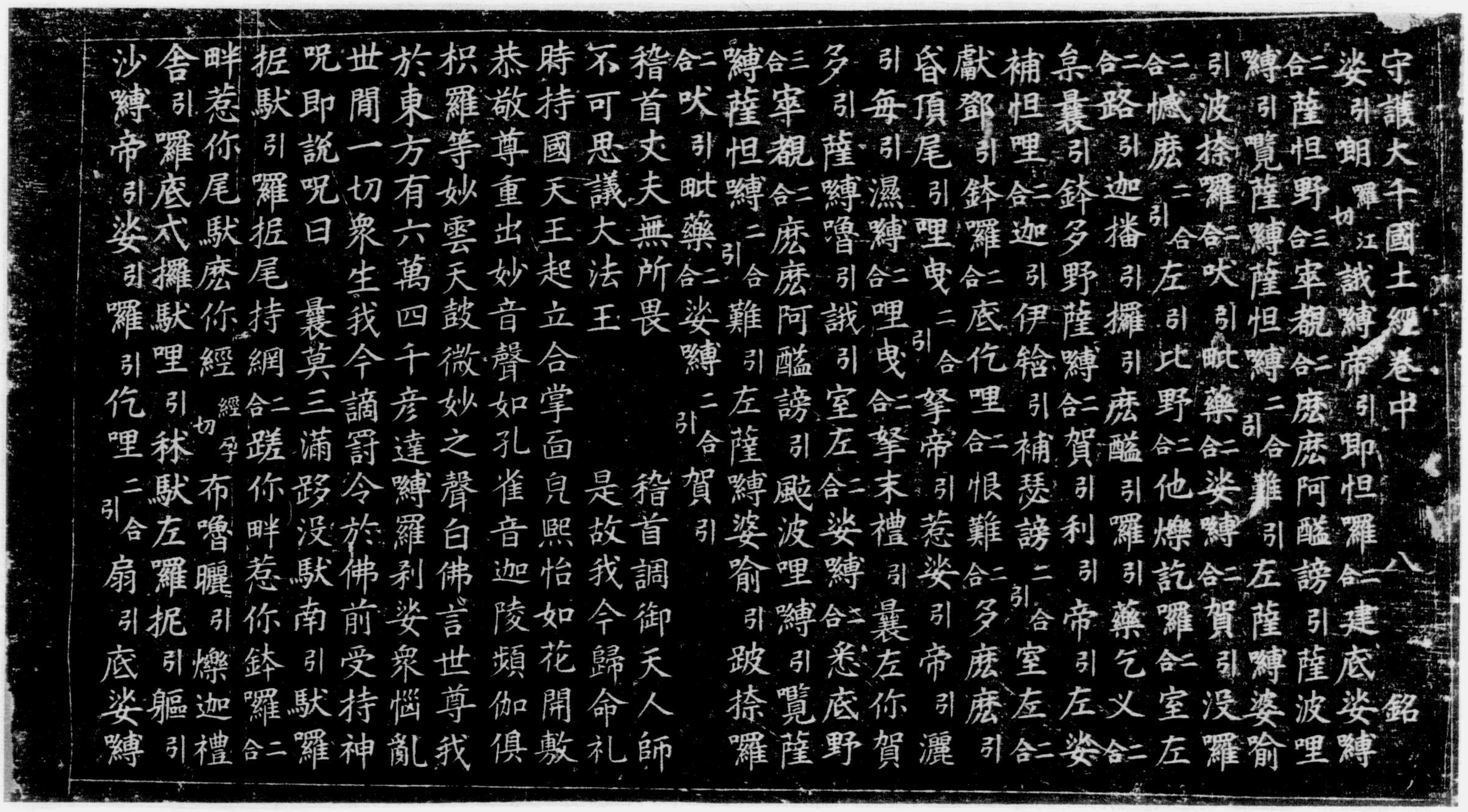


守護大千國土經卷中　六　銘
藥叉女周帀圍遶作唱妓樂我彼國界莊嚴
如是富貴自在彼步多衆受勝妙樂我及使
者奉持正法信受愛樂不殺生命以不殺故
藥叉羅刹諸步多衆不得飲食無飲食故心
生熱惱以熱惱故捨離正法殺諸生命惱亂
衆生以是因緣我於十方周徧巡行所到國
城四方門戶觀彼住處或住園林或居道
路一切住處藥叉羅刹步多鬼神百千萬億
悉以神呪威德力故令彼自縛皆來至此我
於彼城有栴檀林及清涼池我及眷屬於彼
遊戲我處其中名為法王以法治世於其中
間復有種種衆寶樓閣第一黃金第二白銀
第三吠琉璃第四頗胝迦第五妙眞珠寶第
六白玉第七馬瑙第八七寶合成一一樓閣
有百千萬寶女、而住其中彼諸寶女妙色
端正工巧技藝歌唱鼓吹無能及者有如是
等種種功德復以天諸妙寶及無價衣莊嚴
其身作衆妓樂是故我常躭著慾樂及以飲
食如彼醉人不能惺悟是故諸藥叉及羅刹
衆步多鬼神走趣十方作諸怖畏若男若女
在母胎中令胎傷損并及畜生亦復如是為
求飲食殺諸生命乃至苗稼及以花果一切
種子諸藥草木為彼藥叉奪其滋味令其減
少復有執曜及諸星宿起毒害心照臨一切
使諸衆生不恒禍福為煩惱因更相鬪諍更
相欺誷更相殺害水火盜賊枷鏁繫閉作諸
執魅惱亂衆生如是種種諸惡不祥皆為執
施主懿州坊市住人張鳳流為先亡父母并自身女藥師續造此經碑

塔下八四八一

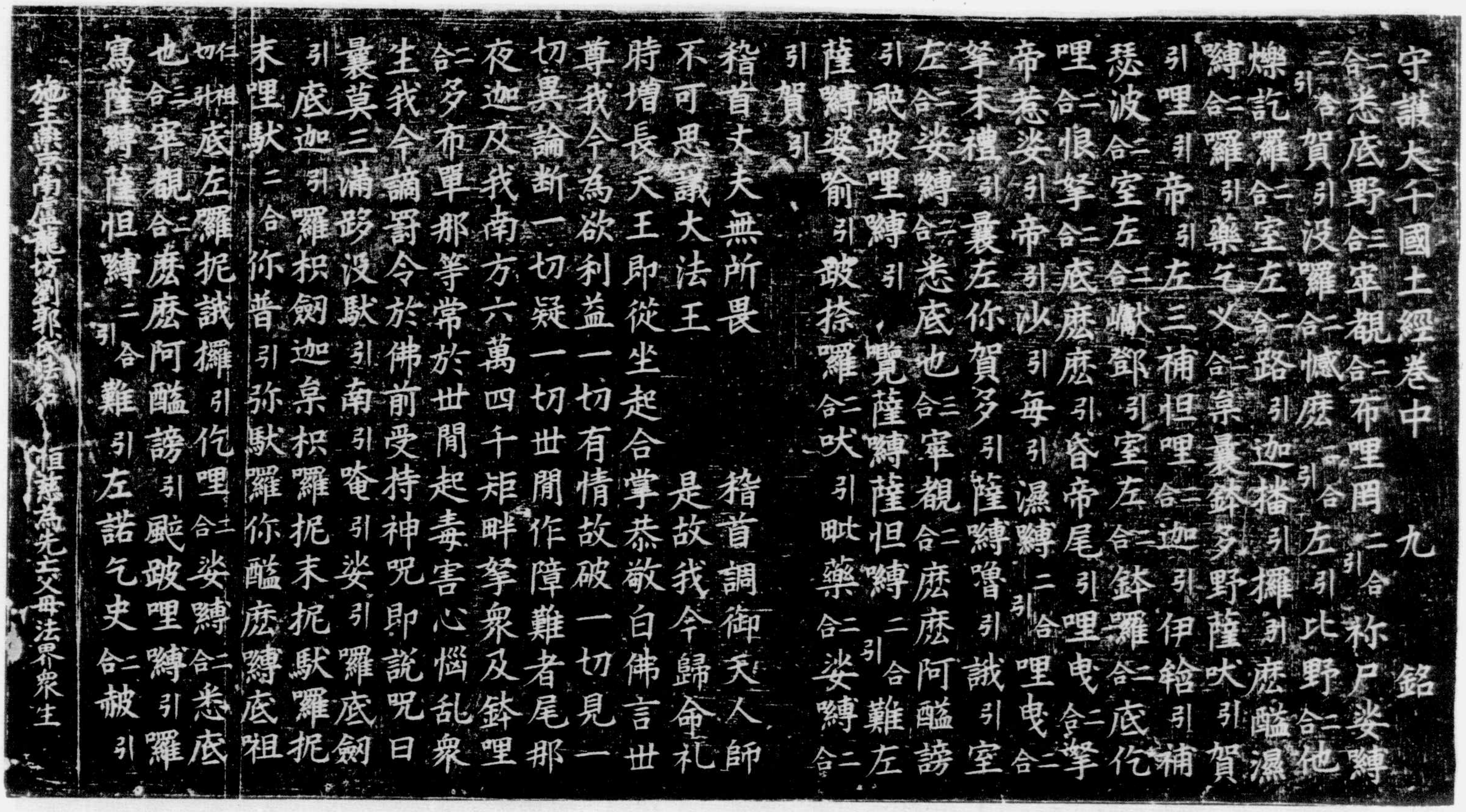


守護大千國土經卷中　七　銘
曜及諸星宿之所變恠或復令人多諸疾病
羸瘦纏痾呻吟終日身體乾枯喘息微細或
復令人受諸驚怖或作惡夢夢中恐懼或於
夢中造衆惡業或在夢中受諸苦惱逼迫之
事或居門戶作彈指聲如是等比皆為一切
步多鬼神所作之事為欲吞啖諸衆生故或
為朋友骨肉親戚或現居家僕從士女工巧
技藝端正殊妙欲使其人心生愛樂或復現
作彗孛妖星或為旋風夜變鬼火或作虎狼
或為犲狗常懷毒害恐怖於人或依樹林或
居塔廟或在平地或處高原或為天童以魅
於人或於暑月化清涼車出種種聲或為畫
像或現舍宅或在道路現作城邑令人愛樂
皆為執曜藥义羅刹步多鬼神作諸魅事執
人身命常令驚怖種種色相種種音聲種種
病苦種種痛惱乃至夢想種種顛倒如是等
比隨意自在能變世間一切色相彼諸藥义
羅刹步多鬼神及諸執曜皆以神呪威德力
故自縛而來是時毗沙門天王起立合掌即
於佛前以偈讚曰
如來輪跏坐　猶如眞金柱　光明照世間　福智大牟尼
說是偈已北方有六萬四千藥义衆皆為毗
沙門天王之所謫罰令於佛前受持神呪即
說呪曰　曩莫三滿跢沒馱南（引）唵（引）佉契
（引）誐哩陛（引）尾作訖灑（二合）抳（引）作訖羅（二合）羅
（引）惹你（引）賛捺哩（二合引）播（引）多（引）禮（引）鼻（引）
麽跛哩嚩（二合）帝（引）佉羅仡哩（二合引）俱胝迦羅
（引）仡哩（三合引）矑迦（引）乞义（二合）末陵誐（二合）嚩底

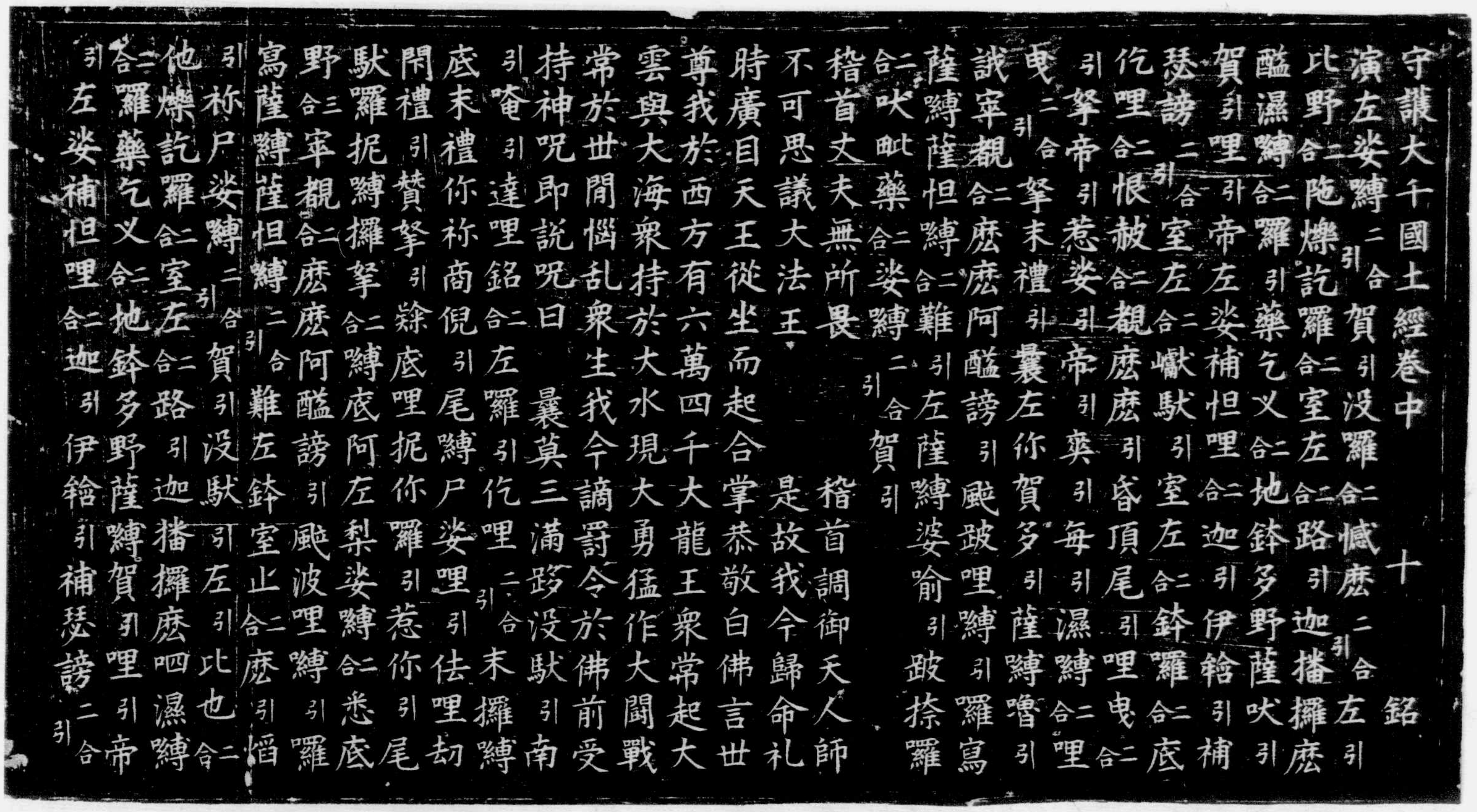


守護大千國土經卷中　八　銘
娑（引）朗（羅江切）誐嚩帝（引）即怛羅（二合）建底娑嚩
（二合）薩怛野（三合）牢覩（二合）麽麽阿醯謗（引）薩波哩
嚩（引）覽薩嚩薩怛嚩（二合引）難（引）左薩嚩婆喻
（引）波捺羅（二合）吠（引）毗藥（二合）娑嚩（二合）賀（引）沒羅
（二合）憾麽（二合引）左（引）比野（二合）他爍訖羅（二合）室左
（二合）路（引）迦播（引）攞（引）麽醯（引）羅（引）藥乞义（二合）
臬曩（引）鉢多野薩嚩（二合）賀（引）利（引）帝（引）左娑
補怛哩（二合）迦（引）伊鈐（引）補瑟謗（二合引）室左（二合）
獻鄧（引）鉢羅（二合）底仡哩（二合）恨難（二合）多麽麽（引）
昏頂尾（引）哩曳（二合引）拏帝（引）惹娑（引）帝（引）灑
（引）每（引）濕嚩（二合）哩曳（二合）拏末禮（引）曩左你賀
多（引）薩嚩嚕（引）誐（引）室左（二合）娑嚩（二合）毖底野
（三合）牢覩（二合）麽麽阿醯謗（引）颰波哩嚩（引）覽薩
嚩薩怛嚩（二合引）難（引）左薩嚩婆喻（引）跛捺囉
（二合）吠（引）毗藥（二合）娑嚩（二合引）賀（引）
稽首丈夫無所畏　稽首調御天人師
不可思議大法王　是故我今歸命礼
時持國天王起立合掌面皃熙怡如花開敷
恭敬尊重出妙音聲如孔雀音迦陵頻伽倶
枳羅等妙雲天鼓微妙之聲白佛言世尊我
於東方有六萬四千彥達嚩羅刹娑衆惱亂
世間一切衆生我今謫罰令於佛前受持神
呪即說呪曰　曩莫三滿跢沒馱南（引）馱羅
抳馱（引）羅抳尾持網（二合）蹉你畔惹你鉢羅（二合）
畔惹你尾馱麽你經（經孕切）布嚕囇（引）爍迦禮
舍（引）羅底式攞馱哩（引）秫馱左羅抳（引）軀（引）
沙嚩帝（引）娑（引）羅（引）仡哩（二合引）扇（引）底娑嚩

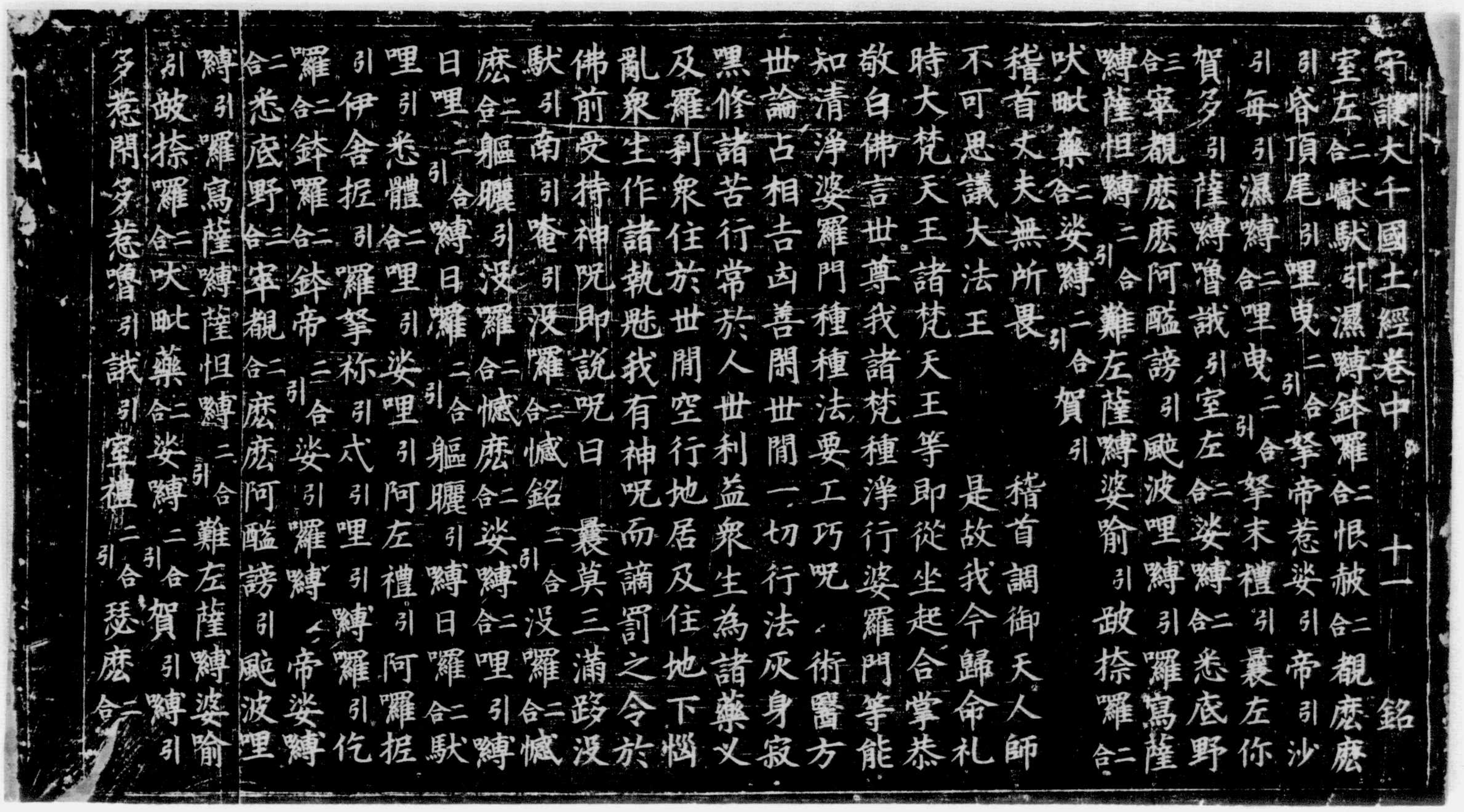
塔下八四八二



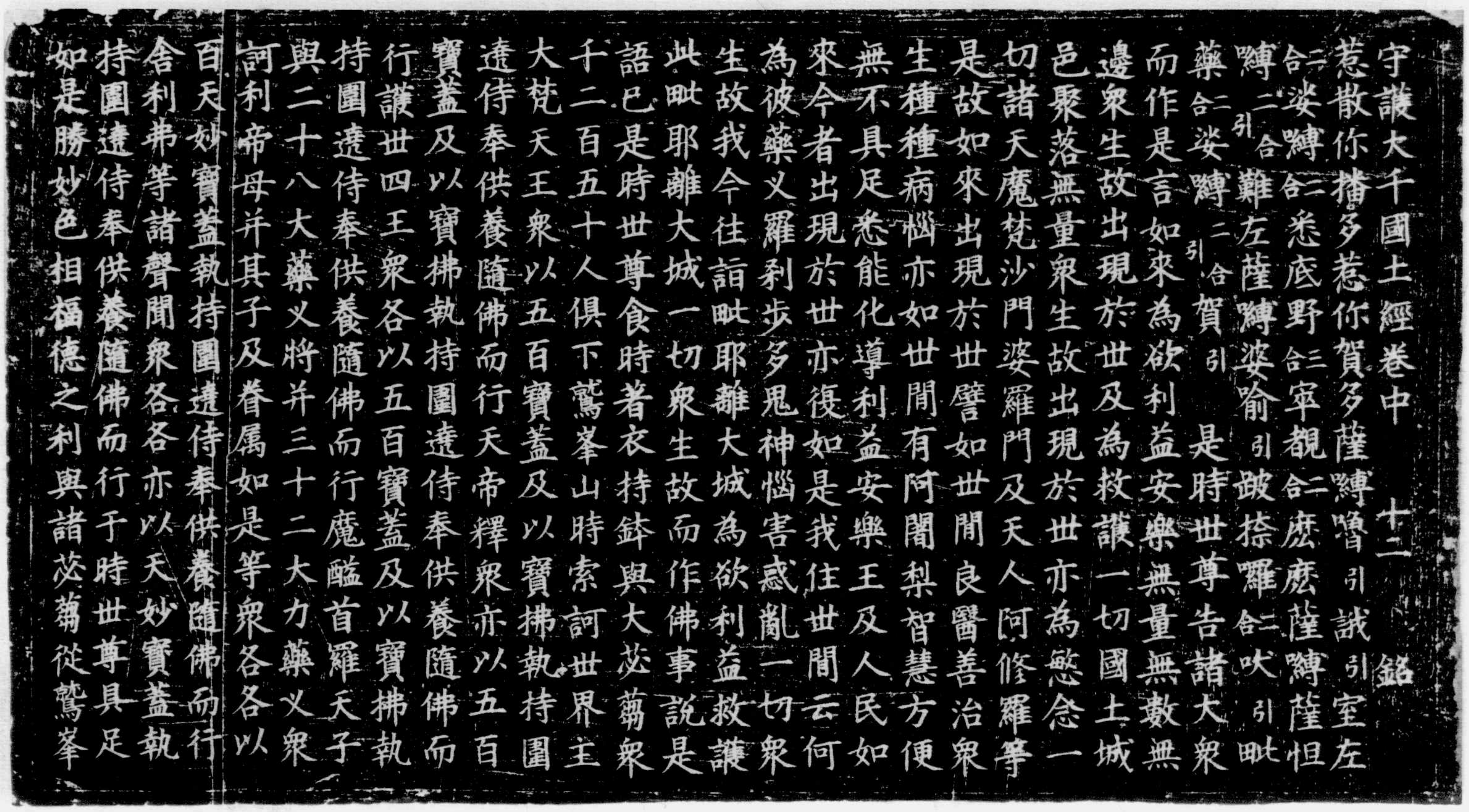
守護大千國土經卷中　九　銘
（合二）嵯底野（合三）寧覩（合二）布哩用（二引合）祢尸娑縛
（二引合）賀（引）没羅（合二）憾麽（二引合）左（引）比野（合二）他
爍訖羅（合二）室左（合二）路（引）迦播（引）攞（引）麽醯濕
縛（合二）羅（引）藥乞叉（合二）臬曩鉢多野薩吠（引）賀
（引）哩（引）帝（引）左三補怛哩（合二）迦（引）伊鞥（引）補
瑟波（合二）室左（合二）巘鄧（引）室左（合二）鉢羅（合二）底仡
哩（合二）恨拏（合二）底麽麽（引）昝帝尾（引）哩曳（合二）拏
帝惹娑（引）帝（引）沙（引）每（引）濕縛（二引合）哩曳（合二）
拏末禮（引）曩左你賀多（引）薩縛嚕（引）誐（引）室
左（合二）娑縛（合二）嵯底也（合三）寧覩（合二）麽麽阿醯謗
（引）颰跛哩縛（引）覽薩縛薩怛縛（二引合）難左
薩縛娑喻（引）跛捺羅（合二）吠（引）毗藥（合二）娑縛（合二）
（引）賀（引）
稽首丈夫無所畏　稽首調御天人師
不可思議大法王　是故我今歸命礼
時增長天王即從坐起合掌恭敬白佛言世
尊我今為欲利益一切有情故破一切見一
切異論斷一切疑一切世間作障難者尾那
夜迦及我南方六萬四千矩畔拏衆及鉢哩
（合二）多布單那等常於世間起毒害心惱乱衆
生我今讁罰令於佛前受持神呪即說呪曰
曩莫三滿跢没馱（引）南（引）唵（引）娑（引）羅底劍
（引）底迦（引）羅枳劍迦臬枳羅抳末抳馱羅抳
末哩馱（二合）你普（引）弥馱羅你醯麽縛底祖
（仁祖切引）底左羅抳誐攞（引）仡哩（合二）娑縛（合二）嵯底
也（合三）寧覩（合二）麽麽阿醯謗（引）颰跛哩縛（引）羅
寫薩縛薩怛縛（二引合）難（引）左諾乞史（合二）赦（引）
施主燕京南盧龍坊劉郭氏法名　恒慈為先亡父母法界衆生



守護大千國土經卷中　十　銘
演左娑縛（二引合）賀（引）没羅（合二）憾麽（二引合）左（引）
比野（合二）陁爍訖羅（合二）室左（合二）路（引）迦播攞麽
醯濕縛（合二）羅（引）藥乞叉（合二）地鉢多野薩吠（引）
賀（引）哩（引）帝左娑補怛哩（合二）迦（引）伊鞥（引）補
瑟謗（二引合）室左（合二）巘馱（引）室左（合二）鉢羅（合二）底
仡哩（合二）恨赦（合二）覩麽麽（引）昝頂尾（引）哩曳（合二）
（引）拏帝（引）惹娑（引）帝（引）奕（引）每（引）濕縛（合二）哩
曳（二引合）拏末禮（引）曩左你賀多（引）薩縛嚕（引）
誐寧覩（合二）麽麽阿醯謗（引）颰跛哩縛（引）羅寫
薩縛薩怛縛（合二）難（引）左薩縛娑喻（引）跛捺羅
（合二）吠毗藥（合二）娑縛（二引合）賀（引）
稽首丈夫無所畏　稽首調御天人師
不可思議大法王　是故我今歸命礼
時廣目天王從坐而起合掌恭敬白佛言世
尊我於西方有六萬四千大龍王衆常起大
雲與大海衆持於大水現大勇猛作大闘戰
常於世間惱乱衆生我今讁罰令於佛前受
持神呪即說呪曰　曩莫三滿跢没馱（引）南
（引）唵（引）達哩銘（合二）左羅（引）仡哩（二引合）末攞縛
底末禮你祢商倪（引）尾縛尸娑哩（引）佉哩刧
閇禮（引）贊拏（引）鋑底哩抳你羅（引）惹你（引）尾
馱羅抳縛攞拏（合二）縛底阿左梨娑縛（合二）嵯底
野（合三）寧覩（合二）麽麽阿醯謗（引）颰波哩縛（引）羅
寫薩縛薩怛縛（二引合）難左鉢室止（合二）麽（引）謟
（引）祢尸娑縛（二引合）賀（引）没馱（引）左（引）比也（合二）
他爍訖羅（合二）室左（合二）路（引）迦播攞麽呬濕縛
（合二）羅藥乞叉（合二）地鉢多野薩縛賀（引）哩（引）帝
（引）左娑補怛哩（合二）迦（引）伊鞥（引）補瑟謗（二引合）

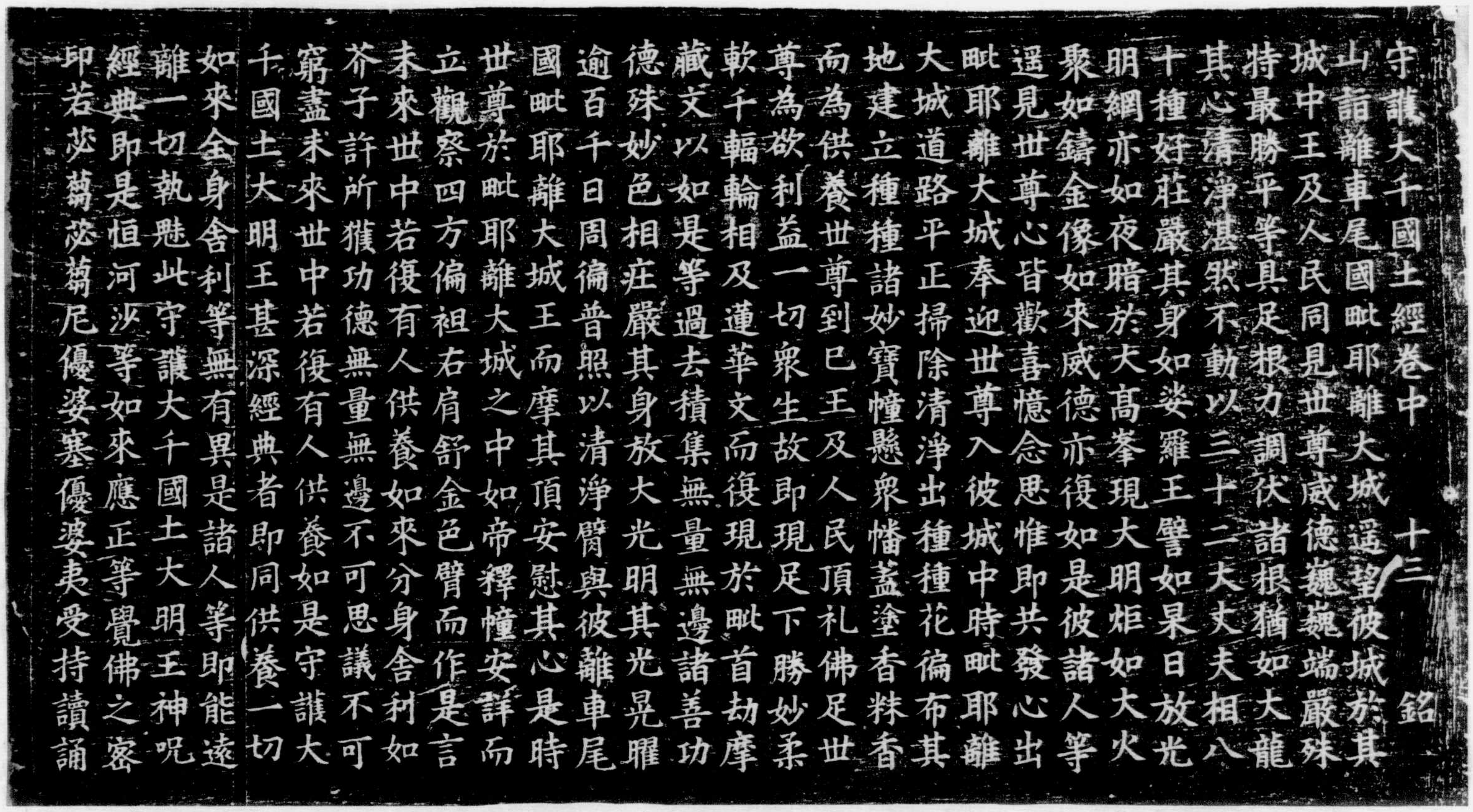


守護大千國土經卷中　十一　銘
室左（二合）獻馱（引）濕嚩鉢囉（二合）恨赧（二合）覩麽麽
（引）沓頂尾（引）哩曳（二合引）拏帝惹娑（引）帝（引）沙
（引）每（引）濕嚩（二合）哩曳（二合引）拏末禮（引）曩左你
賀多（引）薩嚩嚕誐（引）室左（二合）娑嚩（二合）悉底野
（三合）窣覩麽麽阿醯謗（引）颰波哩嚩（引）囉寫薩
嚩薩怛嚩（二合引）難左薩嚩婆踰（引）跋捺囉（二合）
吠毗藥（二合）娑嚩（二合引）賀（引）
稽首丈夫無所畏　　稽首調御天人師
不可思議大法王　　是故我今歸命礼
時大梵天王諸梵天王等即從坐起合掌恭
敬白佛言世尊我諸梵種淨行婆羅門等能
知清淨婆羅門種種法要工巧呪術醫方
世論古相吉凶善閙世間一切行法灰身寂
黑修諸苦行常於人世利益衆生為諸藥义
及羅刹衆住於世間空行地居及住地下惱
亂衆生作諸執魅我有神呪而謫罰之令於
佛前受持神呪即說呪曰　曩莫三滿跢没
馱（引）南（引）唵（引）没囉（二合）憾銘（二合引）没囉（二合）憾
麽（二合）軀曬（引）没囉（二合）憾麽（二合）娑嚩（二合）哩（引）嚩
日哩（二合引）嚩日囉（二合引）軀曬（引）嚩日囉（二合）馱
哩（引）悉體（二合）哩（引）娑哩（引）阿左禮（引）阿囉抳
（引）伊舍抳（引）囉拏祢（引）式（引）哩（引）嚩囉（引）仡
囉（二合）鉢囉（二合）鉢帝（三合引）娑（引）囉嚩帝娑嚩
（二合）悉底野（三合）窣覩（二合）麽麽阿醯謗（引）颰波哩
嚩（引）囉寫薩嚩薩怛嚩（二合引）難左薩嚩婆喻
（引）跋捺囉（二合）吠毗藥（二合）娑嚩（二合引）賀（引）嚩（引）
多惹閇多惹嚕（引）誐（引）窣禮（二合引）瑟麽（二合）

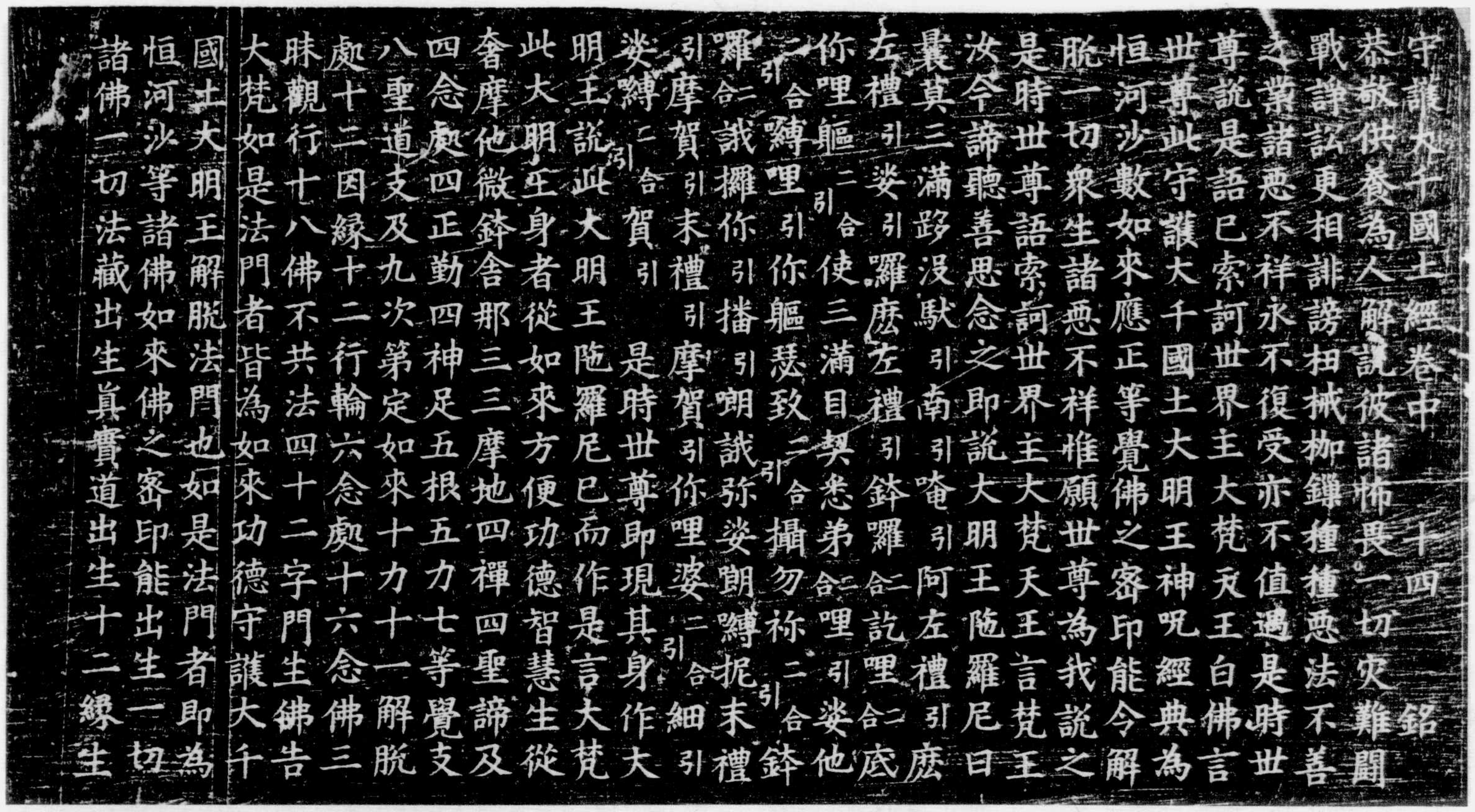


守護大千國土經卷中　十二　銘
惹散你播多惹你賀多薩嚩嚕（引）誐（引）室左
（二合）娑嚩（二合）悉底野（三合）窣覩（二合）麽麽薩嚩薩怛
嚩（二合引）難左薩嚩婆喻（引）跋捺囉（二合）吠（引）毗
藥（二合）娑嚩（二合引）賀（引）　是時世尊告諸大衆
而作是言如來為欲利益安樂無量無數無
邊衆生故出現於世及為救護一切國土城
邑聚落無量衆生故出現於世亦為愍念一
切諸天魔梵沙門婆羅門及天人阿修羅等
是故如來出現於世譬如世間良醫善治衆
生種種病惱亦如世間有阿闍梨智慧方便
無不具足悉能化導利益安樂王及人民如
來今者出現於世亦復如是我住世間云何
為彼藥义羅刹步多鬼神惱害惑亂一切衆
生故我今往詣毗耶離大城為欲利益救護
此毗耶離大城一切衆生故而作佛事說是
語已是時世尊食時著衣持鉢與大苾蒭衆
千二百五十人俱下鷲峯山時索訶世界主
大梵天王衆以五百寶蓋及以寶拂執持圍
遶侍奉供養隨佛而行天帝釋衆亦以五百
寶蓋及以寶拂執持圍遶侍奉供養隨佛而
行護世四王衆各以五百寶蓋及以寶拂執
持圍遶侍奉供養隨佛而行魔醯首羅天子
與二十八大藥义將并三十二大力藥义衆
訶利帝母并其子及眷屬如是等衆各各以
百天妙寶蓋執持圍遶侍奉供養隨佛而行
舍利弗等諸聲聞衆各各亦以天妙寶蓋執
持圍遶侍奉供養隨佛而行于時世尊具足
如是勝妙色相福德之利與諸苾蒭從鷲峯

塔下八四八四

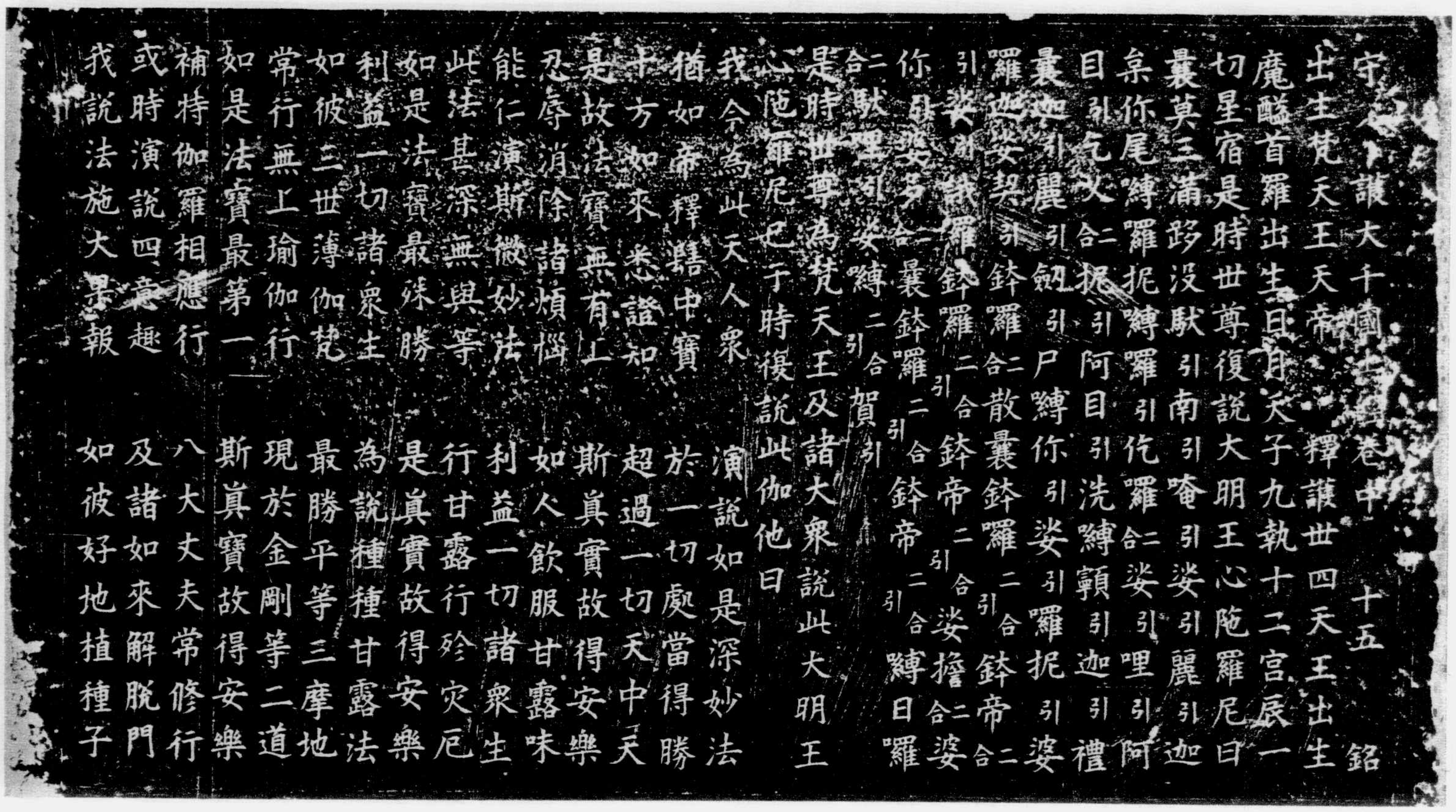


守護大千國土經卷中　十三　銘
山詣離車尾國毗耶離大城遥望彼城於其
城中王及人民同見世尊威德巍巍端嚴殊
特最勝平等具足根力調伏諸根猶如大龍
其心清淨湛然不動以三十二大丈夫相八
十種好莊嚴其身如娑羅王譬如杲日放光
明網亦如夜暗於大高峯現大明炬如大火
聚如鑄金像如來威德亦復如是彼諸人等
遥見世尊心皆歡喜憶念思惟即共發心出
毗耶離大城奉迎世尊入彼城中時毗耶離
大城道路平正掃除清淨出種種花徧布其
地建立種種諸妙寶幢懸衆幡蓋塗香粖香
而為供養世尊到已王及人民頂礼佛足世
尊為欲利益一切衆生故即現足下勝妙柔
軟千輻輪相及蓮華文而復現於毗首劫摩
藏文以如是等過去積集無量無邊諸善功
德殊妙色相庄嚴其身放大光明其光晃曜
逾百千日周徧普照以清淨臂與彼離車尾
國毗耶離大城王而摩其頂安慰其心是時
世尊於毗耶離大城之中如帝釋幢安詳而
立觀察四方偏袒右肩舒金色臂而作是言
未來世中若復有人供養如來分身舍利如
芥子許所獲功德無量無邊不可思議不可
窮盡未來世中若復有人供養如是守護大
千國土大明王甚深經典者即同供養一切
如來全身舍利等無有異是諸人等即能遠
離一切執魅此守護大千國土大明王神呪
經典即是恒河沙等如來應正等覺佛之密
印若苾蒭苾蒭尼優婆塞優婆夷受持讀誦

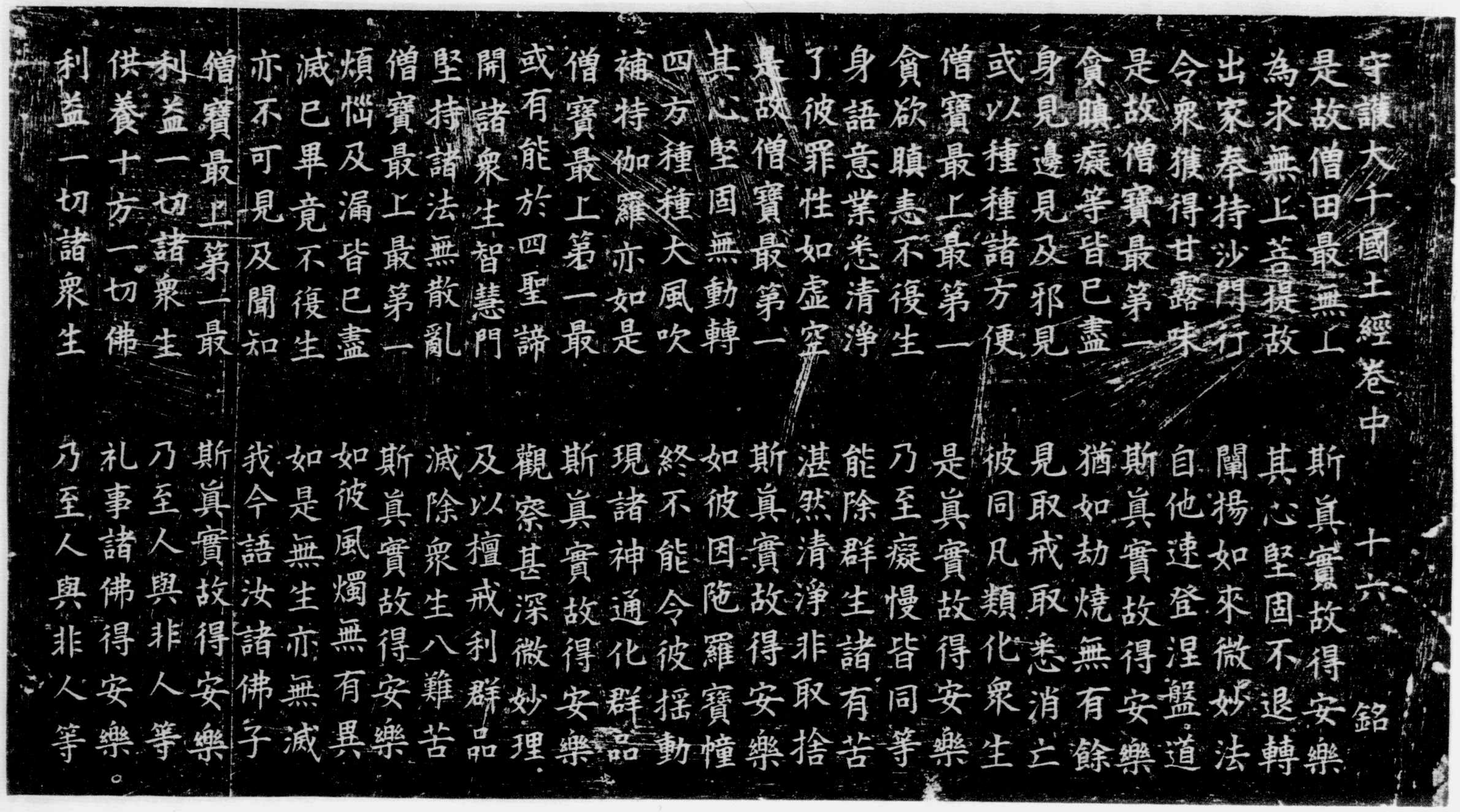


守護大千國土經卷中　十四　銘
恭敬供養為人解說彼諸怖畏一切災難鬪
戰諍訟更相誹謗扭械枷鏁種種惡法不善
之業諸惡不祥永不復受亦不值遇是時世
尊說是語已索訶世界主大梵天王白佛言
世尊此守護大千國土大明王神呪經典為
恒河沙數如來應正等覺佛之密印能令解
脫一切衆生諸惡不祥惟願世尊為我說之
是時世尊語索訶世界主大梵天王言梵王
汝今諦聽善思念之即說大明王陁羅尼曰
曩莫三滿跢沒馱（引）南（引）唵（引）阿左禮（引）麽
左禮（引）娑（引）囉麽左禮（引）鉢囉（二合）訖哩（二合）底
你哩軀（二合引）使三滿目契悉弟（二合）哩（引）娑他
（二合引）嚩哩（引）你軀瑟致（二合引）攞勿祢（二合引）鉢
囉（二合）誐攞你（引）播（引）喞誐弥娑朗嚩抳末禮
（引）摩賀（引）末禮（引）摩賀（引）你哩婆（二合引）細（引）
娑嚩（二合引）賀（引）　是時世尊即現其身作大
明王說此大明王陁羅尼已而作是言大梵
此大明王身者從如來方便功德智慧生從
奢摩他微鉢舍那三三摩地四禪四聖諦及
四念處四正勤四神足五根五力七等覺支
八聖道支及九次第定如來十力十一解脫
處十二因緣十二行輪六念處十六念佛三
昧觀行十八佛不共法四十二字門生佛告
大梵如是法門者皆為如來功德守護大千
國土大明王解脫法門也如是法門者即為
恒河沙等諸佛如來佛之密印能出生一切
諸佛一切法藏出生眞實道出生十二緣生

塔下八四七七

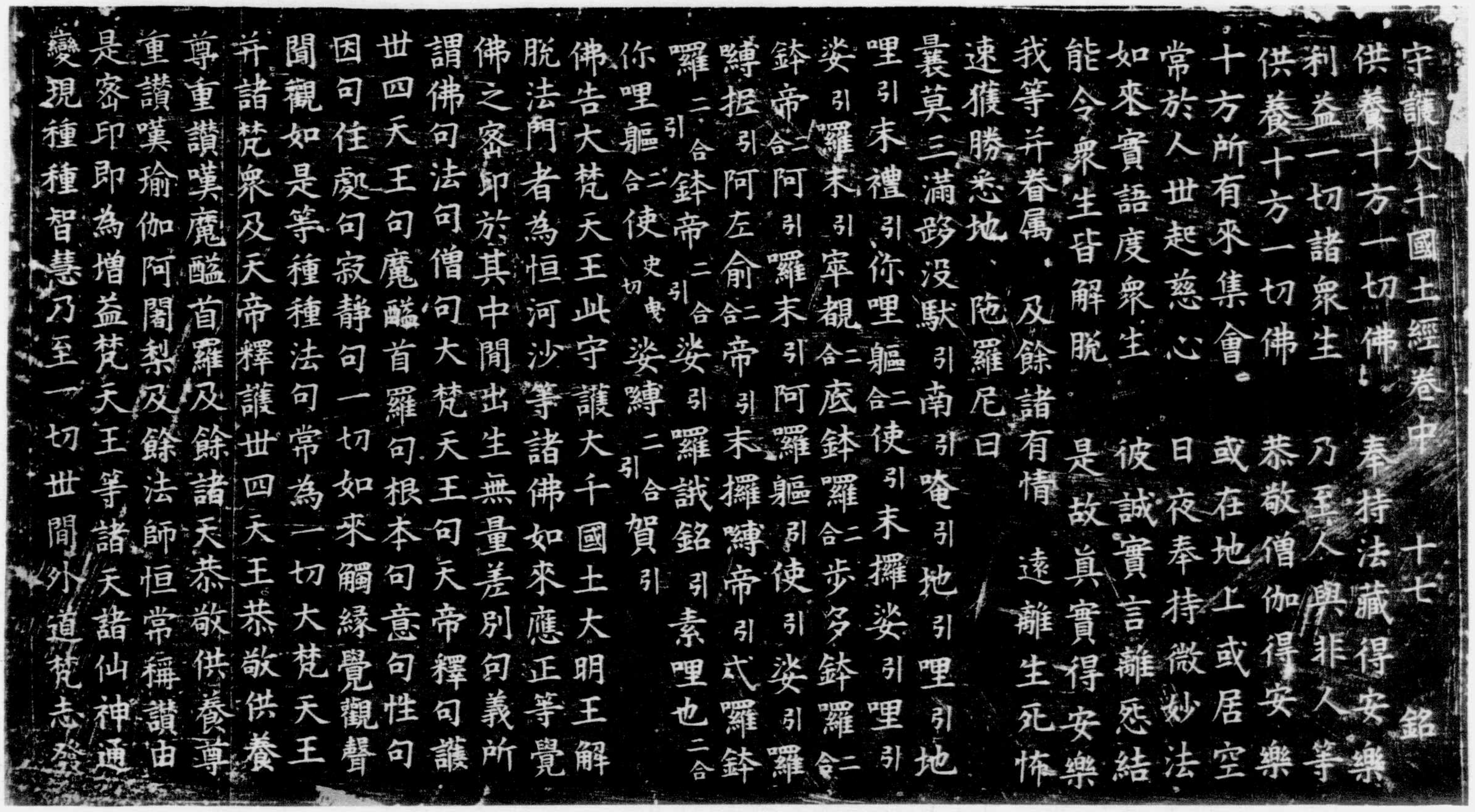


守護大千國土經卷中　十五　銘
出生梵天王天帝釋護世四天王出生
魔醯首羅出生日天子九執十二宮辰一
切星宿是時世尊復說大明王心陁羅尼曰
曩莫三滿跢没駄（引）南（引）唵（引）娑（引）麗（引）迦
枲你尾縛羅抳縛羅（引）佐羅（二合）娑（引）哩（引）阿
目乞叉（二合）抳（引）阿目（引）洗縛穎（引）迦（引）禮
曩迦（引）麗（引）劒（引）尸縛你（引）娑（引）囉抳（引）娑
囉迦娑契（引）鉢羅（二合）散曩鉢羅（二合）鉢帝（二合）娑
（引）娑（引）誐羅鉢羅（二合）鉢帝（二合）娑擔（二合）娑
你（引）娑（引）多（二合）曩鉢囉（二合）（引）鉢帝（二合）（引）縛日囉
（二合）駄哩（引）娑縛（二合）（引）賀（引）
是時世尊為梵天王及諸大眾說此大明王
心陁羅尼已于時復說此伽他曰
我今為此天人眾　演說如是深妙法
猶如帝釋髻中寶　於一切處當得勝
十方如來悉證知　超過一切天中天
是故法寶無有上　斯眞實故得安樂
忍辱消除諸煩惱　如人飲服甘露味
能仁演斯微妙法　利益一切諸眾生
此法甚深無與等　行甘露行殄災厄
如是法寶最殊勝　是眞實故得安樂
利益一切諸眾生　為說種種甘露法
如彼三世薄伽梵　最勝平等三摩地
常行無上瑜伽行　現於金剛等二道
如是法寶最第一　斯眞實故得安樂
補特伽羅相應行　八大丈夫常修行
或時演說四意趣　及諸如來解脫門
我說法施大果報　如彼好地植種子

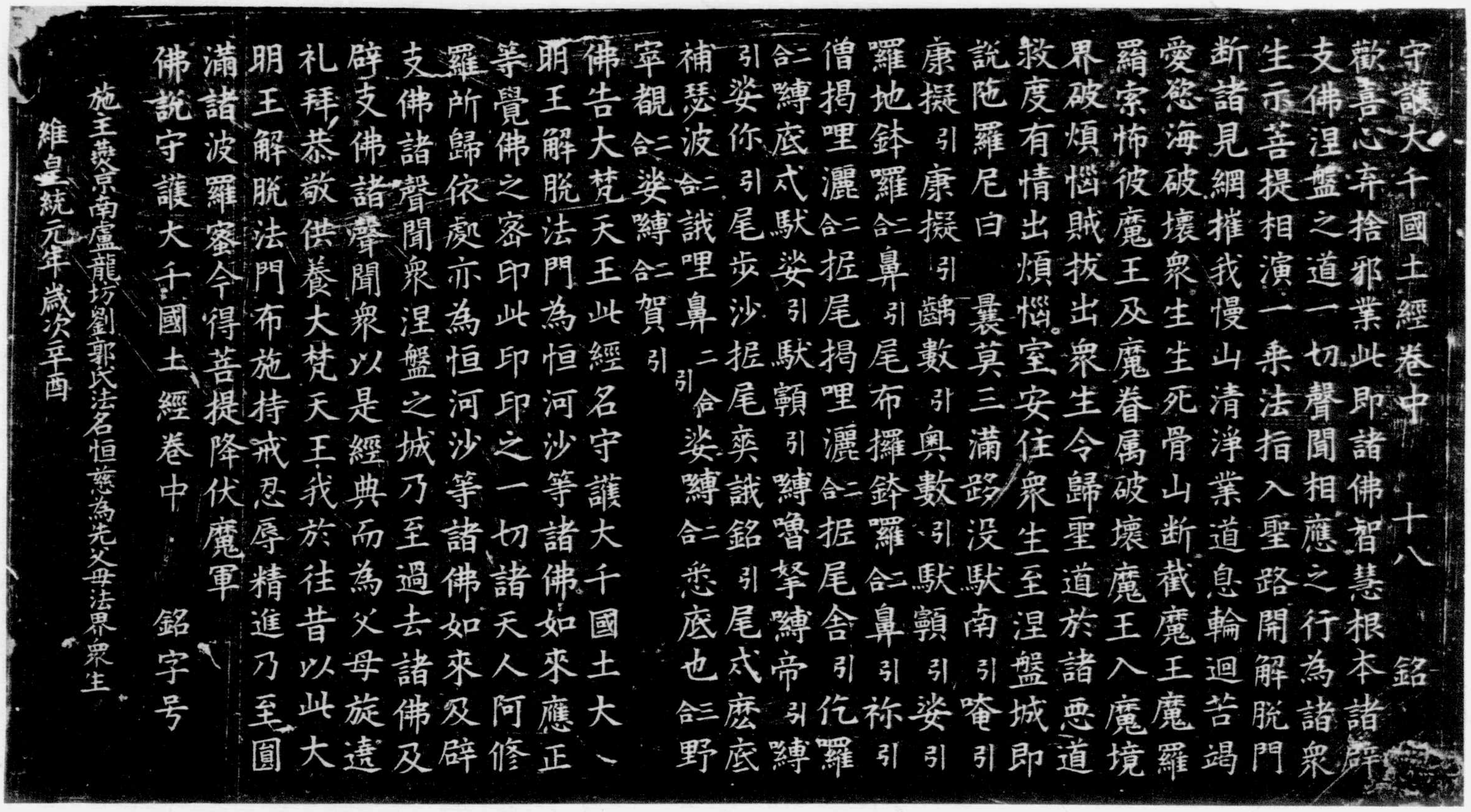


守護大千國土經卷中　十六　銘
是故僧田最無上　斯眞實故得安樂
為求無上菩提故　其心堅固不退轉
出家奉持沙門行　闡揚如來微妙法
令眾獲得甘露味　自他速登涅盤道
是故僧寶最第一　斯眞實故得安樂
貪瞋癡等皆已盡　猶如劫燒無有餘
身見邊見及邪見　見取戒取悉消亡
或以種種諸方便　彼同凡類化眾生
僧寶最上最第一　是眞實故得安樂
貪欲瞋恚不復生　乃至癡慢皆同等
身語意業悉清淨　能除群生諸有苦
了彼罪性如虛空　湛然清淨非取捨
是故僧寶最第一　斯眞實故得安樂
其心堅固無動轉　如彼因陁羅寶幢
四方種種大風吹　終不能令彼搖動
補特伽羅亦如是　現諸神通化群品
僧寶最上第一最　斯眞實故得安樂
或有能於四聖諦　觀察甚深微妙理
開諸眾生智慧門　及以檀戒利群品
堅持諸法無散亂　滅除眾生八難苦
僧寶最上最第一　斯眞實故得安樂
煩惱及漏皆已盡　如彼風燭無有異
滅已畢竟不復生　如是無生亦無滅
亦不可見及聞知　我今語汝諸佛子
僧寶最上第一最　斯眞實故得安樂
利益一切諸眾生　乃至人與非人等
供養十方一切佛　礼事諸佛得安樂。
利益一切諸眾生　乃至人與非人等

塔下八四八六

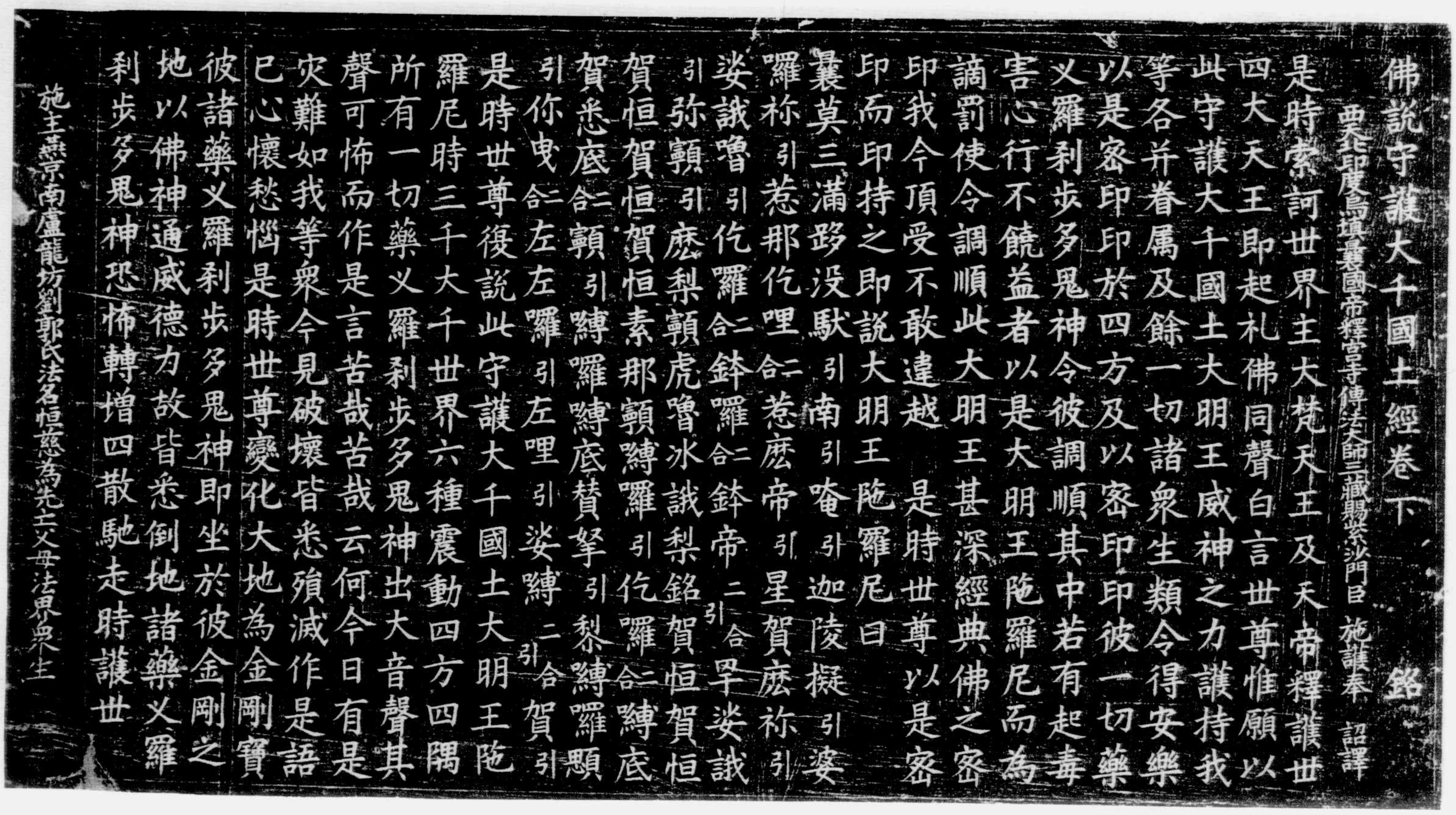


守護大千國土經卷中　十七　銘
供養十方一切佛　奉持法藏得安樂
利益一切諸衆生　乃至人與非人等
供養十方一切佛　恭敬僧伽得安樂
十方所有來集會　或在地上或居空
常於人世起慈心　日夜奉持微妙法
如來實語度衆生　彼誠實言離惑結
能令衆生皆解脫　是故眞實得安樂
我等并眷屬　及餘諸有情　遠離生死怖
速獲勝悉地　陀羅尼曰
曩莫三滿跢没馱（引）南（引）唵（引）地（引）哩（引）地
哩（引）末禮（引）你哩軀（合二）使（引）末攞娑（引）哩（引）
娑（引）囉末（引）窣覩（合二）底鉢囉（合二）步多鉢囉（合二）
鉢帝（合二）阿（引）囉末（引）阿囉軀（引）使（引）娑（引）囉
縛抳（引）阿左俞（合二）帝（引）末攞縛帝（引）式囉鉢
囉（二合引）鉢帝（二合引）娑（引）囉誐銘（引）素哩也（二合）
你哩軀（合二）使（史曳切）娑縛（二合引）賀（引）
佛告大梵天王此守護大千國土大明王解
脫法門者為恒河沙等諸佛如來應正等覺
佛之密印於其中間出生無量差別句義所
謂佛句法句僧句大梵天王句天帝釋句護
世四天王句魔醯首羅句根本句意句性句
因句住處句寂靜句一切如來觸緣覺觀聲
聞觀如是等種種法句常為一切大梵天王
并諸梵衆及天帝釋護世四天王恭敬供養
尊重讚嘆魔醯首羅及餘諸天恭敬供養尊
重讚嘆瑜伽阿闍梨及餘法師恒常稱讚由
是密印即為增益梵天王等諸天諸仙神通
變現種種智慧乃至一切世間外道梵志發



守護大千國土經卷中　十八　銘
歡喜心弃捨邪業此即諸佛智慧根本諸辟
支佛涅盤之道一切聲聞相應之行為諸衆
生示菩提相演一乘法指入聖路開解脫門
斷諸見網摧我慢山清淨業道息輪迴苦竭
愛慾海破壞衆生生死骨山斷截魔王魔羅
羂索怖彼魔王及魔眷屬破壞魔王入魔境
界破煩惱賊拔出衆生令歸聖道於諸惡道
救度有情出煩惱室安住衆生至涅盤城即
說陀羅尼曰　曩莫三滿跢没馱南（引）唵（引）
康擬（引）康擬（引）齲數（引）與數（引）馱顊（引）娑（引）
囉地鉢囉（合二）鼻（引）尾布攞鉢囉（合二）鼻（引）祢（引）
僧揭哩灑（合二）抳尾揭哩灑（合二）抳尾舍（引）佗囉
（合二）縛底式馱娑（引）馱顊（引）縛嚕拏縛帝（引）縛
（引）娑你（引）尾步沙抳尾奕誐銘（引）尾式麽底
補瑟波（合二）誐哩鼻（二合引）娑縛（合二）悉底也（合三）野
窣覩（合二）娑縛（合二）賀（引）
佛告大梵天王此經名守護大千國土大、
明王解脫法門為恒河沙等諸佛如來應正
等覺佛之密印此印印之一切諸天人阿修
羅所歸依處亦為恒河沙等諸佛如來及辟
支佛諸聲聞衆涅盤之城乃至過去諸佛及
辟支佛諸聲聞衆以是經典而為父母旋遶
礼拜恭敬供養大梵天王我於往昔以此大
明王解脫法門布施持戒忍辱精進乃至圓
滿諸波羅蜜今得菩提降伏魔軍
佛說守護大千國土經卷中　銘字号
施主燕京南盧龍坊劉郭氏法名恒慈為先父母法界衆生
維皇統元年歲次辛酉

塔下八四八七



佛說守護大千國土經卷下　銘

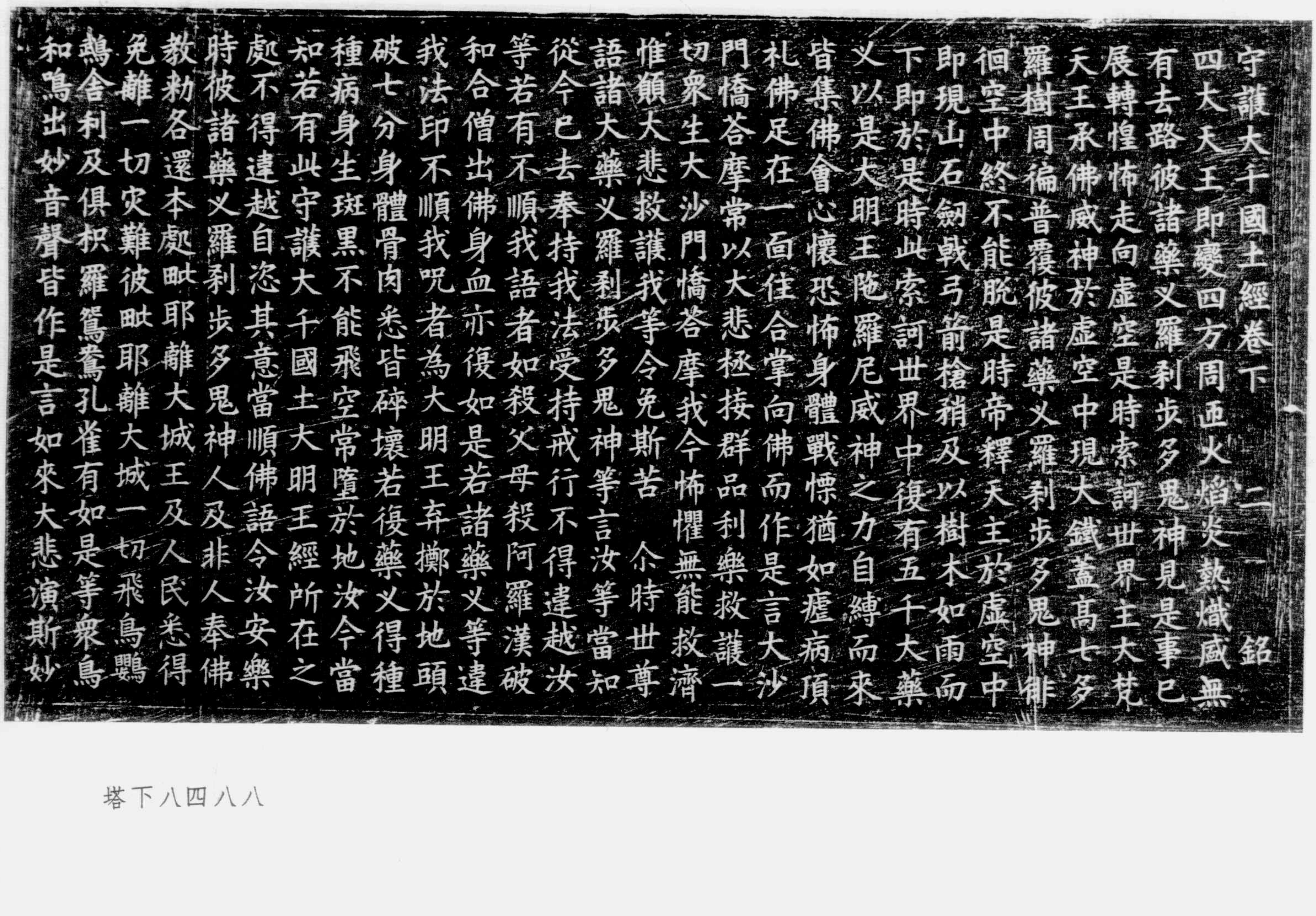
西天北印度烏填曩國帝釋宮寺傳法大師三藏賜紫沙門臣施護奉　詔譯

是時索訶世界主大梵天王及天帝釋護世四大天王即起礼佛同聲白言世尊惟願以此守護大千國土大明王威神之力護持我等各并眷屬及餘一切諸衆生類令得安樂以是密印印於四方及以密印印彼一切藥义羅剎步多鬼神令彼調順其中若有起毒害心行不饒益者以是大明王陁羅尼而為謫罰使令調順此大明王甚深經典佛之密印我今頂受不敢違越　是時世尊以是密印而印持之即說大明王陁羅尼曰

曩莫三滿跢没馱（引）南（引）唵（引）迦陵擬（引）娑囉祢（引）惹那仡哩（二合）惹麼帝（引）星賀麼祢（引）娑誐嚕（引）仡囉（二合）鉢囉（二合）鉢帝（二合引）罕娑誐（引）弥顊（引）麼梨顊虎嚕冰誐梨銘賀恒賀恒賀恒賀恒賀恒素那顊嚩囉嚩囉（引）仡囉（二合）嚩底賀悉底（二合）顊（引）嚩囉嚩底賛拏（引）梨嚩囉顒（引）你曳（二合）左左囉（引）左哩（引）娑嚩（二合引）賀（引）

是時世尊復說此守護大千國土大明王陁羅尼時三千大千世界六種震動四方四隅所有一切藥义羅剎步多鬼神出大音聲其聲可怖而作是言苦哉苦哉云何今日有是灾難如我等衆今見破壞皆悉殞滅作是語已心懷愁惱是時世尊變化大地為金剛寶地以佛神通威德力故皆悉倒地諸藥义羅彼諸藥义羅剎步多鬼神即坐於彼金剛之剎步多鬼神恐怖轉增四散馳走時護世

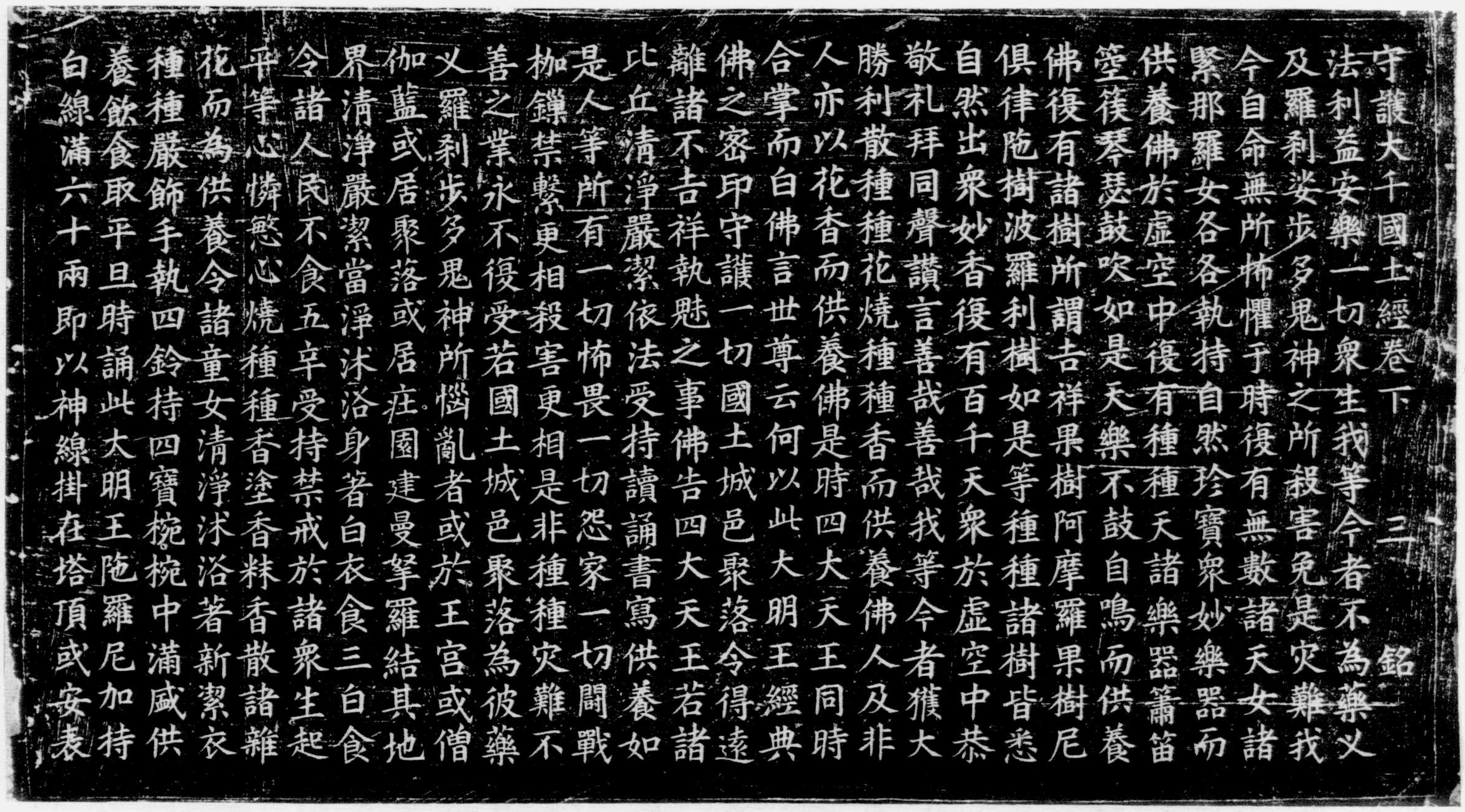
施主燕京南盧龍坊劉郭氏法名恒慈為先亡父母法界衆生



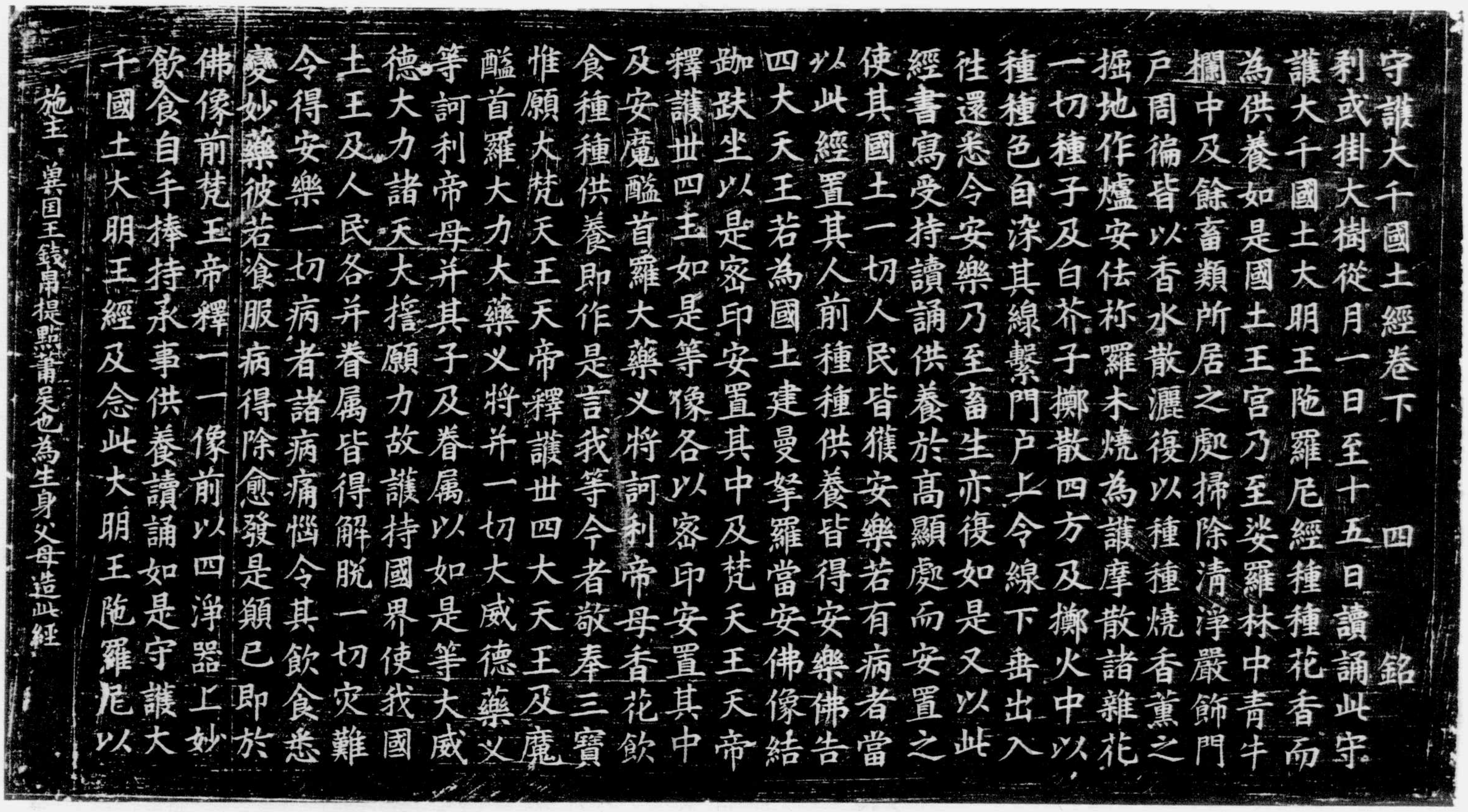
守護大千國土經卷下　二　銘

四大天王即變四方周匝火焰炎熱熾盛無有去路彼諸藥义羅剎步多鬼神見是事已展轉惶怖走向虛空是時索訶世界主大梵天王承佛威神於虛空中現大鐵蓋高七多羅樹周徧普覆彼諸藥义羅剎步多鬼神徘徊空中終不能脫是時帝釋天主於虛空中即現山石劔戟弓箭槍矟及以樹木如雨而下即於是時此索訶世界中復有五千大藥义以是大明王陁羅尼威神之力自縛而來皆集佛會心懷恐怖身體戰慄猶如瘧病頂礼佛足在一面住合掌向佛而作是言大沙門憍荅摩常以大悲拯接群品利樂救護一切衆生大沙門憍荅摩我今怖懼無能救濟惟願大悲救護我等令免斯苦　尒時世尊語諸大藥义羅剎步多鬼神等言汝等當知從今已去奉持我法受持戒行不得違越汝等若有不順我語者如殺父母殺阿羅漢破和合僧出佛身血亦復如是若諸藥义等違我法印不順我呪者為大明王弃擲於地頭破七分身體骨肉悉皆碎壞若復藥义得種種病身生斑黑不能飛空常墮於地汝今當知若有此守護大千國土大明王經所在之處不得違越自恣其意當順佛語令汝安樂時彼諸藥义羅剎步多鬼神人及非人奉佛教勑各還本處毗耶離大城王及人民悉得免離一切灾難彼毗耶離大城一切飛鳥鸚鵡舍利及俱枳羅鴛鴦孔雀有如是等衆鳥和鳴出妙音聲皆作是言如來大悲演斯妙

塔下八四八八

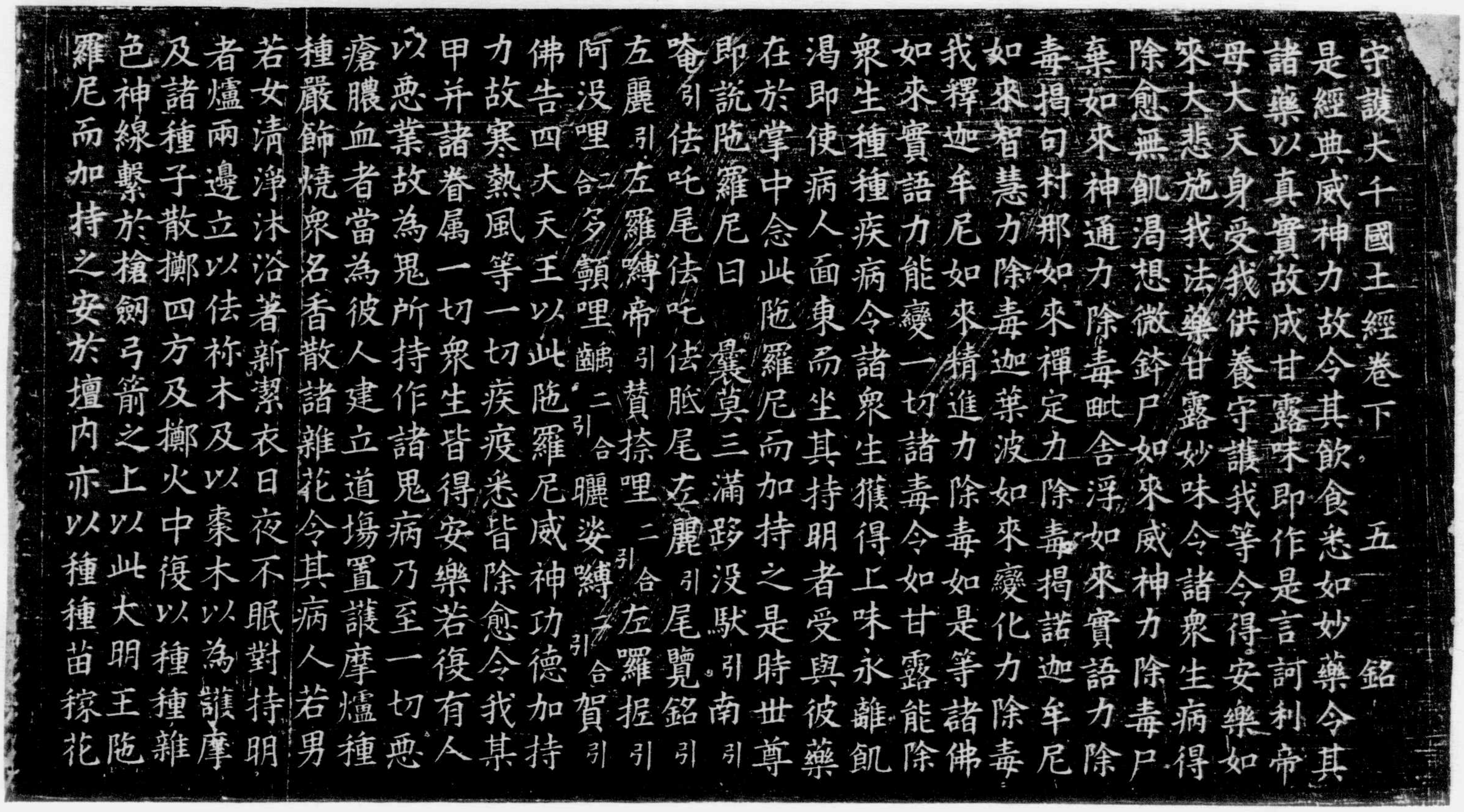


守護大千國土經卷下　三　銘
法利益安樂一切衆生我等今者不為藥义
及羅刹娑步多鬼神之所殺害免是灾難我
今自命無所怖懼于時復有無數諸天女諸
緊那羅女各各執持自然珍寶衆妙樂器而
供養佛於虛空中復有種種天諸樂器簫笛
箜篌琴瑟鼓吹如是天樂不鼓自鳴而供養
佛復有諸樹所謂吉祥果樹阿摩羅果樹尼
俱律陁樹波羅利樹如是等種種諸樹皆悉
自然出衆妙香復有百千天衆於虛空中恭
敬礼拜同聲讃言善哉善哉我等今者獲大
勝利散種種花燒種種香而供養佛人及非
人亦以花香而供養佛是時四大天王同時
合掌而白佛言世尊云何以此大明王經典
佛之密印守護一切國土城邑聚落令得遠
離諸不吉祥執魅之事佛告四大天王若諸
比丘清淨嚴潔依法受持讀誦書寫供養如
是人等所有一切怖畏一切怨家一切鬪戰
枷鏁禁繫更相殺害更相是非種種灾難不
善之業永不復受若國土城邑聚落為彼藥
义羅刹步多鬼神所惱亂者或於王宮或僧
伽藍或居聚落或居莊園建曼拏羅結其地
界清淨嚴潔當淨沐浴身著白衣食三白食
令諸人民不食五辛受持禁戒於諸衆生起
平等心憐愍心燒種種香塗香粖香散諸雜
花而為供養令諸童女清淨沐浴著新潔衣
種種嚴飾手執四鈴持四寶椀椀中滿盛供
養飲食取平旦時誦此太明王陁羅尼加持
白線滿六十兩即以神線掛在塔頂或安表

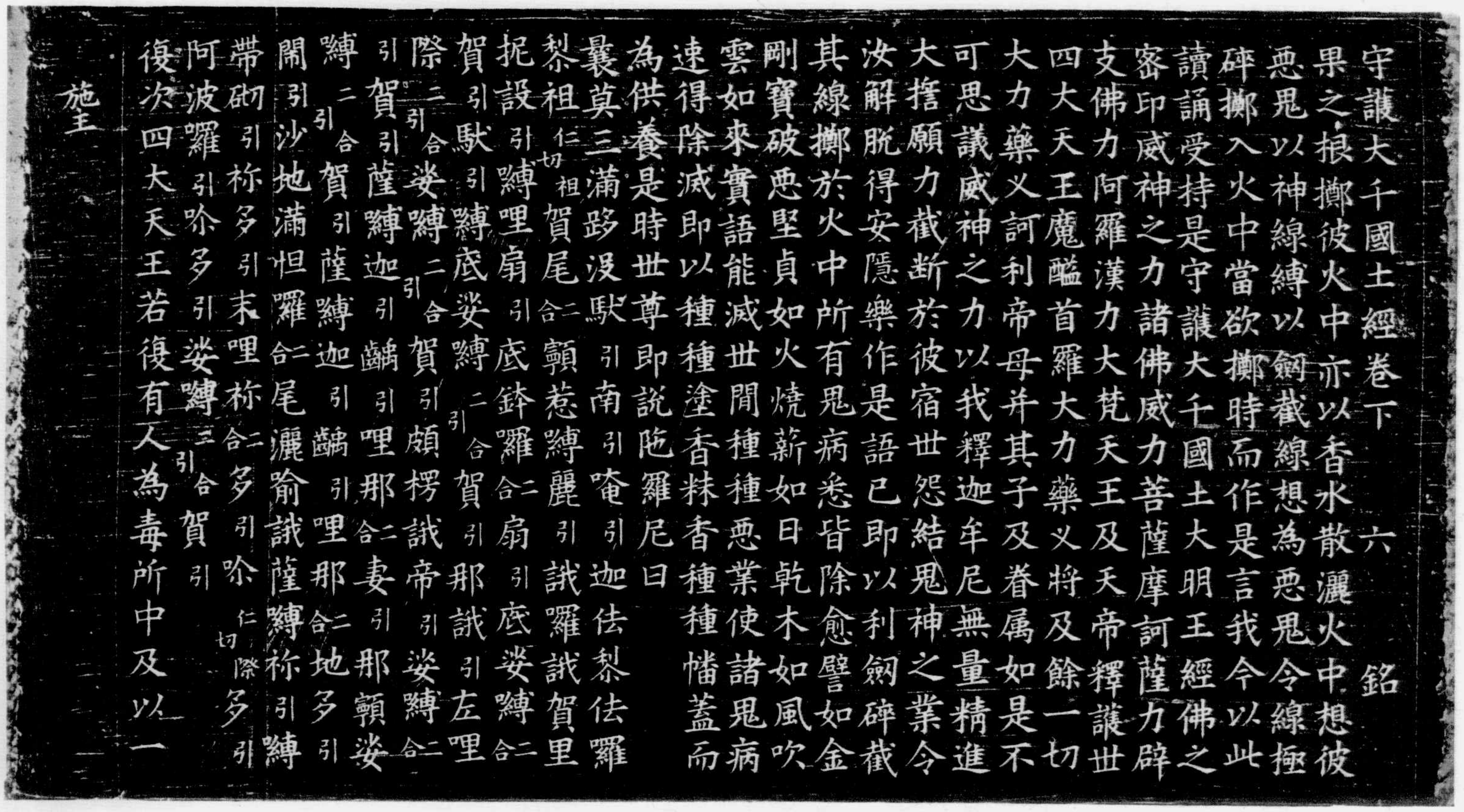


守護大千國土經卷下　四　銘
刹或掛大樹從月一日至十五日讀誦此守
護大千國土大明王陁羅尼經種種花香而
為供養如是國土王宮乃至娑羅林中青牛
欄中及餘畜類所居之處掃除清淨嚴飾門
戶周徧皆以香水散灑復以種種燒香薰之
掘地作爐安佉祢羅木燒為護摩散諸雜花
一切種子及白芥子擲散四方及擲火中以
種種色自染其線繫門戶上令線下垂出入
往還悉令安樂乃至畜生亦復如是又以此
經書寫受持讀誦供養於高顯處而安置之
使其國土一切人民皆獲安樂若有病者當
以此經置其人前種種供養皆得安樂佛告
四大天王若為國土建曼拏羅當安佛像結
跏趺坐以是密印安置其中及梵天王天帝
釋護世四王如是等像各以密印安置其中
及安魔醯首羅大藥义將訶利帝母香花飲
食種種供養即作是言我等今者敬奉三寶
惟願大梵天王天帝釋護世四大天王及魔
醯首羅大力大藥义將并一切大威德藥义
等訶利帝母并其子及眷屬以如是等大威
德大力諸天大誓願力故護持國界使我國
土王及人民各并眷屬皆得解脫一切灾難
令得安樂一切病者諸病痛惱令其飲食悉
變妙藥彼若飡服病得除愈發是願已即於
佛像前梵王帝釋一一像前以四淨器上妙
飲食自手捧持承事供養讀誦如是守護大
千國土大明王經及念此大明王陁羅尼以
施主　巢国王錢帛提點蕭昊也為生身父母造此經

塔下八四八九

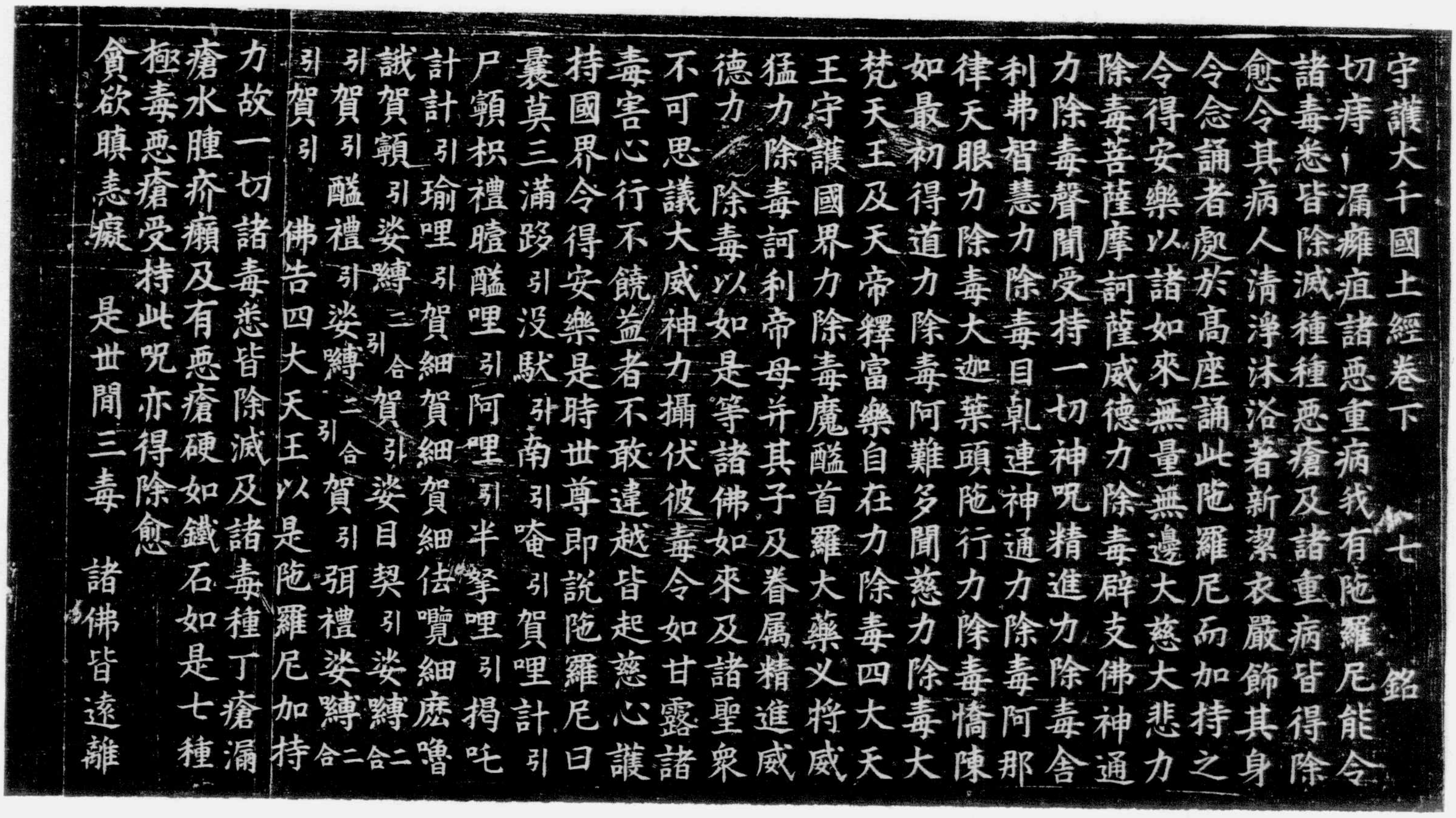


守護大千國土經卷下　五　銘
是經典威神力故令其飮食悉如妙藥令其
諸藥以真實故成甘露味即作是言訶利帝
母大天身受我供養守護我等令得安樂如
來大悲施我法藥甘露妙味令諸衆生病得
除愈無飢渴想微鉢尸如來威神力除毒尸
棄如來神通力除毒毗舍浮如來實語力除
毒揭句村那如來禪定力除毒揭諾迦年尼
如來智慧力除毒迦葉波如來變化力除毒
我釋迦年尼如來精進力除毒如是等諸佛
如來實語力能變一切諸毒令如甘露能除
衆生種種疾病令諸衆生獲得上味永離飢
渴即使病人面東而坐其持明者受與彼藥
在於掌中念此陁羅尼而加持之是時世尊
即說陁羅尼曰　曩莫三滿跢没馱（引）南（引）
唵（引）佉吒尾佉吒佉胝尾左麗（引）尾覽銘（引）
左麗（引）左羅嚩帝（引）賛捺哩（二合引）左囉捉（引）
阿没哩（二合）多顰哩齲（二合引）孋娑嚩（二合引）賀（引）
佛告四大天王以此陁羅尼威神功德加持
力故寒熱風等一切疾疫悉皆除愈令我某
甲并諸眷屬一切衆生皆得安樂若復有人
以惡業故為鬼所持作諸鬼病乃至一切惡
瘡膿血者當為彼人建立道場置護摩爐種
種嚴飾燒衆名香散諸雜花令其病人若男
若女清淨沐浴著新潔衣日夜不眠對持明
者爐兩邊立以佉祢木及以棗木以為護摩
及諸種子散擲四方及擲火中復以種種雜
色神線繫於槍劒弓箭之上以此大明王陁
羅尼而加持之安於壇內亦以種種苗稼花



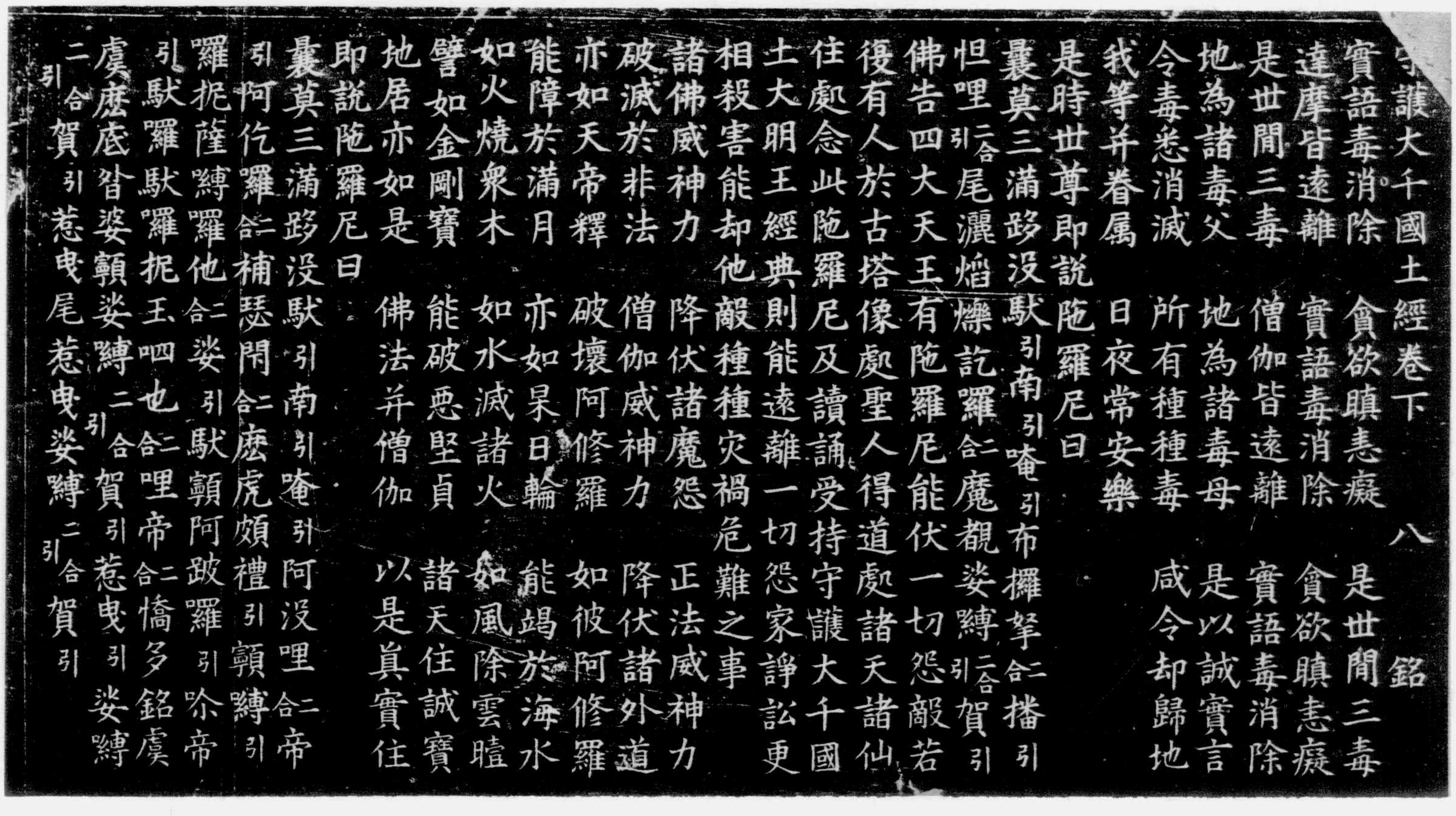
守護大千國土經卷下　六　銘
果之根擲彼火中亦以香水散灑火中想彼
惡鬼以神線縛以劒截線想為惡鬼令線拯
碎擲入火中當欲擲時而作是言我今以此
讀誦受持是守護大千國土大明王經佛之
密印威神之力諸佛威力菩薩摩訶薩力辟
支佛力阿羅漢力大梵天王及天帝釋護世
四大天王魔醯首羅大力藥义将及餘一切
大力藥义訶利帝母并其子及眷屬如是不
可思議威神之力以我釋迦年尼無量精進
大誓願力截斷於彼宿世怨結鬼神之業令
汝解脫得安隱樂作是語已即以利劒碎截
其線擲於火中所有鬼病悉皆除愈譬如金
剛寶破惡堅貞如火燒薪如日乾木如風吹
雲如來實語能滅世間種種惡業使諸鬼病
速得除滅即以種種塗香秣香種種幡蓋而
為供養是時世尊即說陁羅尼曰
曩莫三滿跢没馱（引）南（引）唵（引）迦佉梨佉囉
梨祖（仁祖切）賀尾（二合）顰惹嚩麗（引）誐囉誐賀里
抳設（引）嚩哩扇（引）底鉢囉（二合）扇（引）底娑嚩（二合）
賀（引）馱（引）嚩底娑嚩（二合引）賀（引）那（引）誐（引）左哩
際（二合引）娑嚩（二合引）賀（引）頗楞誐帝（引）娑嚩（二合）
（引）賀（引）薩嚩迦（引）齲（引）哩那（二合）妻（引）那顰娑
嚩（二合引）賀（引）薩嚩迦（引）齲（引）哩那（二合）地多（引）
闍（引）沙地滿怛羅（二合）尾灑揄誐薩嚩祢（引）嚩
帶砌（引）祢多（引）末哩祢（二合）多（引）㖏（仁際切）多（引）
阿波囉（引）㖏多（引）娑嚩（三合引）賀（引）
復次四大天王若復有人為毒所中及以一
施主

塔下八四九〇



守護大千國土經卷下　七　銘

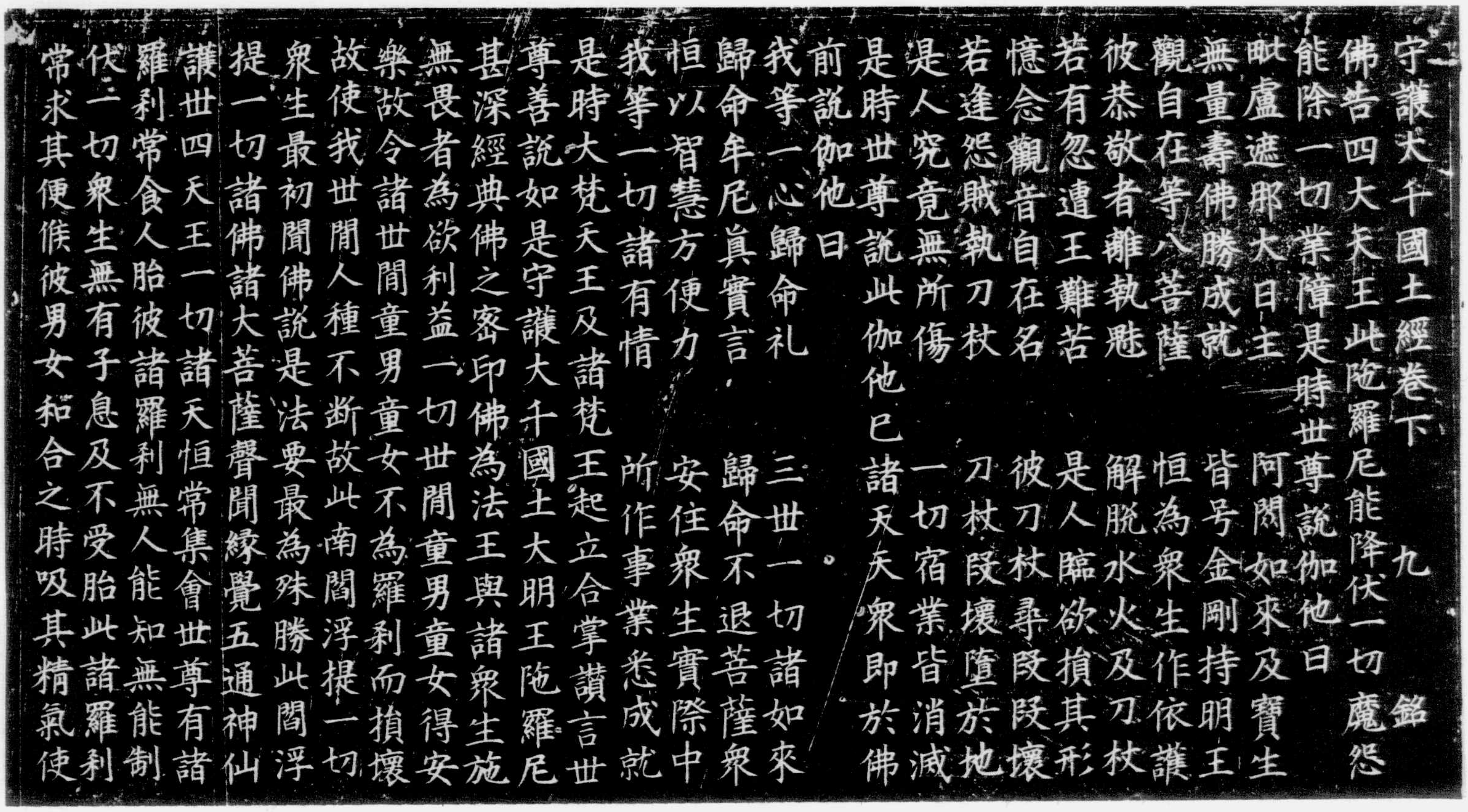
切痔漏癰疽諸惡重病我有陀羅尼能令
諸毒悉皆除滅種種惡瘡及諸重病皆得除
愈令其病人清淨沐浴著新潔衣嚴飾其身
令念誦者處於高座誦此陀羅尼而加持之
令得安樂以諸如來無量無邊大慈大悲力
除毒菩薩摩訶薩威德力除毒辟支佛神通
力除毒聲聞受持一切神呪精進力除毒舍
利弗智慧力除毒目乾連神通力除毒阿那
律天眼力除毒大迦葉頭陀行力除毒憍陳
如最初得道力除毒阿難多聞慈力除毒大
梵天王及天帝釋富樂自在力除毒四大天
王守護國界力除毒魔醯首羅大藥叉將威
猛力除毒訶利帝母并其子及眷屬精進威
德力除毒以如是等諸佛如來及諸聖衆
不可思議大威神力攝伏彼毒令如甘露諸
毒害心行不饒益者不敢違越皆起慈心護
持國界令得安樂是時世尊即說陀羅尼曰
曩莫三滿跢（引）没駄（引）南（引）唵（引）賀哩計（引）
尸顊枳禮瞌醯哩（引）阿哩（引）半拏哩（引）揭吒
計計（引）瑜哩（引）賀細賀細賀細佉嚫細麽嚕
誐賀顊（引）娑嚩（二合引）賀（引）娑目契（引）娑嚩（二合）
（引）賀（引）醯禮（引）娑嚩（二合引）賀（引）弭禮娑嚩（二合）
（引）賀（引）　佛告四大天王以是陀羅尼加持
力故一切諸毒悉皆除滅及諸毒種丁瘡漏
瘡水腫疥癩及有惡瘡硬如鐵石如是七種
極毒惡瘡受持此呪亦得除愈
貪欲瞋恚癡　是世間三毒　諸佛皆遠離



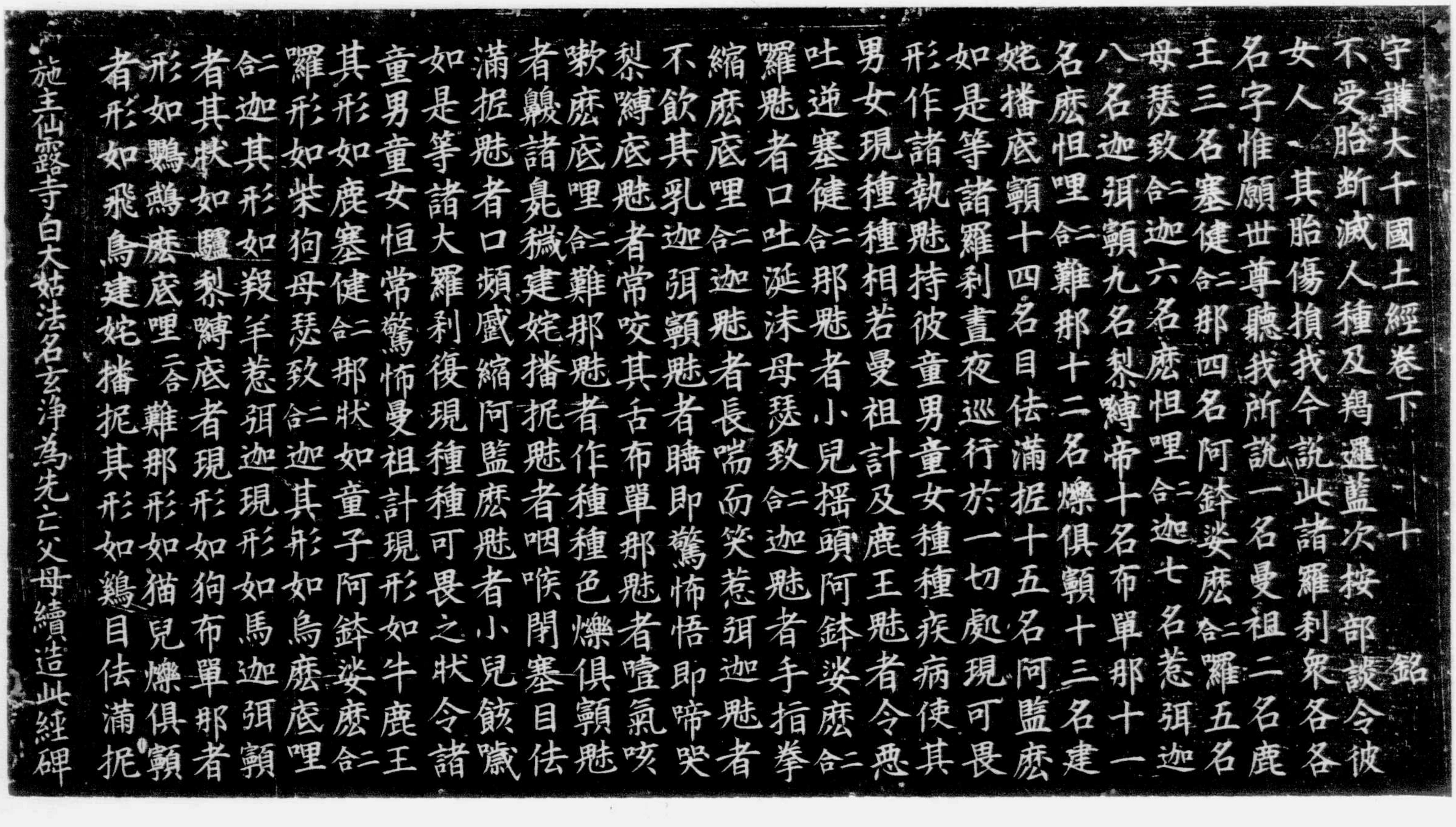
守護大千國土經卷下　八　銘

實語毒消除　貪欲瞋恚癡　是世間三毒
達摩皆遠離　實語毒消除　貪欲瞋恚癡
是世間三毒　僧伽皆遠離　實語毒消除
地為諸毒父　地為諸毒母　是以誠實言
令毒悉消滅　所有種種毒　咸令却歸地
我等并眷屬　日夜常安樂
是時世尊即說陀羅尼曰
曩莫三滿跢没駄（引）南（引）唵（引）布攞拏（二合）播（引）
怛哩（二合引）尾灑熠爍訖羅（二合）魔覩娑嚩（二合引）賀（引）
佛告四大天王有陀羅尼能伏一切怨敵若
復有人於古塔像處聖人得道處諸天諸仙
住處念此陀羅尼及讀誦受持守護大千國
土大明王經典則能遠離一切怨家諍訟更
相殺害能却他敵種種災禍危難之事
諸佛威神力　降伏諸魔怨　正法威神力
破滅於非法　僧伽威神力　降伏諸外道
亦如天帝釋　破壞阿修羅　如彼阿修羅
能障於滿月　亦如杲日輪　能竭於海水
如火燒衆木　如水滅諸火　如風除雲曀
譬如金剛寶　能破惡堅貞　諸天住誠寶
地居亦如是　佛法并僧伽　以是眞實住
即說陀羅尼曰
曩莫三滿跢没駄（引）南（引）唵（引）阿没哩（二合）帝
（引）阿仡囉（二合）補瑟閇（二合）麽虎頻禮（引）顊嚩（引）
囉抳薩嚩囉他（二合）娑（引）駄顊阿跛囉（引）呩帝
（引）駄囉駄囉抳王呬也（二合）哩帝（二合）憍多銘虞
虞麽底昝娑顊娑嚩（二合引）賀（引）惹曳（引）娑嚩
（二合引）賀（引）惹曳尾惹曳娑嚩（二合引）賀（引）

塔下八四九一

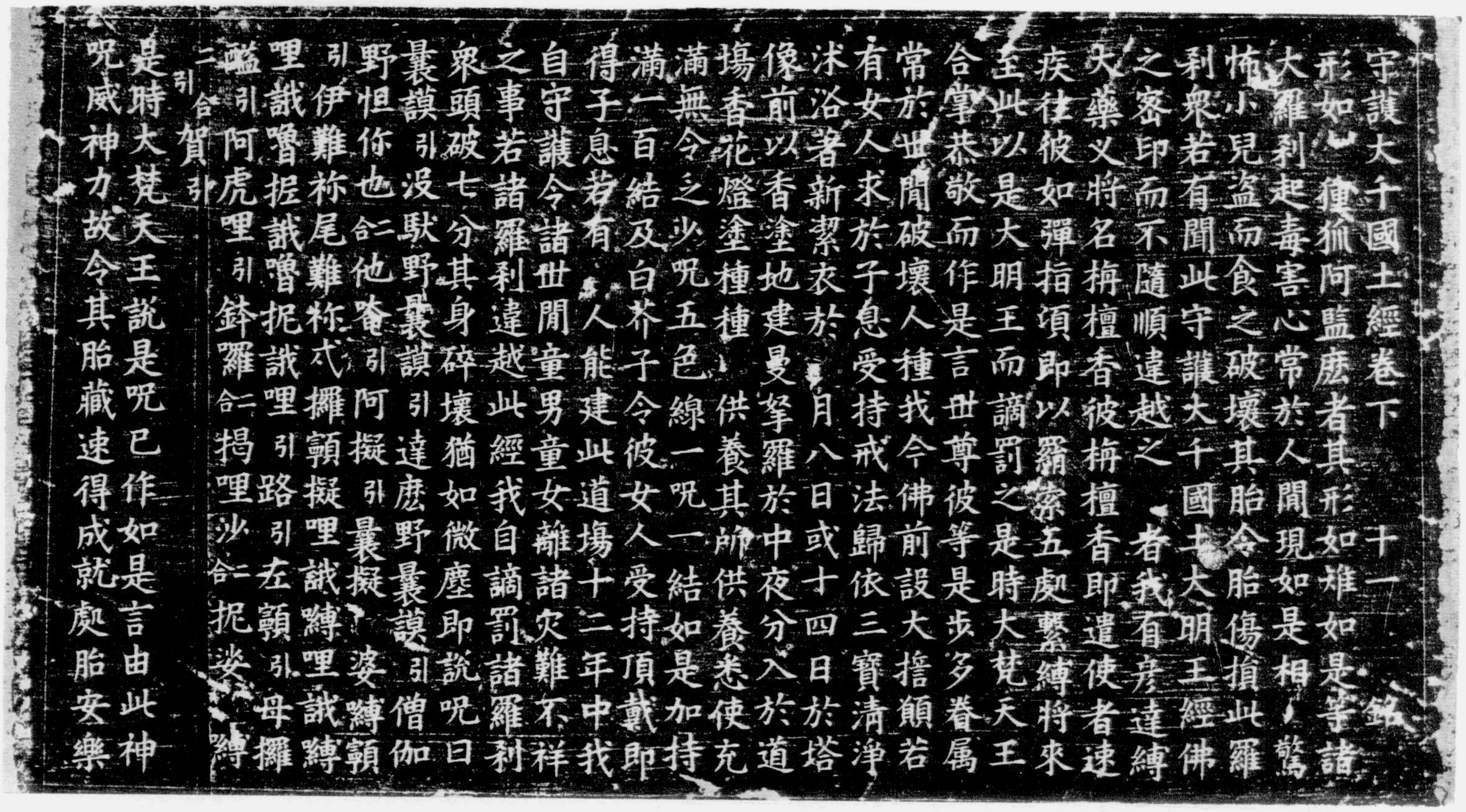


守護大千國土經卷下　九　銘
佛告四大天王此陁羅尼能降伏一切魔怨
能除一切業障是時世尊說伽他曰
毗盧遮那大日主　阿閦如來及寶生
無量壽佛勝成就　皆号金剛持明王
觀自在等八菩薩　恒為衆生作依護
彼恭敬者離執魅　解脫水火及刀杖
若有怨遭王難苦　是人臨欲損其形
憶念觀音自在名　彼刀杖段段壞
若逢怨賊執刀杖　刀杖尋段墮於地
是人究竟無所傷　一切宿業皆消滅
是時世尊說此伽他已諸天天衆即於佛
前說伽他曰
我等一心歸命礼　三世一切諸如來
歸命牟尼眞實言　歸命不退菩薩衆
恒以智慧方便力　安住衆生實際中
我等一切諸有情　所作事業悉成就
是時大梵天王及諸梵王起立合掌讚言世
尊善說如是守護大千國土大明王陁羅尼
甚深經典佛之密印佛為法王與諸衆生施
無畏者為欲利益一切世間童男童女得安
樂故令諸世間童男童女不為羅剎而損壞
故使我世間人種不斷故此南閻浮提一切
衆生最初聞佛說是法要最為殊勝此閻浮
提一切諸佛諸大菩薩聲聞緣覺五通神仙
護世四天王一切諸天恒常集會世尊有諸
羅剎常食人胎彼諸羅剎無人能知無能制
伏二一切衆生無有子息及不受胎此諸羅剎
常求其便候彼男女和合之時吸其精氣使

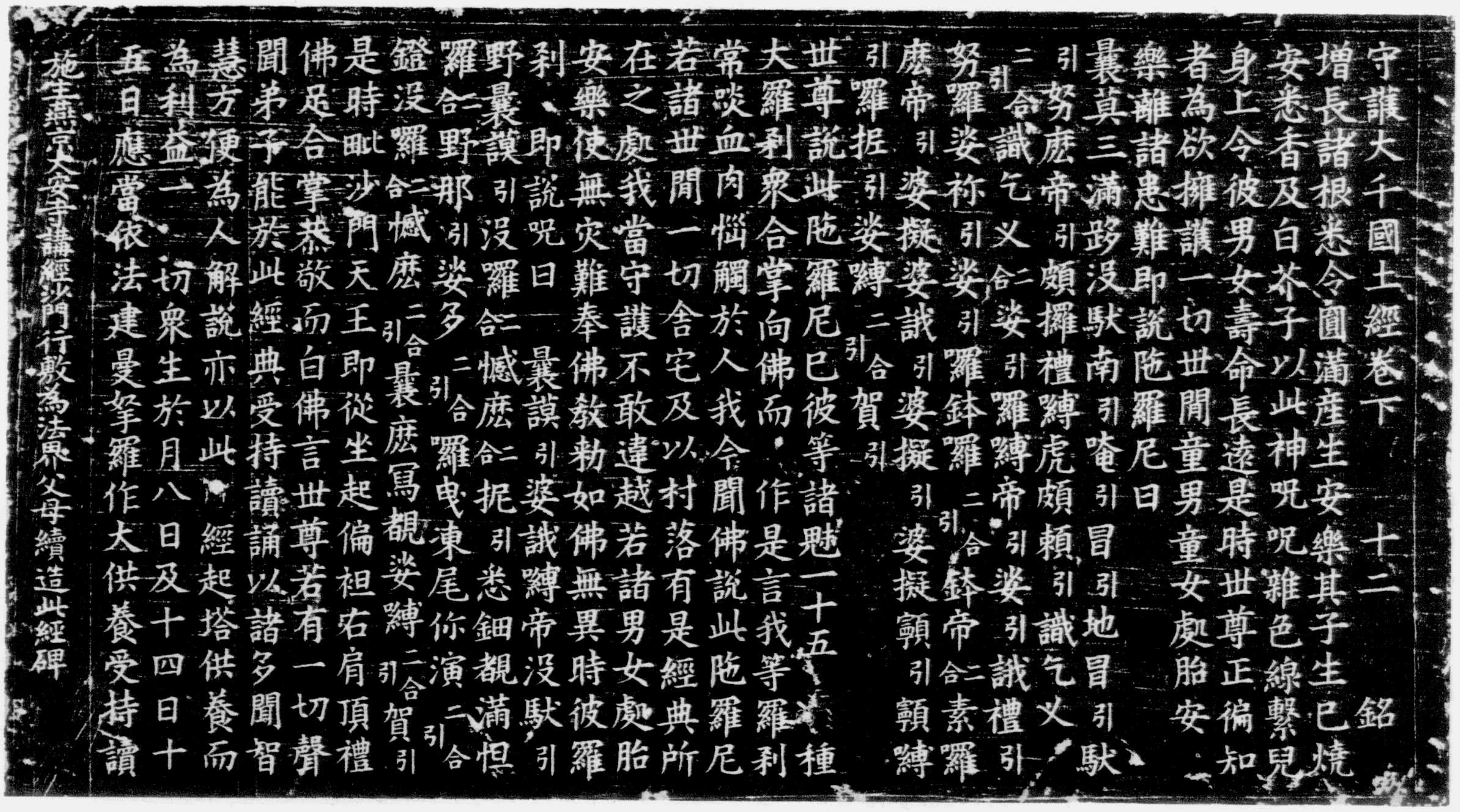


守護大千國土經卷下　十　銘
不受胎斷滅人種及羯邏藍次按部談令彼
女人。其胎傷損我今說此諸羅剎衆各各
名字惟願世尊聽我所說一名曼祖二名鹿
王三名塞健（二合）那四名阿鉢娑麽（二合）羅五名
母瑟致（二合）迦六名麽怛哩（二合）迦七名惹弭迦
八名迦弭顊九名梨嚩帝十名布單那十一
名麽怛哩（二合）難那十二名爍俱顊十三名建
姹播底顊十四名目佉滿捉十五名阿監麽
如是等諸羅剎晝夜巡行於一切處現可畏
形作諸執魅持彼童男童女種種疾病使其
男女現種種相若曼祖計及鹿王魅者令悪
吐逆塞健（二合）那魅者小兒搖頭阿鉢娑麽（二合）
羅魅者口吐涎沫母瑟致（二合）迦魅者手指拳
縮麽底哩（二合）迦魅者長喘而笑惹弭迦魅者
不飲其乳迦弭顊魅者睛即驚怖悟即啼哭
梨嚩底魅者常咬其舌布單那魅者噎氣咳
嗽麽底哩（二合）難那魅者作種種色爍俱顊魅
者齅諸臭穢建姹播捉魅者咽喉閉塞目佉
滿捉魅者口頻蹙縮阿監麽魅者小兒飲噦
如是等諸大羅剎復現種種可畏之狀令諸
童男童女恒常驚怖曼祖計現形如牛鹿王
其形如鹿塞健（二合）那狀如童子阿鉢娑麽（二合）
羅形如紫狗母瑟致（二合）迦其形如烏麽底哩
（二合）迦其形如羖羊惹弭迦現形如馬迦弭顊
者其狀如驢梨嚩底者現形如狗布單那者
形如鸚鵡麽底哩（二合）難那形如猫兒爍俱顊
者形如飛鳥建姹播捉其形如鷄目佉滿捉
施主仙露寺白大姑法名玄淨為先亡父母續造此經碑

塔下八四九二

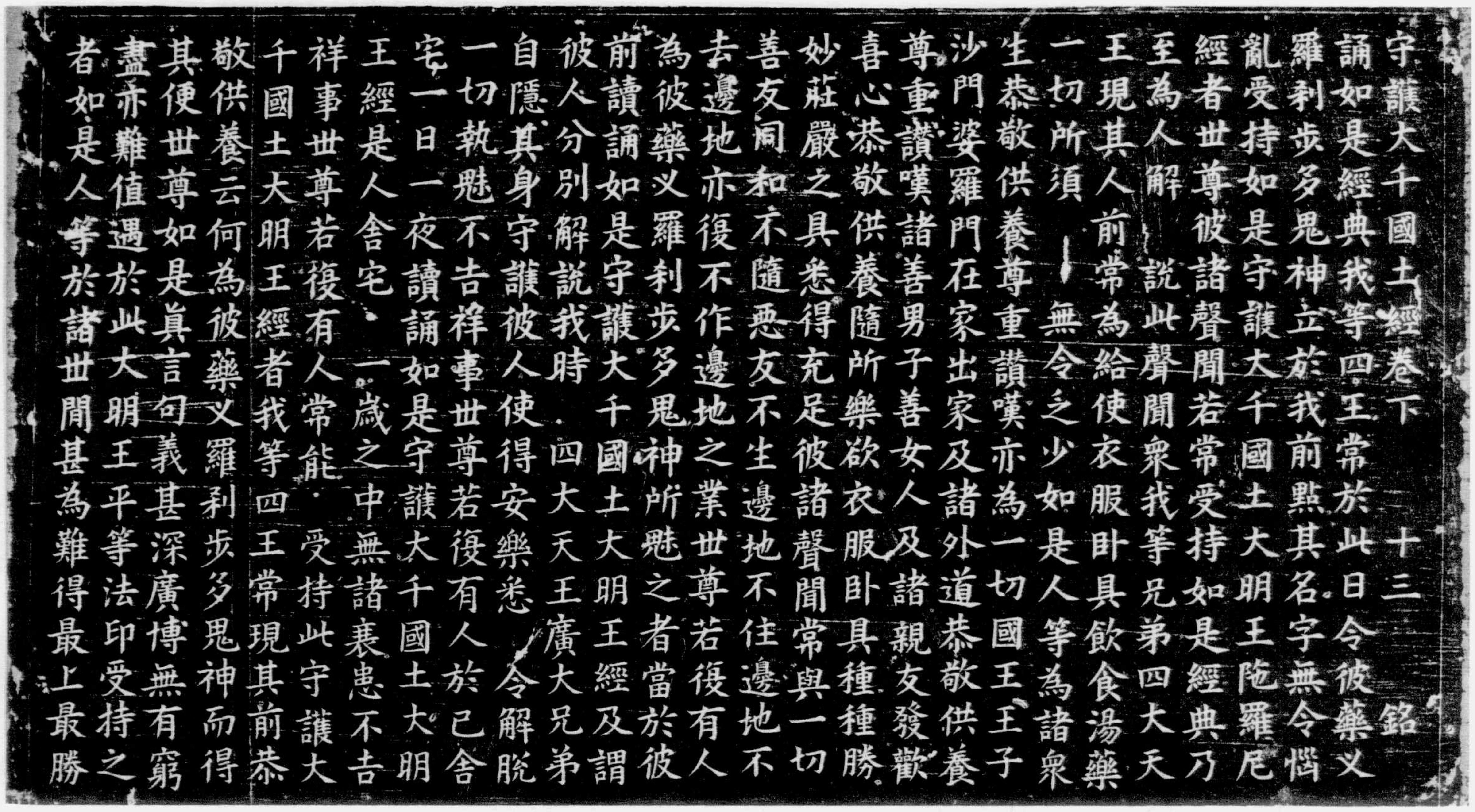


守護大千國土經卷下　十一　銘
形如獲狐阿監歷者其形如雉如是等諸
大羅刹起毒害心常於人間現如是相驚
怖小兒盜而食之破壞其胎令胎傷損此羅
刹衆若有聞此守護大千國土大明王經佛
之密印而不隨順違越之者我有彥達縛
大藥叉將名栴檀香彼栴檀香即遣使者速
疾往彼如彈指頃即以羂索五處繫縛將來
至此以是大明王而謫罰之是時大梵天王
合掌恭敬而作是言世尊彼等是步多眷屬
常於世間破壞人種我今佛前設大誓願若
有女人求於子息受持戒法歸依三寶清淨
沐浴著新潔衣於月八日或十四日於塔
像前以香塗地建曼拏羅於中夜分入於道
場香花燈塗種種、供養其所供養悉使充
滿無令乏少呪五色線一呪一結如是加持
滿一百結及白芥子令彼女人受持頂戴即
得子息若有人能建此道場十二年中我
自守護令諸世間童男童女離諸災難不祥
之事若諸羅刹違越此經我自謫罰諸羅刹
衆頭破七分其身碎壞猶如微塵即說呪曰
曩謨（引）没馱野曩謨（引）達磨野曩謨（引）僧伽
野怛你也（二合）他唵（引）阿擬（引）曩擬（引）婆縛穎
（引）伊難祢尾難祢式攞穎擬哩誐縛哩誐縛
哩誐嚕抳誐嚕抳誐哩（引）路（引）左穎（引）母攞
嚂（引）阿虎哩（引）鉢羅（二合）揭哩沙（二合）抳婆縛
（引）（二合）賀（引）
是時大梵天王說是呪已作如是言由此神
呪威神力故令其胎藏速得成就處胎安樂



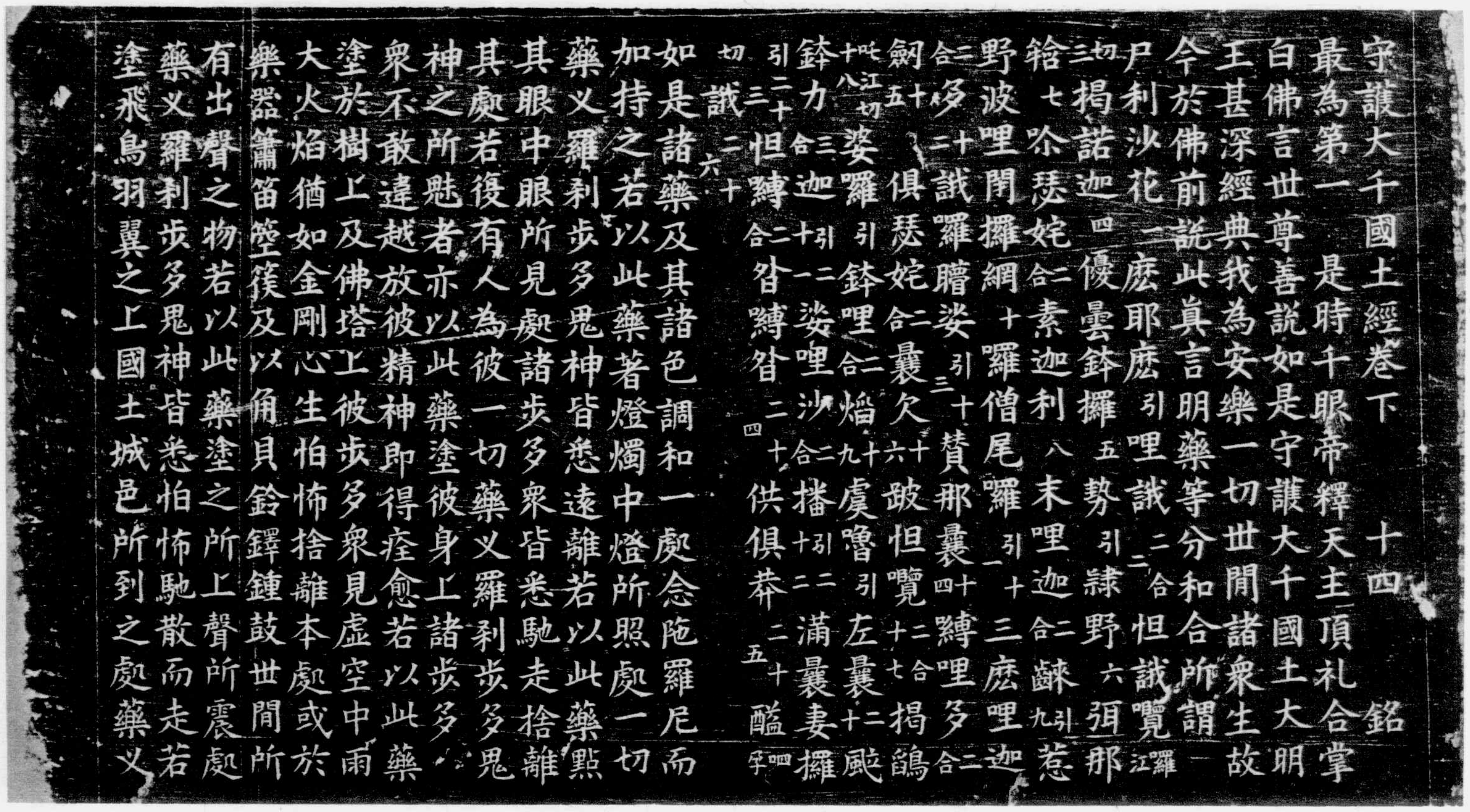
守護大千國土經卷下　十二　銘
增長諸根悉令圓滿產生安樂其子生已燒
安悉香及白芥子以此神呪呪雜色線繫兒
身上令彼男女壽命長遠是時世尊正徧知
者為欲擁護一切世間童男童女處胎安、
樂離諸患難即說陁羅尼曰
曩莫三滿跢没馱南（引）唵（引）冒（引）地冒（引）馱
（引）努麼帝（引）頗攞禮縛虎頗賴（引）識乞叉（引）
（二合）識乞叉（二合）婆（引）囉縛帝（引）婆（引）識禮（引）
（引）努囉婆祢（引）婆（引）囉鉢囉（二引合）鉢帝（二合）素囉
麼帝（引）婆擬婆誐（引）婆擬（引）婆擬穎（引）穎縛
（引）囉抳（引）婆縛（二引合）賀（引）
世尊說此陁羅尼已彼等諸魅一十五種
大羅刹衆合掌向佛而、作是言我等羅刹
常噉血肉惱觸於人我今聞佛說此陁羅尼
若諸世間一切舍宅及以村落有是經典所
在之處我當守護不敢違越若諸男女處胎
安樂使無災難奉佛教勅如佛無異時彼羅
刹、即說呪曰　曩謨（引）婆誐縛帝没馱（引）
野曩謨（引）没羅（二合）憾麼（二合）抳（引）悉鈿覩滿怛（引）
囉（二合）野那（引）婆多（二引合）囉曳凍尾你演（二引合）
鐙没羅（二合）憾麼（二引合）曩麼寫覩婆縛（二引合）賀（引）
是時毗沙門天王即從坐起偏袒右肩頂禮
佛足合掌恭敬而白佛言世尊若有一切聲
聞弟子能於此經典受持讀誦以諸多聞智
慧方便為人解說亦以此經起塔供養而
為利益一切衆生於月八日及十四日十
五日應當依法建曼拏羅作大供養受持讀
施主燕京大安寺講經沙門行敷為法界父母續造此經碑

塔下八四九三



守護大千國土經卷下　十三　銘

誦如是經典我等四王常於此日令彼藥义羅剎歩多鬼神立於我前點其名字無令惱亂受持如是守護大千國土大明王陁羅尼經者世尊彼諸聲聞若常受持如是經典乃至為人解　說此聲聞衆我等兄弟四大天王現其人前常為給使衣服卧具飲食湯藥一切所須　無令乏少如是人等為諸衆生恭敬供養尊重讚嘆亦為一切國王王子沙門婆羅門在家出家及諸外道恭敬供養尊重讚嘆諸善男子善女人及諸親友發歡喜心恭敬供養隨所樂欲衣服卧具種種勝妙莊嚴之具悉得充足彼諸聲聞常與一切善友同和不隨惡友不生邊地不住邊地不去邊地亦復不作邊地之業世尊若復有人為彼藥义羅剎歩多鬼神所魅之者當於彼前讀誦如是守護大千國土大明王經及謂彼人分別解說我時　四大天王廣大兄弟自隱其身守護彼人使得安樂悉令解脫一切執魅不吉祥事世尊若復有人於己舍宅一日一夜讀誦如是守護大千國土大明王經是人舍宅　一歲之中無諸衰患不吉祥事世尊若復有人常能　受持此守護大千國土大明王經者我等四王常現其前恭敬供養云何為彼藥义羅剎歩多鬼神而得其便世尊如是眞言句義甚深廣博無有窮盡亦難值遇於此大明王平等法印受持之者如是人等於諸世間甚為難得最上最勝

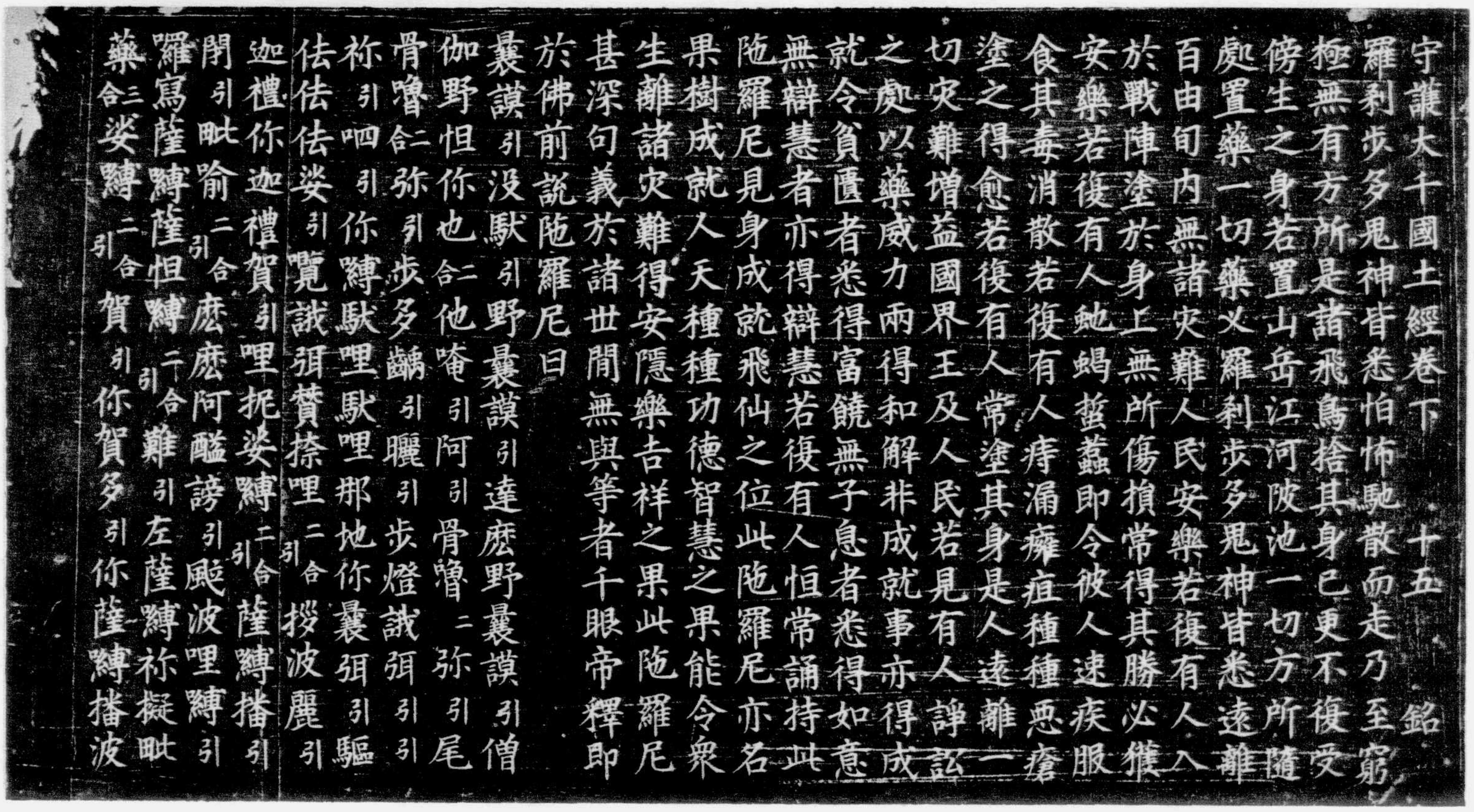


守護大千國土經卷下　十四　銘

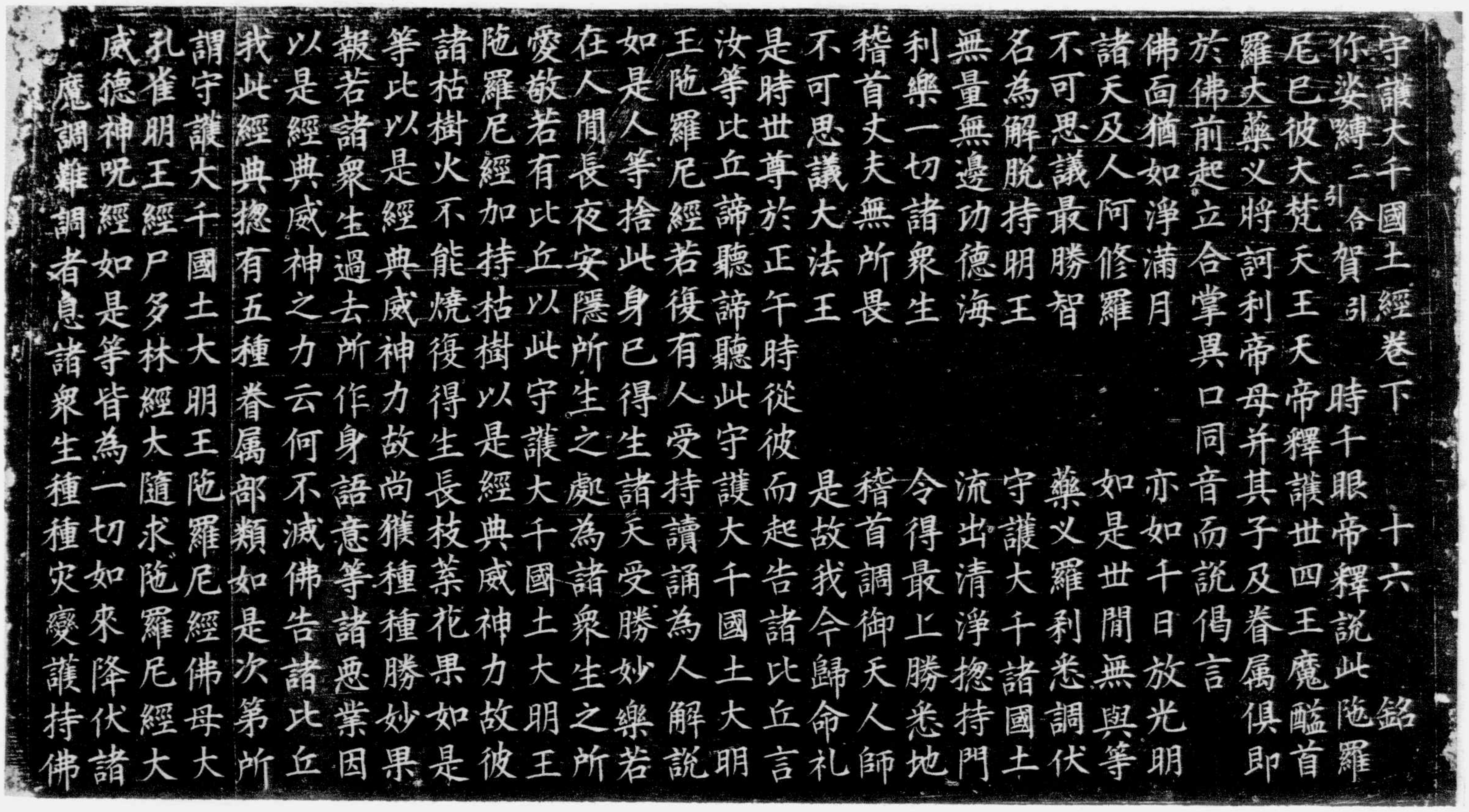
最為第一　是時千眼帝釋天主頂礼合掌白佛言世尊善說如是守護大千國土大明王甚深經典我為安樂一切世間諸衆生故今於佛前說此眞言明藥等分和合所謂

尸利沙花（一）麽耶麽（引）哩誐（二合）怛誐囕（羅江切三）揭諾迦（四）優曇鉢攞（五）勢（引二）隷野（六）頞那鉿（七）吩瑟姹（二合）素迦利（八）末哩迦（二合）蘇（引九）惹野波哩閉攞網（十）囉僧尾囉（引十一）三磨哩迦（二合）哆（十二）誐囉臛娑（引十三）賛那囊（十四）縛哩多（二合）劍（十五）倶瑟姹（二合）囊欠（十六）皷怛囕（二合十七）揭鴿（吒江切十八）娑囉（引）鉢哩（二合）焰（十九）虞嚕（引）左囊（二十）颰鉢力（三合）迦（引二十一）娑哩沙（二合）播（引二十二）滿囊妻攞（引二十三）怛縛（二合）昝嚩昝（二十四）供倶莽（二十五）醯（四字切）誐（二十六）

如是諸藥及其諸色調和一處念陁羅尼而加持之若以此藥著燈燭中燈所照處一切藥义羅剎歩多鬼神皆悉遠離若以此藥點其眼中眼所見處諸歩多衆皆悉馳走捨離其處若復有人為彼一切藥义羅剎歩多鬼神之所魅者亦以此藥塗彼身上諸歩多衆不敢違越放彼精神即得痊愈若以此藥塗於樹上及佛塔上彼歩多衆見虛空中雨大火焰猶如金剛心生怕怖捨離本處或於樂器簫笛箜篌及以角貝鈴鐸鍾鼓世間所有出聲之物若以此藥塗之所上聲所震處藥义羅剎歩多鬼神皆悉怕怖馳散而走若塗飛鳥羽翼之上國土城邑所到之處藥义



守護大千國土經卷下　十五　銘
羅刹步多鬼神皆悉怕怖馳散而走乃至窮
極無有方所是諸飛鳥捨其身已更不復受
傍生之身若置山岳江河陂池一切方所隨
處置藥一切藥义羅刹步多鬼神皆悉遠離
百由旬内無諸灾難人民安樂若復有人入
於戰陣塗於身上無所傷損常得其勝必獲
安樂若復有人虵蝎螫蠚即令彼人速疾服
食其毒消散若復有人痔漏癰疽種種惡瘡
塗之得愈若復有人常塗其身是人遠離一
切灾難增益國界王及人民若見有人諍訟
之處以藥威力兩得和解非成就事亦得成
就令貧匱者悉得富饒無子息者悉得如意
無辯慧者亦得辯慧若復有人恒常誦持此
陁羅尼見身成就飛仙之位此陁羅尼亦名
果樹成就人天種種功德智慧之果能令衆
生離諸灾難得安隱樂吉祥之果此陁羅尼
甚深句義於諸世間無與等者千眼帝釋即
於佛前說陁羅尼曰
曩謨（引）没馱（引）野曩謨（引）達麽野曩謨（引）僧
伽野怛你也（二合）他唵（引）阿（引）骨嚕（二）弥（引）尾
骨嚕（二合）弥（引）步多齲（引）曬（引）步燈誐弭（引）（引）
祢（引）呬（引）你嚩馱哩馱哩那地你曩弭（引）驅
佉佉佉娑（引）覽誐弭賛捺哩（二合引）授波麗（引）
迦禮你迦禮賀（引）哩抳娑嚩（二合引）薩嚩播（引）
閉（引）毗喻（二合引）麽麽阿醯謗（引）颰波哩嚩（引）
囉寫薩嚩薩怛嚩（二合引）難（引）左薩嚩祢擬毗
藥（三合）娑嚩（二合引）賀（引）你賀多（引）你薩嚩播波

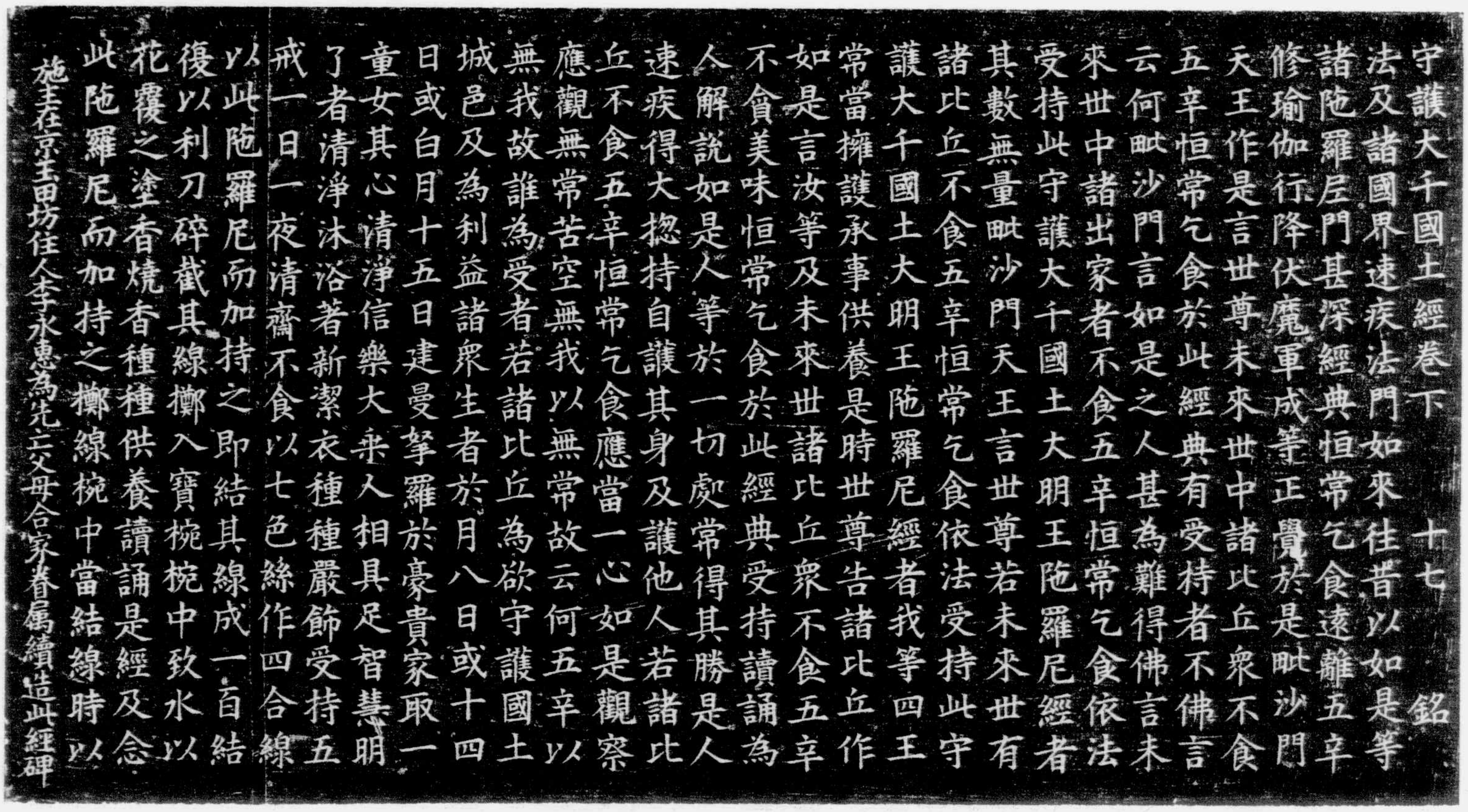


守護大千國土經卷下　十六　銘
你娑嚩（二合引）賀（引）　時千眼帝釋說此陁羅
尼已彼大梵天王天帝釋護世四王魔醯首
羅大藥义將訶利帝母并其子及眷屬俱即
於佛前起立合掌異口同音而說偈言

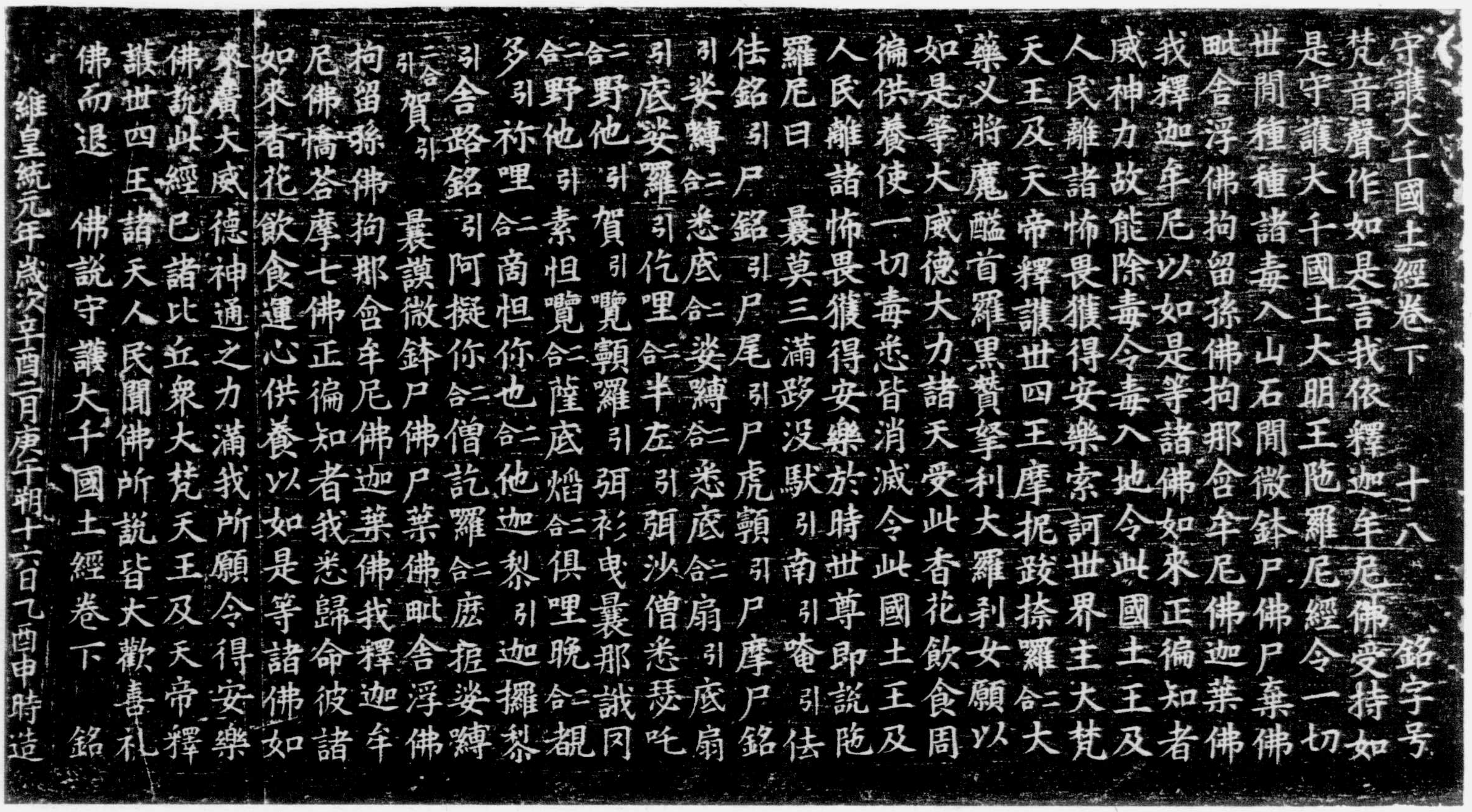
佛面猶如淨滿月　亦如千日放光明
諸天及人阿修羅　如是世間無與等
不可思議最勝智　藥义羅刹悉調伏
名為解脫持明王　守護大千諸國土
無量無邊功德海　流出清淨揔持門
利樂一切諸衆生　令得最上勝悉地
稽首丈夫無所畏　稽首調御天人師
不可思議大法王　是故我今歸命礼

是時世尊於正午時從彼而起告諸比丘言
汝等比丘諦聽諦聽此守護大千國土大明
王陁羅尼經若復有人受持讀誦為人解說
如是人等捨此身已得生諸天受勝妙樂若
在人間長夜安隱所生之處為諸衆生之所
愛敬若有比丘以此守護大千國土大明王
陁羅尼經加持枯樹以是經典威神力故彼
諸枯樹火不能燒復得生長枝葉花果如是
等比以是經典威神力故尚獲種種勝妙果
報若諸衆生過去所作身語意等諸惡業因
以是經典威神之力云何不滅佛告諸比丘
我此經典揔有五種眷屬部類如是次第所
謂守護大千國土大明王陁羅尼經佛母大
孔雀明王經尸多林經大隨求陁羅尼經大
威德神呪經如是等皆為一切如來降伏諸
魔調難調者息諸衆生種種灾變護持佛

塔下八四九五

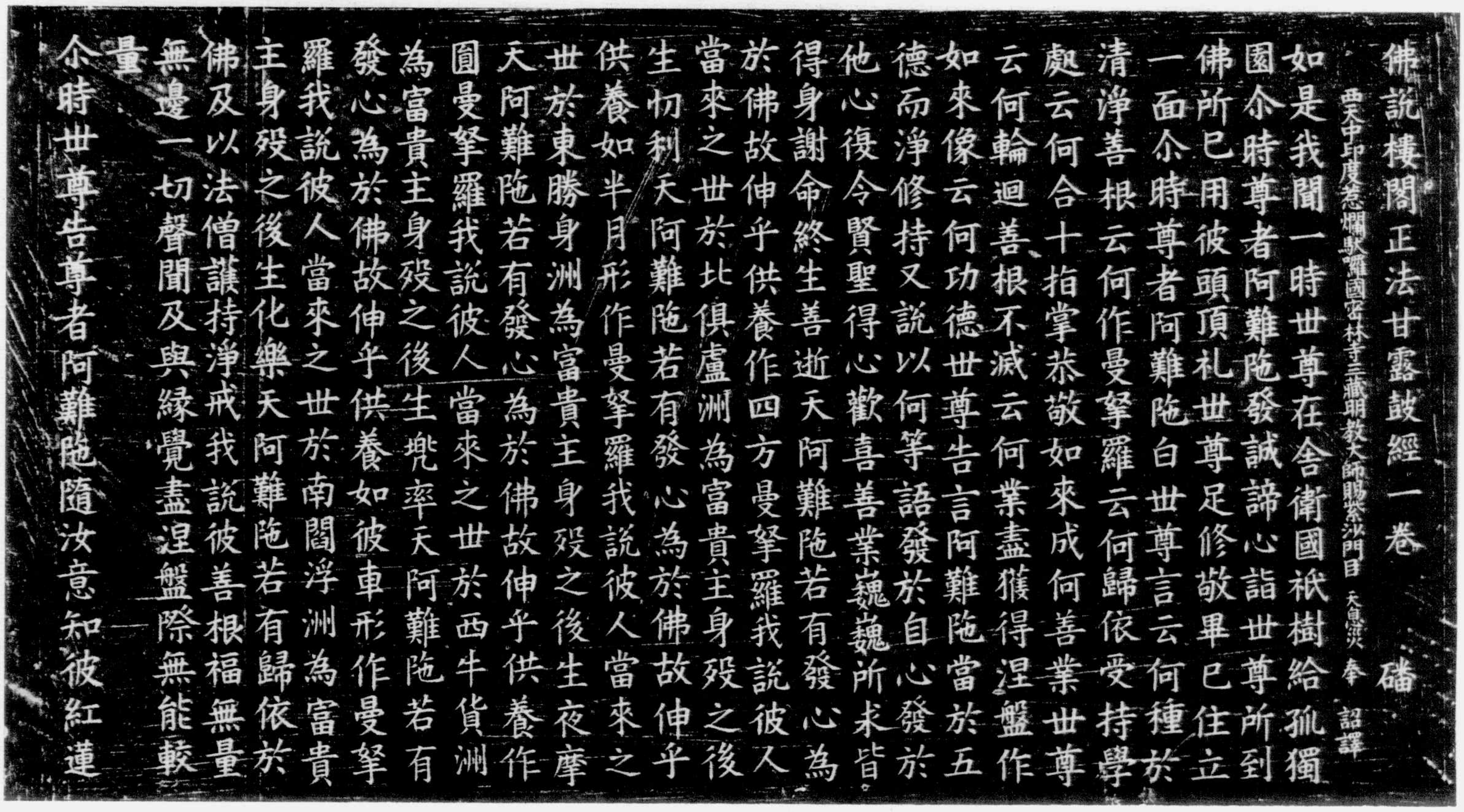


守護大千國土經卷下　十七　銘
法及諸國界速疾法門如來往昔以如是等
諸陁羅尼門甚深經典恒常乞食遠離五辛
修瑜伽行降伏魔軍成等正覺於是毗沙門
天王作是言世尊未來世中諸比丘衆不食
五辛恒常乞食於此經典有受持者不佛言
云何毗沙門言如是之人甚為難得佛言未
來世中諸出家者不食五辛恒常乞食依法
受持此守護大千國土大明王陁羅尼經者
其數無量毗沙門天王言世尊若未來世有
諸比丘不食五辛恒常乞食依法受持此守
護大千國土大明王陁羅尼經者我等四王
常當擁護承事供養是時世尊告諸比丘作
如是言汝等及未來世諸比丘衆不食五辛
不貪美味恒常乞食於此經典受持讀誦為
人解說如是人等於一切處常得其勝是人
速疾得大揔持自護其身及護他人若諸比
丘不食五辛恒常乞食應當一心如是觀察
應觀無常苦空無我以無常故云何五辛以
無我故誰為受者若諸比丘為欲守護國土
城邑及為利益諸衆生者於月八日或十四
日或白月十五日建曼拏羅於豪貴家取一
童女其心清淨信樂大乘人相具足智慧明
了者清淨沐浴著新潔衣種種嚴飾受持五
戒一日一夜清齋不食以七色絲作四合線
以此陁羅尼而加持之即結其線成一百結
復以利刀碎截其線擲入寶椀椀中致水以
花覆之塗香燒香種種供養讀誦是經及念
此陁羅尼而加持之擲線椀中當結線時以
施主在京玉田坊住人李永惠為先亡父母合家眷屬續造此經碑



守護大千國土經卷下　十八　銘字号
梵音聲作如是言我依釋迦牟尼佛受持如
是守護大千國土大明王陁羅尼經令一切
世間種種諸毒入山石間微鉢尸佛尸棄佛
毗舍浮佛拘留孫佛拘那含牟尼佛迦葉佛
我釋迦牟尼以如是等諸佛如來正徧知者
威神力故能除毒令毒入地令此國土王及
人民離諸怖畏獲得安樂索訶世界主大梵
天王及天帝釋護世四王摩抳䟦捺羅（合二）大
藥叉將魔醯首羅黑贊拏利大羅刹女願以
如是等大威德大力諸天受此香花飲食周
徧供養使一切毒悉皆消滅令此國土王及
人民離諸怖畏獲得安樂於時世尊即說陁
羅尼曰　曩莫三滿跢没馱（引）南（引）唵（引）佉
佉銘（引）尸銘（引）尸尾（引）尸虎顊（引）尸摩尸銘
（引）娑嚩（合二）悉底（合二）娑嚩（合二）悉底（合二）扇（引）底扇
（引）底娑羅（引）仡哩（合二）半左（引）弭沙僧悉瑟吒
（合二）野他（引）賀（引）覽顊羅（引）弭衫曳曩那誐冈
（合二）野他（引）素怛覽（合二）薩底焰（合二）俱哩晚（合二）覩
多（引）祢哩（合二）商怛你也（合二）他迦梨（引）迦攞梨
（引）舍路銘（引）阿擬你（合二）僧訖羅（合二）歷掟娑嚩
（二合引）賀（引）　曩謨微鉢尸佛尸葉佛毗舍浮佛
拘留孫佛拘那含牟尼佛迦葉佛我釋迦牟
尼佛憍荅摩七佛正徧知者我悉歸命彼諸
如來香花飲食運心供養以如是等諸佛如
來廣大威德神通之力滿我所願令得安樂
佛說此經已諸比丘衆大梵天王及天帝釋
護世四王諸天人民聞佛所說皆大歡喜礼
佛而退　佛說守護大千國土經卷下　銘
維皇統元年歲次辛酉二月庚午朔十六日乙酉申時造

塔下八四九六

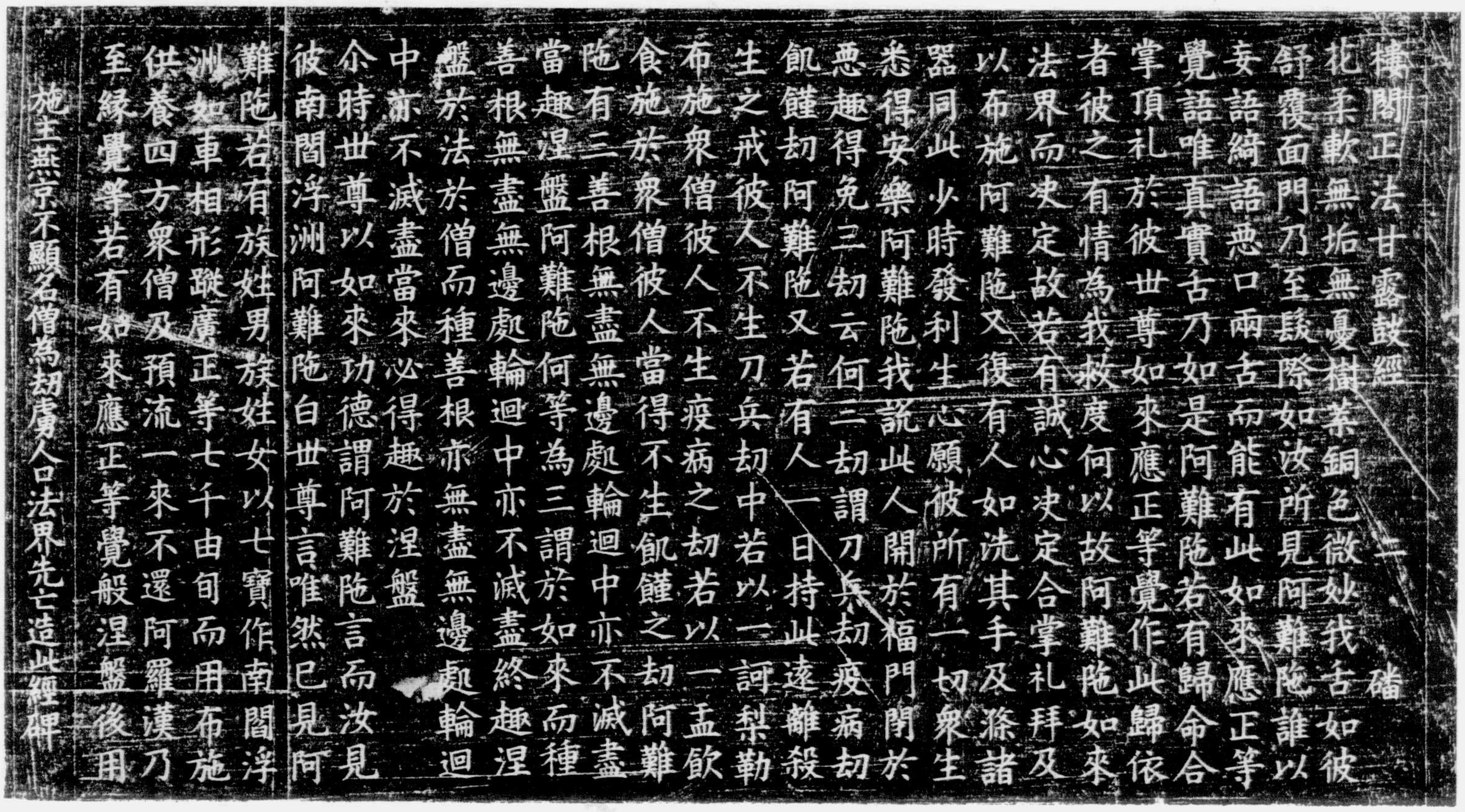


佛說樓閣正法甘露鼓經一卷　磻

西天中印度惹爛馱囉國密林寺三藏明教大師賜紫沙門臣　天息災　奉　詔譯

如是我聞一時世尊在舍衛國祇樹給孤獨
園尒時尊者阿難陁發誠諦心詣世尊所到
佛所已用彼頭頂礼世尊足修敬畢已住立
一面尒時尊者阿難陁白世尊言云何種於
清淨善根云何作曼拏羅云何歸依受持學
處云何合十指掌恭敬如來成何善業世尊
云何輪迴善根不滅云何業盡獲得涅盤作
如來像云何功德世尊告言阿難陁當於五
德而淨修持又說以何等語發於自心發於
他心復令賢聖得心歡喜善業巍巍所求皆
得身謝命終生善逝天阿難陁若有發心為
於佛故伸乎供養作四方曼拏羅我說彼人
當來之世於北俱盧洲為富貴主身殁之後
生忉利天阿難陁若有發心為於佛故伸乎
供養如半月形作曼拏羅我說彼人當來之
世於東勝身洲為富貴主身殁之後生夜摩
天阿難陁若有發心為於佛故伸乎供養作
圓曼拏羅我說彼人當來之世於西牛貨洲
為富貴主身殁之後生兜率天阿難陁若有
發心為於佛故伸乎供養如彼車形作曼拏
羅我說彼人當來之世於南閻浮洲為富貴
主身殁之後生化樂天阿難陁若有歸依於
佛及以法僧讓持淨戒我說彼善根福無量
無邊一切聲聞及與緣覺盡涅盤際無能較
量

尒時世尊告尊者阿難陁隨汝意知彼紅蓮



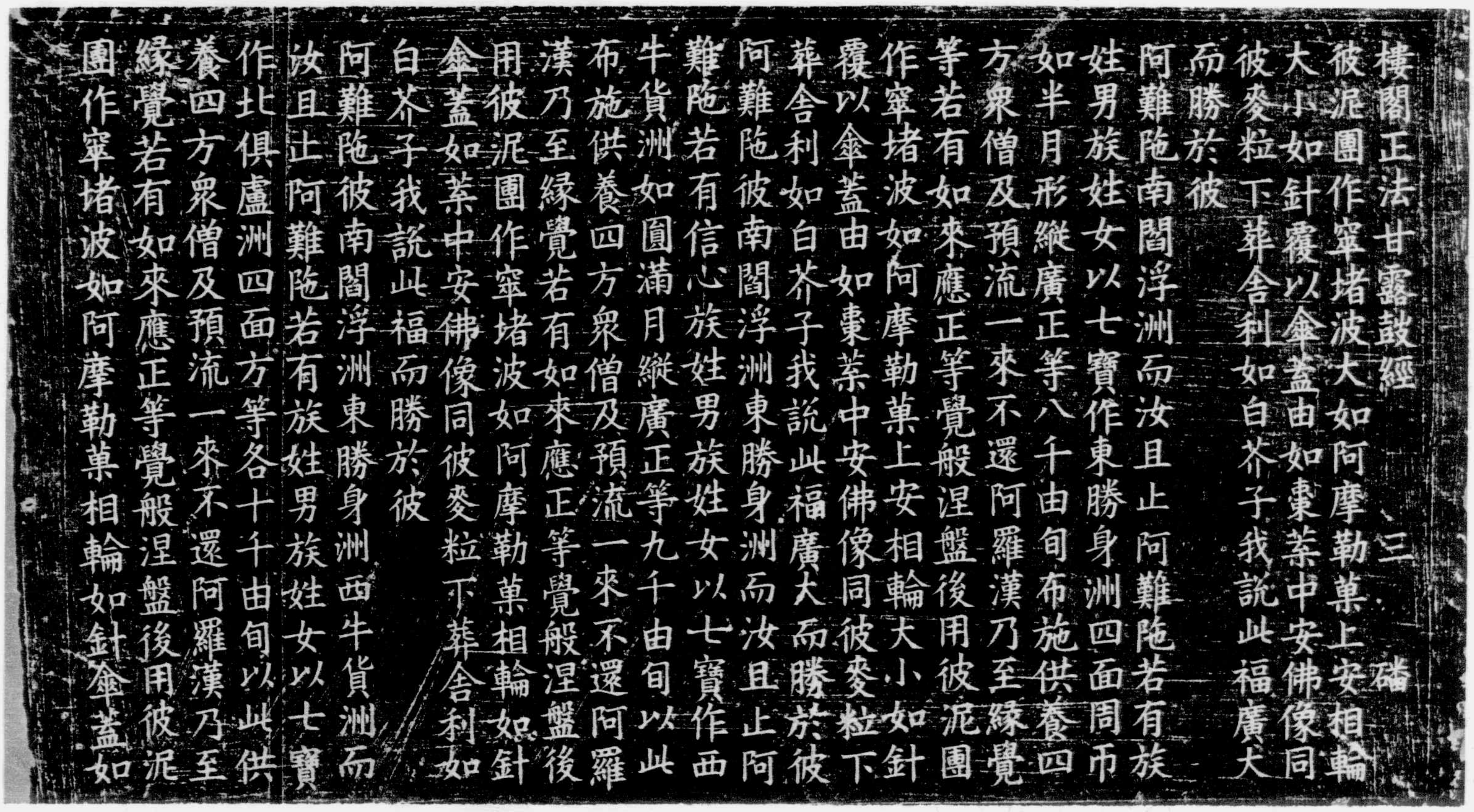
樓閣正法甘露鼓經　二　磻

花柔軟無垢無憂樹葉銅色微妙我舌如彼
舒覆面門乃至髮際如汝所見阿難陁誰以
妄語綺語惡口兩舌而能有此如來應正等
覺語唯真實舌乃如是阿難陁若有歸命合
掌頂礼於彼世尊如來應正等覺作此歸依
者彼之有情為我救度何以故阿難陁如來
法界而決定故若有誠心決定合掌礼拜及
以布施阿難陁又復有人如洗其手及滌諸
器同此少時發利生心願彼所有一切衆生
悉得安樂阿難陁我說此人開於福門閉於
惡趣得免三刧云何三刧謂刀兵刧疫病刧
飢饉刧阿難陁又若有人一日持此遠離殺
生之戒彼人不生刀兵刧中若以一訶梨勒
布施衆僧彼人不生疫病之刧若以一盂飲
食施於衆僧彼人當得不生飢饉之刧阿難
陁有三善根無盡無邊處輪迴中亦不滅盡
當趣涅盤阿難陁何等為三謂於如來而種
善根無盡無邊處輪迴中亦不滅盡終趣涅
盤於法於僧而種善根亦無盡無邊處輪迴
中亦不滅盡當來必得趣於涅盤

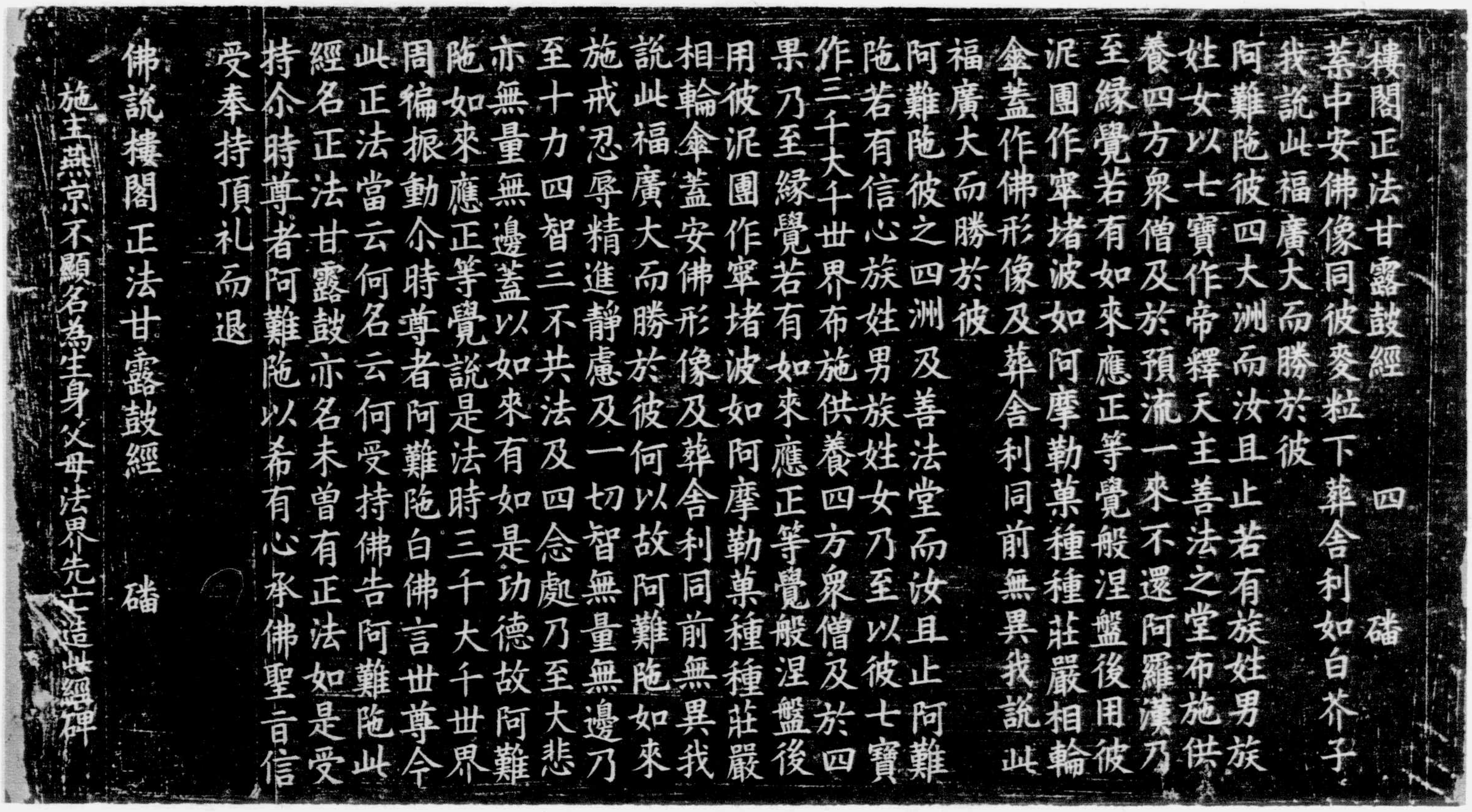
尒時世尊以如來功德謂阿難陁言而汝見
彼南閻浮洲阿難陁白世尊言唯然已見阿
難陁若有族姓男族姓女以七寶作南閻浮
洲如車相形蹤廣正等七千由旬而用布施
供養四方衆僧及預流一來不還阿羅漢乃
至緣覺等若有如來應正等覺般涅盤後用

施主燕京不顯名僧為刼虜人口法界先亡造此經碑

塔下八五一七

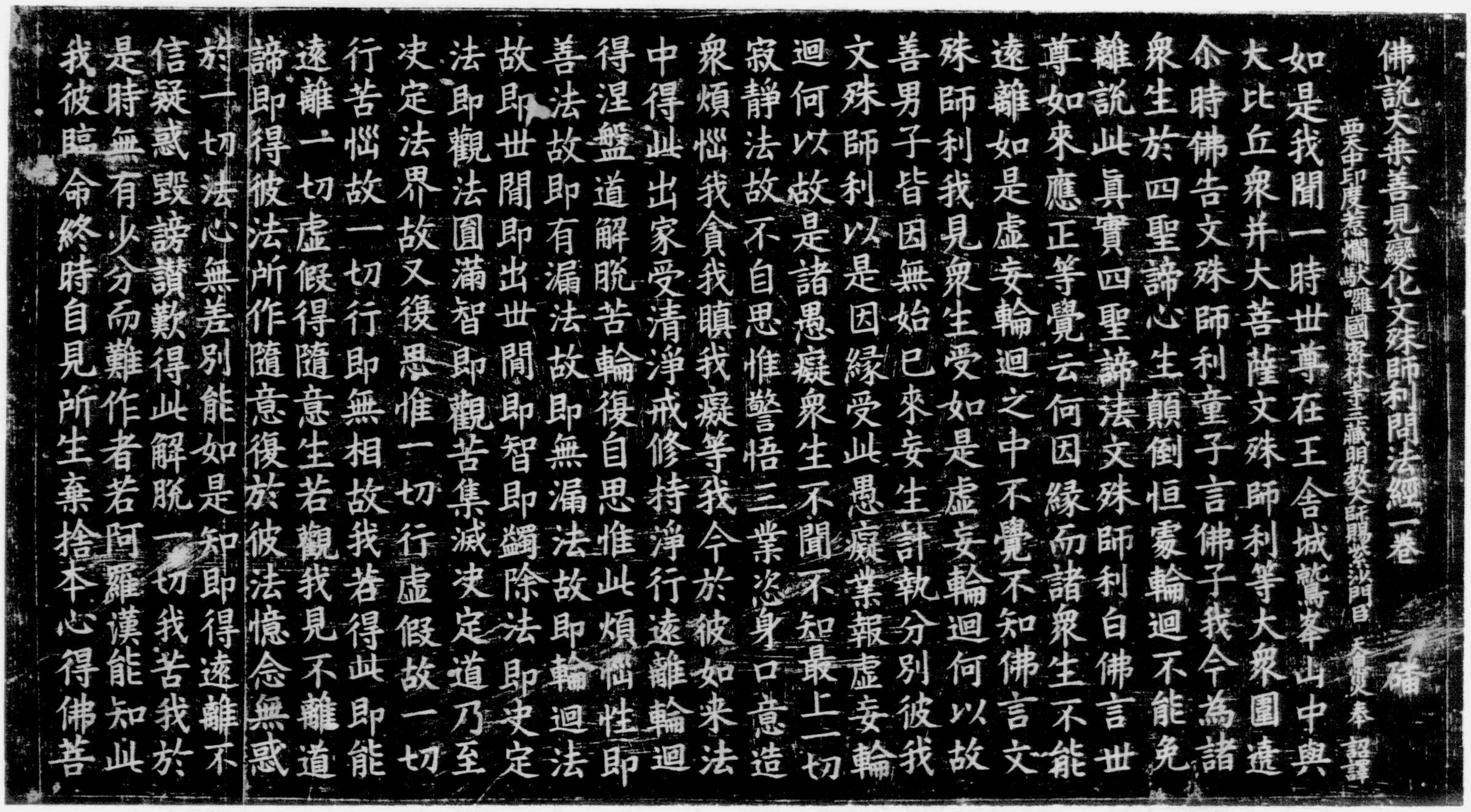


樓閣正法甘露鼓經　三　磪
彼泥團作窣堵波大如阿摩勒菓上安相輪
大小如針覆以傘蓋由如棗葉中安佛像同
彼麥粒下葬舍利如白芥子我說此福廣大
而勝於彼
阿難陁南閻浮洲而汝且止阿難陁若有族
姓男族姓女以七寶作東勝身洲四面周帀
如半月形縱廣正等八千由旬布施供養四
方衆僧及預流一來不還阿羅漢乃至緣覺
等若有如來應正等覺般涅盤後用彼泥團
作窣堵波如阿摩勒菓上安相輪大小如針
覆以傘蓋由如棗葉中安佛像同彼麥粒下
葬舍利如白芥子我說此福廣大而勝於彼
阿難陁彼南閻浮洲東勝身洲而汝且止阿
難陁若有信心族姓男族姓女以七寶作西
牛貨洲如圓滿月縱廣正等九千由旬以此
布施供養四方衆僧及預流一來不還阿羅
漢乃至緣覺若有如來應正等覺般涅盤後
用彼泥團作窣堵波如阿摩勒菓相輪如針
傘蓋如棗葉中安佛像同彼麥粒下葬舍利如
白芥子我說此福而勝於彼
阿難陁彼南閻浮洲東勝身洲西牛貨洲而
汝且止阿難陁若有族姓男族姓女以七寶
作北俱盧洲四面方等各十千由旬以此供
養四方衆僧及預流一來不還阿羅漢乃至
緣覺若有如來應正等覺般涅盤後用彼泥
團作窣堵波如阿摩勒菓相輪如針傘蓋如



樓閣正法甘露鼓經　四　磪
棗葉中安佛像同彼麥粒下葬舍利如白芥子
我說此福廣大而勝於彼
阿難陁彼四大洲而汝且止若有族姓男族
姓女以七寶作帝釋天主善法之堂布施供
養四方衆僧及於預流一來不還阿羅漢乃
至緣覺若有如來應正等覺般涅盤後用彼
泥團作窣堵波如阿摩勒菓種種莊嚴相輪
傘蓋作佛形像及葬舍利同前無異我說此
福廣大而勝於彼
阿難陁彼之四洲及善法堂而汝且止阿難
陁若有信心族姓男族姓女乃至以彼七寶
作三千大千世界布施供養四方衆僧及於四
果乃至緣覺若有如來應正等覺般涅盤後
用彼泥團作窣堵波如阿摩勒菓種種莊嚴
相輪傘蓋安佛形像及葬舍利同前無異我
說此福廣大而勝於彼何以故阿難陁如來
施戒忍辱精進靜慮及一切智無量無邊乃
至十力四智三不共法及四念處乃至大悲
亦無量無邊蓋以如來有如是功德故阿難
陁如來應正等覺說是法時三千大千世界
周徧振動尒時尊者阿難陁白佛言世尊今
此正法當云何名云何受持佛告阿難陁此
經名正法甘露鼓亦名未曾有正法如是受
持尒時尊者阿難陁以希有心承佛聖言信
受奉持頂礼而退
佛說樓閣正法甘露鼓經　　磪
施主燕京不顯名為生身父母法界先亡造此經碑

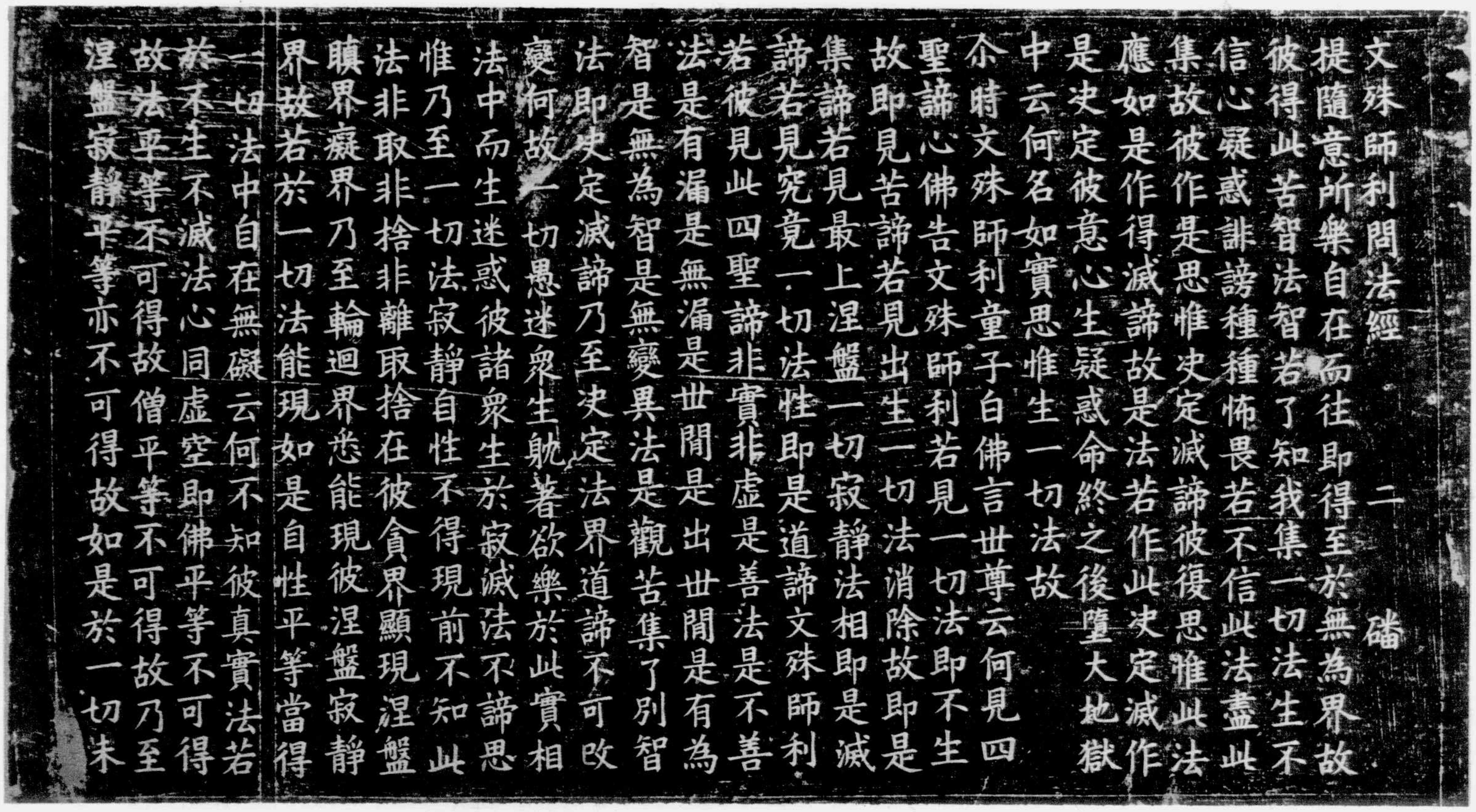
塔下八五一八



佛說大乘善見變化文殊師利問法經一卷　磻

西天中印度惹爛馱囉國密林寺三藏明教大師賜紫沙門臣天息災奉詔譯

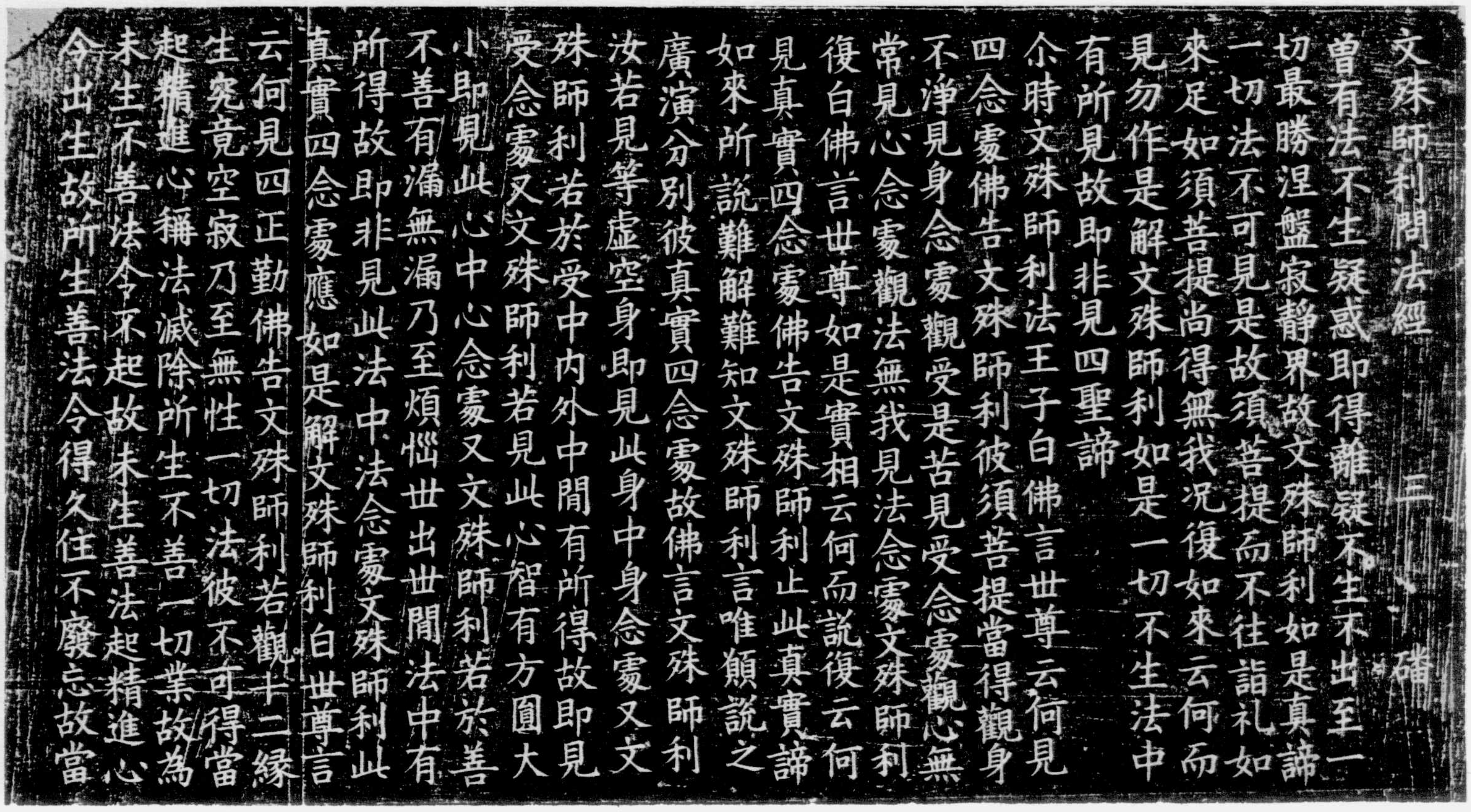
如是我聞一時世尊在王舍城鷲峯山中與大比丘衆并大菩薩文殊師利等大衆圍遶尒時佛告文殊師利童子言佛子我今為諸衆生於四聖諦心生顛倒恒處輪迴不能免離說此眞實四聖諦法文殊師利白佛言世尊如來應正等覺云何因緣而諸衆生不能遠離如是虛妄輪迴之中不覺不知佛言文殊師利我見衆生受如是虛妄輪迴何以故善男子皆因無始已來妄生計執分別彼我文殊師利以是因緣受此愚癡業報虛妄輪迴何以故是諸愚癡衆生不聞不知最上一切寂靜法故不自思惟警悟三業恣身口意造衆煩惱我貪我瞋我癡等我今於彼如来法中得此出家受清淨戒修持淨行遠離輪迴得涅盤道解脫苦輪復自思惟此煩惱性即善法故即有漏法故即無漏法故即輪迴法故即世間即出世間即智即斷除法即决定法即觀法圓滿智即觀苦集滅决定道乃至决定法界故又復思惟一切行虛假故一切行苦惱故一切行即無相故我若得此即能遠離一切虛假得隨意生若觀我見不離道諦即得彼法所作隨意復於彼法憶念無惑於一切法心無差別能如是知即得遠離不信疑惑毀謗讃歎得此解脫一切我苦我於是時無有少分而難作者若阿羅漢能知此我彼臨命終時自見所生棄捨本心得佛菩



文殊師利問法經　二　磻

提隨意所樂自在而往即得至於無為界故彼得此苦智法智若了知我集一切法生不信心疑惑誹謗種種怖畏若不信此法盡此集故彼作是思惟决定滅諦彼復思惟此法應如是作得滅諦故是法若作此决定滅作是决定彼意心生疑惑命終之後墮大地獄中云何名如實思惟生一切法故

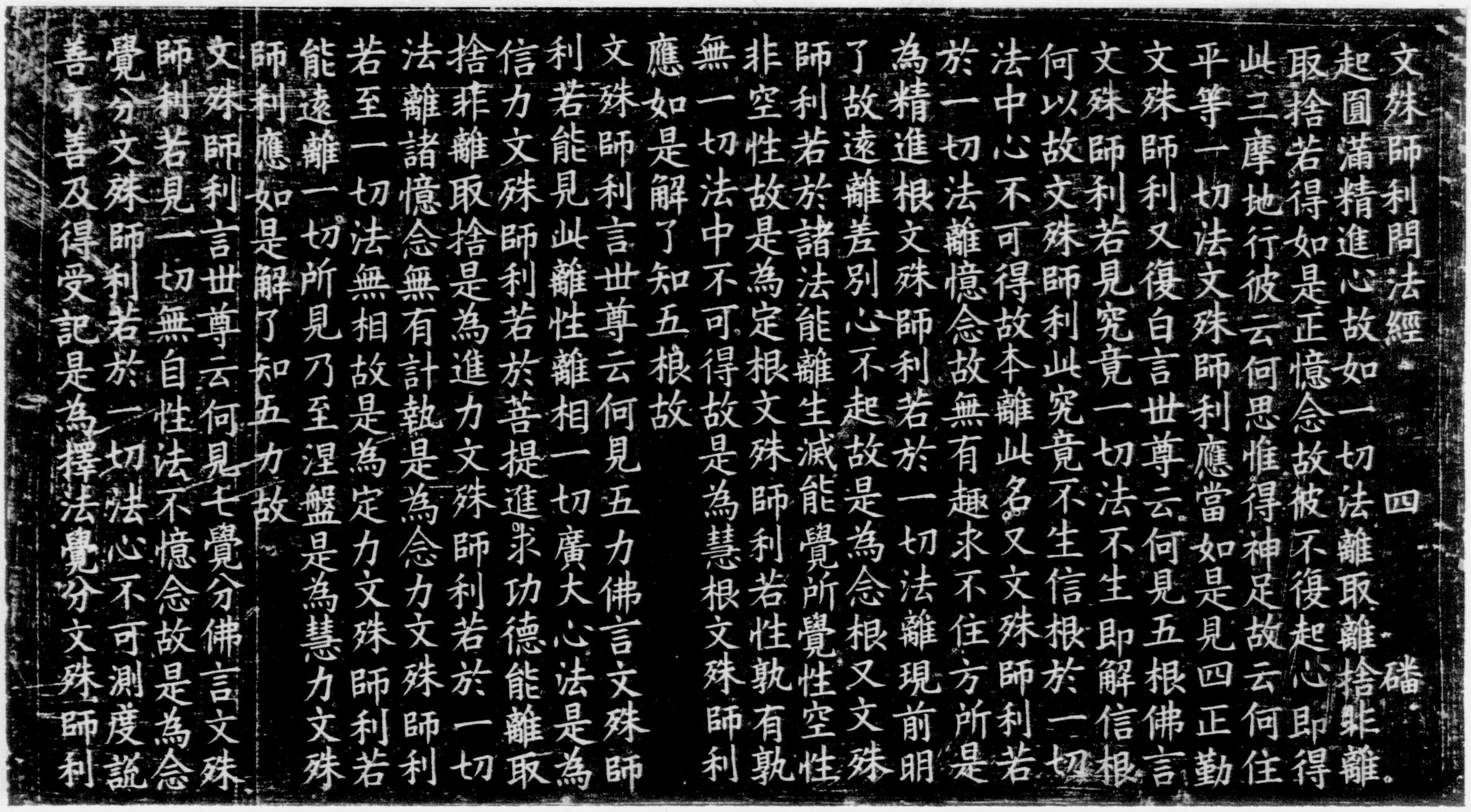
尒時文殊師利童子白佛言世尊云何見四聖諦心佛告文殊師利若見一切法即不生故即見苦諦若見出生一切法消除故即是集諦若見最上涅盤一切寂靜法相即是滅諦若見究竟一切法性即是道諦文殊師利若彼見此四聖諦非實非虛是善法是不善法是有漏是無漏是世間是出世間是有為智是無為智是無變異法是觀苦集了別智法即决定滅諦乃至决定法界道諦不可改變何故一切愚迷衆生躭著欲樂於此實相法中而生迷惑彼諸衆生於寂滅法不諦思惟乃至一切法寂靜自性不得現前不知此法非取非捨非離取捨在彼貪界顯現涅盤瞋界癡界乃至輪迴界悉能現彼涅盤寂靜界故若於一切法能現如是自性平等當得一切法中自在無礙云何不知彼真實法若於不生不滅法心同虛空即佛平等不可得故法平等不可得故僧平等不可得故乃至涅盤寂靜平等亦不可得故如是於一切未



文殊師利問法經　三　磄

曾有法不生疑惑即得離疑不生不出至一切最勝涅盤寂静界故文殊師利如是真諦一切法不可見是故須菩提而不往詣礼如來足如須菩提尚得無我况復如來云何而見勿作是解文殊師利如是一切不生法中有所見故即非見四聖諦

尒時文殊師利法王子白佛言世尊云何見四念處佛告文殊師利彼須菩提當得觀身不淨見身念處觀受是苦見受念處觀心無常見心念處觀法無我見法念處文殊師利復白佛言世尊如是實相云何而說復云何見真實四念處佛告文殊師利止此真實諦如來所說難解難知文殊師利言唯願說之廣演分別彼真實四念處故佛言文殊師利汝若見等虚空身即見此身中身念處又文殊師利若於受中内外中間有所得故即見受念處又文殊師利若見此心智有方圓大小即見此心中心念處又文殊師利若於善不善有漏無漏乃至煩惱世出世間法中有所得故即非見此法中法念處文殊師利此真實四念處應如是解文殊師利白世尊言云何見四正勤佛告文殊師利若觀十二缘生究竟空寂乃至無性一切法彼不可得當起精進心稱法滅除所生不善一切業故為未生不善法令不起故未生善法起精進心令出生故所生善法令得久住不廢忘故當



文殊師利問法經　四　磄

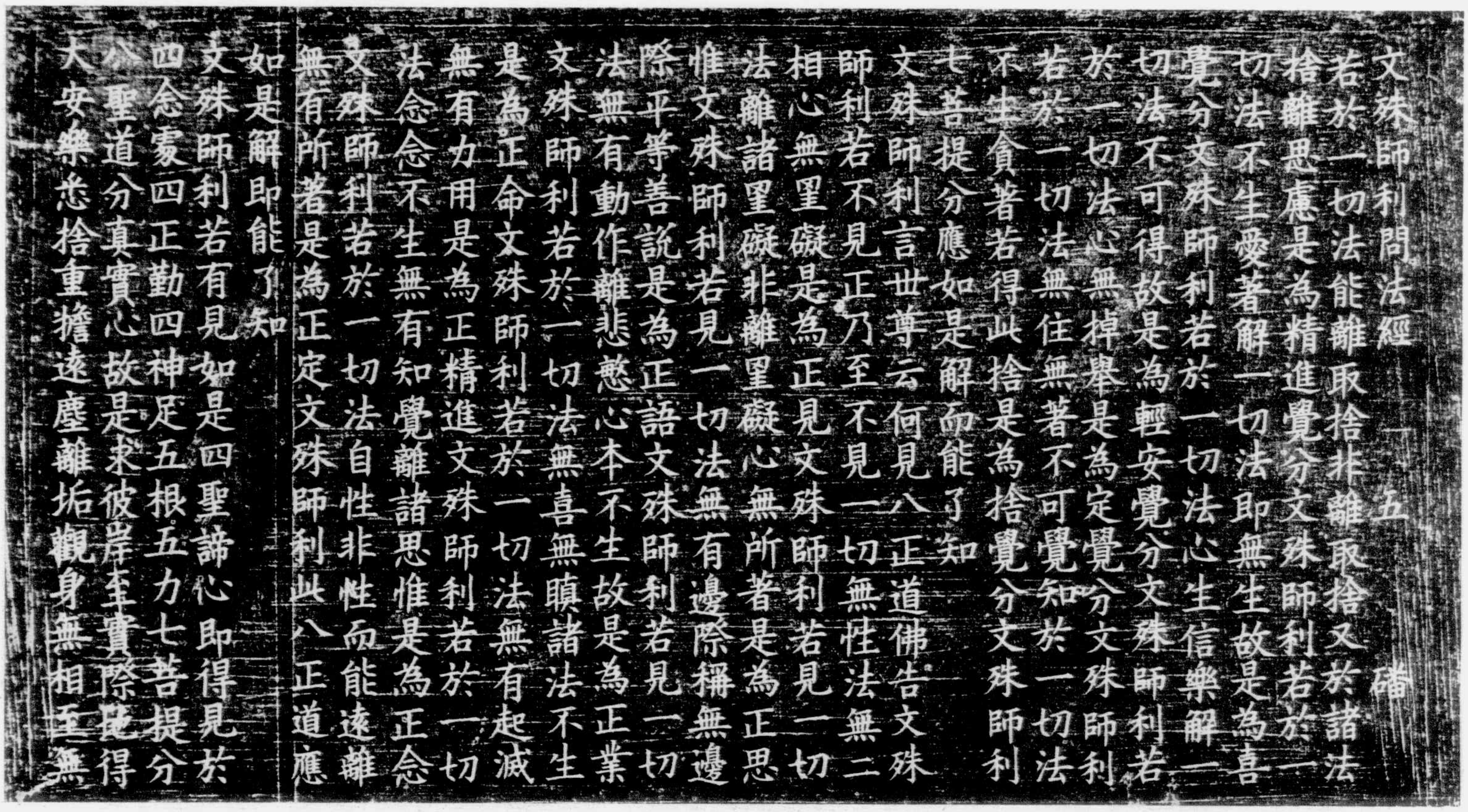
起圓滿精進心故如一切法離取離捨非離取捨若得如是正憶念故彼不復起心即得此三摩地行彼云何思惟得神足故云何住平等一切法文殊師利應當如是見四正勤

文殊師利又復白言世尊云何見五根佛言文殊師利若見究竟一切法不生即解信根何以故文殊師利此究竟不生信根於一切法中心不可得故本離此名又文殊師利若於一切法離憶念故無有趣求不住方所是為精進根文殊師利若於一切法離現前明了故遠離差别心不起故是為念根又文殊師利若於諸法能離生滅能覺所覺性空性非空性故是為定根文殊師利若性孰有孰無一切法中不可得故是為慧根文殊師利應如是解了知五根故

文殊師利言世尊云何見五力佛言文殊師利若能見此離性離相一切廣大心法是為信力文殊師利若於菩提進求功德能離取捨非離取捨是為進力文殊師利若於一切法離諸憶念無有計執是為念力文殊師利若至一切法無相故是為定力文殊師利若能遠離一切所見乃至涅盤是為慧力文殊師利應如是解了知五力故

文殊師利言世尊云何見七覺分佛言文殊師利若見一切無自性法不憶念故是為念覺分文殊師利若於一切法心不可測度說善不善及得受記是為擇法覺分文殊師利

塔下八五二〇

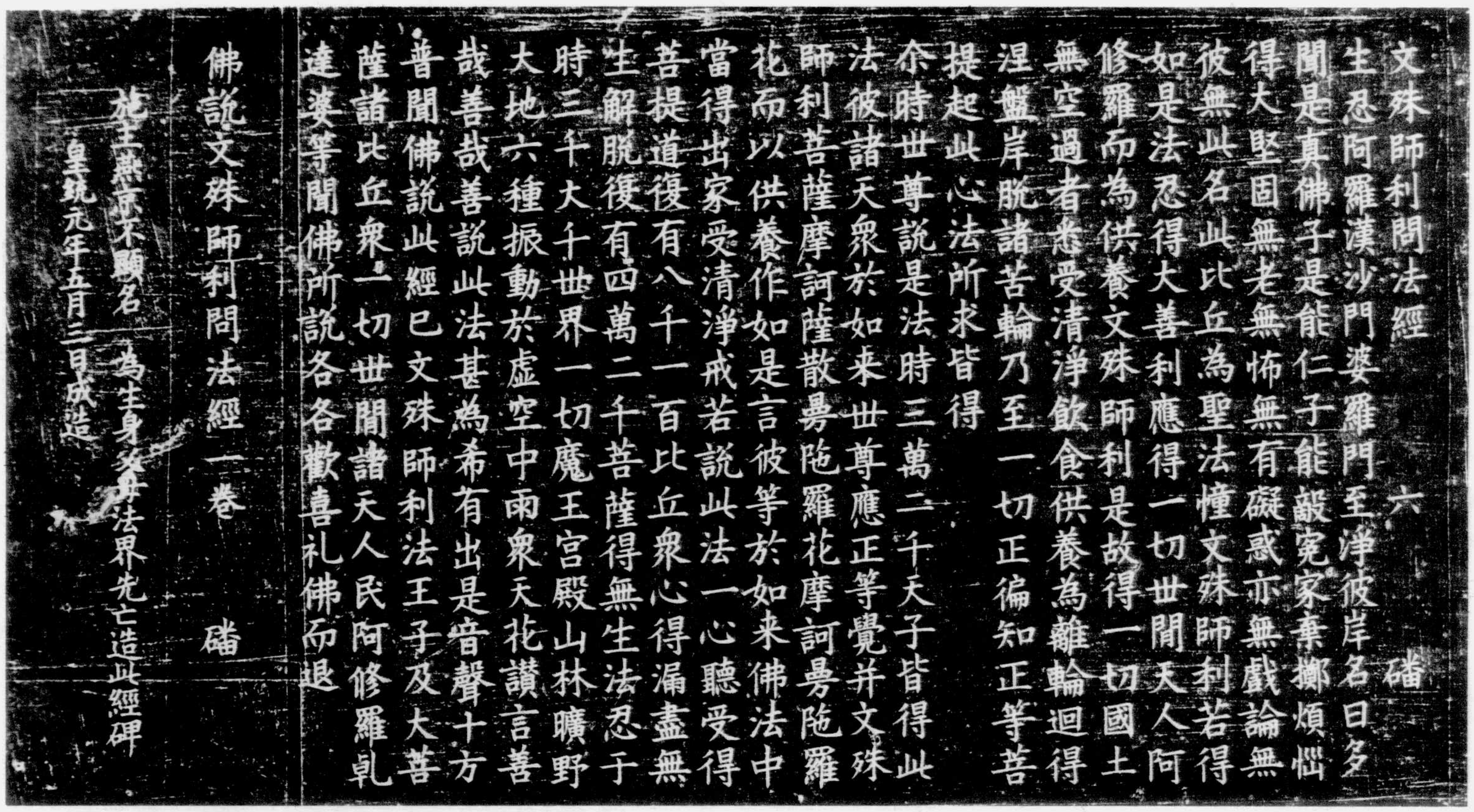


文殊師利問法經　五　磻

若於一切法能離取捨非離取捨又於諸法捨離思慮是為精進覺分文殊師利若於一法切法不生愛著解一切法即無生故是為喜覺分文殊師利若於一切法心生信樂解一切法不可得故是為輕安覺分文殊師利若於一切法心無掉舉是為定覺分文殊師利若於一切法無住無著不可覺知於一切法不生貪著若得此捨是為捨覺分文殊師利七菩提分應如是解而能了知

文殊師利言世尊云何見八正道佛告文殊師利若不見正乃至不見一切無性法無二相心無罣礙是為正見文殊師利若見一切法離諸罣礙非離罣礙心無所著是為正思惟文殊師利若見一切法無有邊際稱無邊際平等善說是為正語文殊師利若見一切法無有動作離悲愍心本不生故是為正業文殊師利若於一切法無喜無瞋諸法不生是為正命文殊師利若於一切法無有起滅無有力用是為正精進文殊師利若於一切法念念不生無有知覺離諸思惟是為正念文殊師利若於一切法自性非性而能遠離無有所著是為正定文殊師利此八正道應如是解即能了知

文殊師利若有見如是四聖諦心即得見於四念處四正勤四神足五根五力七菩提分八聖道分真實心故是求彼岸至實際證得大安樂悲捨重擔遠塵離垢觀身無相至無



文殊師利問法經　六　磻

生忍阿羅漢沙門婆羅門至淨彼岸名曰多聞是真佛子是能仁子能殺寃家棄擲煩惱得大堅固無老無怖無有礙惑亦無戲論無彼無此名此比丘為聖法幢文殊師利若得如是法忍得大善利應得一切世間天人阿修羅而為供養文殊師利是故得一切國土無空過者悉受清淨飲食供養為離輪迴得涅盤岸脫諸苦輪乃至一切正偏知正等菩提起此心法所求皆得

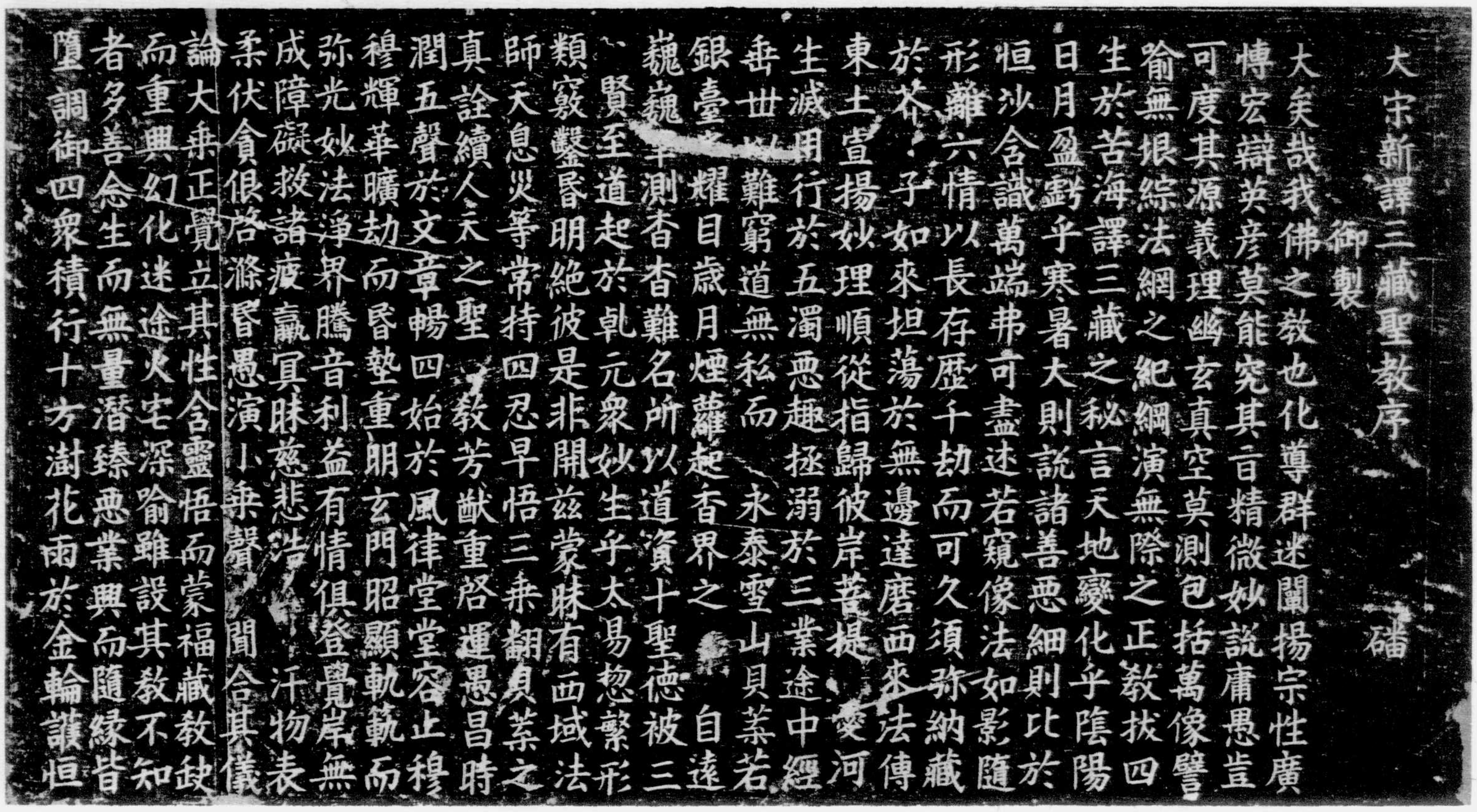
尒時世尊說是法時三萬二千天子皆得此法彼諸天衆於如来世尊應正等覺并文殊師利菩薩摩訶薩散曼陁羅花摩訶曼陁羅花而以供養作如是言彼等於如来佛法中當得出家受清淨戒若說此法一心聽受得菩提道復有八千一百比丘衆心得漏盡無生解脫復有四萬二千菩薩得無生法忍于時三千大千世界一切魔王宮殿山林曠野大地六種振動於虛空中雨衆天花讚言善哉善哉說此法甚為希有出是音聲十方普聞佛說此經已文殊師利法王子及大菩薩諸比丘衆一切世間諸天人民阿修羅乾達婆等聞佛所說各各歡喜礼佛而退

佛說文殊師利問法經一卷　磻

施主燕京不顯名　為生身父母法界先亡造此經碑

皇統元年五月三日成造

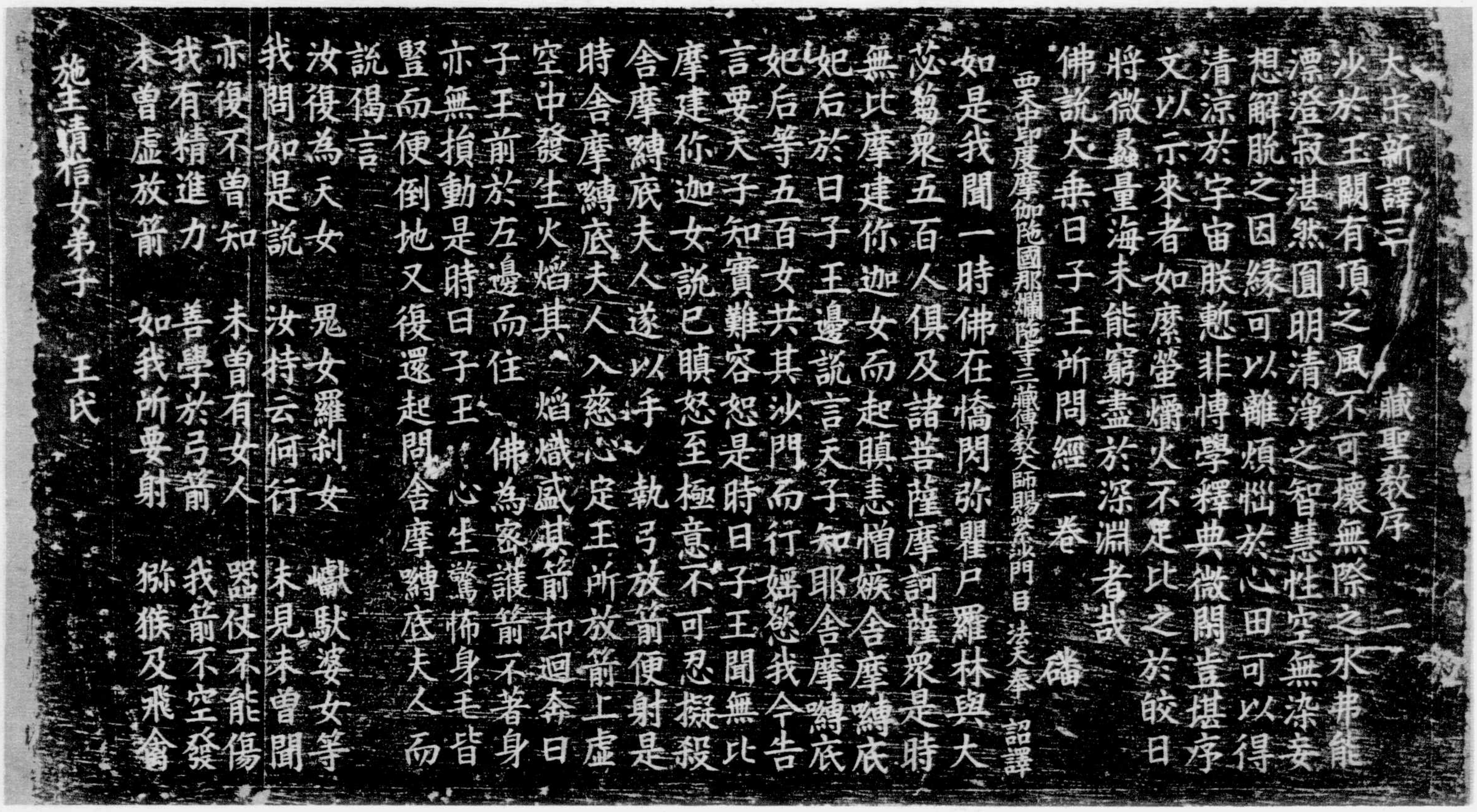
塔下八五二一



大宋新譯三藏聖教序　礌

御製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗性廣
博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈
可度其源義理幽玄真空莫測包括萬像譬
喻無垠綜法網之紀綱演無際之正教拔四
生於苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰陽
日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於
恒沙含識萬端弗可盡述若窺像法如影隨
形離六情以長存歷千劫而可久須弥納藏
於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳
東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經
垂世以難窮道無私而永泰雪山貝葉若
銀臺之耀目歲月煙蘿起香界之　自遠
巍巍莫測杳杳難名所以道資十聖德被三
賢至道起於乾元衆妙生乎太易揔繫形
類竅鑿昏明絶彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻貝葉之
真詮續人天之聖教芳猷重啓運愚昌時
潤五聲於文章暢四始於風律堂堂容止穆
穆輝華曠劫而昏墊重朗玄門昭顯軌範而
弥光妙法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩　汗物表
柔伏貪很啓滌昏愚演小乘聲聞合其儀
論大乘正覺立其性含靈悟而蒙福藏教啟
而重興幻化迷途火宅深喻雖設其教不知
者多善念生而無量潛臻惡業興而隨緣皆
墮調御四衆積行十方澍花雨於金輪讓恒



大宋新譯三藏聖教序　二
沙於王闕有頂之風不可壞無際之水弗能
漂澄寂湛然圓明清淨之智慧性空無染妄
想解脫之因緣可以離煩惱於心田可以得
清涼於宇宙朕慜非博學釋典微聞豈堪序
文以示來者如麋螢爝火不足比之於皎日
將微蠡量海未能窮盡於深淵者哉　礌

佛說大乘日子王所問經一卷

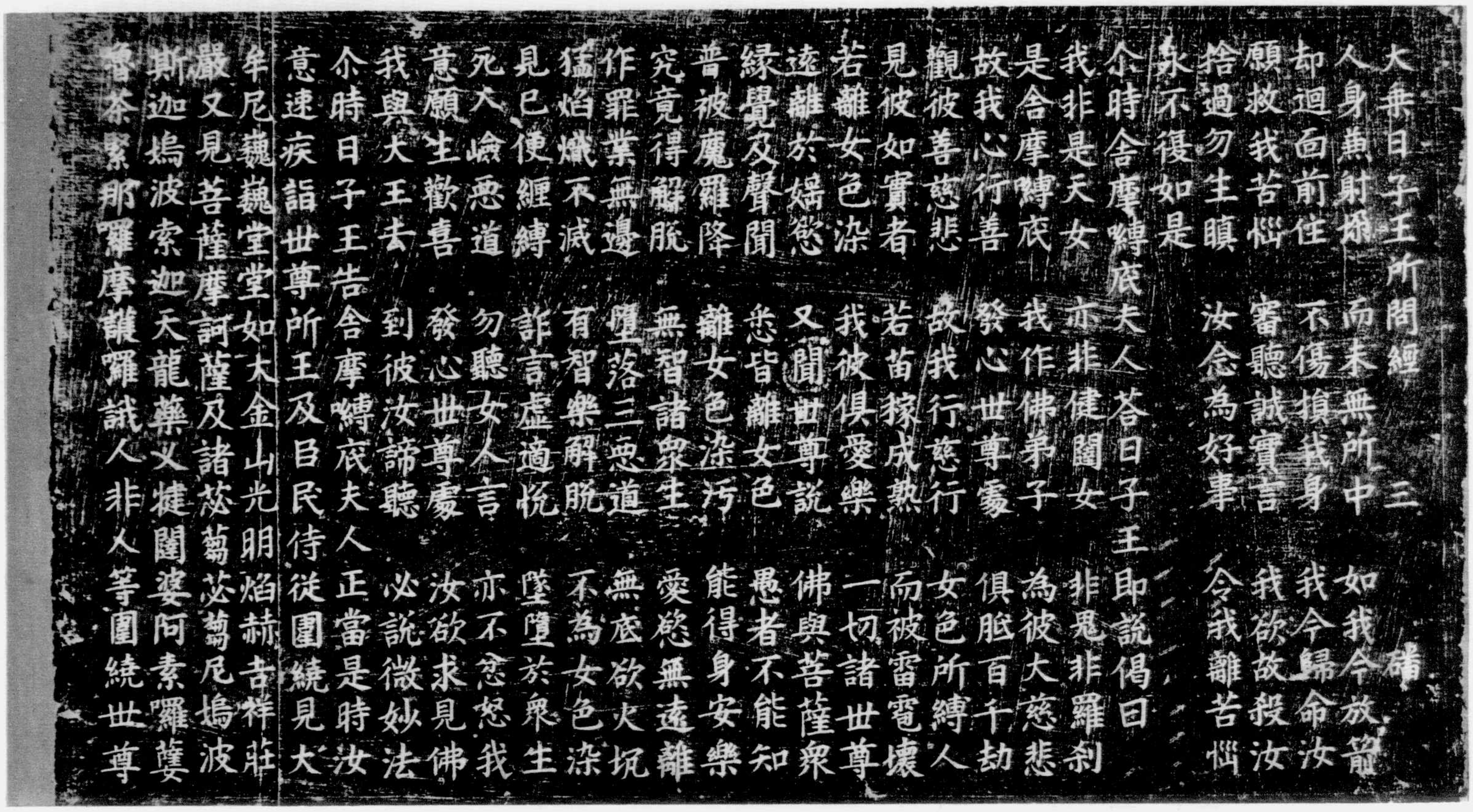
西天中印度摩伽陁國那爛陁寺三藏傳教大師賜紫沙門臣法天奉　詔譯

如是我聞一時佛在憍閃弥瞿尸羅林與大
苾芻衆五百人俱及諸菩薩摩訶薩衆是時
無比摩建你迦女而起瞋恚憎嫉舍摩縛底
妃后於日子王邊說言天子知耶舍摩縛底
妃后等五百女共其沙門而行婬慾我今告
言要天子知實難容恕是時日子王聞無比
摩建你迦女說已瞋怒至極意不可忍擬殺
舍摩縛底夫人遂以手　執弓放箭便射是
時舍摩縛底夫人入慈心定王所放箭上虛
空中發生火焰其　焰熾盛其箭却迴奔日
子王前於左邊而住　佛為密護箭不著身
亦無損動是時日子王　心生驚怖身毛皆
竪而便倒地又復還起問舍摩縛底夫人而
說偈言

汝復為天女　鬼女羅刹女　嚩馱婆女等
我問如是說　汝持云何行　未見未曾聞
亦復不曾知　未曾有女人　器仗不能傷
我有精進力　善學於弓箭　我箭不空發
未曾虛放箭　如我所要射　獼猴及飛禽

施主清信女弟子　王氏

塔下八四九七



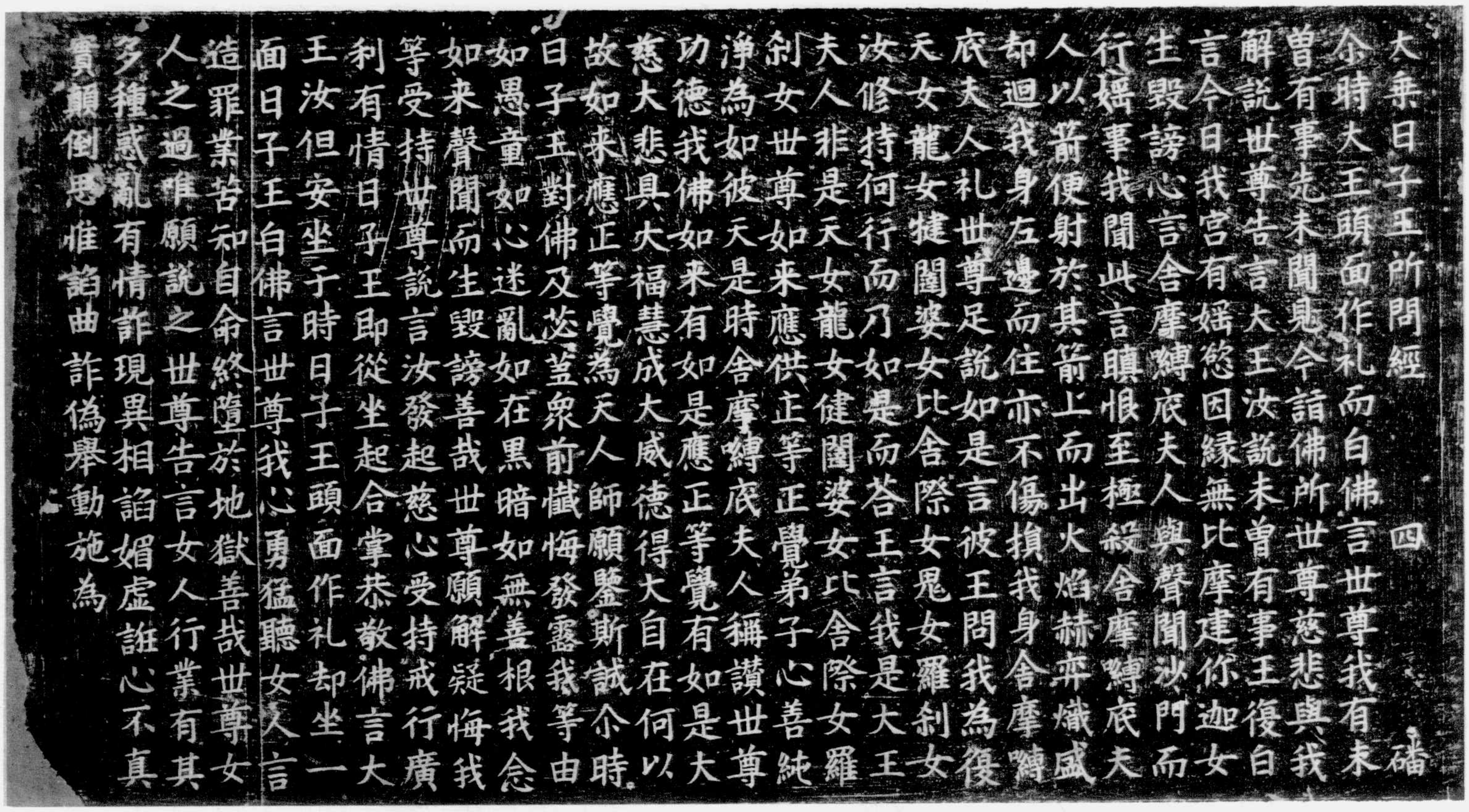
大乘日子王所問經　三　磻

人身兼射撥　而未無所中　如我今放箭
却迴面前住　不傷損我身　我今歸命汝
願救我苦惱　審聽誠實言　我欲故殺汝
捨過勿生瞋　汝念為好事　今我離苦惱
永不復如是

尒時舍摩嚩底夫人答日子王即說偈曰

我非是天女　亦非健闥女　非鬼非羅剎
是舍摩嚩底　我作佛弟子　為彼大慈悲
故我心行善　發心世尊處　俱胝百千劫
觀彼善慈悲　故我行慈行　女色所縛人
見彼如實者　若苗稼成熟　而被雷雹壞
若離女色染　我彼俱愛樂　一切諸世尊
遠離於婬慾　又聞世尊說　佛與菩薩衆
緣覺及聲聞　悉皆離女色　愚者不能知
普被魔羅降　離女色染污　能得身安樂
究竟得解脫　無智諸衆生　愛慾無遠離
作罪業無邊　墮落三惡道　無底欲火坑
猛焰熾不滅　有智樂解脫　不為女色染
見已便纏縛　詐言虛適悅　墜墮於衆生
死入嶮惡道　勿聽女人言　亦不忿怒我
意願生歡喜　發心世尊處　汝欲求見佛
我與大王去　到彼汝諦聽　必說微妙法

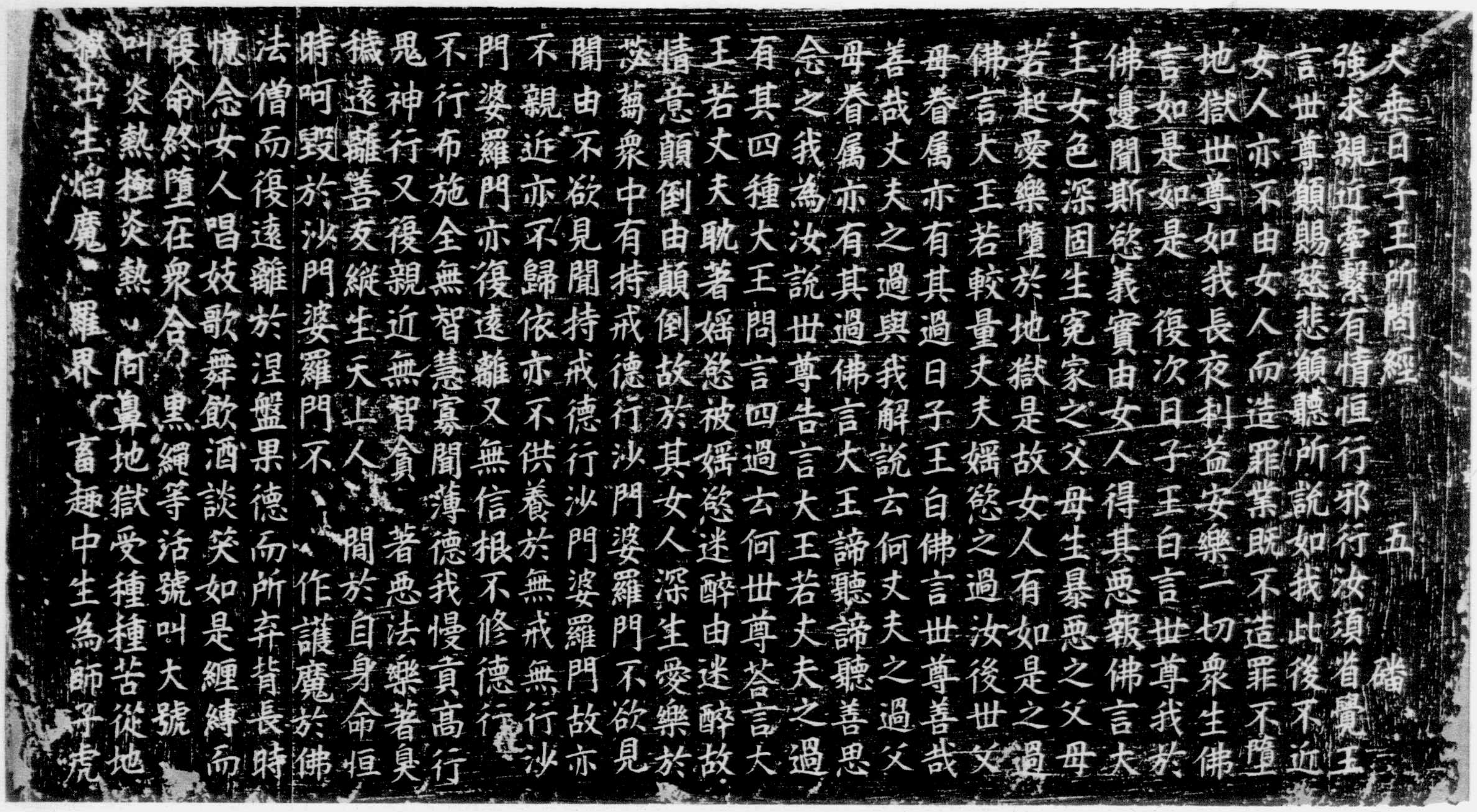
尒時日子王告舍摩嚩底夫人正當是時汝意速疾詣世尊所王及臣民侍從圍繞見大牟尼巍巍堂堂如大金山光明焰赫吉祥莊嚴又見菩薩摩訶薩及諸苾蒭苾蒭尼鄔波斯迦鄔波索迦天龍藥叉犍闥婆阿素囉蘖嚕荼緊那羅摩護羅誐人非人等圍繞世尊



大乘日子王所問經　四　磻

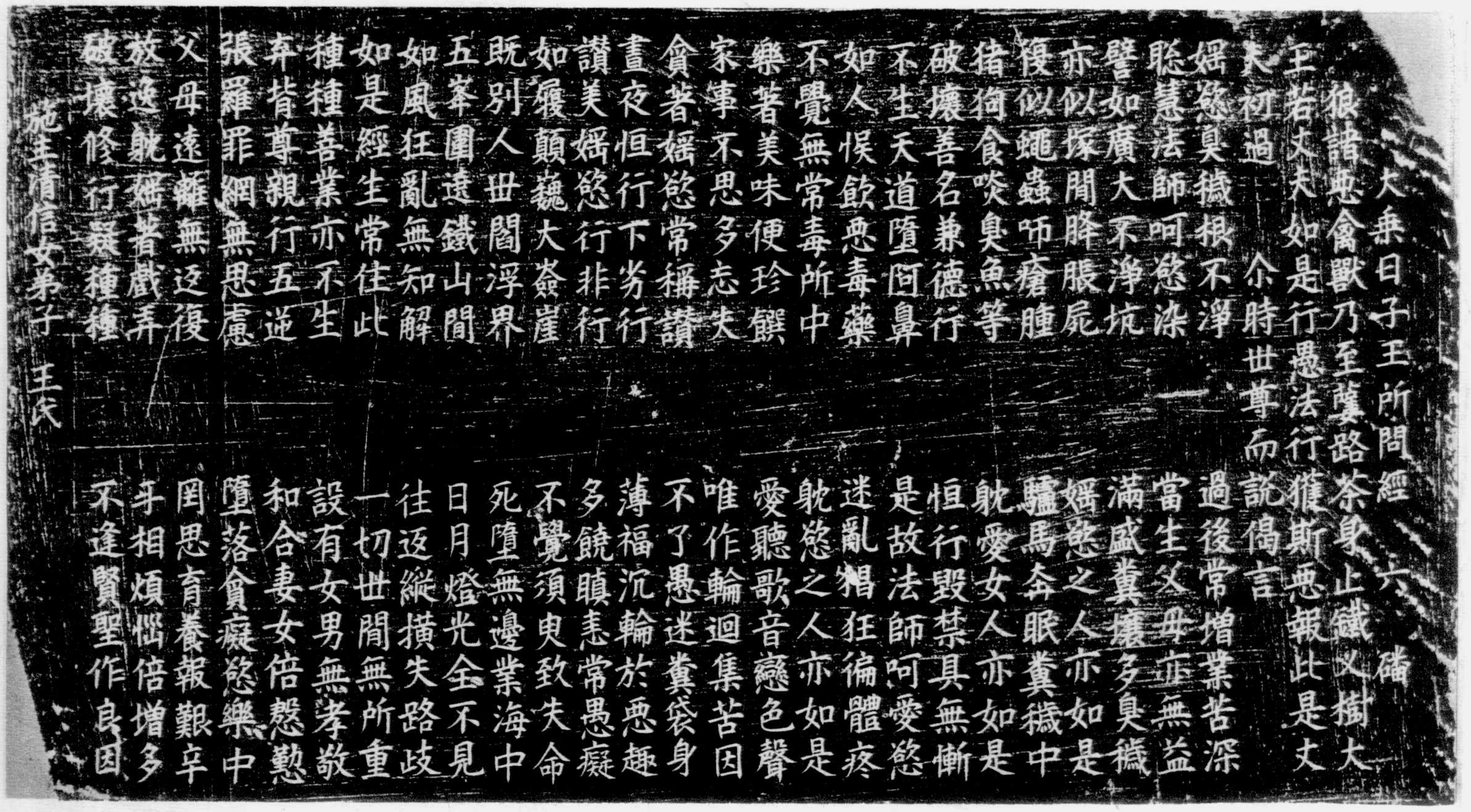
尒時大王頭面作礼而白佛言世尊我有未曾有事先未聞見今詣佛所世尊慈悲與我解說世尊告言大王汝說未曾有事王復白言今日我宮有婬慾因緣無比摩建你迦女生毀謗心言舍摩嚩底夫人與聲聞沙門而行婬事我聞此言瞋恨至極殺舍摩嚩底夫人以箭便射於其箭上而出火焰赫弈熾盛却迴我身左邊而住亦不傷損我身舍摩嚩底夫人礼世尊足說如是言彼王問我為復天女龍女犍闥婆女比舍際女鬼女羅剎女汝修持何行而乃如是而答王言我是大王夫人非是天女龍女健闥婆女比舍際女羅剎女世尊如来應供正等正覺弟子心善純淨為如彼天是時舍摩嚩底夫人稱讚世尊功德我佛如来有如是應正等覺有如是大慈大悲具大福慧成大威德得大自在何以故如来應正等覺為天人師願鑒斯誠尒時日子王對佛及苾蒭衆前懺悔發露我等由如愚童如心迷亂如在黑暗如無善根我念如来聲聞而生毀謗善哉世尊願解疑悔我等受持世尊說言汝發起慈心受持戒行廣利有情日子王即從坐起合掌恭敬佛言大王汝但安坐于時日子王頭面作礼却坐一面日子王白佛言世尊我心勇猛聽女人言造罪業苦知自命終墮於地獄善哉世尊女人之過唯願說之世尊告言女人行業有其多種惑亂有情詐現異相諂媚虛誑心不真實顛倒思惟諂曲詐偽舉動施為

塔下八四九八



大乘日子王所問經　五　礌

強求親近牽繫有情恒行邪行汝須省覺王言世尊願賜慈悲願聽所說如我此後不近女人亦不由女人而造罪業既不造罪不墮地獄世尊如我長夜利益安樂一切衆生佛言如是如是　復次日子王白言世尊我於佛邊聞斯慾義實由女人得其惡報佛言大王女色深固生冤家之父母生暴惡之父母若起愛樂墮於地獄是故女人有如是之過佛言大王若較量丈夫婬慾之過汝後世父母眷屬亦有其過日子王白佛言世尊善哉善哉丈夫之過與我解說云何丈夫之過父母眷屬亦有其過佛言大王諦聽諦聽善思念之我為汝說世尊告言大王若丈夫之過有其四種大王問言四過云何世尊荅言大王若丈夫耽著婬慾被婬慾迷醉由迷醉故情意顛倒由顛倒故於其女人深生愛樂於苾蒭衆中有持戒德行沙門婆羅門不欲見聞由不欲見聞持戒德行沙門婆羅門故亦不親近亦不歸依亦不供養於無戒無行沙門婆羅門亦復遠離又無信根不修德行不行布施全無智慧寡聞薄德我慢貢高行鬼神行又復親近無智貪著惡法樂著臭穢遠離善友縱生天上人間於自身命恒時呵毀於沙門婆羅門不、作讒魔於佛法僧而復遠離於涅盤果德而所弃背長時憶念女人唱妓歌舞飲酒談笑如是纏縛而復命終墮在衆合、黒繩等活號叫大號叫炎熱極炎熱、向鼻地獄受種種苦從地獄出生焰魔、羅界、畜趣中生為師子虎



大乘日子王所問經　六　礌

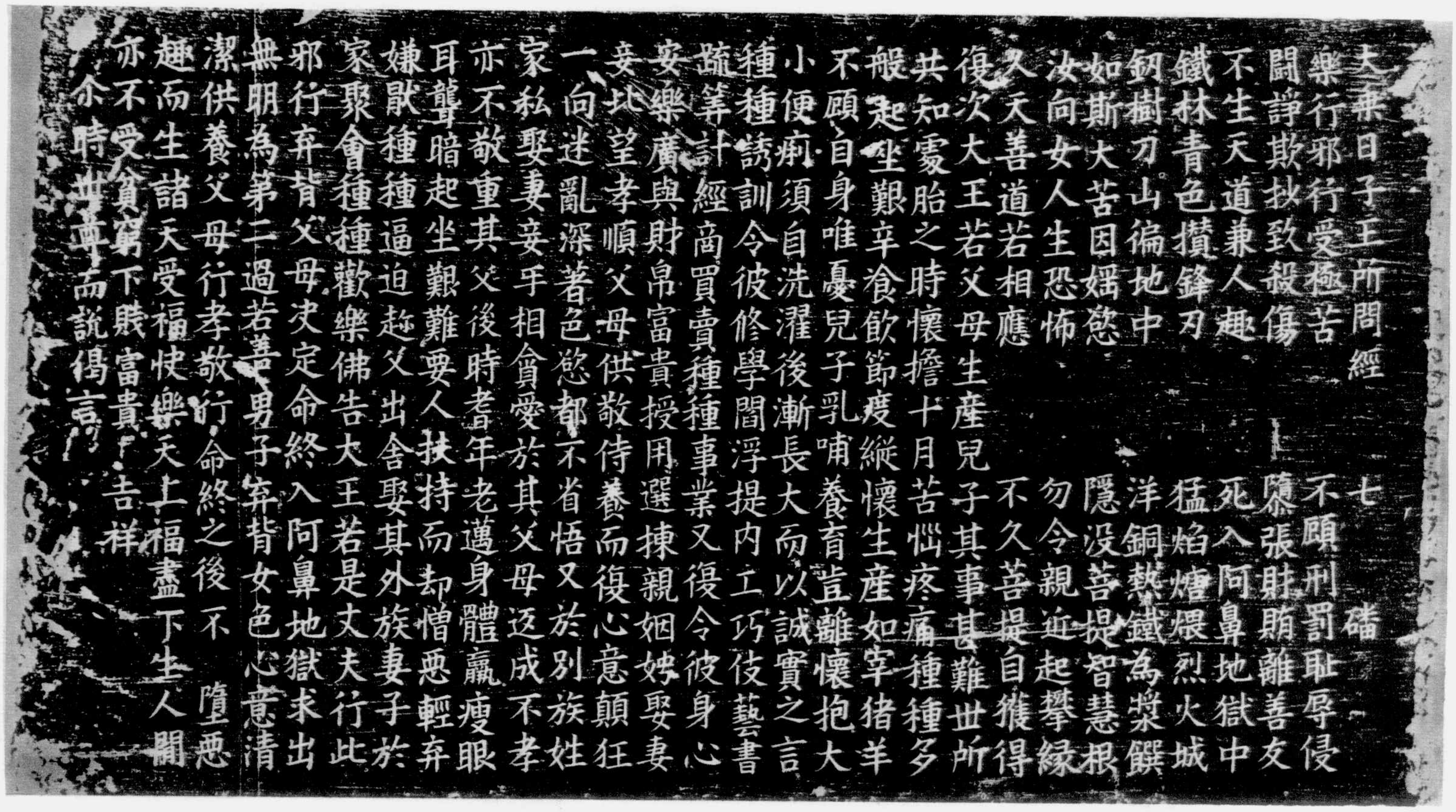
狼諸惡禽獸乃至蔓路荼身止鐵叉樹大王若丈夫如是行愚法行獲斯惡報此是丈夫初過　尒時世尊而說偈言

婬慾臭穢根不淨
聡慧法師呵慾染
譬如廣大不淨坑
亦似塚間膖脹屍
復似蠅蟲咂瘡腫
猪狗食噉臭魚等
破壞善名兼德行
不生天道墮阿鼻
如人悞飲惡毒藥
不覺無常毒所中
樂著美味便珍饌
家事不思多忘失
貪著婬慾常稱讚
晝夜恒行下劣行
讚美婬慾行非行
如履顛巍大嶔崖
既別人世閻浮界
五峯圍遶鐵山間
如風狂亂無知解
如是經生常住此
種種善業亦不生
弃背尊親行五逆
張羅罪網無思慮
父母遠離無返復
放逸耽婬著戲弄
破壞修行疑種種

施主清信女弟子　王氏

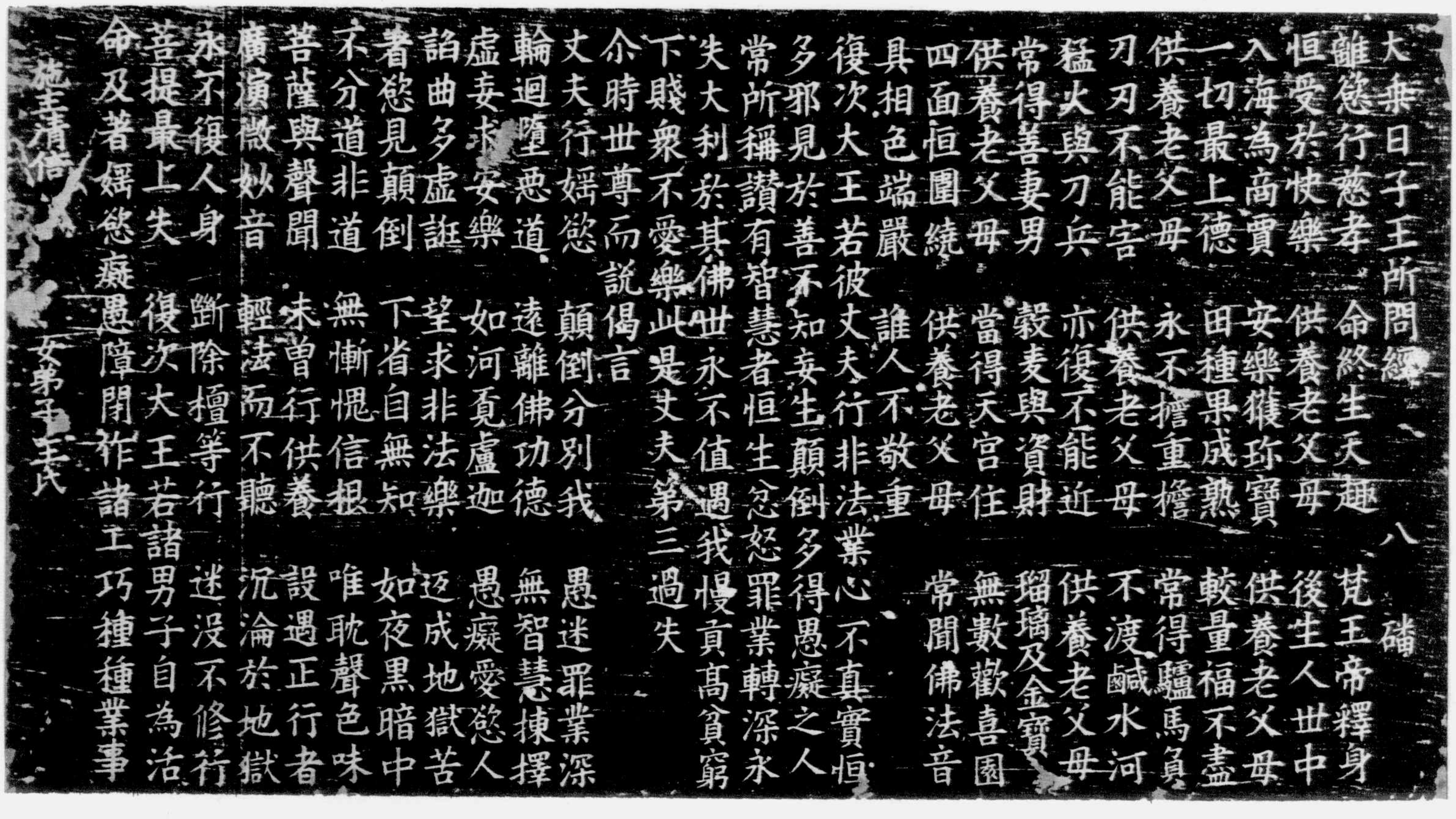
過後常增業苦深
當生父母並無益
滿盛糞壤多臭穢
婬慾之人亦如是
驢馬奔眠糞穢中
耽愛女人亦如是
恒行毀禁具無慚
是故法師呵愛慾
迷亂猖狂徧體疼
耽慾之人亦如是
愛聽歌音戀色聲
唯作輪迴集苦因
不了愚迷糞袋身
薄福沉輪於惡趣
多饒瞋恚常愚癡
不覺須臾致失命
死墮無邊業海中
日月燈光全不見
往返縱横失路歧
一切世間無所重
設有女男無孝敬
和合妻女倍懃懃
墮落貪癡慾樂中
罔思育養報艱辛
手相煩惱倍增多
不逢賢聖作良因

塔下八四九九



大乘日子王所問經　七　磻
樂行邪行受極苦　不顧刑罰耻辱侵
鬪諍欺抜致殺傷　隳張財賄離善友
不生天道兼人趣　死入阿鼻地獄中
鐵林青色攢鋒刃　猛焰熺煨烈火城
鋼樹刀山徧地中　洋銅熱鐵為漿饌
如斯大苦因婬慾　隱没菩提智慧根
汝向女人生恐怖　勿令親近起攀緣
入天善道若相應　不久菩提自獲得
復次大王若父母生産兒子其事甚難世所共知處胎之時懷擔十月苦惱疼痛種種多般起坐艱辛飲食節度縱懷生産如宰猪羊不顧自身唯憂兒子乳哺養育豈離懷抱大小便痢須自洗濯後漸長大而以誠實之言種種誘訓令彼修學閻浮提内工巧伎藝書疏筭計經商買賣種種事業又復令彼身心安樂廣與財帛富貴授用選揀親姻娉娶妻妾比望孝順父母供敬侍養而復心意顛狂一向迷亂深著色慾都不省悟又於別族姓家私娶妻妾手相貪愛於其父母迯成不孝亦不敬重其父後時耆年老邁身體羸瘦眼耳聾暗起坐艱難要人扶持而却憎惡輕弃嫌猒種種逼迫趂父出舍娶其外族妻子於家聚會種種歡樂佛告大王若是丈夫行此邪行弃背父母决定命終入阿鼻地獄求出無朋為第二過若善男子弃背女色心意清潔供養父母行孝敬行命終之後不墮惡趣而生諸天受福快樂天上福盡下生人間亦不受貧窮下賤富貴吉祥

尒時世尊而說偈言



大乘日子王所問經　八　磻
離慾行慈孝　命終生天趣　梵王帝釋身
恒受於快樂　供養老父母　後生人世中
入海為商賈　安樂獲珎寶　供養老父母
一切最上德　田種果成熟　較量福不盡
供養老父母　永不擔重擔　常得驢馬負
刃刃不能害　供養老父母　不渡鹹水河
猛火與刀兵　亦復不能近　供養老父母
常得善妻男　穀麦與資財　瑠璃及金寶
供養老父母　當得天宮住　無數歡喜園
四面恒圍繞　供養老父母　常聞佛法音
具相色端嚴　誰人不敬重

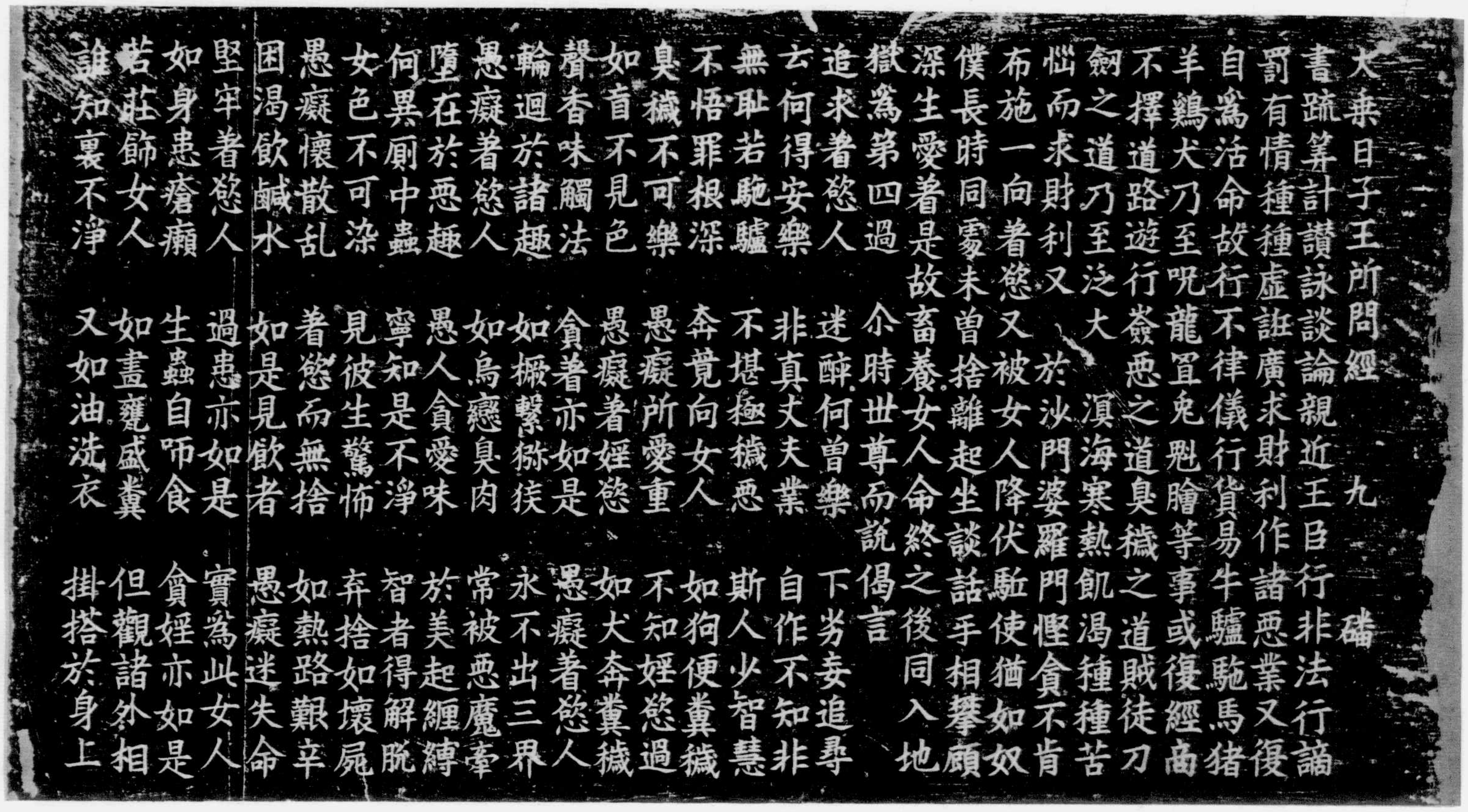
復次大王若彼丈夫行非法業心不真實恒多邪見於善不知妄生顛倒多得愚癡之人常所稱讚有智慧者恒生忿怒罪業轉深永失大利於其佛世永不值遇我慢貢高貧窮下賤衆不愛樂此是丈夫第三過失

尒時世尊而說偈言

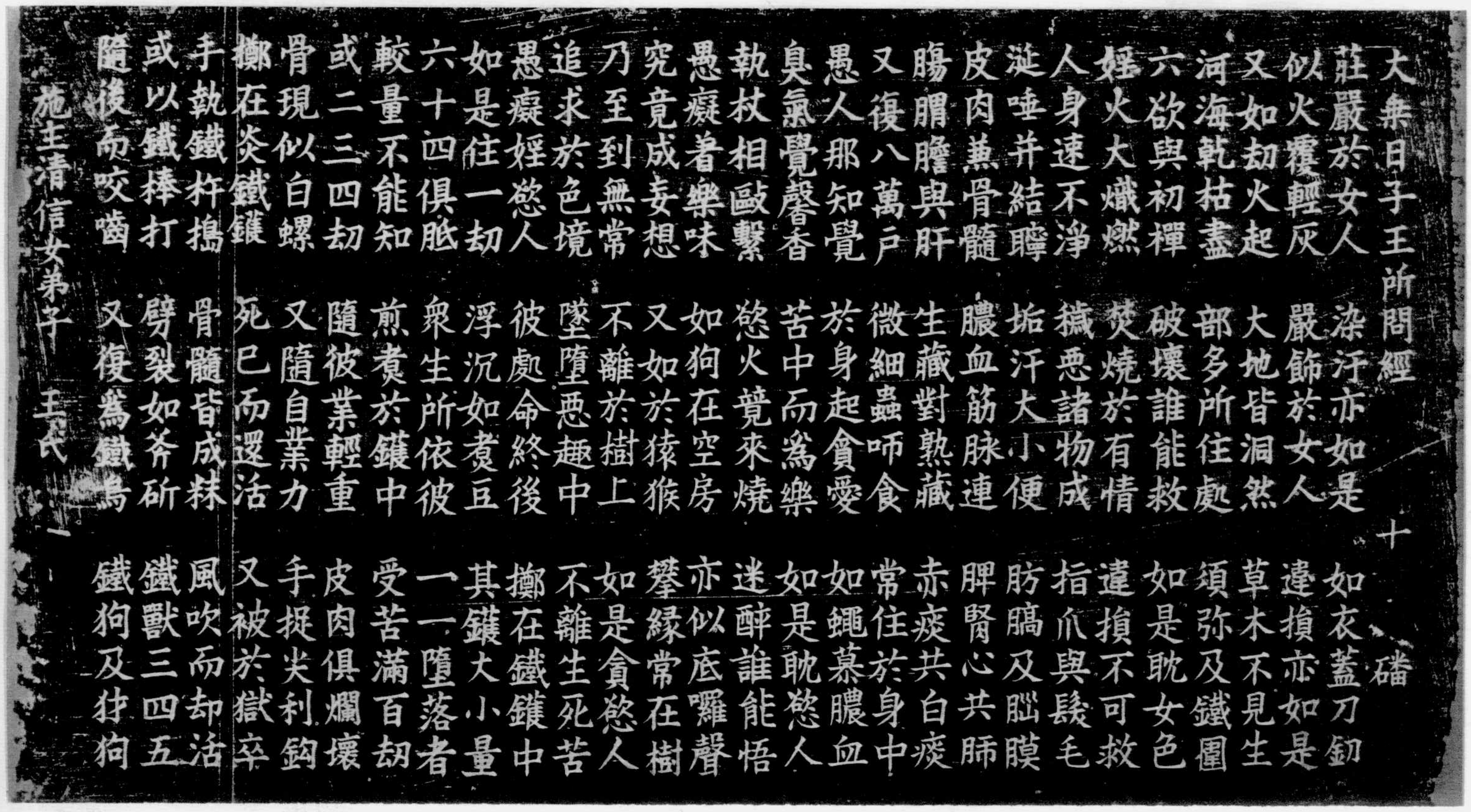
丈夫行婬慾　顛倒分別我　愚迷罪業深
輪迴墮惡道　遠離佛功德　無智慧揀擇
虛妄求安樂　如河覔盧迦　愚癡愛慾人
諂曲多虛誑　望求非法樂　迯成地獄苦
著慾見顛倒　下省自無知　如夜黒暗中
不分道非道　無慚愧信根　唯耽聲色味
菩薩與聲聞　未曾行供養　設遇正行者
廣演微妙音　輕法而不聽　沉淪於地獄
永不復人身　斷除檀等行　迷没不修行
菩提最上失　復次大王若諸男子自為活命及著婬慾癡愚障閉作諸工巧種種業事

施主清信　女弟子王氏

塔下八五〇〇

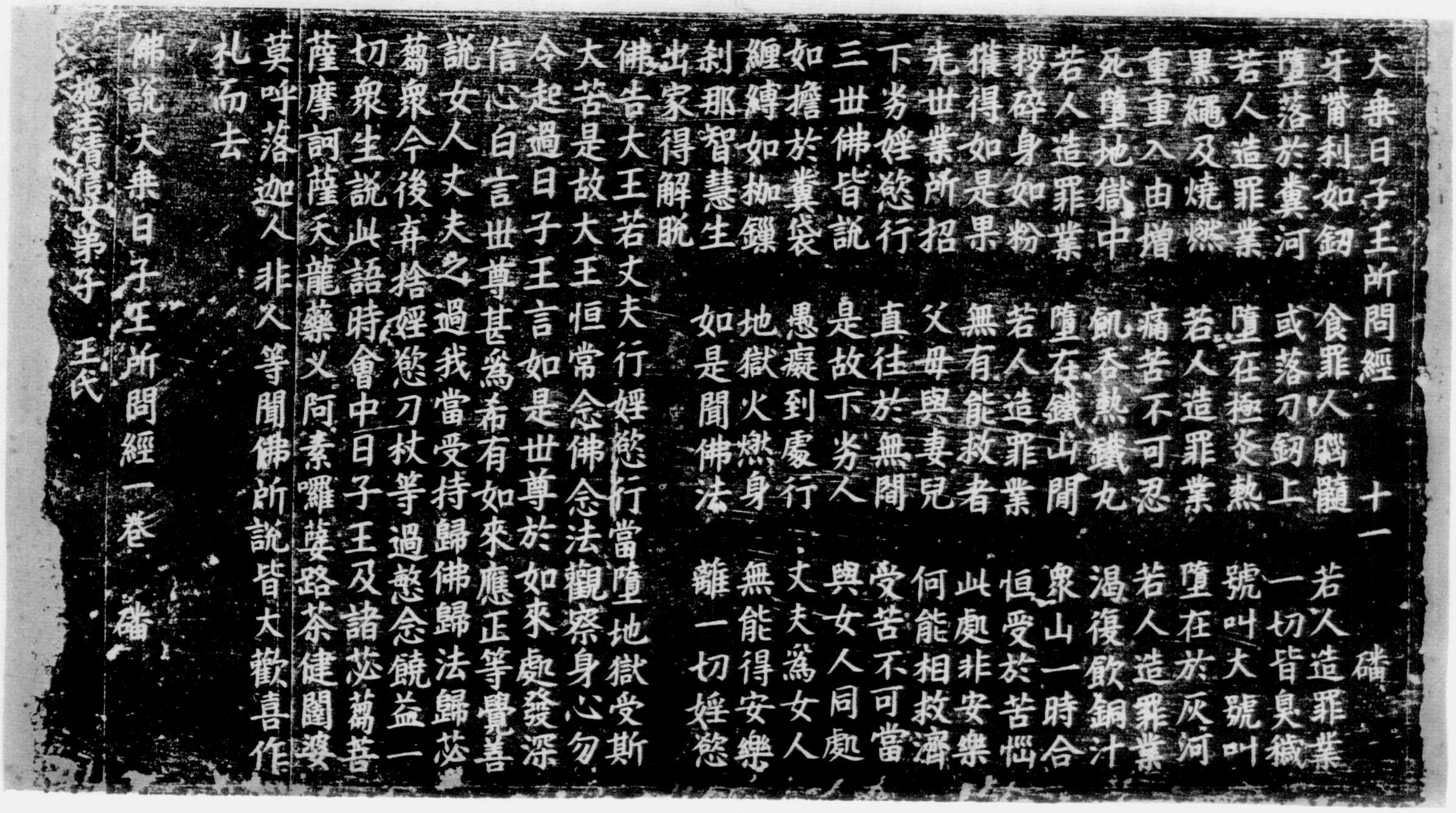


大乘日子王所問經　九　磻
書蹟筭計讃詠談論親近王臣行非法行諂
罰有情種種虛誑廣求財利作諸惡業又復
自為活命故行不律儀行貨易牛驢駞馬猪
羊鷄犬乃至呪龍罝兎魁膾等事或復經商
不擇道路遊行發惡之道臭穢之道賊徒刀
劒之道乃至泛大須海寒熱飢渴種種苦
惱而求財利又於沙門婆羅門慳貪不肯
布施一向着慾又被女人降伏駈使猶如奴
僕長時同處未曾捨離起坐談話手相攀顧
深生愛着是故畜養女人命終之後同入地
獄為第四過　介時世尊而說偈言
追求着慾人　迷醉何曽樂　下劣妄追尋
云何得安樂　非真丈夫業　自作不知非
無耻若駞驢　不堪極穢惡　斯人少智慧
不悟罪根深　奔覺向女人　如狗便糞穢
臭穢不可樂　愚癡所愛重　不知婬慾過
如盲不見色　愚癡着婬慾　如犬奔糞穢
聲香味觸法　貪着亦如是　愚癡着慾人
輪迴於諸趣　如擲繫獼猴　永不出三界
愚癡着慾人　如烏戀臭肉　常被惡魔牽
墮在於惡趣　愚人貪愛味　於美起纏縛
何異廁中蟲　寧知是不淨　智者得解脫
女色不可染　見彼生驚怖　弃捨如壞屍
愚癡懷散乱　着慾而無捨　如熱路艱辛
困渴飲鹹水　如是見飲者　愚癡迷失命
堅牢着慾人　過患亦如是　實為此女人
如身患瘡癩　生蟲自唼食　貪婬亦如是
若莊飾女人　如畫甕盛糞　但觀諸外相
誰知裏不淨　又如油洗衣　掛搭於身上



大乘日子王所問經　十　磻
莊嚴於女人　染汙亦如是　如衣蓋刀釼
似火覆輕灰　嚴飾於女人　違損亦如是
又如刼火起　大地皆洞然　草木不見生
河海乾枯盡　部多所住處　須弥及鐵圍
六欲與初禪　破壞誰能救　如是耽女色
婬火大熾燃　焚燒於有情　違損不可救
人身速不淨　穢惡諸物成　指爪與鬚毛
涎唾并結聹　垢汗大小便　肪膏及腦膜
皮肉兼骨髓　膿血筋脉連　脾腎心共肺
腸胃膽與肝　生藏對熟藏　赤痰共白痰
又復八萬戶　微細蟲唼食　常住於身中
愚人那知覺　於身起貪愛　如蠅慕膿血
臭氣覺馨香　苦中而為樂　如是耽慾人
執杖相毆繫　慾火竟來燒　迷醉誰能悟
愚癡着樂味　如狗在空房　亦似底囉聲
究竟成妄想　又如於猿猴　攀緣常在樹
乃至到無常　不離於樹上　如是貪慾人
追求於色境　墜墮惡趣中　不離生死苦
愚癡婬慾人　彼處命終後　擲在鐵鑊中
如是住一刼　浮沉如煮豆　其鑊大小量
六十四俱胝　衆生所依彼　一一墮落者
較量不能知　煎煮於鑊中　受苦滿百刼
或二三四刼　隨彼業輕重　皮肉俱爛壞
骨現似白螺　又隨自業力　手提尖利鈎
擲在炎鐵鑊　死已而還活　又被於獄卒
手執鐵杵擣　骨髓皆成抹　風吹而却活
或以鐵棒打　劈裂如斧斫　鐵獸三四五
隨後而咬嚙　又復為鐵烏　鐵狗及犲狗
施主清信女弟子　王氏

塔下八五〇一



大乘日子王所問經　十一　礵

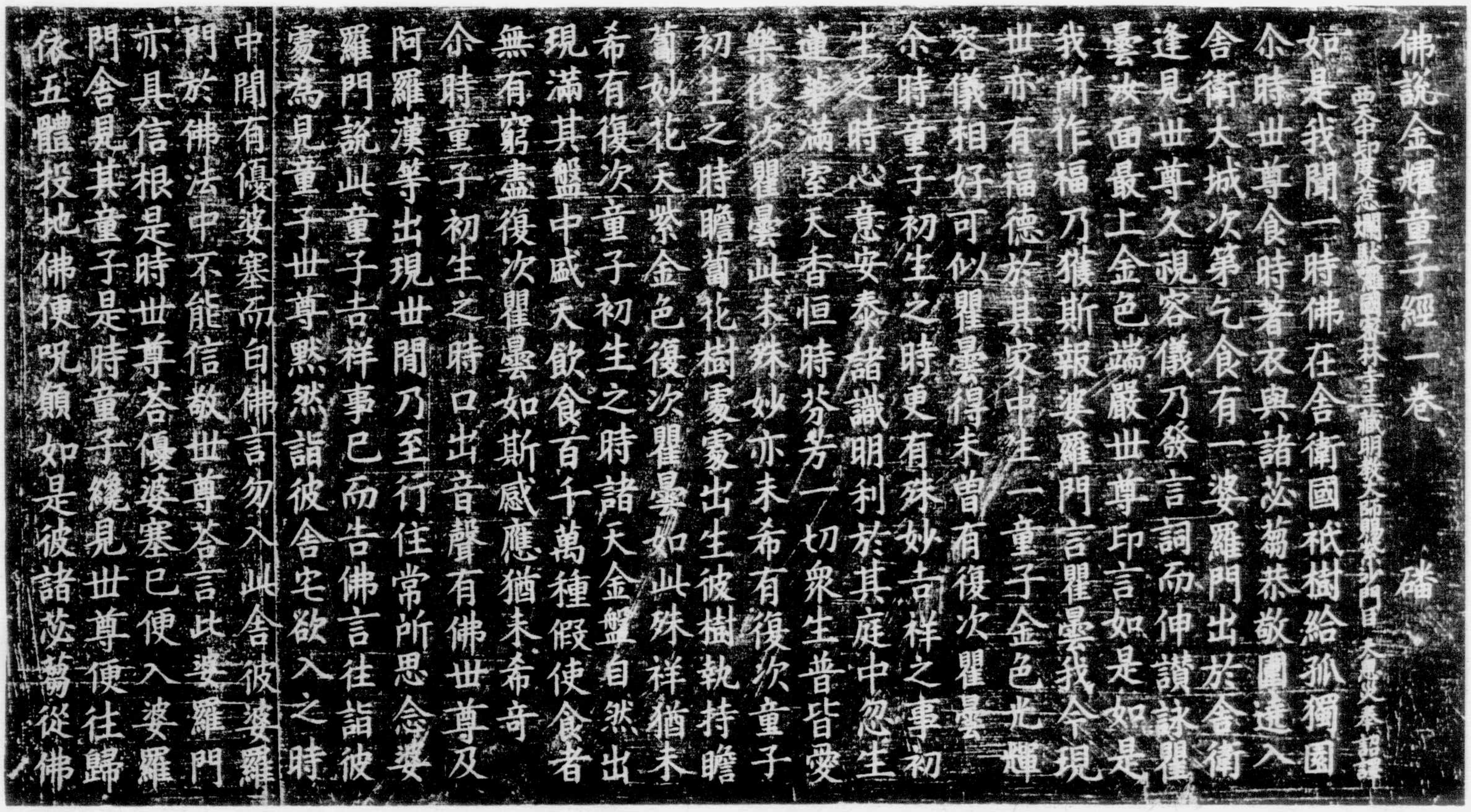
牙背利如鈎　食罪人腦髓　若人造罪業
墮落於糞河　或落刀鈎上　一切皆臭穢
若人造罪業　墮在極炎熱　號叫大號叫
黑繩及燒燃　若人造罪業　墮在於灰河
重重入由增　痛苦不可忍　若人造罪業
死墮地獄中　飢吞熱鐵丸　渴復飲銅汁
若人造罪業　墮在鐵山間　衆山一時合
擣碎身如粉　若人造罪業　恒受於苦惱
獲得如是果　無有能救者　此處非安樂
先世業所招　父母與妻兒　何能相救濟
下劣婬慾行　直往於無間　受苦不可當
三世佛皆說　是故下劣人　與女人同處
如擔於糞袋　愚癡到處行　丈夫為女人
纏縛如枷鏁　地獄火燃身　無能得安樂
剎那智慧生　如是聞佛法　離一切婬慾
出家得解脫

佛告大王若丈夫行婬慾行當墮地獄受斯大苦是故大王恒常念佛念法觀察身心勿令起過日子王言如是世尊於如來處發深信心白言世尊甚為希有如來應正等覺善說女人丈夫之過我當受持歸佛歸法歸苾蒭衆今後弃捨婬慾刀杖等過慜念饒益一切衆生說此語時會中日子王及諸苾蒭菩薩摩訶薩天龍藥叉阿素囉蘖路茶健闥婆莫呼落迦人非人等聞佛所說皆大歡喜作礼而去

佛說大乘日子王所問經一卷　礵

施主清信女弟子　王氏

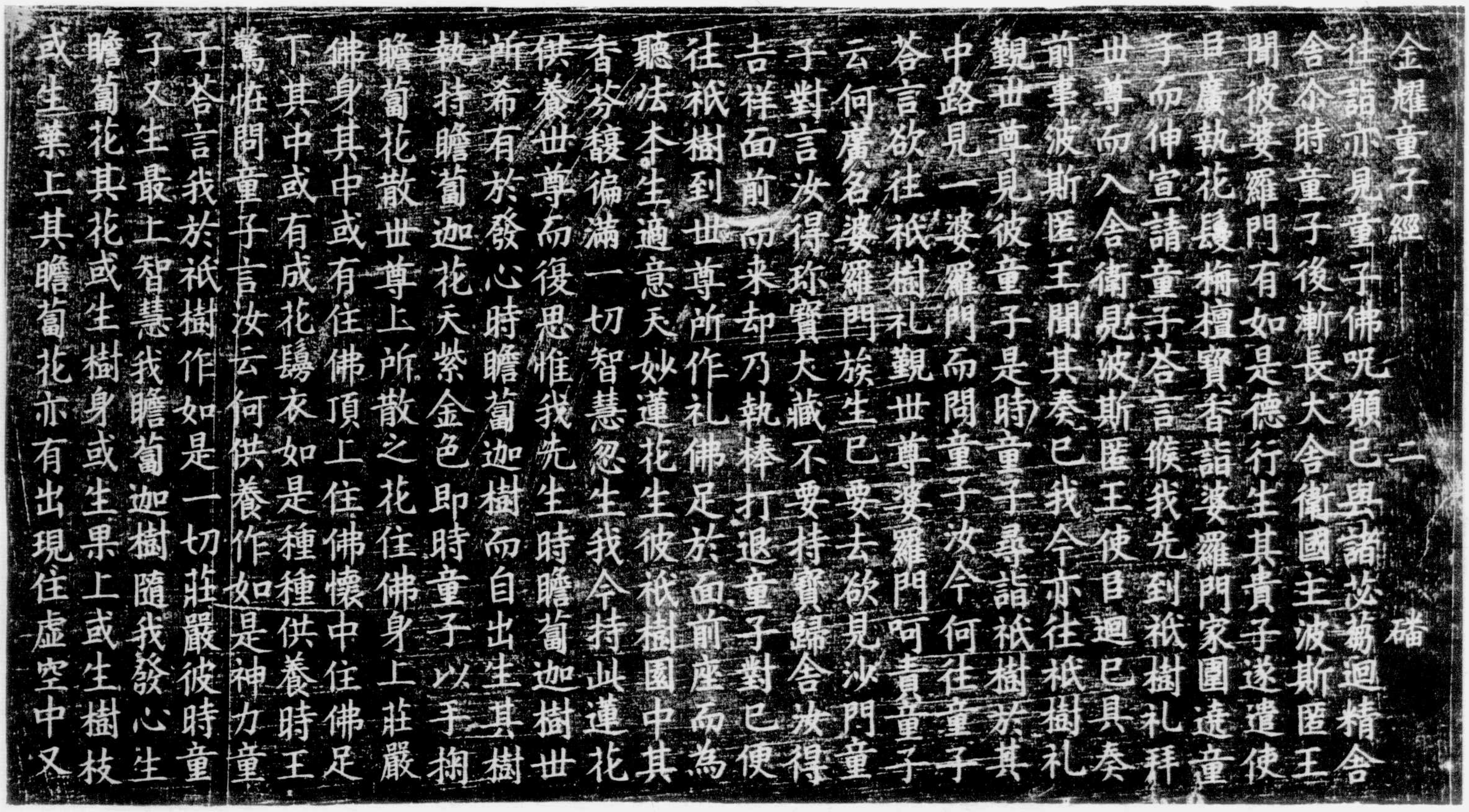
塔下八五〇二



佛說金燿童子經一卷　磻

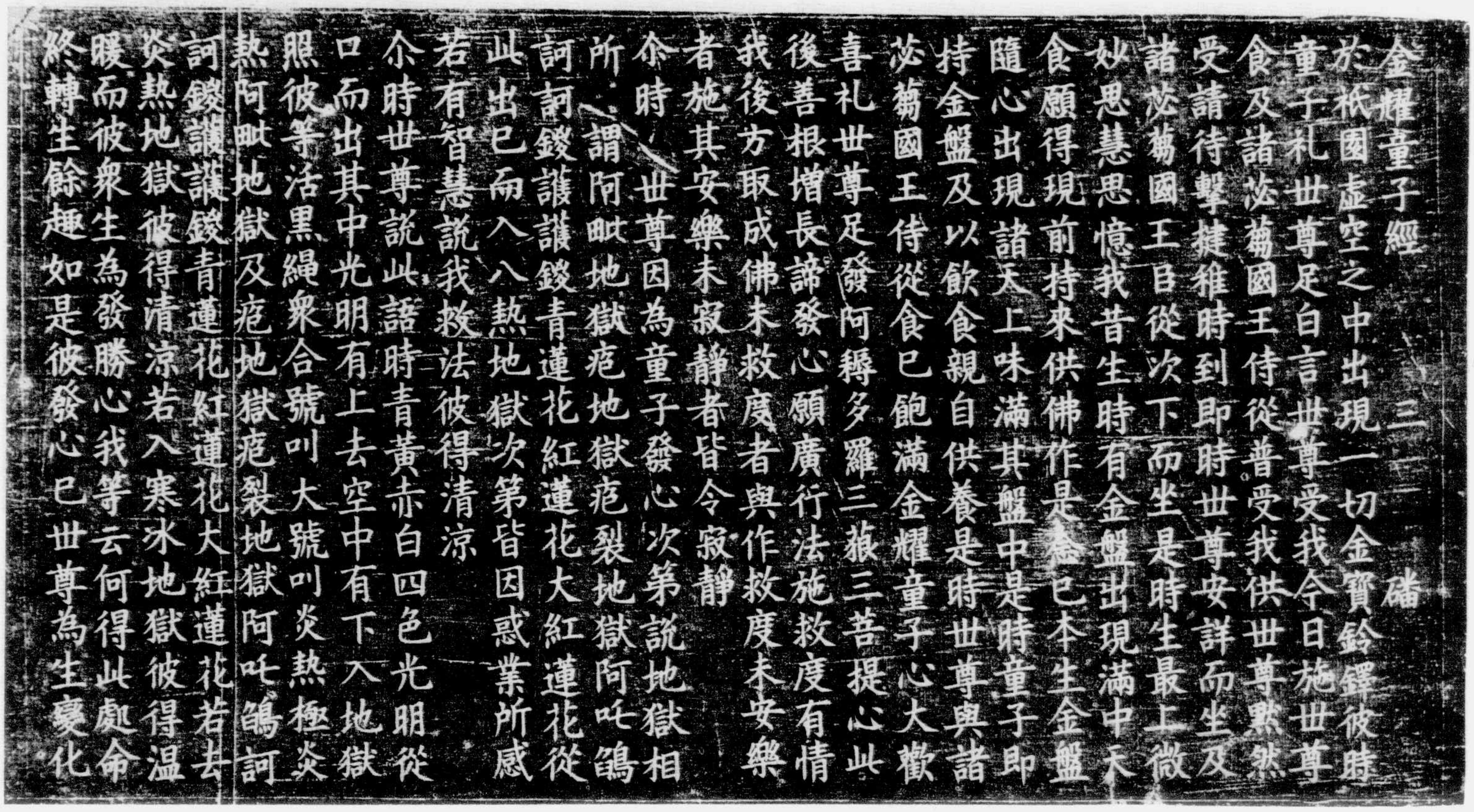
西天中印度惹爛䭾囉國密林寺三藏明教大師賜紫沙門臣天息災奉詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊食時著衣與諸苾蒭恭敬圍遶入舍衛大城次第乞食有一婆羅門出於舍衛逢見世尊久視容儀乃發言詞而伸讚詠瞿曇汝面最上金色端嚴世尊印言如是如是我所作福乃獲斯報婆羅門言瞿曇我今現世亦有福德於其家中生一童子金色光輝容儀相好可似瞿曇得未曾有復次瞿曇尒時童子初生之時更有殊妙吉祥之事初生之時心意安泰諸識明利於其庭中忽生蓮華滿室天香恒時芬芳一切衆生普皆愛樂復次瞿曇此未殊妙亦未希有復次童子初生之時瞻蔔花樹處處出生彼樹執持瞻蔔妙花天紫金色復次瞿曇如此殊祥猶未希有復次童子初生之時諸天金盤自然出現滿其盤中盛天飲食百千萬種假使食者無有窮盡復次瞿曇如斯感應猶未希奇尒時童子初生之時口出音聲有佛世尊及阿羅漢等出現世間乃至行住常所思念婆羅門說此童子吉祥事已而告佛言往詣彼處為見童子世尊默然詣彼舍宅欲入之時中間有優婆塞而白佛言勿入此舍彼婆羅門於佛法中不能信敬世尊荅言此婆羅門亦具信根是時世尊荅優婆塞已便入婆羅門舍見其童子是時童子纔見世尊便往歸依五體投地佛便呪願如是彼諸苾蒭從佛

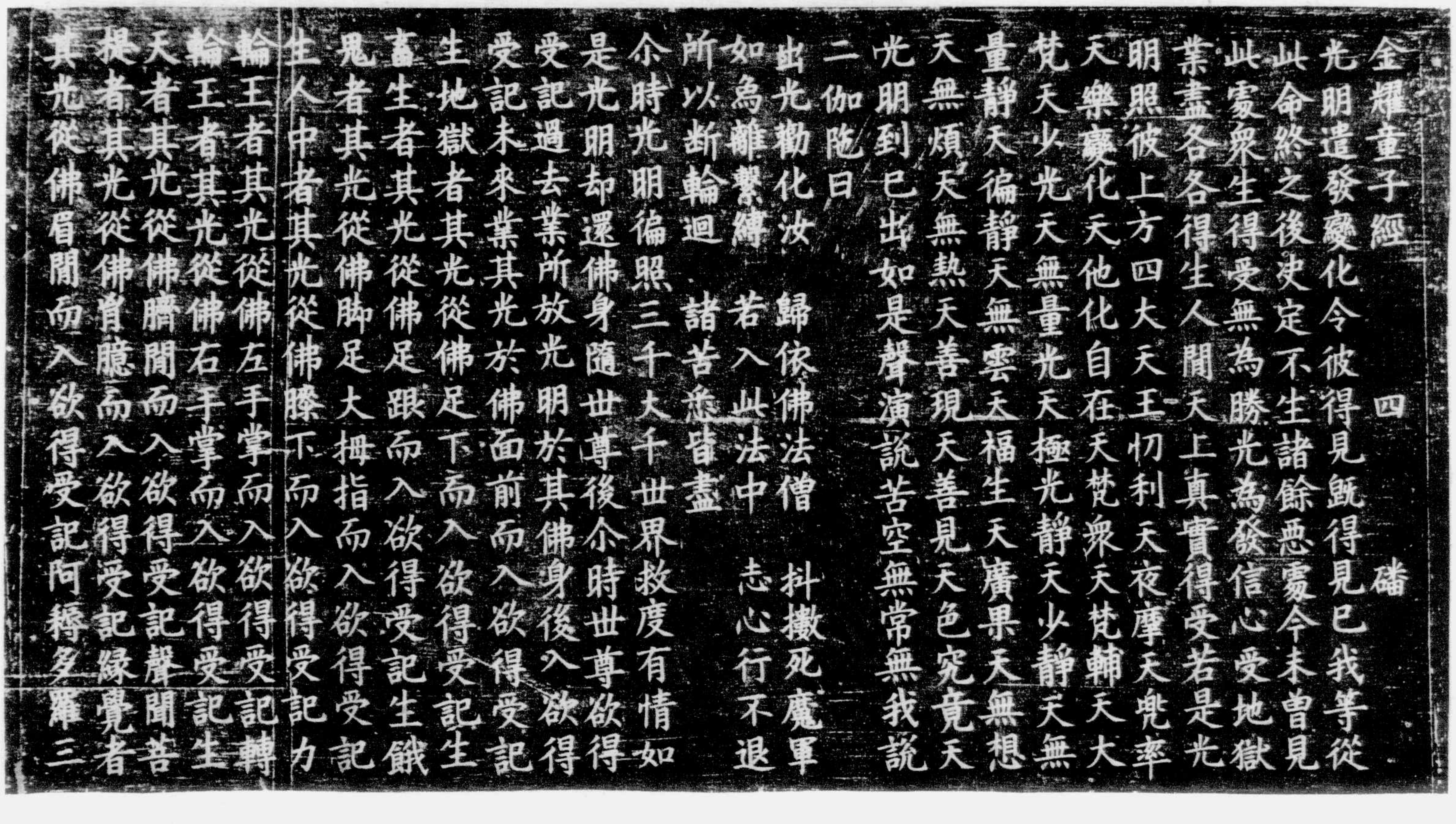


金燿童子經二　磻

往詣亦見童子佛呪願已與諸苾蒭迴精舍尒時童子後漸長大舍衛國主波斯匿王聞彼婆羅門有如是德行生其貴子遂遣使曰齎執花鬘栴檀寶香詣婆羅門家圍遶童子而伸宣請童子荅言候我先到祇樹礼拜世尊而入舍衛見彼斯匿王使曰迴已具奏前事波斯匿王聞其奏已我今亦往祇樹礼覲世尊見彼童子是時童子尋詣祇樹於其中路見一婆羅門而問童子汝今何往童子荅言欲往祇樹礼覲世尊婆羅門呵責童子云何廣名婆羅門族生已要去欲見沙門童子對言汝得珎寶大藏不要持寶歸舍汝得吉祥面前而来却乃執棒打退童子對已便往祇樹到世尊所作礼佛足於面前座而為聽法本生適意天妙蓮花生彼祇樹園中其香芬馥徧滿一切智慧忽生我今持此蓮花供養世尊而復思惟我先生時瞻蔔迦樹世所希有於發心時瞻蔔迦樹而自出生其樹執持瞻蔔迦花天紫金色即時童子以手擲瞻蔔花散世尊上所散之花住佛身上莊嚴佛身其中或有住佛頂上住佛懷中住佛足下其中或有成花鬘衣如是種種供養時王驚恠問童子言汝云何供養作如是神力童子荅言我於祇樹作如是一切莊嚴彼時童子又生最上智慧我瞻蔔迦樹隨我發心生瞻蔔花其花或生樹身或生果上或生樹枝或生葉上其瞻蔔花亦有出現住虛空中又

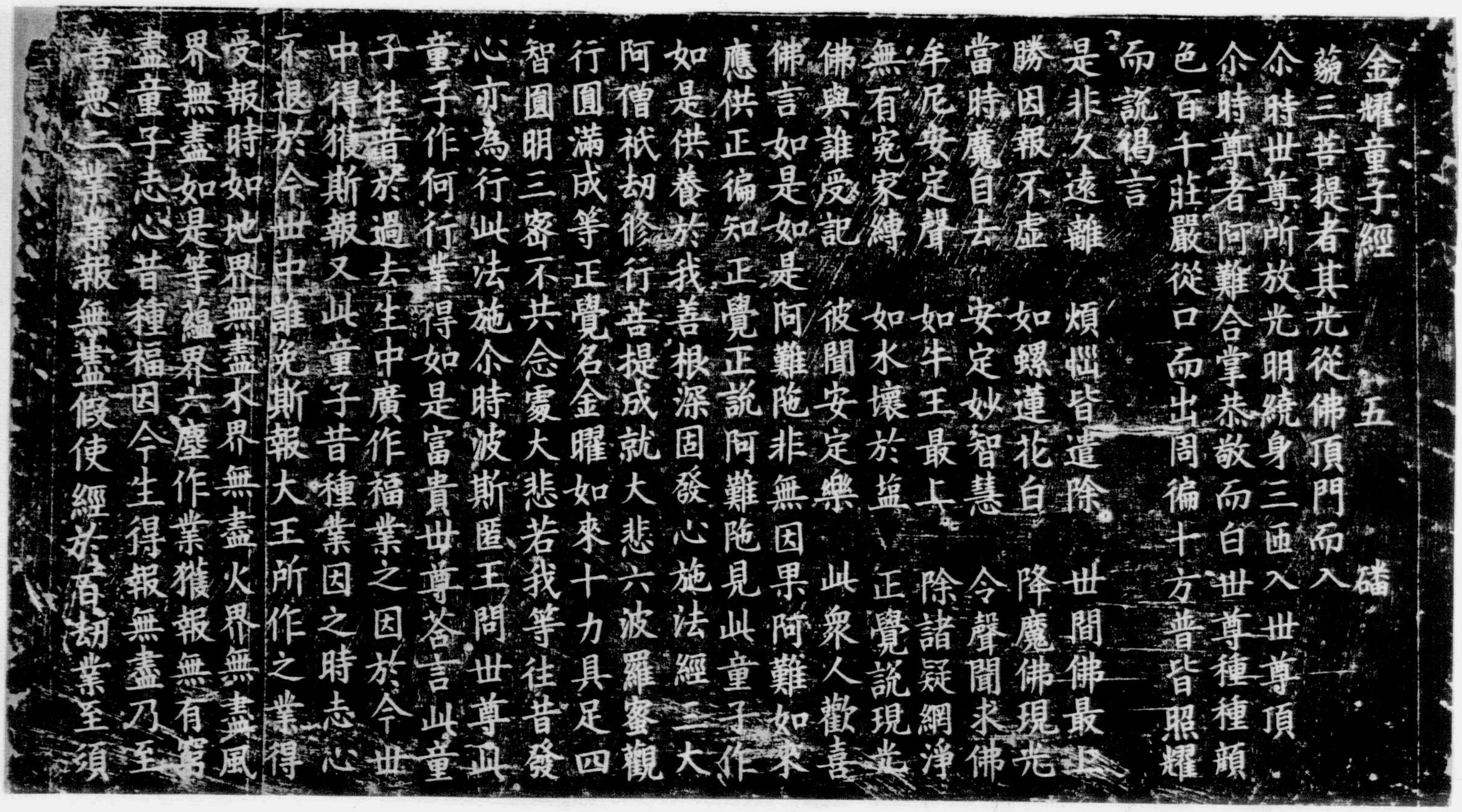


金耀童子經　三　磻
於祇園虛空之中出現一切金寶鈴鐸彼時
童子礼世尊足自言世尊受我今日施世尊
食及諸苾蒭國王侍從普受我供世尊黙然
受請待揵椎時到即時世尊安詳而坐及
諸苾蒭國王目從次下而坐是時生最上微
妙思慧思憶我昔生時有金盤出現滿中天
食願得現前持來供佛作是念已本生金盤
隨心出現諸天上味滿其盤中是時童子即
持金盤及以飲食親自供養是時世尊與諸
苾蒭國王侍從食已飽滿金耀童子心大歡
喜礼世尊足發阿耨多羅三藐三菩提心此
後善根增長諦發心願廣行法施救度有情
我後方取成佛未救度者與作救度未安樂
者施其安樂未寂靜者皆令寂靜
尒時世尊因為童子發心次第說地獄相
所謂阿毗地獄疱地獄疱裂地獄阿吒鴿
訶訶鑁護護鑁青蓮花紅蓮花大紅蓮花從
此出已而入八熱地獄次第皆因惑業所感
若有智慧說我救法彼得清涼
尒時世尊說此語時青黃赤白四色光明從
口而出其中光明有上去空中有下入地獄
照彼等活黑繩衆合號叫大號叫炎熱極炎
熱阿毗地獄及疱地獄疱裂地獄阿吒鴿訶
訶鑁護護鑁青蓮花紅蓮花大紅蓮花若去
炎熱地獄彼得清涼若入寒冰地獄彼得溫
暖而彼衆生為發勝心我等云何得此處命
終轉生餘趣如是彼發心已世尊為生變化



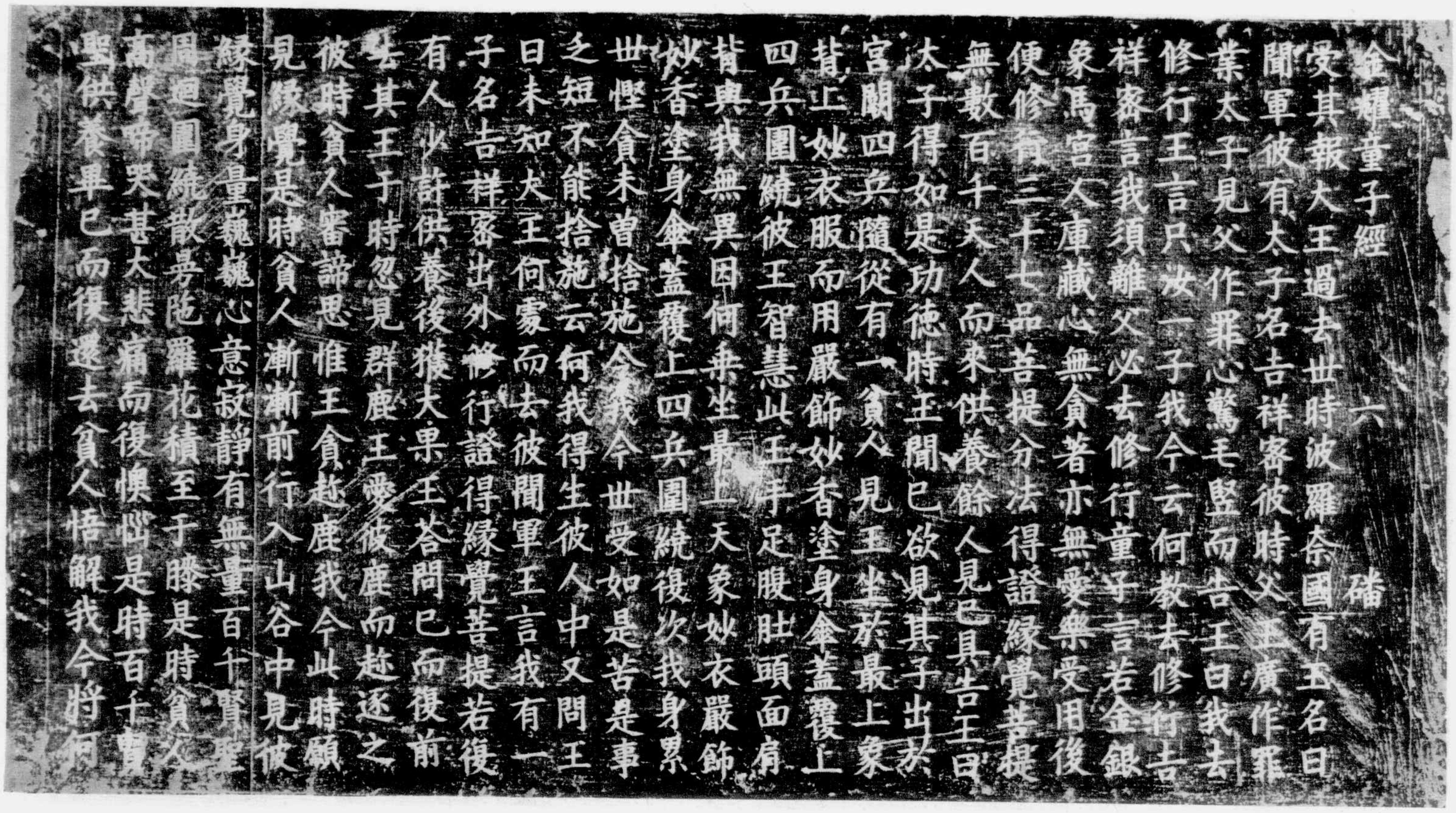
金耀童子經　四　磻
光明遣發變化令彼得見既得見已我等從
此命終之後决定不生諸餘惡處今未曾見
此處衆生得受無為勝光為發信心受地獄
業盡各各得生人間天上真實得受若是光
明照彼上方四大天王忉利天夜摩天兜率
天樂變化天他化自在天梵衆天梵輔天大
梵天少光天無量光天極光天少靜天無
量靜天徧靜天無雲天福生天廣果天無想
天無煩天無熱天善現天善見天色究竟天
光明到已出如是聲演說苦空無常無我說
二伽陁曰
出光勸化汝　歸依佛法僧　抖擻死魔軍
如為離繫縛　若入此法中　志心行不退
所以斷輪迴　諸苦悉皆盡
尒時光明偏照三千大千世界救度有情如
是光明却還佛身隨世尊後尒時世尊欲得
受記過去業所放光明於其佛身後入欲得
受記未來業其光於佛面前而入欲得受記
生地獄者其光從佛足下而入欲得受記生
畜生者其光從佛足跟而入欲得受記生餓
鬼者其光從佛脚足大拇指而入欲得受記
生人中者其光從佛膝下而入欲得受記力
輪王者其光從佛左手掌而入欲得受記轉
輪王者其光從佛右手掌而入欲得受記生
天者其光從佛臍間而入欲得受記聲聞菩
提者其光從佛胷臆而入欲得受記緣覺者
其光從佛眉間而入欲得受記阿耨多羅三

塔下八五二四



金耀童子經　五　礎

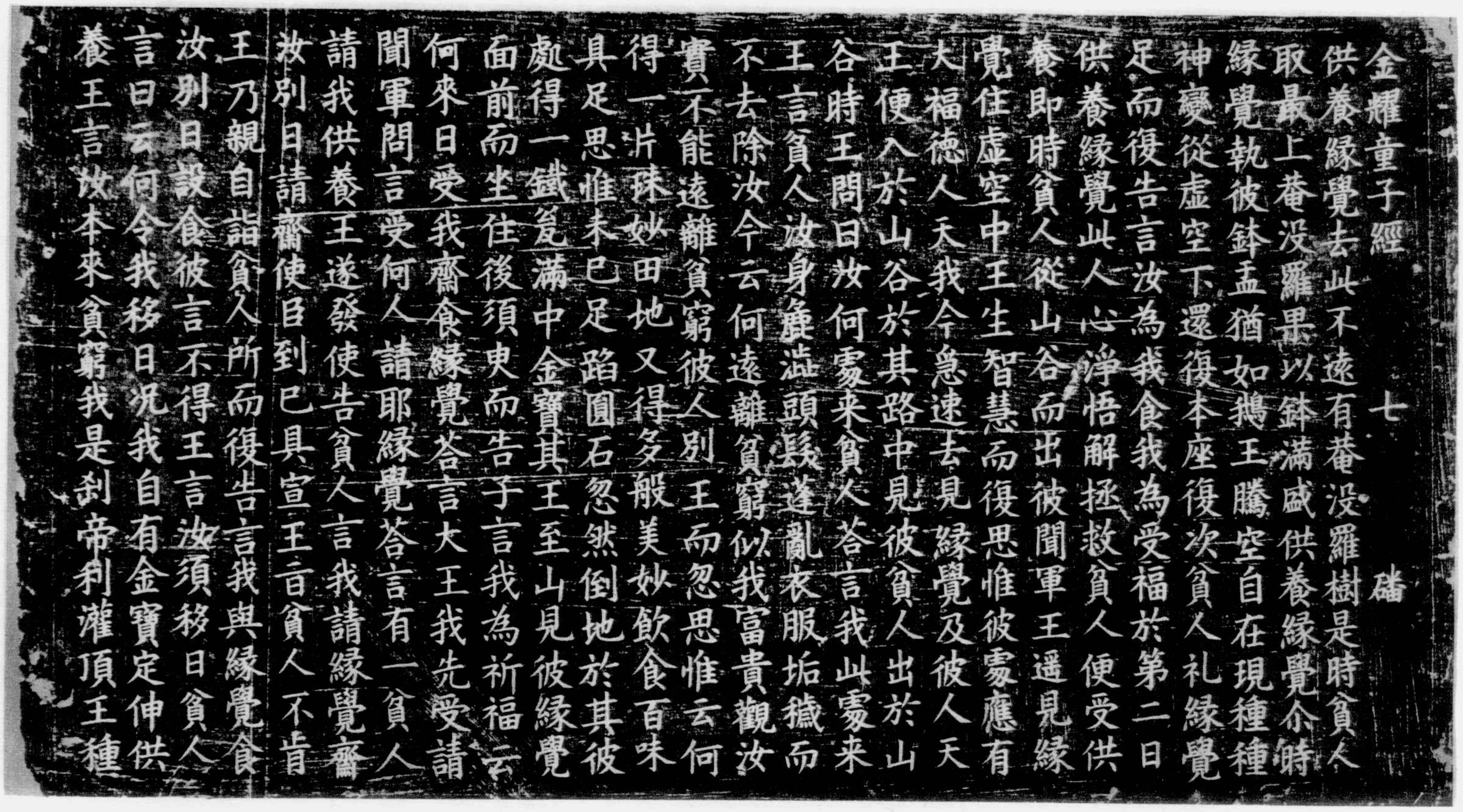
藐三菩提者其光從佛頂門而入
尒時世尊所放光明繞身三匝入世尊頂
尒時尊者阿難合掌恭敬而白世尊種種顔
色百千莊嚴從口而出周徧十方普皆照耀
而說偈言
是非久遠離　煩惱皆遣除　世間佛最上
勝因報不虛　如螺蓮花白　降魔佛現光
當時魔自去　安定妙智慧　令聲聞求佛
牟尼安定聲　如牛王最上　除諸疑網淨
無有寃家縛　如水壞於鹽　正覺說現光
佛與誰受記　彼聞安定樂　此衆人歡喜
佛言如是如是阿難陁非無因果阿難如來
應供正徧知正覺正說阿難陁見此童子作
如是供養於我善根深固發心施法經三大
阿僧祇刧修行菩提成就大悲六波羅蜜觀
行圓滿成等正覺名金曜如來十力具足四
智圓明三密不共念處大悲若我等往昔發
心亦為行此法施尒時波斯匿王問世尊此
童子作何行業得如是富貴世尊荅言此童
子往昔於過去生中廣作福業之因於今世
中得獲斯報又此童子昔種業因之時志心
不退於今世中誰免斯報大王所作之業得
受報時如地界無盡水界無盡火界無盡風
界無盡如是等蘊界六塵作業獲報無有窮
盡童子志心昔種福因今生得報無盡乃至
善惡二業業報無盡假使經於百刼業至須



金耀童子經　六　礎

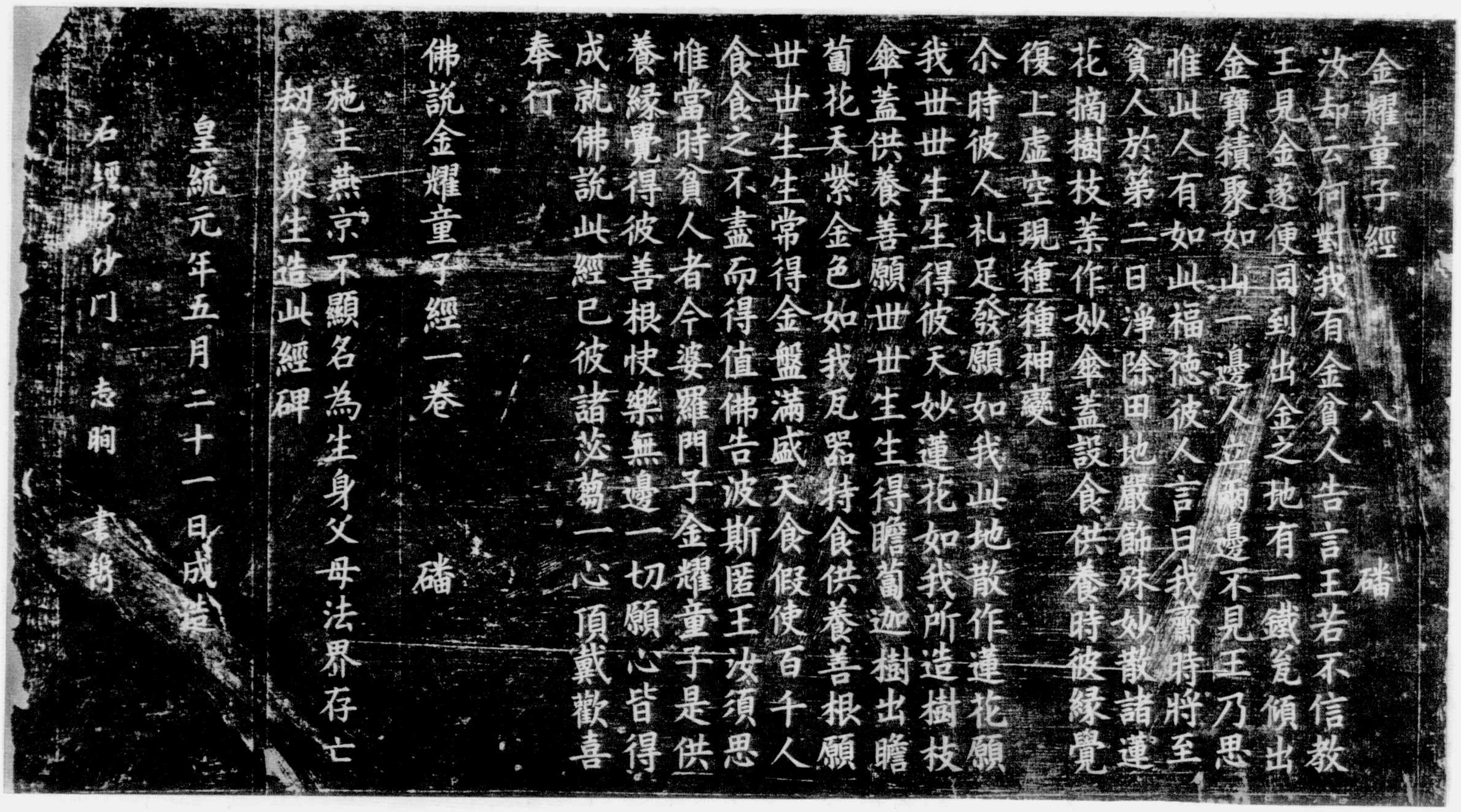
受其報大王過去世時波羅奈國有王名曰
聞軍彼有太子名吉祥密彼時父王廣作罪
業太子見父作罪心驚毛竪而告王曰我去
修行王言只汝一子我今云何教去修行吉
祥密言我須離父必去修行童子言若金銀
象馬宮人庫藏心無貪著亦無愛樂受用後
便修行三十七品菩提分法得證緣覺菩提
無數百千天人而來供養餘人見已具告王曰
太子得如是功德時王聞已欲見其子出於
宮闕四兵隨從有一貧人見王坐於最上象
背上妙衣服而用嚴飾妙香塗身傘蓋覆上
四兵圍繞彼王智慧此王手足腹肚頭面肩
背與我無異因何乗坐最上天象妙衣嚴飾
妙香塗身傘蓋覆上四兵圍繞復次我身累
世慳貪未曾捨施令我今世受如是苦是事
之短不能捨施云何我得生彼人中又問王
曰未知大王何處而去彼聞軍王言我有一
子名吉祥密出外修行證得緣覺菩提若後
有人必許供養後獲大果王荅問已而復前
去其王于時忽見群鹿王愛彼鹿而趁逐之
彼時貧人審諦思惟王貪趁鹿我今此時願
見緣覺是時貧人漸漸前行入山谷中見彼
緣覺身量巍巍心意寂靜有無量百千賢聖
周廻圍繞散曼陁羅花積至于膝是時貧人
高聲啼哭甚大悲痛而復懊惱是時百千賢
聖供養畢已而復還去貧人悟解我今將何

塔下八五二三



金耀童子經　七　磪

供養緣覺去此不遠有菴没羅樹是時貧人
取最上菴没羅果以鉢滿盛供養緣覺尒時
緣覺執彼鉢盂猶如鵝王騰空自在現種種
神變從虛空下還復本座復次貧人礼緣覺
足而復告言汝為我食我為受福於第二日
供養緣覺此人心淨悟解拯救貧人便受供
養即時貧人從山谷而出彼聞軍王遥見緣
覺住虛空中王生智慧而復思惟彼處應有
大福德人天我今急速去見緣覺及彼人天
王便入於山谷於其路中見彼貧人出於山
谷時王問曰汝何處来貧人荅言我此處来
王言貧人汝身羸澁頭髮蓬亂衣服垢穢而
不去除汝今云何遠離貧窮似我富貴觀汝
實不能遠離貧窮彼人別王而忽思惟云何
得一片珠妙田地又得多般美妙飲食百味
具足思惟未已足蹈圓石忽然倒地於其彼
處得一鐵瓮滿中金寶其王至山見彼緣覺
面前而坐往後須臾而告子言我為祈福云
何來日受我齋食緣覺荅言大王我先受請
聞軍問言受何人請耶緣覺荅言有一貧人
請我供養王遂發使告貧人言我請緣覺齋
汝別日請齋使日到已具宣王言貧人不肯
王乃親自詣貧人所而復告言我與緣覺食
汝別日設食彼言不得王言汝須移日貧人
言曰云何令我移日况我自有金寶定伸供
養王言汝本來貧窮我是刹帝利灌頂王種



金耀童子經　八　磪

汝却云何對我有金貧人告言王若不信教
王見金遂便同到出金之地有一鐵瓮傾出
金寶積聚如山一邊人立兩邊不見王乃思
惟此人有如此福德彼人言曰我齋時將至
貧人於第二日淨除田地嚴飾殊妙散諸蓮
花摘樹枝葉作妙傘蓋設食供養時彼緣覺
復上虛空現種種神變
尒時彼人礼足發願如我此地散作蓮花願
我世世生生得彼天妙蓮花如我所造樹枝
傘蓋供養善願世世生生得瞻蔔迦樹出瞻
蔔花天紫金色如我瓦器持食供養善根願
世世生生常得金盤滿盛天食假使百千人
食食之不盡而得值佛告波斯匿王汝須思
惟當時貧人者今婆羅門子金耀童子是供
養緣覺得彼善根快樂無邊一切願心皆得
成就佛說此經已彼諸苾蒭一心頂戴歡喜
奉行

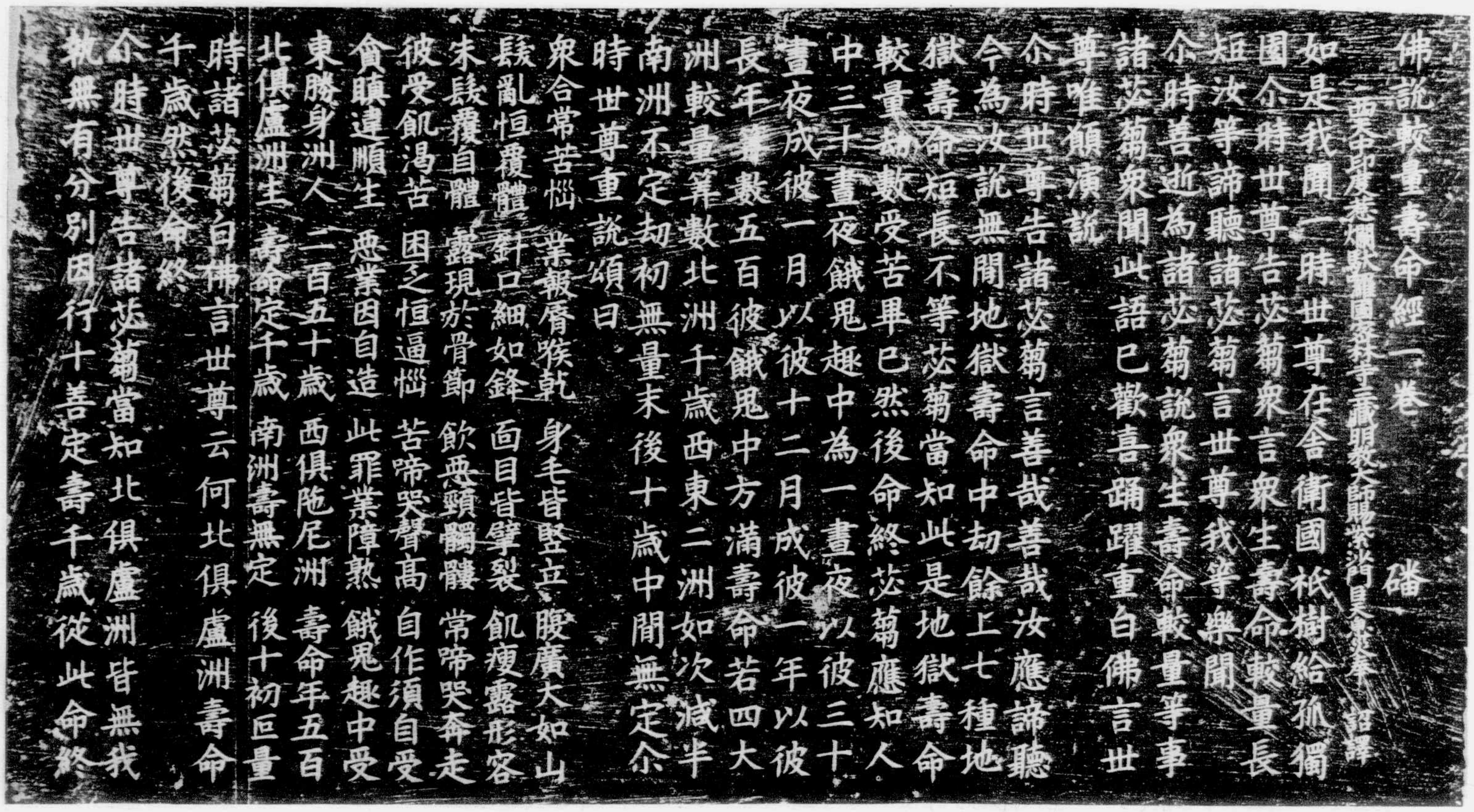
佛說金耀童子經一卷　磪

施主燕京不顯名為生身父母法界存亡
切虜衆生造此經碑

皇統元年五月二十一日成造

石經[illegible]沙门　志昫　書鎸

塔下八五二五



佛說較量壽命經一卷　磻

（西天中印度惹爛馱囉國密林寺三藏明教大師賜紫沙門臣天息災奉　詔譯）

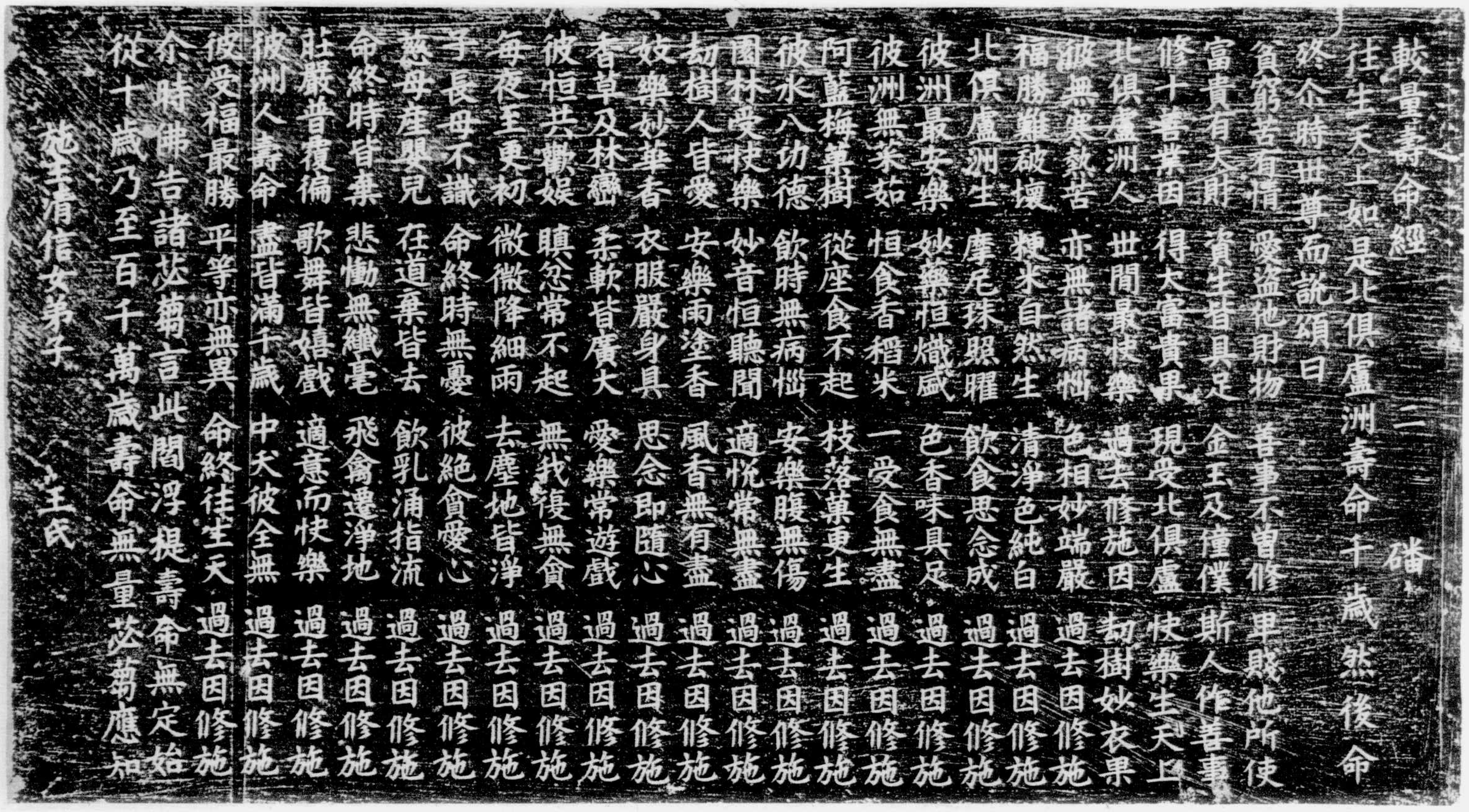
如是我聞。一時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園。尒時世尊告苾芻衆言：衆生壽命較量長短，汝等諦聽。諸苾芻衆言：世尊，我等樂聞。尒時善逝為諸苾芻說衆生壽命較量等事。諸苾芻衆聞此語已，歡喜踊躍，重白佛言：世尊，唯願演說。

尒時世尊告諸苾芻言：善哉善哉，汝應諦聽，今為汝說。無間地獄壽命中刧，餘上七種地獄壽命短長不等。苾芻當知，此是地獄壽命較量刧數，受苦畢已，然後命終。苾芻應知，人中三十晝夜，餓鬼趣中為一晝夜，以彼三十晝夜成彼一月，以彼十二月成彼一年，以彼長年筭數五百，彼餓鬼中方滿壽命。若四大洲較量筭數，北洲千歲，西東二洲如次減半，南洲不定，刧初無量，末後十歲，中間無定。尒時世尊重說頌曰：

衆合常苦惱　業報脣喉乾　身毛皆竪立　腹廣大如山
鬚亂恒覆體　針口細如鋒　面目皆擘裂　飢瘦露形容
朱鬚覆自體　露現於骨節　飲悪頸髑髏　常啼哭奔走
彼受飢渇苦　困之恒逼惱　苦啼哭聲高　自作須自受
貪瞋違順生　悪業因自造　此罪業障熟　餓鬼趣中受
東勝身洲人　二百五十歲　西俱陁尼洲　壽命年五百
北俱盧洲生　壽命定千歲　南洲壽無定　後十初叵量

時諸苾芻白佛言：世尊，云何北俱盧洲壽命千歲然後命終？

尒時世尊告諸苾芻：當知北俱盧洲皆無我執，無有分別，因行十善，定壽千歲，從此命終



較量壽命經二　磻

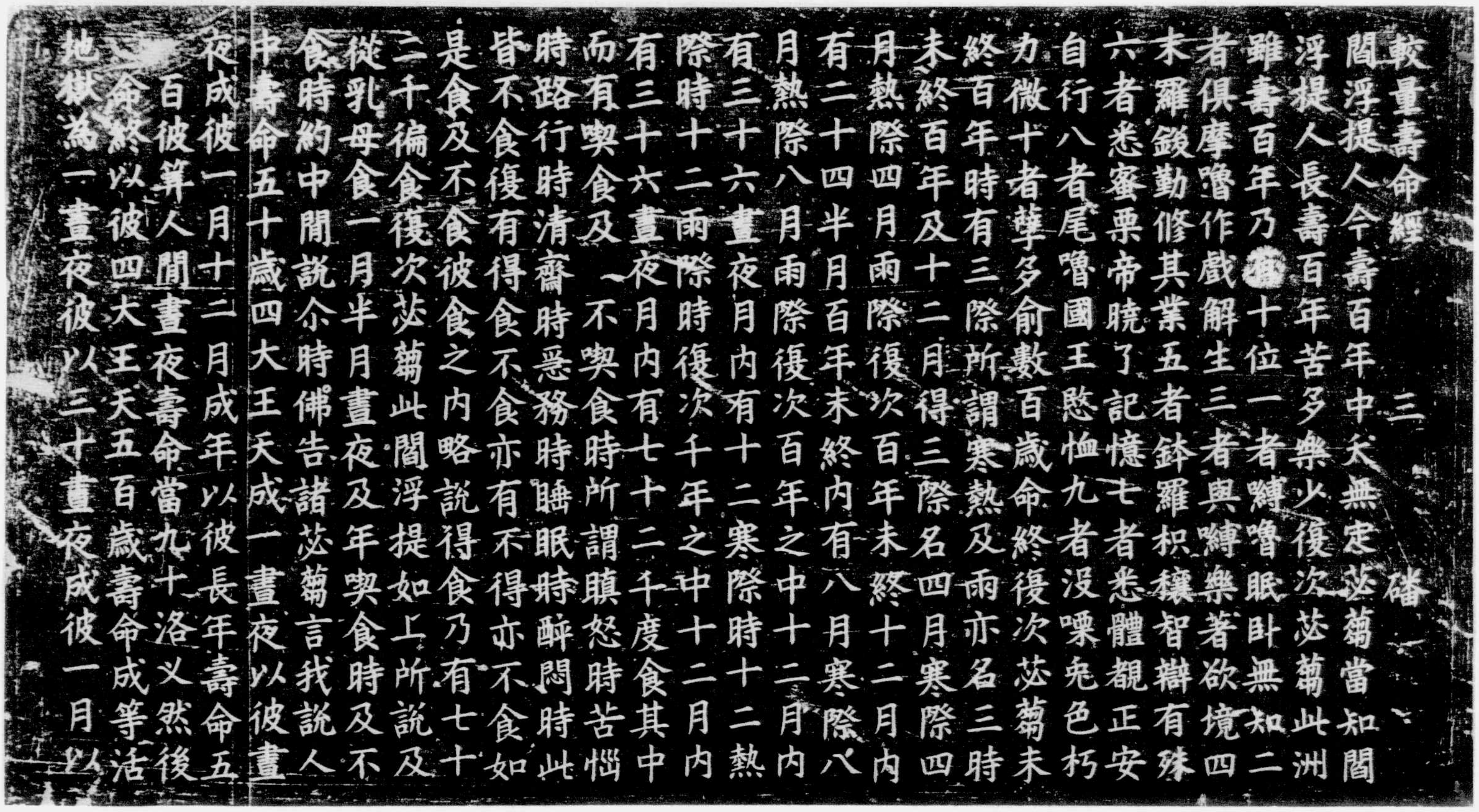
往生天上。如是北俱盧洲壽命千歲然後命終。尒時世尊而說頌曰：

貧窮苦有情　愛盜他財物　善事不曾修　卑賤他所使
富貴有大財　資生皆具足　金玉及僮僕　斯人作善事
修十善業因　得大富貴果　現受北俱盧　快樂生天上
北俱盧洲人　世間最快樂　過去修施因　刧樹妙衣果
彼無寒熱苦　亦無諸病惱　色相妙端嚴　過去因修施
福勝難破壞　粳米自然生　清淨色純白　過去因修施
北俱盧洲生　摩尼珠照耀　飲食思念成　過去因修施
彼洲最安樂　妙藥恒熾盛　色香味具足　過去因修施
彼洲無菜茹　恒食香稻米　一受食無盡　過去因修施
阿藍梅菓樹　從座食不起　枝落菓更生　過去因修施
彼永八功德　飲時無病惱　安樂腹無傷　過去因修施
園林受快樂　妙音恒聽聞　適悅常無盡　過去因修施
刧樹人皆愛　安樂雨塗香　風香無有盡　過去因修施
妓樂妙華香　衣服嚴身具　思念即隨心　過去因修施
香草及林巒　柔軟皆廣大　愛樂常遊戲　過去因修施
彼恒共歡娛　瞋忿常不起　無我復無貪　過去因修施
每夜至更初　微微降細雨　去塵地皆淨　過去因修施
子長母不識　命終時無憂　彼絶貪愛心　過去因修施
慈母産嬰兒　在道棄皆去　飲乳涌指流　過去因修施
命終時皆棄　悲慟無纖毫　飛禽還淨地　過去因修施
莊嚴普覆徧　歌舞皆嬉戲　適意而快樂　過去因修施
彼洲人壽命　盡皆滿千歲　中夭彼全無　過去因修施
彼受福最勝　平等亦無異　命終往生天　過去因修施

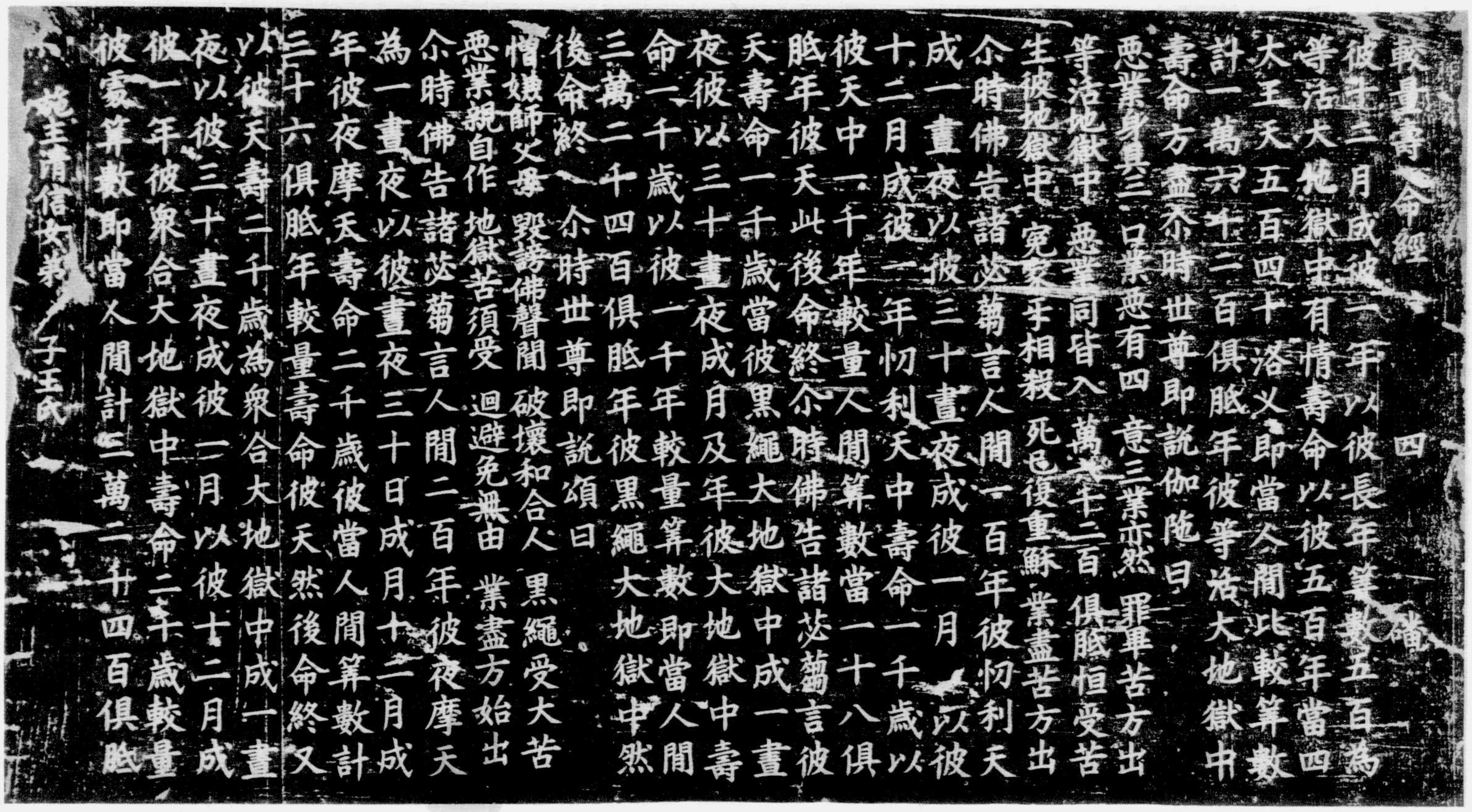
尒時佛告諸苾芻言：此閻浮提壽命無定，始從十歲乃至百千萬歲，壽命無量。苾芻應知

施主清信女弟子　王氏

塔下八五一三

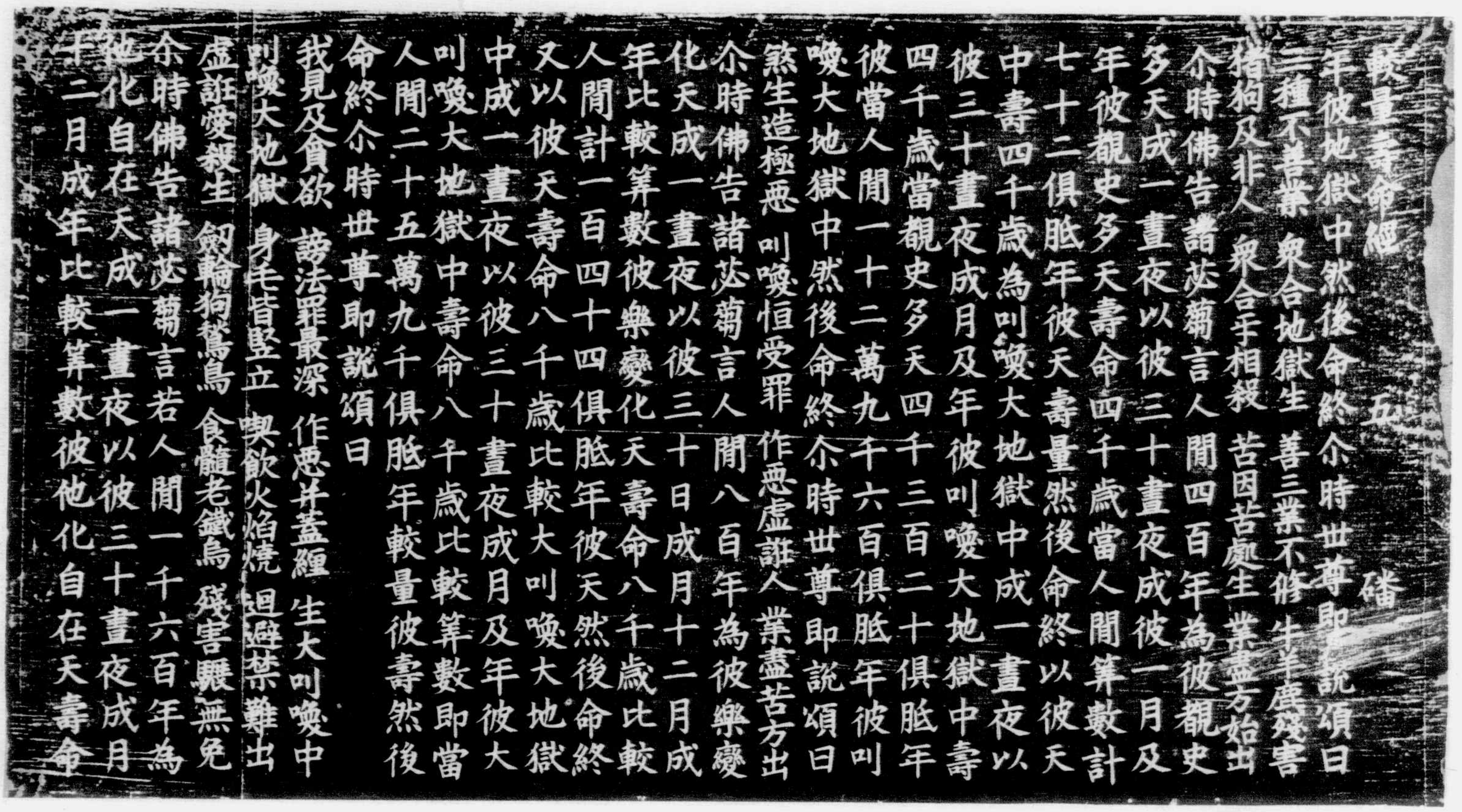


較量壽命經　三　礌
閻浮提人今壽百年中夭無定苾蒭當知閻
浮提人長壽百年苦多樂少復次苾蒭此洲
雖壽百年乃有十位一者嚩嚕眠卧無知二
者倶摩嚕作戲解生三者與嚩樂著欲境四
末羅鎩勤修其業五者鉢羅枳穰智辯有殊
六者悉審栗帝曉了記憶七者悉體覩正安
自行八者尾嚕國王愍恤九者没嘌免色朽
力微十者華多俞數百歲命終復次苾蒭未
終百年時有三際所謂寒熱及雨亦名三時
未終百年及十二月得三際名四月寒際四
月熱際四月雨際復次百年未終十二月内
有二十四半月百年未終内有八月寒際八
月熱際八月雨際復次百年之中十二月内
有三十六晝夜月内有十二寒際時十二熱
際時十二雨際時復次千年之中十二月内
有三十六晝夜月内有七十二千度食其中
而有喫食及一不喫食時所謂瞋怒時苦惱
時路行時清齋時悉務時睡眠時醉悶時此
皆不食復有得食不食亦有不得亦不食如
是食及不食彼食之内略說得食乃有七十
二千徧食復次苾蒭此閻浮提如上所說及
從乳母食一月半月晝夜及年喫食時及不
食時約中間說尒時佛告諸苾蒭言我說人
中壽命五十歲四大王天成一晝夜以彼晝
夜成彼一月十二月成年以彼長年壽命五
百彼算人間晝夜壽命當九十洛义然後
命終以彼四大王天五百歲壽命成等活
地獄為一晝夜彼以三十晝夜成彼一月以



較量壽命經　四　礌
彼十二月成彼一年以彼長年筭數五百為
等活大地獄中有情壽命以彼五百年當四
大王天五百四十洛义即當人間比較筭數
計一萬六千二百倶胝年彼等活大地獄中
壽命方盡尒時世尊即說伽陁曰
惡業身具三　口業惡有四　意三業亦然　罪畢苦方出
等活地獄中　惡業同皆入　萬六千二百　倶胝恒受苦
生彼地獄中　冤家手相殺　死已復重穌　業盡苦方出
尒時佛告諸苾蒭言人間一百年彼忉利天
成一晝夜以彼三十晝夜成彼一月以彼
十二月成彼一年忉利天中壽命一千歲以
彼天中一千年較量人間筭數當一十八倶
胝年彼天此後命終尒時佛告諸苾蒭言彼
天壽命一千歲當彼黑繩大地獄中成一晝
夜彼以三十晝夜成月及年彼大地獄中壽
命一千歲以彼一千年較量筭數即當人間
三萬二千四百倶胝年彼黑繩大地獄中然
後命終　尒時世尊即說頌曰
憎嫉師父母　毀謗佛聲聞　破壞和合人　黑繩受大苦
惡業親自作　地獄苦須受　迴避免無由　業盡方始出
尒時佛告諸苾蒭言人間二百年彼夜摩天
為一晝夜以彼晝夜三十日成月十二月成
年彼夜摩天壽命二千歲彼當人間筭數計
三十六倶胝年較量壽命彼天然後命終又
以彼天壽二千歲為衆合大地獄中成一晝
夜以彼三十晝夜成彼一月以彼十二月成
彼一年彼衆合大地獄中壽命二千歲較量
彼處筭數即當人間計三萬二卄四百倶胝
施主清信女弟子王氏

塔下八五一四



較量壽命經　五　碏

年彼地獄中然後命終尒時世尊即說頌曰

二種不善業　衆合地獄生　善三業不脩　牛羊麞殘害
猪狗及非人　衆合手相殺　苦因苦處生　業盡方始出

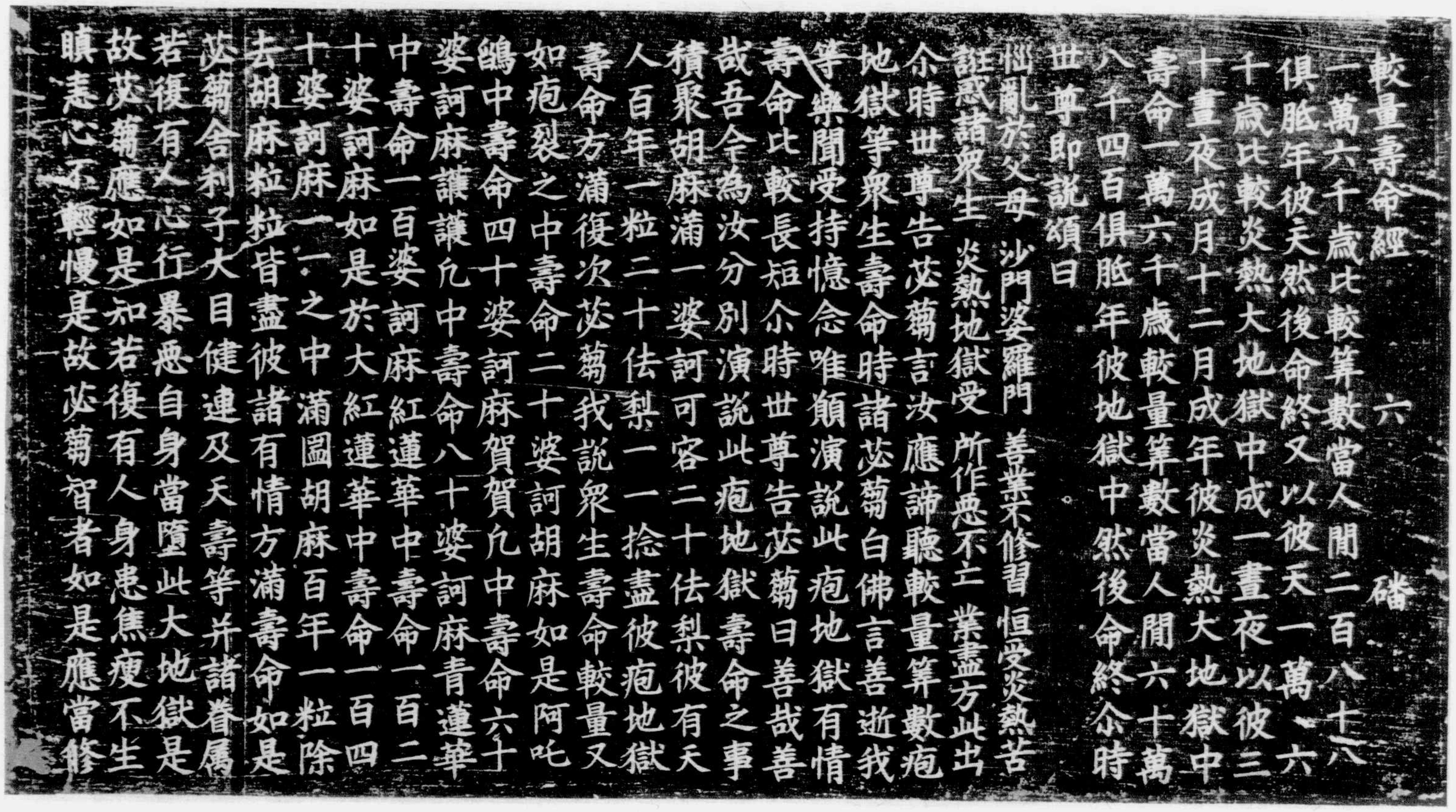
尒時佛告諸苾蒭言人間四百年為彼覩史多天成一晝夜以彼三十晝夜成彼一月及年彼覩史多天壽命四千歲當人間筭數計七十二俱胝年彼天壽量然後命終以彼天中壽四千歲為呌喚大地獄中成一晝夜以彼三十晝夜成月及年彼呌喚大地獄中壽四千歲當覩史多天四千三百二十俱胝年彼當人間一十二萬九千六百俱胝年彼呌喚大地獄中然後命終尒時世尊即說頌曰

煞生造極惡　呌喚恒受罪　作惡虛誑人　業盡苦方出

尒時佛告諸苾蒭言人間八百年為彼樂變化天成一晝夜以彼三十日成月十二月成年比較筭數彼樂變化天壽命八千歲比較人間計一百四十四俱胝年彼天然後命終又以彼天壽命八千歲比較大呌喚大地獄中成一晝夜以彼三十晝夜成月及年彼大呌喚大地獄中壽命八千歲比較筭數即當人間二十五萬九千俱胝年較量彼壽然後命終尒時世尊即說頌曰

我見及貪欲　謗法罪最深　作惡并蓋纏　生大呌喚中
呌喚大地獄　身毛皆竪立　喫飲火焰燒　迴避禁難出
虛誑愛殺生　鋼輪狗鷲鳥　食髓老鐵烏　殘害驟無免

尒時佛告諸苾蒭言若人間一千六百年為他化自在天成一晝夜以彼三十晝夜成月十二月成年比較筭數彼他化自在天壽命



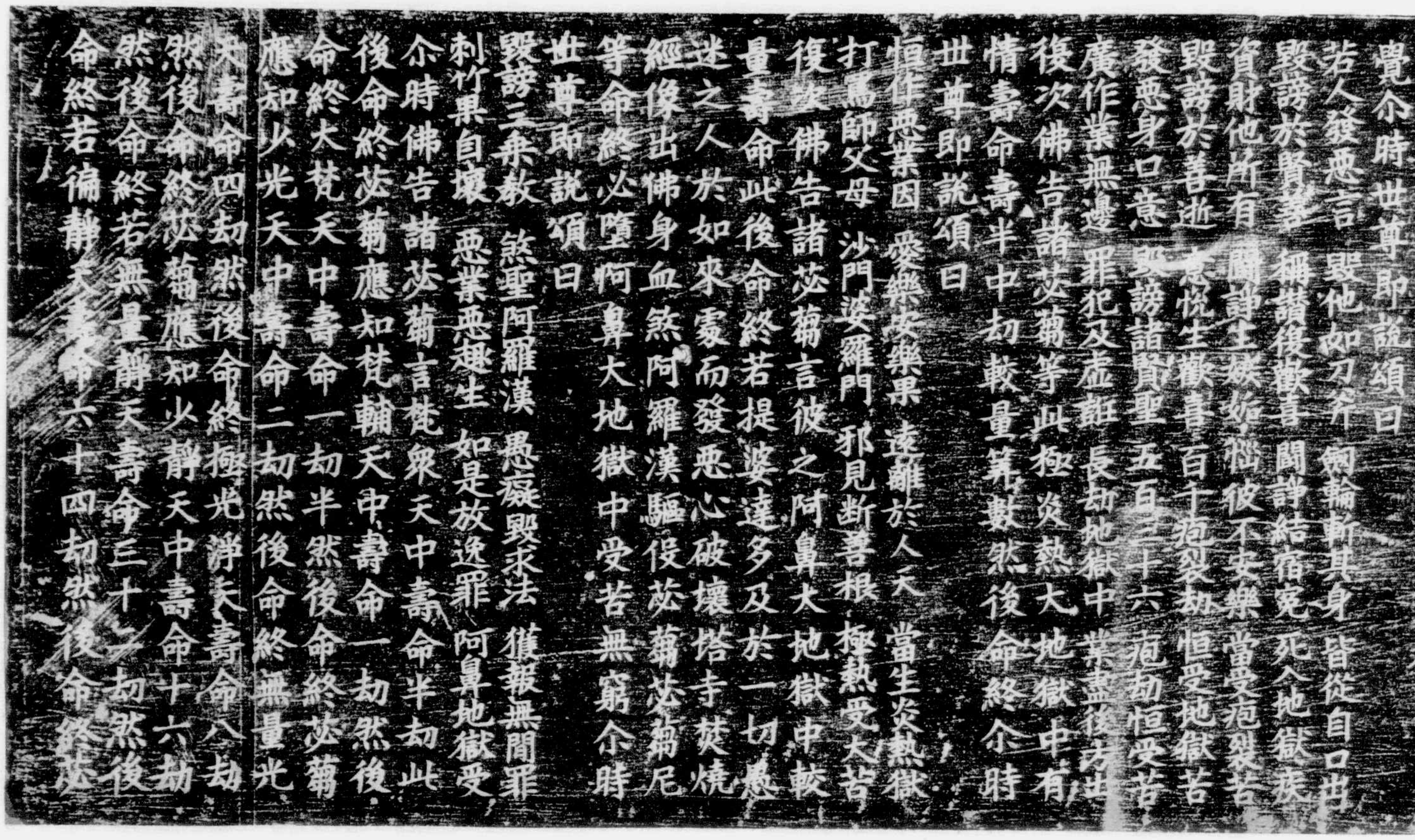
較量壽命經　六　碏

一萬六千歲比較筭數當人間二百八十八俱胝年彼天然後命終又以彼天一萬六千歲比較炎熱大地獄中成一晝夜以彼三十晝夜成月十二月成年彼炎熱大地獄中壽命一萬六千歲較量筭數當人間六十萬八千四百俱胝年彼地獄中然後命終尒時世尊即說頌曰

惱亂於父母　沙門婆羅門　善業不修習　恒受炎熱苦
誑惑諸衆生　炎熱地獄受　所作惡不亡　業盡方此出

尒時世尊告諸苾蒭言汝應諦聽較量筭數疱地獄等衆生壽命時諸苾蒭白佛言善逝我等樂聞受持憶念唯願演說此疱地獄有情壽命比較長短尒時世尊告苾蒭曰善哉善哉吾今為汝分別演說此疱地獄壽命之事積聚胡麻滿一婆訶可容二十佉梨彼有天人百年一粒二十佉梨一一捻盡彼疱地獄壽命方滿復次苾蒭我說衆生壽命較量又如疱裂之中壽命二十婆訶胡麻如是阿吒鵖中壽命四十婆訶麻賀賀凢中壽命六十婆訶麻謢謢凢中壽命八十婆訶麻青蓮華中壽命一百婆訶麻紅蓮華中壽命一百二十婆訶麻如是於大紅蓮華中壽命一百四十婆訶麻一一之中滿圖胡麻百年一粒除去胡麻粒粒皆盡彼諸有情方滿壽命如是苾蒭舍利子大目健連及天壽等并諸眷屬若復有人心行暴惡自身當墮此大地獄是故苾蒭應如是知若復有人身患焦瘦不生瞋恚心不輕慢是故苾蒭智者如是應當修

塔下八五一五



較量壽命經　七　礵

覺尒時世尊即說頌曰

若人發惡言　毀他如刀斧　鋼輪斷其身　皆從自口出
毀謗於賢聖　稱讚後歡喜　鬪諍結宿寃　死入地獄疾
貪財他所有　鬪諍生嫉妬　惱彼不安樂　當受疱裂苦
毀謗於善逝　意悅生歡喜　百千疱裂劫　恒受地獄苦
發惡身口意　毀謗諸賢聖　五百三十六　疱劫恒受苦
廣作業無邊　罪犯及虛誑　長劫地獄中　業盡後方出

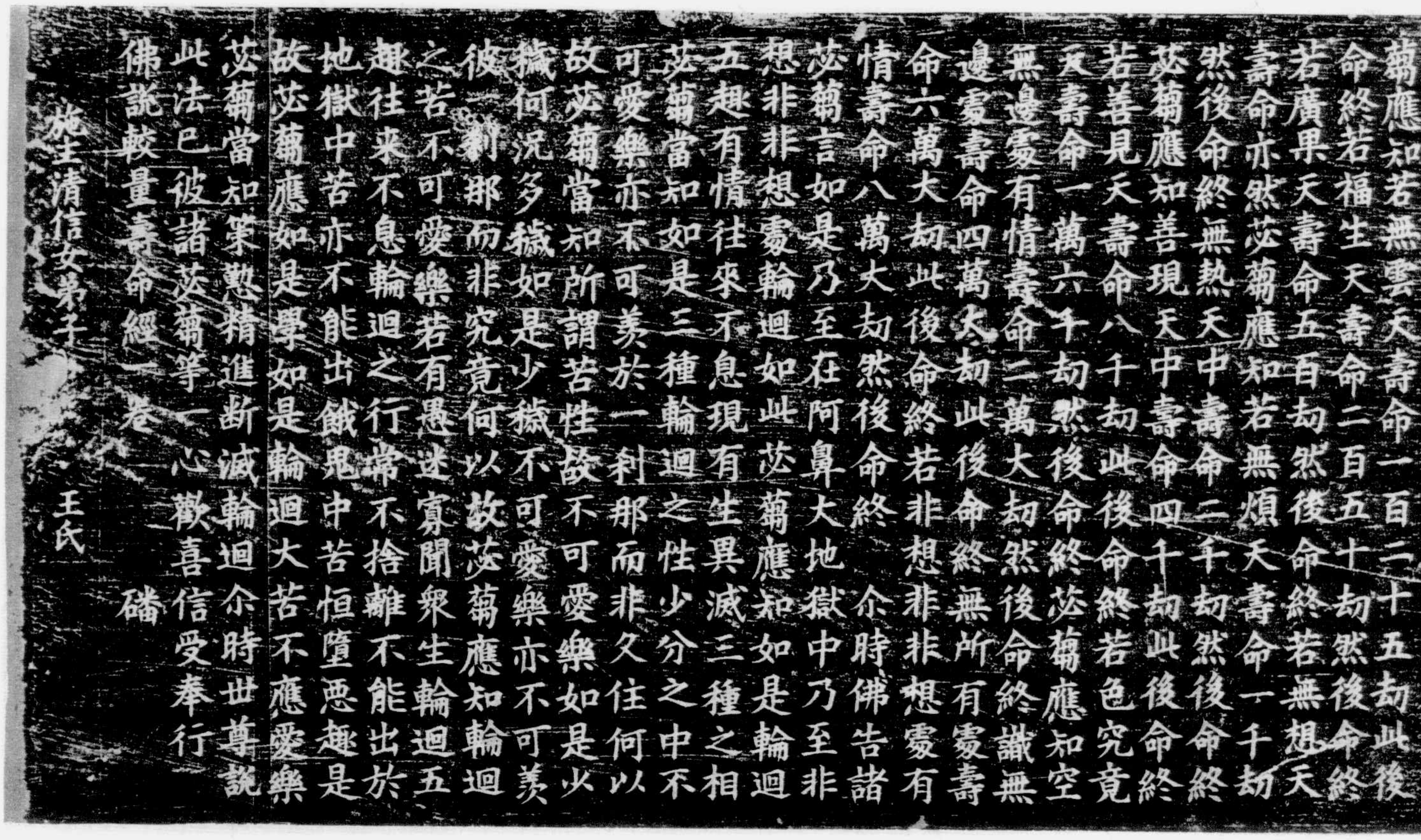
復次佛告諸苾蒭等此極炎熱大地獄中有情壽命半中劫較量筭數然後命終尒時世尊即說頌曰

恒作惡業因　愛樂安樂果　遠離於人天　當生炎熱獄
打罵師父母　沙門婆羅門　邪見斷善根　極熱受大苦

復次佛告諸苾蒭言彼之阿鼻大地獄中較量壽命此後命終若提婆達多及於一切愚迷之人於如來處而發惡心破壞塔寺焚燒經像出佛身血煞阿羅漢驅役苾蒭苾蒭尼等命終必墮阿鼻大地獄中受苦無窮尒時世尊即說頌曰

毀謗三乘教　煞聖阿羅漢　愚癡毀求法　獲報無間罪
刹竹果自壞　惡業惡趣生　如是放逸罪　阿鼻地獄受

尒時佛告諸苾蒭言梵衆天中壽命半劫此後命終苾蒭應知梵輔天中壽命一劫然後命終大梵天中壽命一劫半然後命終苾蒭應知少光天中壽命二劫然後命終無量光天壽命四劫然後命終極光淨天壽命八劫然後命終苾蒭應知少靜天中壽命十六劫然後命終若無量靜天壽命三十二劫然後命終若徧靜天壽命六十四劫然後命終苾



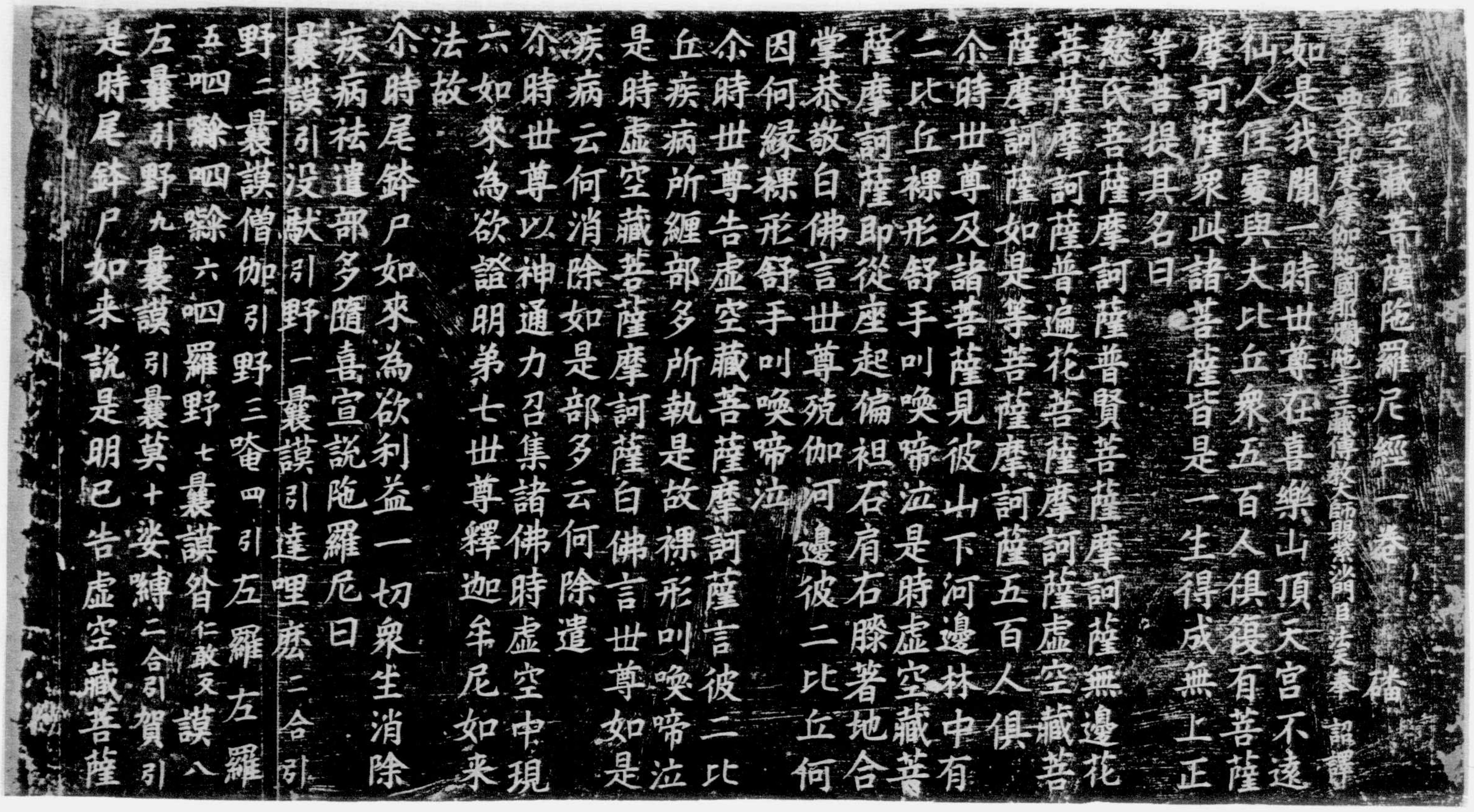
較量壽命經　八　礵

蒭應知若無雲天壽命一百二十五劫此後命終若福生天壽命二百五十劫然後命終若廣果天壽命五百劫然後命終若無想天壽命亦然苾蒭應知若無煩天壽命一千劫然後命終無熱天中壽命二千劫然後命終苾蒭應知善現天中壽命四千劫此後命終若善見天壽命八千劫此後命終若色究竟天壽命一萬六千劫然後命終苾蒭應知空無邊處有情壽命二萬大劫然後命終識無邊處壽命四萬大劫此後命終無所有處壽命六萬大劫此後命終若非想非非想處有情壽命八萬大劫然後命終尒時佛告諸苾蒭言如是乃至在阿鼻大地獄中乃至非想非非想處輪迴如此苾蒭應知如是輪迴五趣有情往來不息現有生異滅三種之相苾蒭當知如是三種輪迴之性少分之中不可愛樂亦不可羨於一刹那而非久住何以故苾蒭當知所謂苦性故不可愛樂如是少穢何況多穢如是少穢不可愛樂亦不可羨彼一刹那而非究竟何以故苾蒭應知輪迴之苦不可愛樂若有愚迷寡聞衆生輪迴五趣往来不息輪迴之行常不捨離不能出於地獄中苦亦不能出餓鬼中苦恒墮惡趣是故苾蒭應如是學如是輪迴大苦不應愛樂苾蒭當知策懃精進斷滅輪迴尒時世尊說此法已彼諸苾蒭等一心歡喜信受奉行

佛說較量壽命經一卷　礵

施主清信女弟子　王氏

塔下八五一六



聖虛空藏菩薩陀羅尼經一卷　磻

西天中印度摩伽陀國那爛陀寺三藏傳教大師賜紫沙門臣法天奉　詔譯

如是我聞一時世尊在喜樂山頂天宮不遠仙人住處與大比丘衆五百人俱復有菩薩摩訶薩衆此諸菩薩皆是一生得成無上正等菩提其名曰

慈氏菩薩摩訶薩普賢菩薩摩訶薩無邊花菩薩摩訶薩普遍花菩薩摩訶薩虛空藏菩薩摩訶薩如是等菩薩摩訶薩五百人俱

尒時世尊及諸菩薩見彼山下河邊林中有二比丘裸形舒手叫喚啼泣是時虛空藏菩薩摩訶薩即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬白佛言世尊殑伽河邊彼二比丘何因何緣裸形舒手叫喚啼泣

尒時世尊告虛空藏菩薩摩訶薩言彼二比丘疾病所纏部多所執是故裸形叫喚啼泣

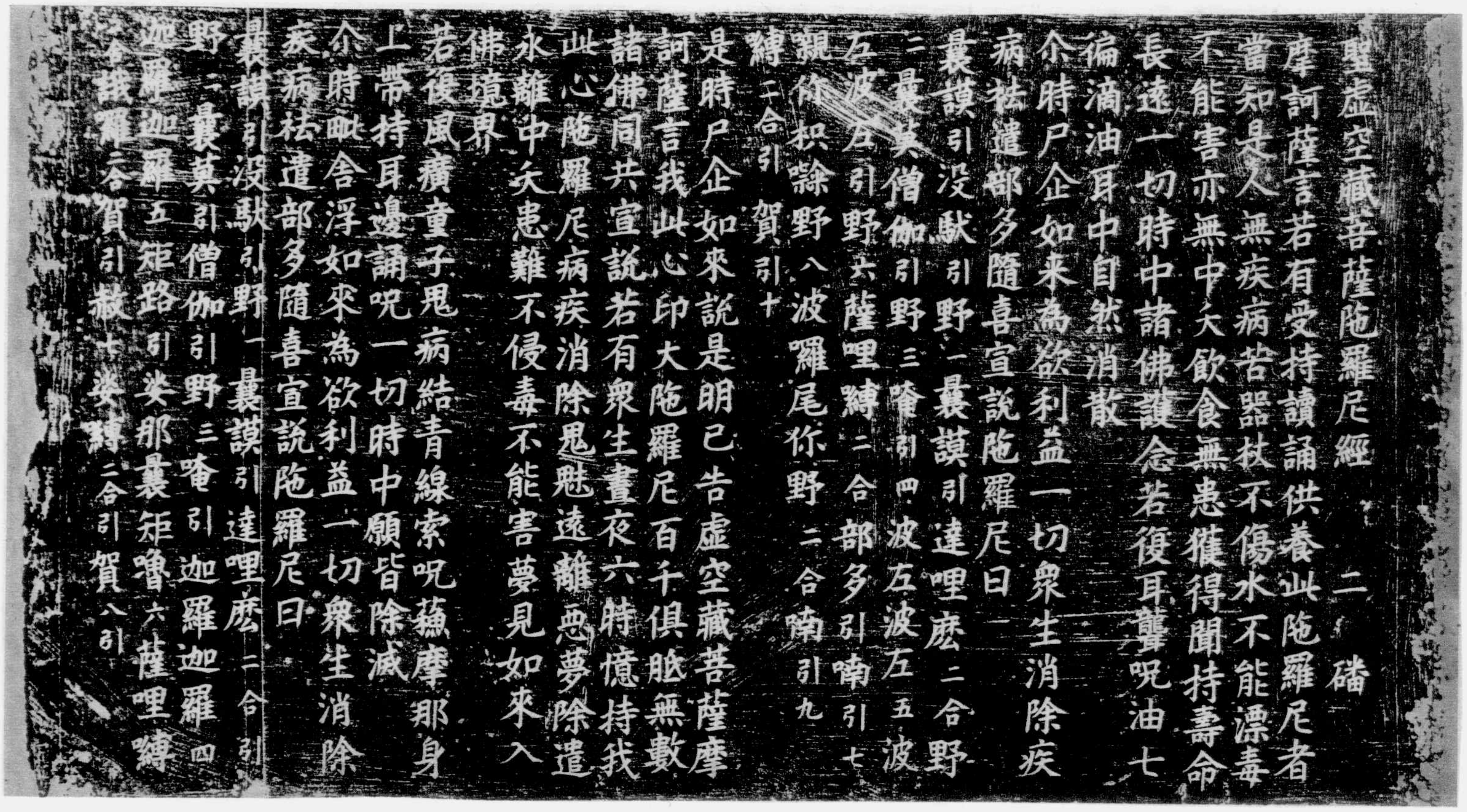
是時虛空藏菩薩摩訶薩白佛言世尊如是疾病云何消除如是部多云何除遣

尒時世尊以神通力召集諸佛時虛空中現六如來為欲證明弟七世尊釋迦牟尼如來法故

尒時尾鉢尸如來為欲利益一切衆生消除疾病祛遣部多隨喜宣說陀羅尼曰

曩謨（引）没馱（引）野（一）曩謨（引）達哩麽（二合引）野（二）曩謨僧伽（引）野（三）唵（四引）左羅左羅（五）呬噝呬噝（六）呬羅野（七）曩謨砮（仁敢反）謨（八）左曩（引）野（九）曩謨（引）曩莫（十）娑嚩（二合引）賀（引）

是時尾鉢尸如來說是明已告虛空藏菩薩



聖虛空藏菩薩陀羅尼經　二　磻

摩訶薩言若有受持讀誦供養此陀羅尼者當知是人無疾病苦器杖不傷水不能漂毒不能害亦無中夭飲食無患獲得聞持壽命長遠一切時中諸佛護念若復耳聾呪油七徧滴耳中自然消散

尒時尸企如來為欲利益一切衆生消除疾病祛遣部多隨喜宣說陀羅尼曰

曩謨（引）没馱（引）野（一）曩謨（引）達哩麽（二合）野（二）曩莫僧伽（引）野（三）唵（引四）波左波左（五）波左波左（引）野（六）薩哩嚩（二合）部多（引）喃（引七）覩儞枳噝野（八）波囉尾儞野（二合）喃（引九）嚩（二合引）賀（引十）

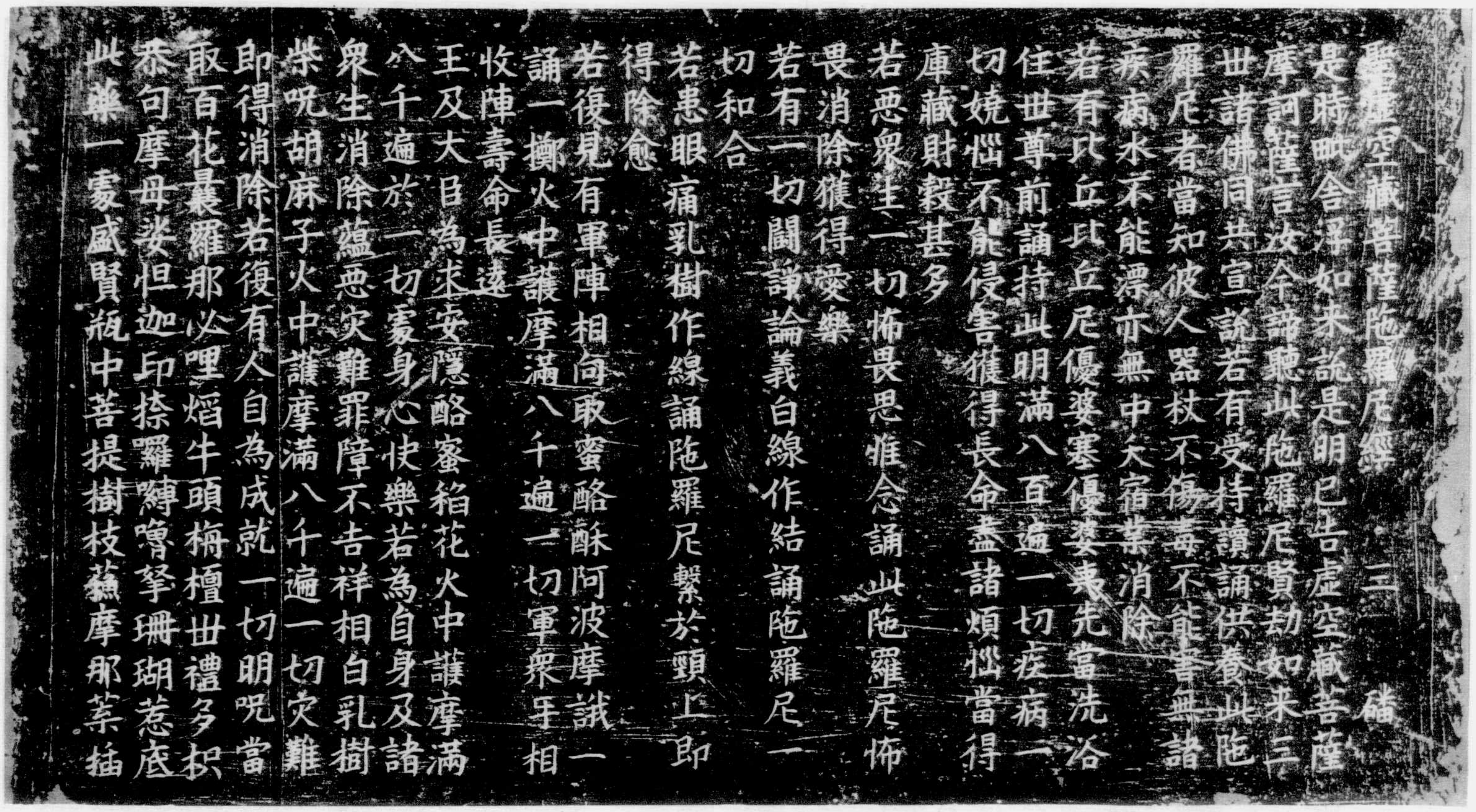
是時尸企如來說是明已告虛空藏菩薩摩訶薩言我此心印大陀羅尼百千俱胝無數諸佛同共宣說若有衆生晝夜六時憶持我此心陀羅尼病疾消除鬼魅遠離惡夢除遣永離中夭患難不侵毒不能害夢見如來入佛境界

若復風癀童子鬼病結青線索呪藴摩那身上帶持耳邊誦呪一切時中願皆除滅

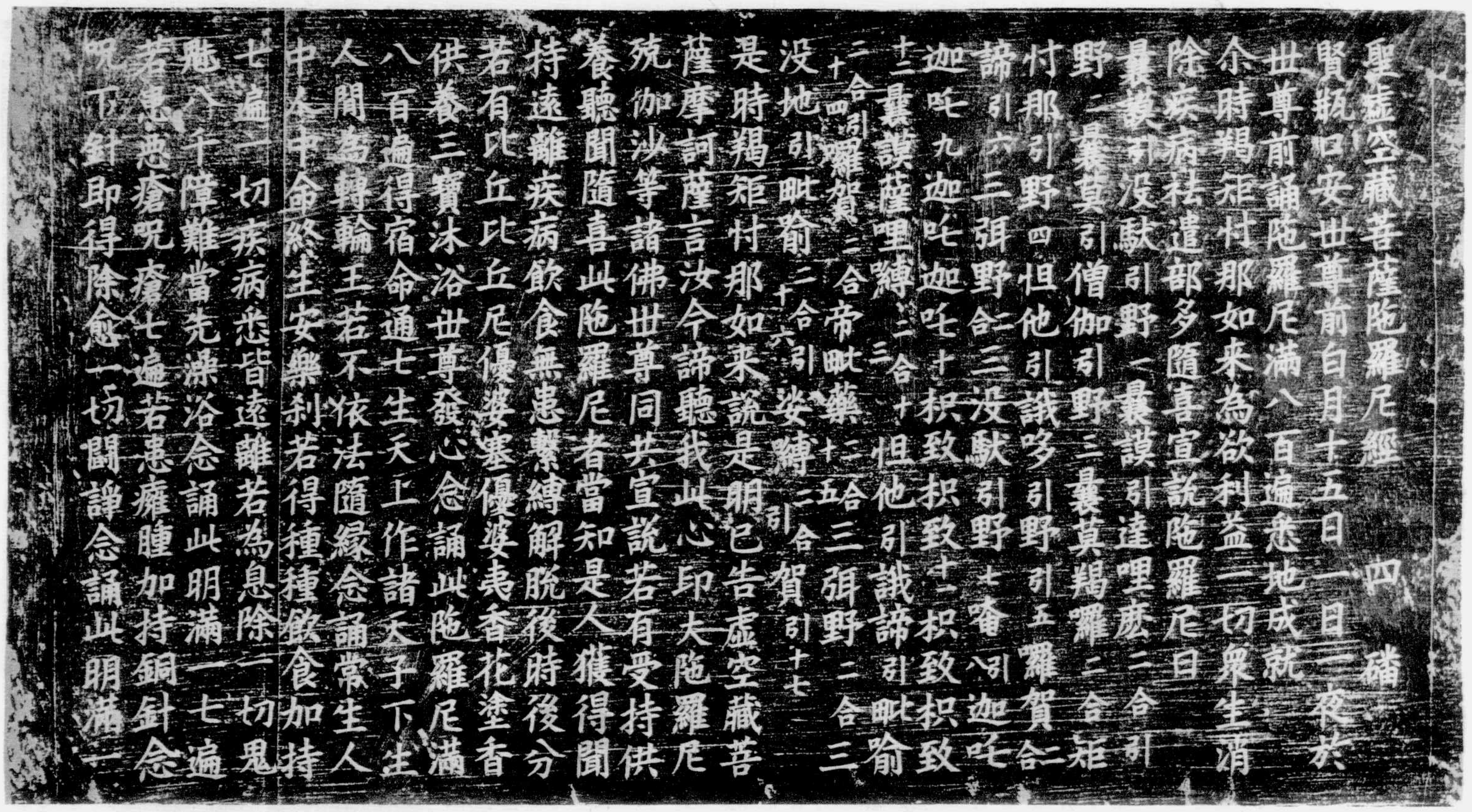
尒時毗舍浮如來為欲利益一切衆生消除疾病祛遣部多隨喜宣說陀羅尼曰

曩謨（引）没馱（引）野（一）曩謨（引）達哩麽（二合引）野（二）曩莫（引）僧伽（引）野（三）唵（引）迦羅迦羅（四）迦羅迦羅（五）矩路（引）娑那曩矩嚕（六）薩哩嚩（二合）誐羅（二合）賀（引）赦（七）娑嚩（二合引）賀（八引）

塔下八五〇六

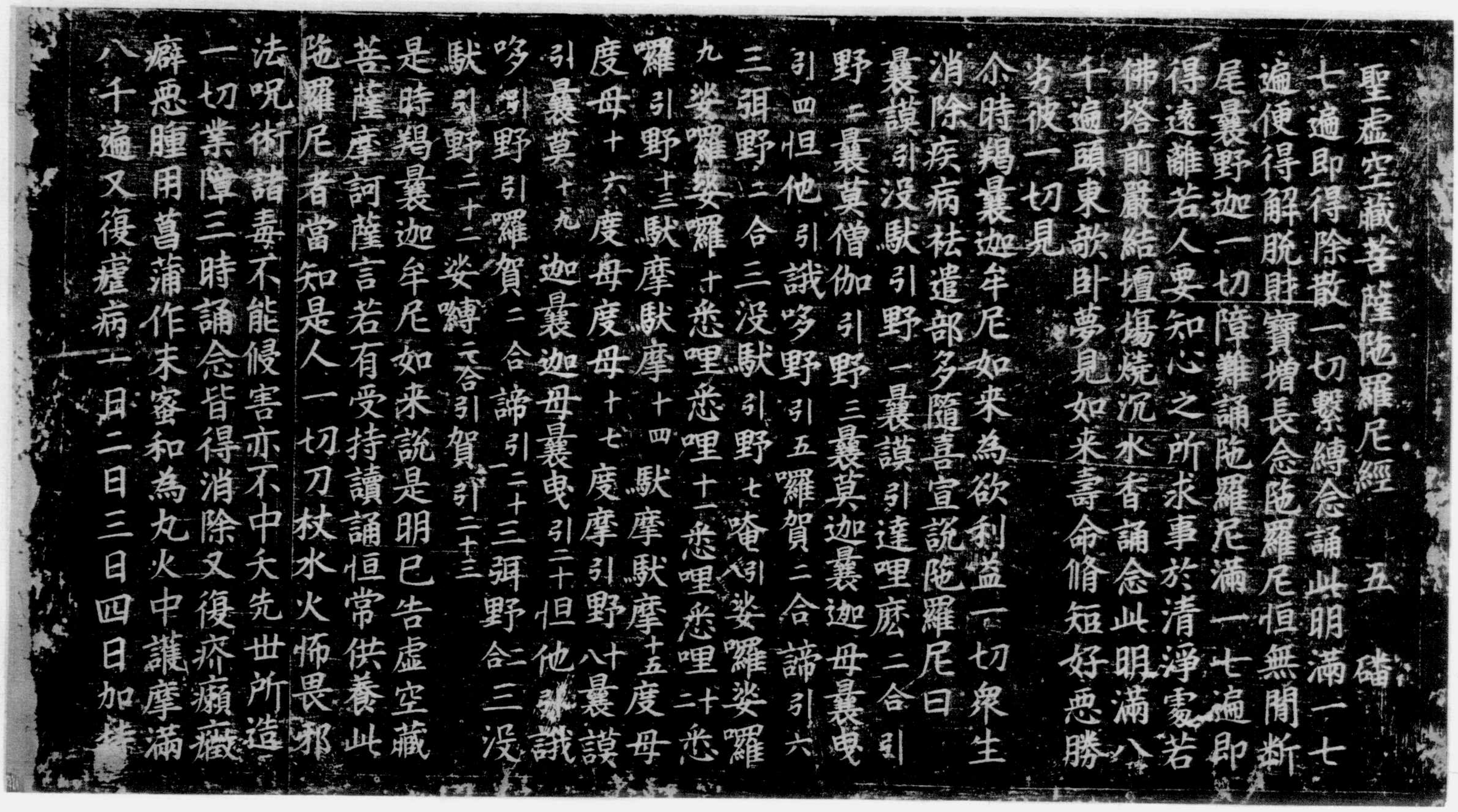


聖虛空藏菩薩陁羅尼經　三　礌
是時毗舍浮如来說是明已告虛空藏菩薩
摩訶薩言汝今諦聽此陁羅尼賢劫如来三
世諸佛同共宣說若有受持讀誦供養此陁
羅尼者當知彼人器杖不傷毒不能害無諸
疾病水不能漂亦無中夭宿業消除
若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷先當洗浴
住世尊前誦持此明滿八百遍一切疾病一
切嬈惱不能侵害獲得長命盡諸煩惱當得
庫藏財穀甚多
若惡衆生一切怖畏思惟念誦此陁羅尼怖
畏消除獲得愛樂
若有一切鬬諍論義白線作結誦陁羅尼一
切和合
若患眼痛乳樹作線誦陁羅尼繫於頸上即
得除愈
若復見有軍陣相向取蜜酪酥阿波摩誐一
誦一擲火中護摩滿八千遍一切軍衆互相
收陣壽命長遠
王及大臣為求安隱酪蜜稻花火中護摩滿
八千遍於一切處身心快樂若為自身及諸
衆生消除蘊惡灾難罪障不吉祥相白乳樹
柴呪胡麻子火中護摩滿八千遍一切灾難
即得消除若復有人自為成就一切明呪當
取百花曩羅那必哩熖牛頭栴檀世禮多枳
恭句摩毋娑怛迦卯捺囉嚩嚕拏珊瑚惹底
此藥一處盛賢瓶中菩提樹枝蘸摩那葉揺



聖虛空藏菩薩陁羅尼經　四　礌
賢瓶口安世尊前白月十五日一日一夜於
世尊前誦陁羅尼滿八百遍悉地成就
尒時羯矩忖那如来為欲利益一切衆生消
除疾病祛遣部多隨喜宣說陁羅尼曰
曩謨（引）没馱（引）野（一）曩謨（引）達哩麼（二合引）
野（二）曩莫（引）僧伽（引）野（三）曩莫羯囉（二合）矩
忖那（引）野（四）怛他（引）誐哆（引）野（引五）囉賀（二合）
諦（引六）三弭野（二合）三没馱（引）野（七）唵（八引）迦吒
迦吒（九）迦吒迦吒（十）枳致枳致（十一）枳致枳致
（十二）曩謨薩哩嚩（二合十三）怛他（引）誐諦（引）毗揄
（二合十四引）囉賀（二合）帝毗藥（二合十五）三弭野（二合）三
没地（引）毗揄（二合十六引）娑嚩（二合）賀（引十七）
是時羯矩忖那如来說是明已告虛空藏菩
薩摩訶薩言汝今諦聽我此心印大陁羅尼
殑伽沙等諸佛世尊同共宣說若有受持供
養聽聞隨喜此陁羅尼者當知是人獲得聞
持遠離疾病飲食無患繫縛解脫後時後分
若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷香花塗香
供養三寶沐浴世尊發心念誦此陁羅尼滿
八百遍得宿命通七生天上作諸天子下生
人間為轉輪王若不依法隨緣念誦常生人
中人中命終生安樂刹若得種種飲食加持
七遍一切疾病悉皆遠離若為息除一切鬼
魅八千障難當先澡浴念誦此明滿一七遍
若患惡瘡呪瘡七遍若患癰腫加持銅針念
呪下針即得除愈一切鬬諍念誦此明滿一

塔下八五〇七



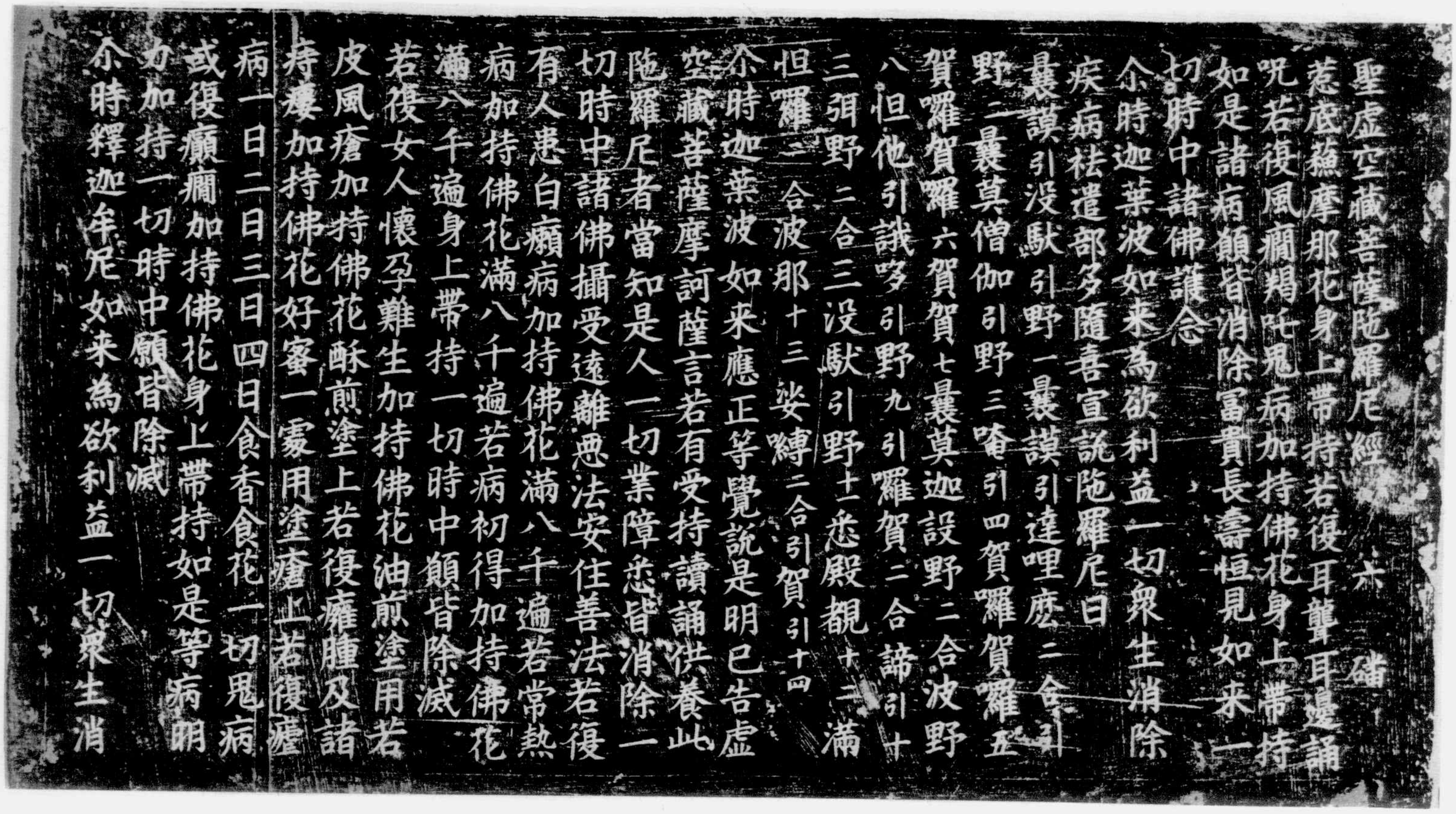
聖虛空藏菩薩陁羅尼經　五　礵

七遍即得除散一切繫縛念誦此明滿一七遍便得解脫財寶增長念陁羅尼恒無間斷尾曩野迦一切障難誦陁羅尼滿一七遍即得遠離若人要知心之所求事於清淨處若佛塔前嚴結壇塲燒沉水香誦念此明滿八千遍頭東敧卧夢見如来壽命脩短好惡勝劣彼一切見

尒時羯曩迦牟尼如来為欲利益一切衆生消除疾病袪遣部多隨喜宣說陁羅尼曰

曩謨（引）没馱（引）野（一）曩謨（引）達哩麽（二合）（引）野（二）曩莫僧伽（引）野（三）曩莫迦曩迦母曩曳（引四）怛他（引）誐哆野（引五）囉賀（二合）諦（引六）三弭野（二合）三没馱（引）野（七）唵（八引）娑囉娑囉（九）娑囉娑囉（十）悉哩悉哩（十一）悉哩悉哩（十二）悉囉（引）野（十三）馱摩馱摩（十四）馱摩馱摩（十五）度母度母（十六）度母度母（十七）度摩（引）野（十八）曩謨（引）曩莫（十九）迦曩迦母曩曳（引二十）怛他（引）誐哆（引）野（引）囉賀（二合）諦（引二十一）三弭野（二合）三没馱（引）野（二十二）娑嚩（二合）（引）賀（引二十三）

是時羯曩迦牟尼如来說是明已告虛空藏菩薩摩訶薩言若有受持讀誦恒常供養此陁羅尼者當知是人一切刀杖水火怖畏邪法呪術諸毒不能侵害亦不中夭先世所造一切業障三時誦念皆得消除又復疥癩癥癖惡腫用菖蒲作末蜜和為丸火中護摩滿八千遍又復瘧病一日二日三日四日加持



聖虛空藏菩薩陁羅尼經　六　礵

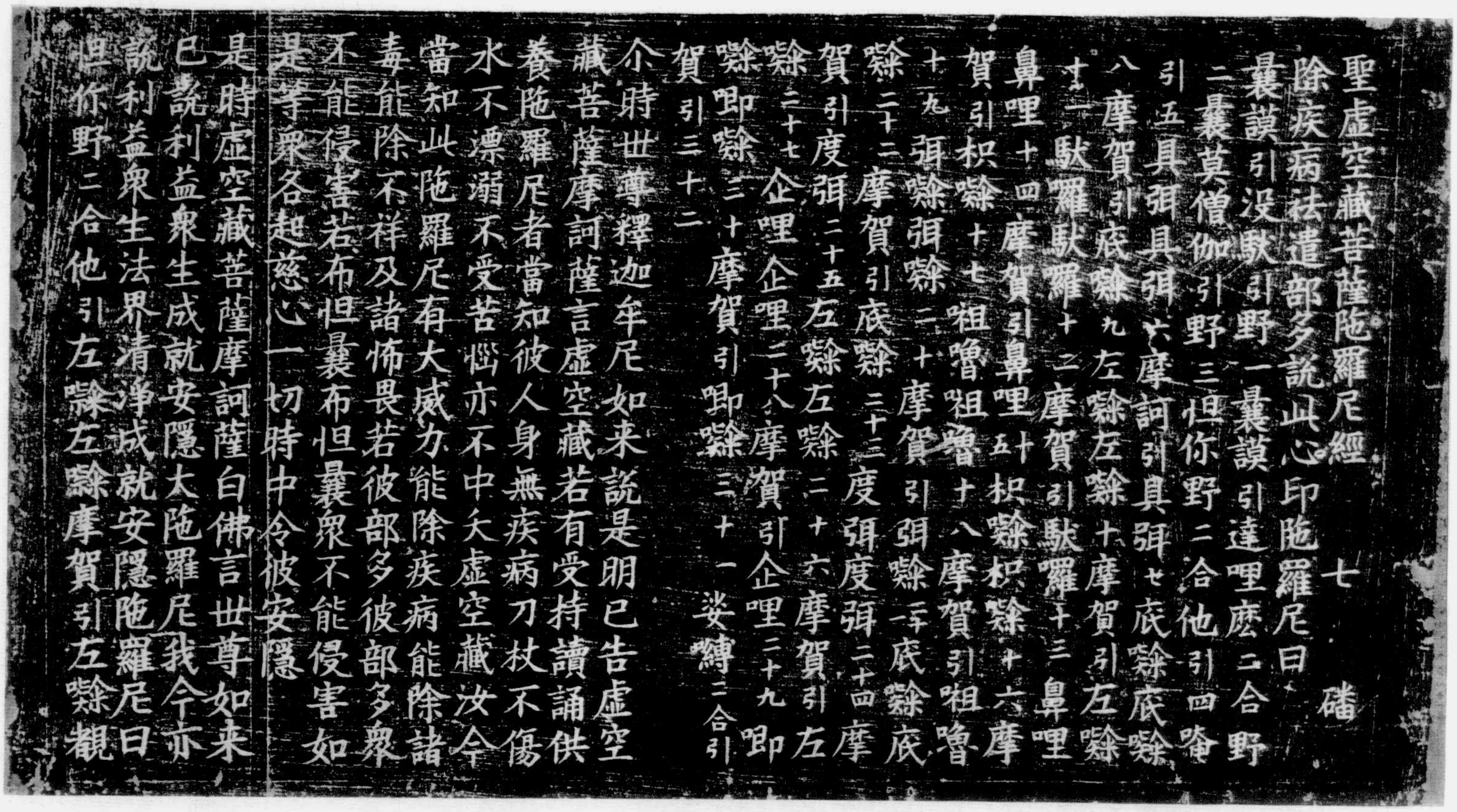
蒠底蘇摩那花身上帶持若復耳聾耳邊誦呪若復風癇羯吒鬼病加持佛花身上帶持如是諸病顛皆消除富貴長壽恒見如来一切時中諸佛護念

尒時迦葉波如来為欲利益一切衆生消除疾病袪遣部多隨喜宣說陁羅尼曰

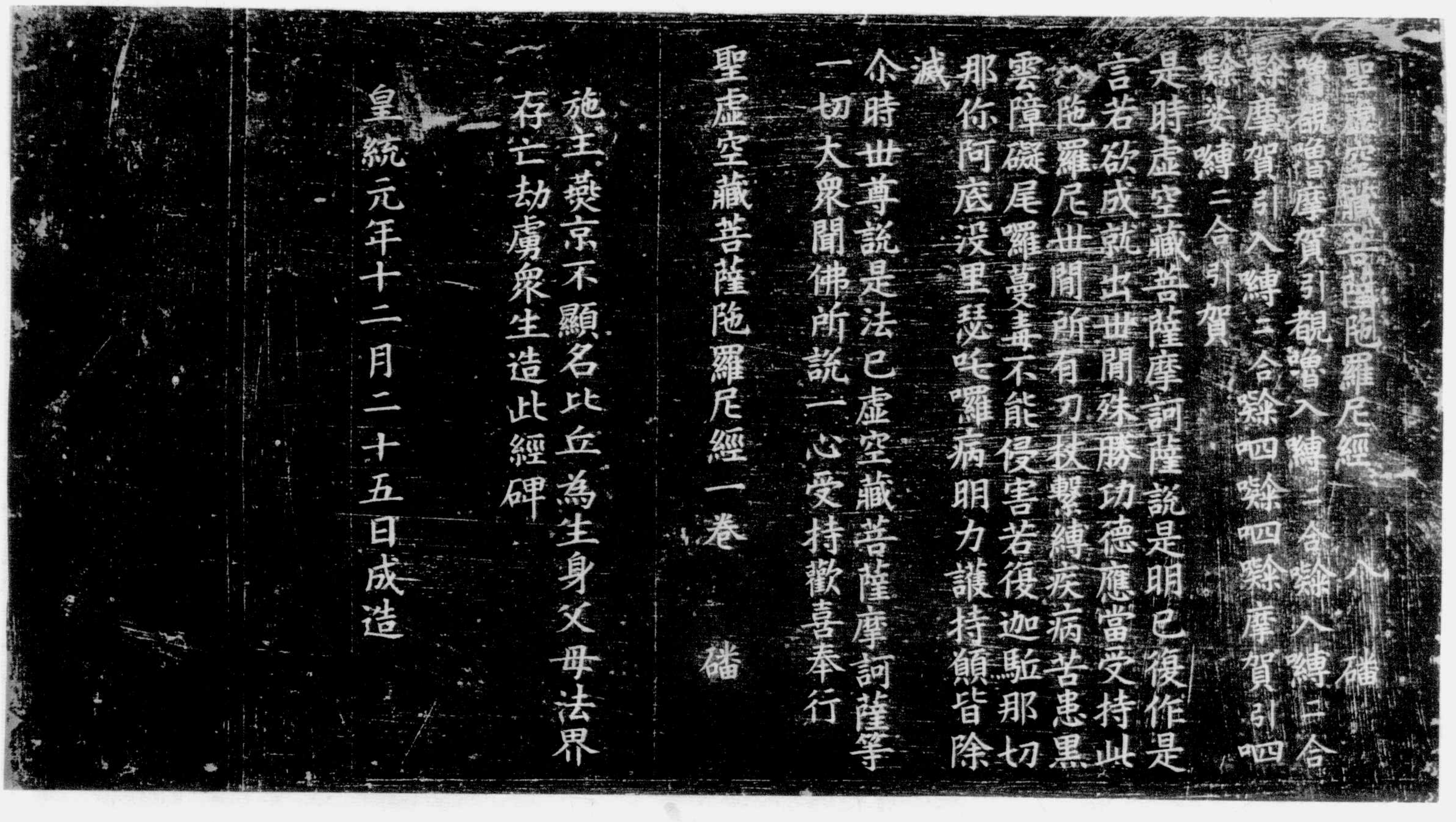
曩謨（引）没馱（引）野（一）曩謨（引）達哩麽（二合引）野（二）曩莫僧伽（引）野（三）唵（引四）賀囉賀囉（五）賀囉賀囉（六）賀賀（七）曩莫迦設野（二合）波野（八）怛他（引）誐哆（引）野（九引）囉賀（二合）諦（引十）三弭野（二合）三没馱（引）野（十一）悉殿覩（十二）滿怛囉（二合）波那（十三）娑嚩（二合引）賀（引十四）

尒時迦葉波如来應正等覺說是明已告虛空藏菩薩摩訶薩言若有受持讀誦供養此陁羅尼者當知是人一切業障悉皆消除一切時中諸佛攝受遠離惡法安住善法若復有人患白癩病加持佛花滿八千遍若常熱病加持佛花滿八千遍若病初得加持佛花滿八千遍身上帶持一切時中顛皆除滅若復女人懷孕難生加持佛花油煎塗用若皮風瘡加持佛花酥煎塗上若復癰腫及諸痔瘻加持佛花好蜜一處用塗瘡上若復瘧病一日二日三日四日食香食花一切鬼病或復癲癇加持佛花身上帶持如是等病明力加持一切時中願皆除滅

尒時釋迦牟尼如来為欲利益一切衆生消

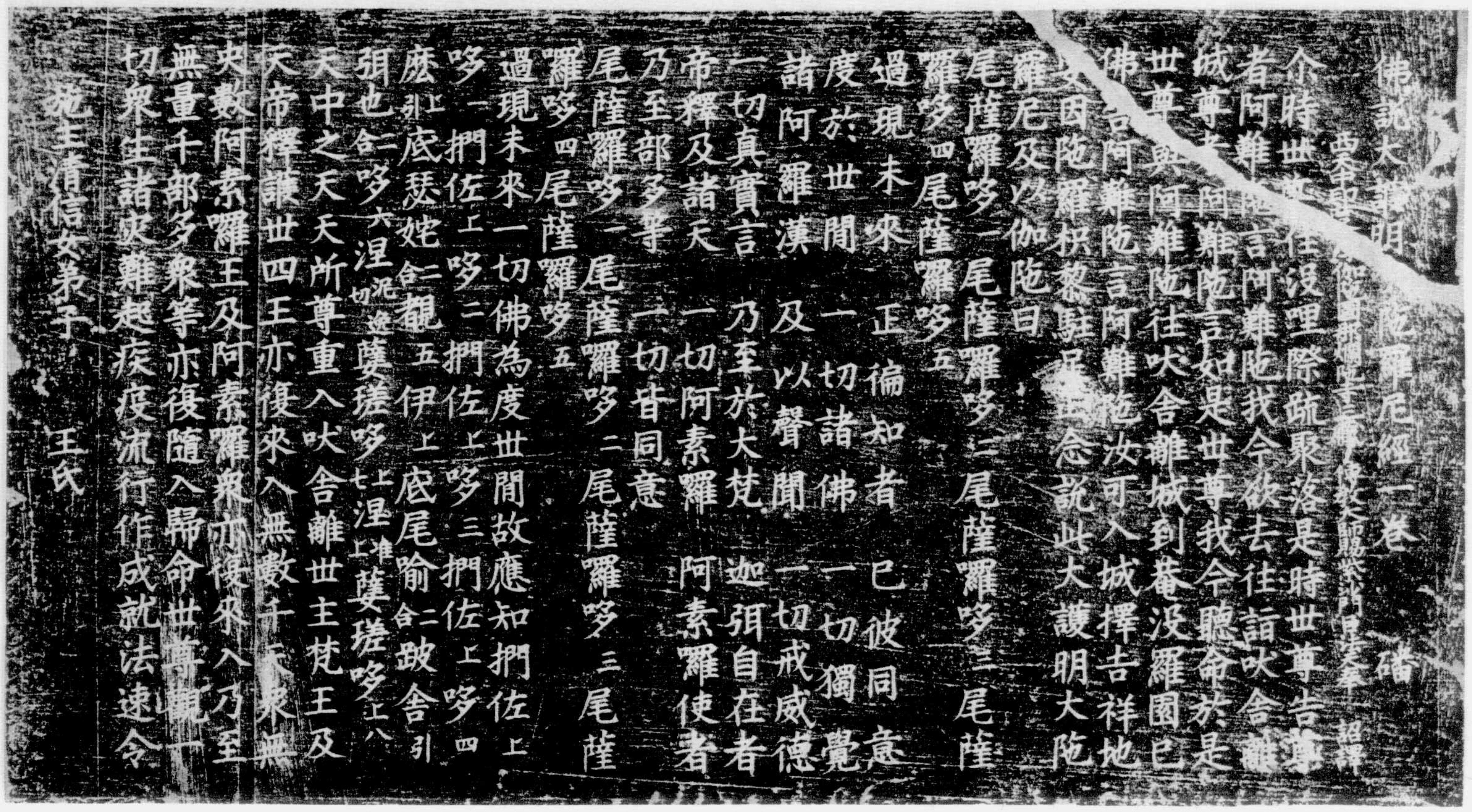


聖虛空藏菩薩陁羅尼經　七　磻
除疾病祛遣部多說此心印陁羅尼曰
曩謨引沒馱引野一曩謨引達哩麽二合野
二曩莫僧伽引野三怛你野二合他引四唵
引五具弭具弭六摩訶引具弭七底黎底黎
八摩賀引底黎九左黎左黎十摩賀引左黎
十一馱羅馱囉十二摩賀引馱囉十三鼻哩
鼻哩十四摩賀引鼻哩十五枳黎枳黎十六摩
賀引枳黎十七祖嚕祖嚕十八摩賀引祖嚕
十九弭黎弭黎二十摩賀引弭黎二十一底黎底
黎二十二摩賀引底黎二十三度弭度弭二十四摩
賀引度弭二十五左黎左黎二十六摩賀引左
黎二十七企哩企哩二十八摩賀引企哩二十九唧
黎唧黎三十摩賀引唧黎三十一娑嚩二合引
賀引三十二
尒時世尊釋迦牟尼如来說是明已告虛空
藏菩薩摩訶薩言虛空藏若有受持讀誦供
養陁羅尼者當知彼人身無疾病刀杖不傷
水不漂溺不受苦惱亦不中夭虛空藏汝今
當知此陁羅尼有大威力能除疾病能除諸
毒能除不祥及諸怖畏若彼部多彼部多衆
不能侵害若布怛曩布怛曩衆不能侵害如
是等衆各起慈心一切時中令彼安隱
是時虛空藏菩薩摩訶薩白佛言世尊如来
已說利益衆生成就安隱大陁羅尼我今亦
說利益衆生法界清淨成就安隱陁羅尼曰
怛你野二合他引左黎左黎摩賀引左黎覩



聖虛空藏菩薩陁羅尼經　八　磻
嚕覩嚕摩賀引覩嚕入嚩二合黎入嚩二合
黎摩賀引入嚩二合黎四黎四黎摩賀引四
黎娑嚩二合引賀
是時虛空藏菩薩摩訶薩說是明已復作是
言若欲成就出世間殊勝功德應當受持此
陁羅尼世間所有刀杖繫縛疾病苦患黑
雲障礙尾羅蔓毒不能侵害若復迦馱那切
那你阿底没里瑟吒囉病明力護持頗皆除
滅
尒時世尊說是法已虛空藏菩薩摩訶薩等
一切大衆聞佛所說一心受持歡喜奉行
聖虛空藏菩薩陁羅尼經一卷　磻
施主燕京不顯名比丘為生身父母法界
存亡劫虜衆生造此經碑
皇統元年十二月二十五日成造

塔下八五〇九



佛說大護明大陀羅尼經一卷　磻

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師賜紫沙門臣法天奉　詔譯

介時世尊往沒哩際疏聚落是時世尊告尊者阿難陀言阿難陀我今欲去往詣吠舍離城尊者阿難陀言如是世尊我今聽命於是世尊與阿難陀往吠舍離城到菴沒羅園已佛告阿難陀言阿難陀汝可入城擇吉祥地安因陀羅枳黎駐足[illegible]念說此大護明大陀羅尼及以伽陀曰

尾薩羅哆（一）尾薩羅哆（二）尾薩羅哆（三）尾薩羅哆（四）尾薩羅哆（五）

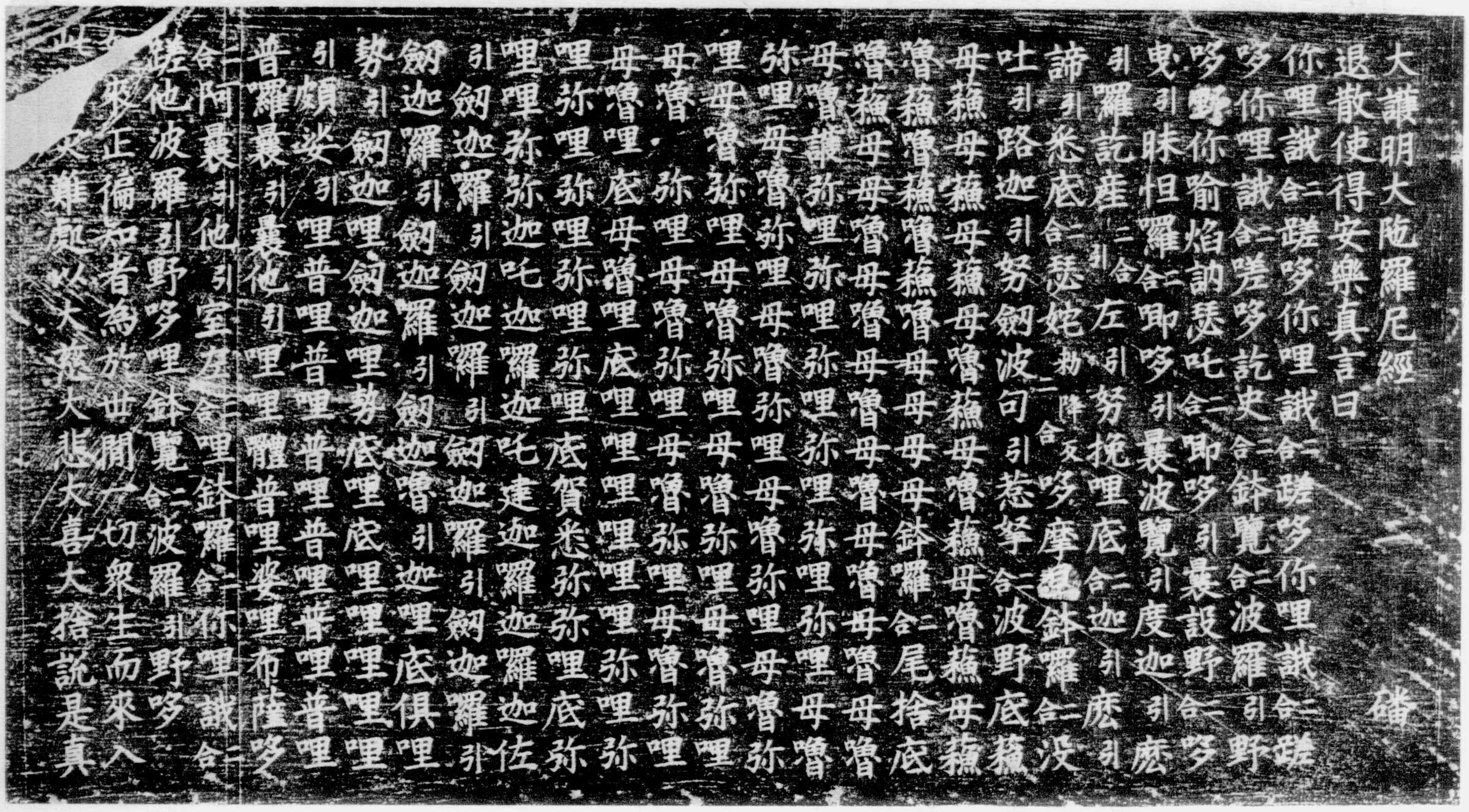
過現未來　正徧知者　已彼同意
度於世間　一切諸佛　一切獨覺
諸阿羅漢　及以聲聞　一切戒威德
一切真實言　乃至於大梵　迦弭自在者
帝釋及諸天　一切阿素羅　阿素羅使者
乃至部多等　一切皆同意

尾薩羅哆（一）尾薩羅哆（二）尾薩羅哆（三）尾薩羅哆（四）尾薩羅哆（五）

過現未來一切佛為度世間故應知捫佐（上）哆（一）捫佐（上）哆（二）捫佐（上）哆（三）捫佐（上）哆（四）麽（上引）底瑟姹（二合）覩（五）伊（上）底尾喻（二合）跛舍（引）弭也（二合）哆（六）涅（泥逆切）蔓瑳哆（上七）涅（准上）蔓瑳哆（上八）

天中之天天所尊重入吠舍離世主梵王及天帝釋護世四王亦復來入無數千天衆無央數阿素羅王及阿素羅衆亦復來入乃至無量千部多衆等亦復隨入歸命世尊觀一切衆生諸災難起疾疫流行作成就法速令

施主清信女弟子　王氏



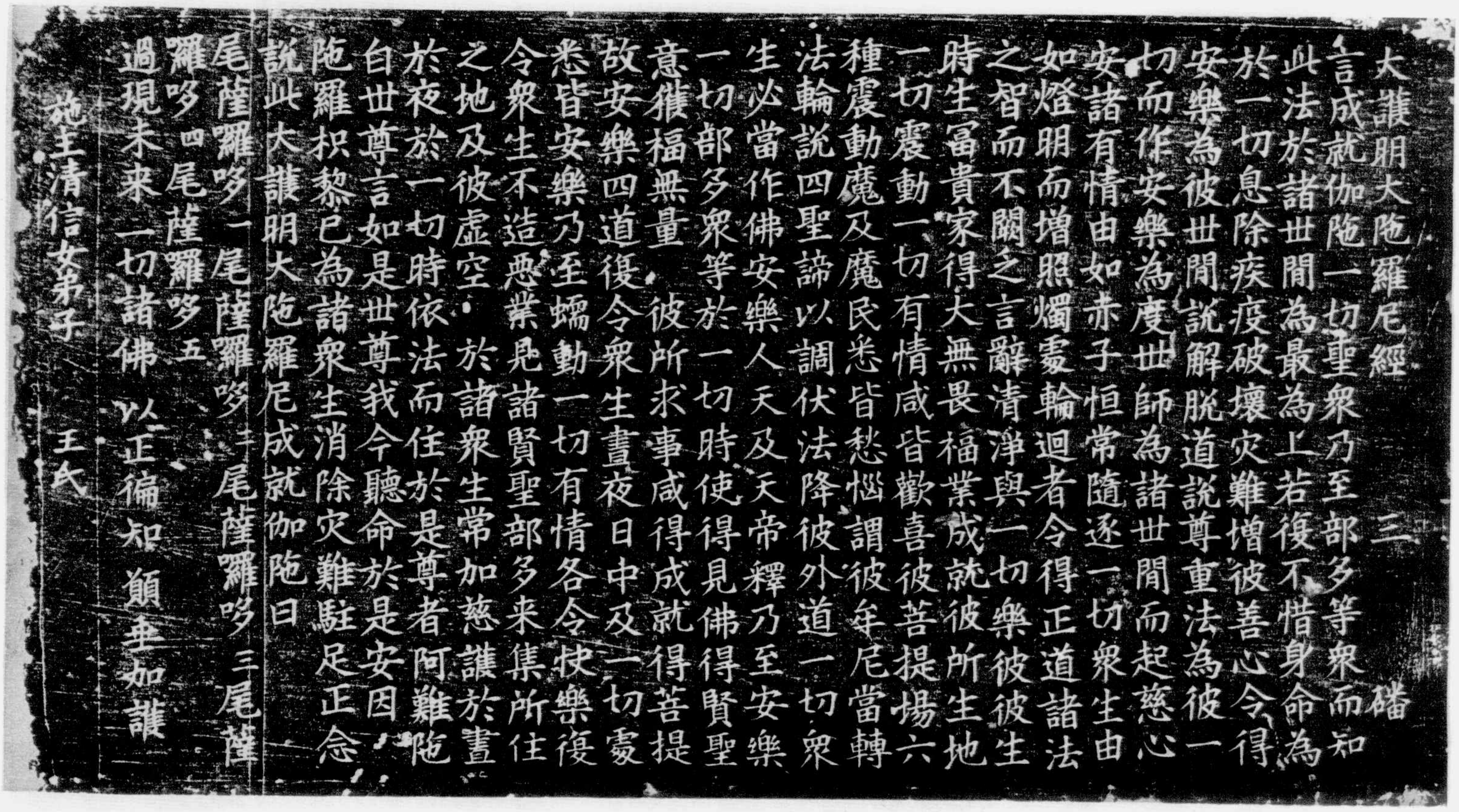
大護明大陀羅尼經　二　磻

退散使得安樂真言曰

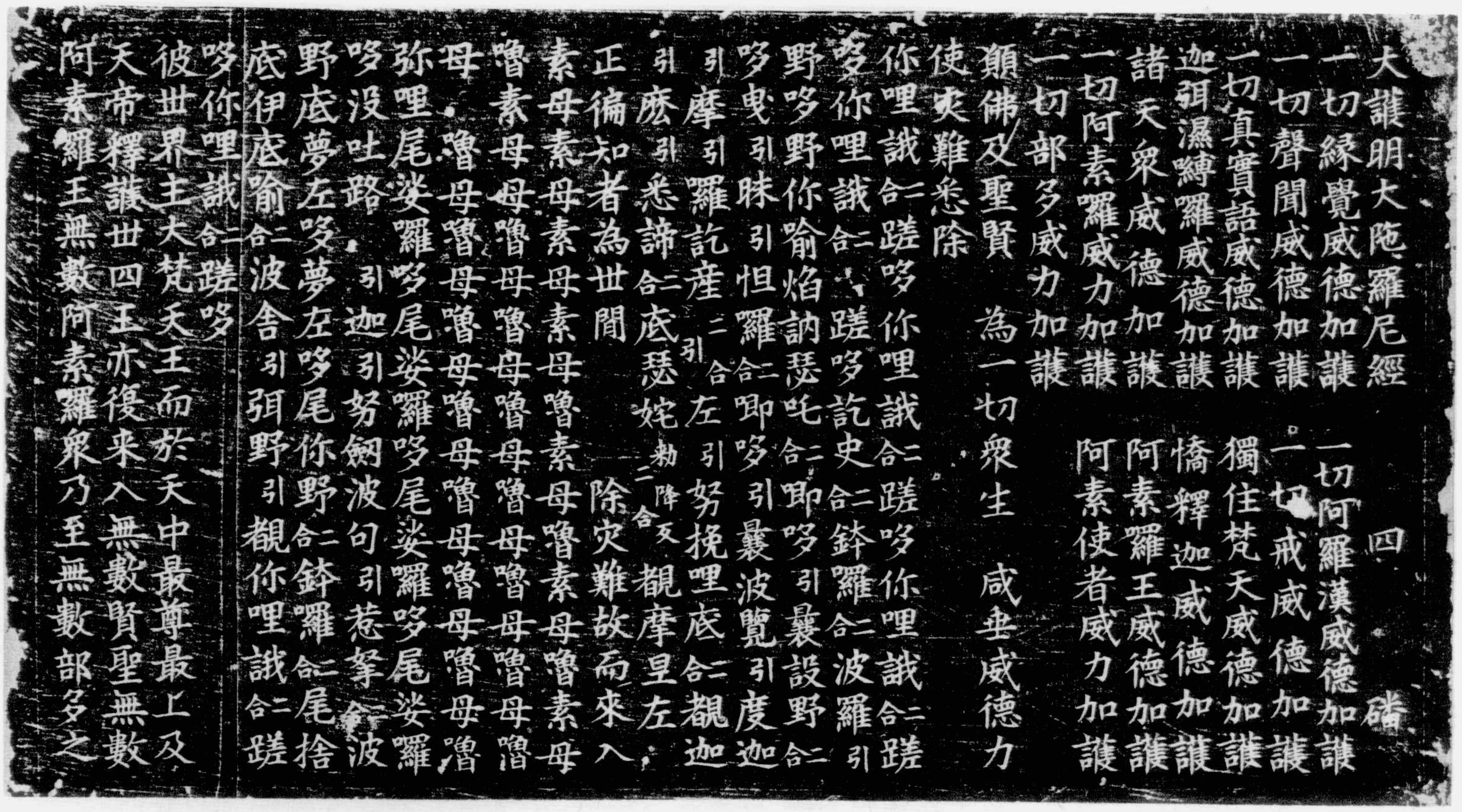
你哩誐（二合）蹉哆你哩誐（二合）蹉哆你哩誐（二合）蹉哆你哩誐（二合）嗟哆訖史（二合）鉢覽（二合）波羅（引）野哆野你喻焰訥瑟吒（二合）唧哆（引）曩設野（二合）哆曳（引）昧怛囉（二合）唧哆（引）曩波覽（引）度迦（引）麽（引）囉訖產（二合引）左（引）努挽哩底（二合）迦（引）麽（引）諦（引）悉底（二合）瑟姹（勅降反二合）哆摩[illegible]鉢囉（二合）沒吐（引）路迦（引）努劒波句（引）惹拏（二合）波野底蘊母蘊母蘊母蘊母嚕蘊母嚕蘊母嚕蘊母蘊嚕蘊嚕蘊嚕蘊嚕母母母鉢囉（二合）尾捨底嚕蘊母母嚕母嚕母嚕母嚕母嚕母嚕母嚕母嚕護弥哩弥哩弥哩弥哩弥哩弥哩母嚕弥哩母嚕弥哩母嚕弥哩母嚕弥哩母嚕弥哩母嚕弥哩母嚕弥哩母嚕弥哩母嚕弥哩母嚕弥哩母嚕弥哩母嚕弥哩母嚕弥哩母嚕哩底母嚕哩底哩哩哩哩哩弥哩弥哩弥哩弥哩弥哩弥哩底賀悉弥弥哩底弥哩哩弥弥迦吒迦囉迦吒建迦囉迦囉迦佐（引）劒迦囉（引）劒迦囉（引）劒迦囉（引）劒迦囉（引）劒迦囉（引）劒迦囉（引）劒迦嚕（引）迦哩底俱哩勢（引）劒迦哩劒迦哩勢底哩底哩哩哩哩哩（引）頻婆（引）哩普哩普哩普哩普哩普哩普哩普囉曩（引）曩他（引）哩哩體普哩婆哩布薩哆（二合）阿曩（引）他（引）室左（二合）哩鉢囉（二合）衍哩誐（二合）蹉他波羅（引）野哆哩鉢覽（二合）波羅（引）野哆

[illegible]衆正徧知者為於世間一切衆生而來入此[illegible]又難處以大慈大悲大喜大捨說是真

塔下八五一〇

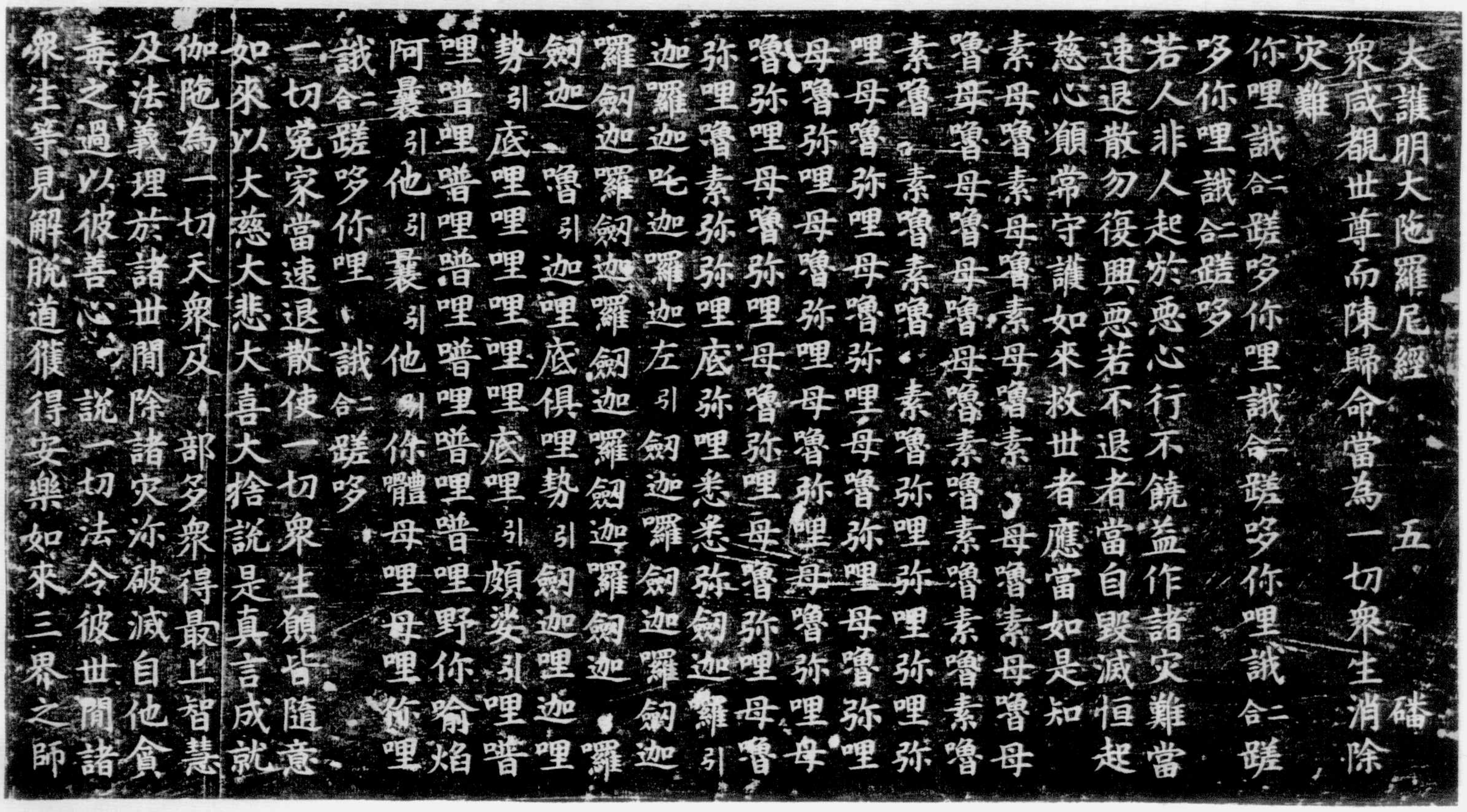


大護明大陁羅尼經　三　礎
言成就伽陁一切重衆乃至部多等衆而知
此法於諸世間為最為上若復不惜身命為
於一切息除疾疫破壞灾難增彼善心令得
安樂為彼世間說解脫道說尊重法為彼一
切而作安樂為度世師為諸世間而起慈心
安諸有情由如赤子恒常隨逐一切衆生由
如燈明而增照燭處輪迴者令得正道諸法
之智而不闕之言辭清淨與一切樂彼彼生
時生冨貴家得大無畏福業成就彼所生地
一切震動一切有情咸皆歡喜彼菩提場六
種震動魔及魔民悉皆愁惱謂彼牟尼當轉
法輪說四聖諦以調伏法降彼外道一切衆
生必當作佛安樂人天及天帝釋乃至安樂
一切部多衆等於一切時使得見佛得賢聖
意獲福無量。彼所求事咸得成就得菩提
故安樂四道復令衆生晝夜日中及一切處
悉皆安樂乃至蠕動一切有情各令快樂復
令衆生不造惡業見諸賢聖部多来集所住
之地及彼虛空。於諸衆生常加慈護於晝
於夜於一切時依法而住於是尊者阿難陁
白世尊言如是世尊我今聽命於是安因
陁羅枳黎已為諸衆生消除灾難駐足正念
說此大護明大陁羅尼成就伽陁曰
尾薩羅哆（一）尾薩羅哆（二）尾薩羅哆（三）尾薩
羅哆（四）尾薩羅哆（五）
過現未来一切諸佛　以正偏知　願垂加護
施主清信女弟子　王氏

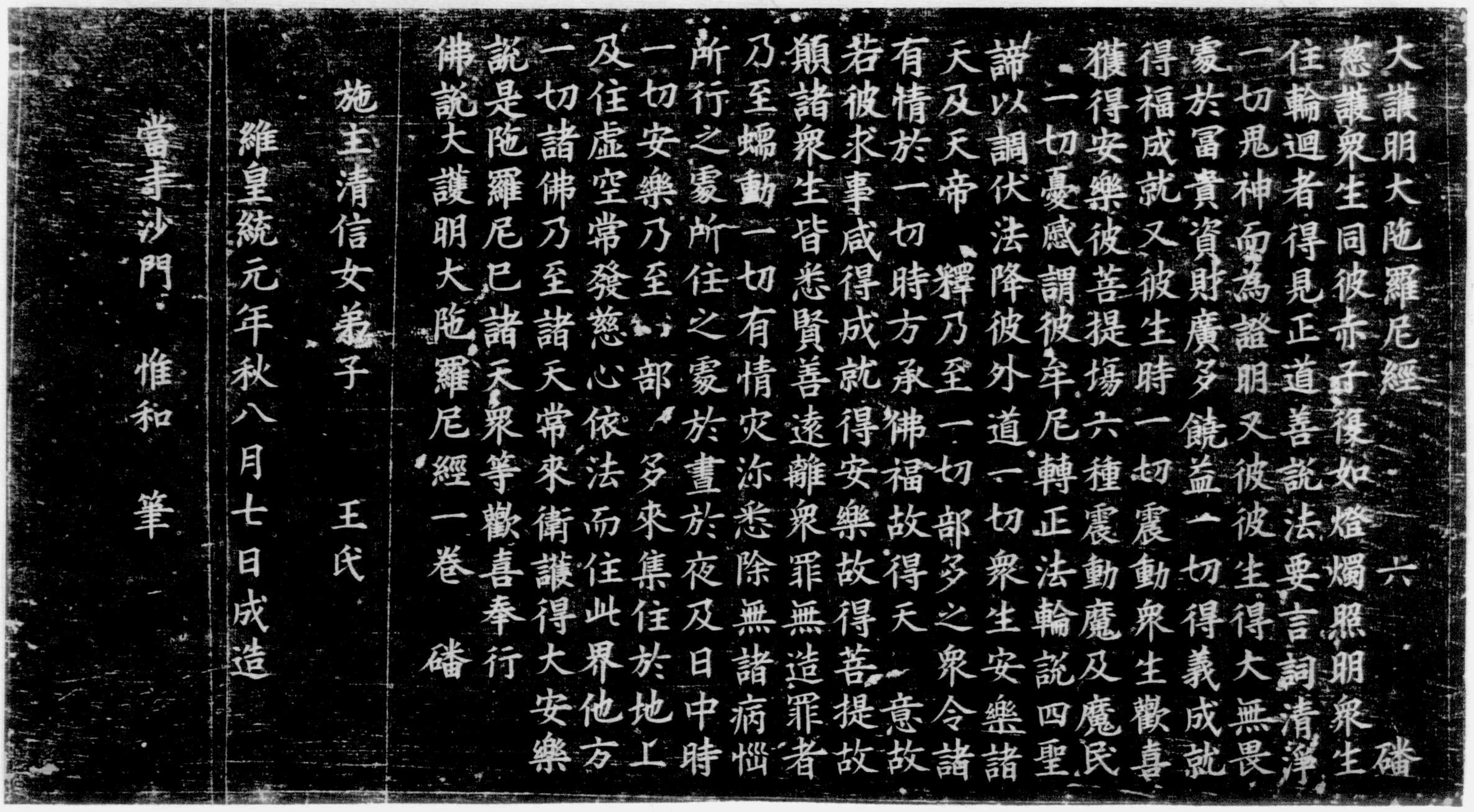


大護明大陁羅尼經　四　礎
一切緣覺威德加護　一切阿羅漢威德加護
一切聲聞威德加護　一切戒威德加護
一切真實語威德加護　獨住梵天威德加護
迦弭濕嚩羅威德加護　憍釋迦威德加護
諸天衆威德加護　阿素囉王威德加護
一切阿素囉威力加護　阿素使者威力加護
一切部多威力加護
願佛及聖賢　為一切衆生　咸垂威德力
使灾難悉除
你哩識（合二）蹉哆你哩識（合二）蹉哆你哩識（合二）蹉
哆你哩識（合二）蹉哆訖史（合二）鉢羅（合二）波羅（引）
野哆野你喻焰訥瑟吒（合二）耶哆（引）曩設野（合二）
哆曳（引）昧（引）怛囉（合二）耶哆（引）曩波覽（引）度迦
（引）摩（引）囉（引）訖産（二合引）左（引）努挽哩底（合二）覩迦
（引）麽（引）悉諦（合二）底瑟姹（勑降反二合）覩摩星左
正偏知者為世間　除灾難故而来入
素母素母素母素母嚕素母嚕素母
嚕素母母嚕母嚕母嚕母嚕母嚕母嚕
母　嚕母嚕母嚕母嚕母嚕母嚕母嚕
弥哩　尾娑囉哆尾娑囉哆尾娑囉哆尾娑囉
哆没吐路　（引）迦（引）努鋼波句（引）惹拏（合二）波
野底夢左哆夢左哆尾你野（合二）鉢囉（合二）尾捨
底伊底喻（合二）波舍（引）弭野（引）覩你哩識（合二）蹉
哆你哩識（合二）蹉哆
彼世界主大梵天王而於天中最尊最上及
天帝釋護世四王亦復来入無數賢聖無數
阿素羅王無數阿素羅衆乃至無數部多之

塔下八五一一



大護明大陁羅尼經　五　　磻
衆咸覩世尊而陳歸命當為一切衆生消除
灾難
你哩誐（合二）蹉哆你哩誐（合二）蹉哆你哩誐（合二）蹉
哆你哩誐（合二）蹉哆
若人非人起於惡心行不饒益作諸灾難當
速退散勿復興惡若不退者當自毀滅恒起
慈心須常守護如來救世者應當如是知
素母嚕素母嚕素母嚕素　母嚕素母嚕母
嚕母嚕母嚕母嚕母嚕素嚕素嚕素嚕素嚕
素嚕　素嚕素嚕　素嚕弥哩弥哩弥哩弥
哩母嚕弥哩母嚕弥哩母嚕弥哩母嚕弥哩
母嚕弥哩母嚕弥哩母嚕弥哩母嚕弥哩母
嚕弥哩母嚕弥哩母嚕弥哩母嚕弥哩母嚕
弥哩嚕素弥弥哩底弥哩悉悉弥劒迦羅（引）
迦囉迦吒迦囉迦左（引）劒迦囉劒迦囉劒迦
囉劒迦囉劒迦囉劒迦囉劒迦囉劒迦　囉
劒迦　嚕（引）迦哩底俱哩勢（引）劒迦哩迦哩
勢（引）底哩哩哩哩底哩（引）頗娑（引）哩嚕
哩嚕哩嚕哩嚕哩嚕哩嚕哩野你喻焰
阿曩（引）他（引）曩（引）他（引）你體母哩母哩你哩
誐（合二）蹉哆你哩　誐（合二）蹉哆
一切寃家當速退散使一切衆生願皆隨意
如來以大慈大悲大喜大捨說是真言成就
伽陁為一切天衆及　部多衆得最上智慧
及法義理於諸世間除諸灾沴破滅自他貪
毒之過以彼善心　說一切法令彼世間諸
衆生等見解脫道獲得安樂如來三界之師

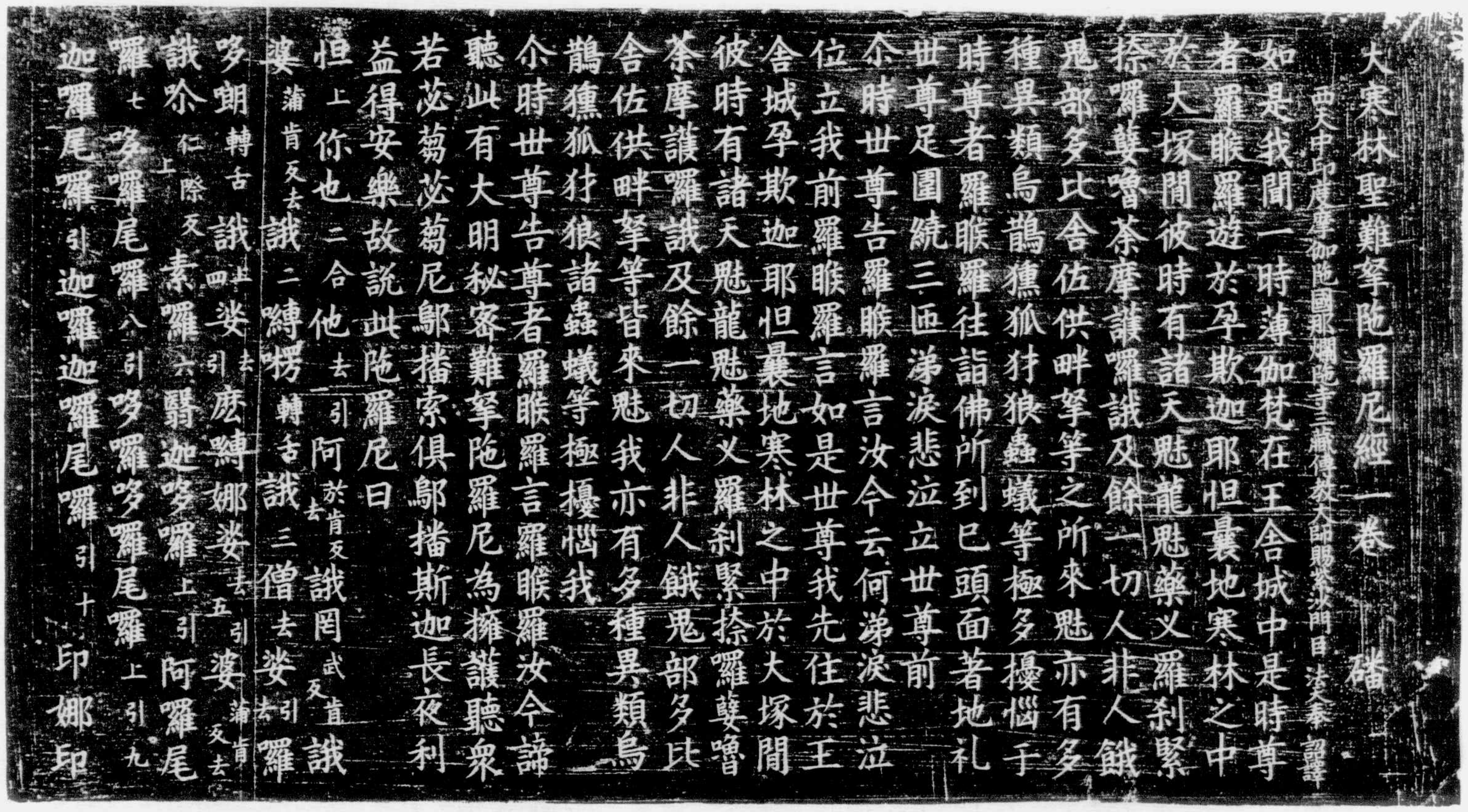


大護明大陁羅尼經　六　　磻
慈護衆生同彼赤子復如燈燭照明衆生
住輪迴者得見正道善說法要言詞清淨
一切鬼神而為證明又彼彼生得大無畏
處於富貴資財廣多饒益一切得義成就
得福成就又彼生時一切震動衆生歡喜
獲得安樂彼菩提場六種震動魔及魔民
一切憂感謂彼牟尼轉正法輪說四聖
諦以調伏法降彼外道一切衆生安樂諸
天及天帝　釋乃至一切部多之衆令諸
有情於一切時方承佛福故得天　意故
若彼求事咸得成就得安樂故得菩提故
願諸衆生皆悉賢善遠離衆罪無造罪者
乃至蠕動一切有情灾沴悉除無諸病惱
所行之處所住之處於晝於夜及日中時
一切安樂乃至　部　多來集住於地上
及住虛空常發慈心依法而住此界他方
一切諸佛乃至諸天常來衛護得大安樂
說是陁羅尼已諸天衆等歡喜奉行
佛說大護明大陁羅尼經一卷　磻

施主清信女弟子　王氏

維皇統元年秋八月七日成造

當寺沙門　惟和　筆



大寒林聖難拏陁羅尼經一卷　磻

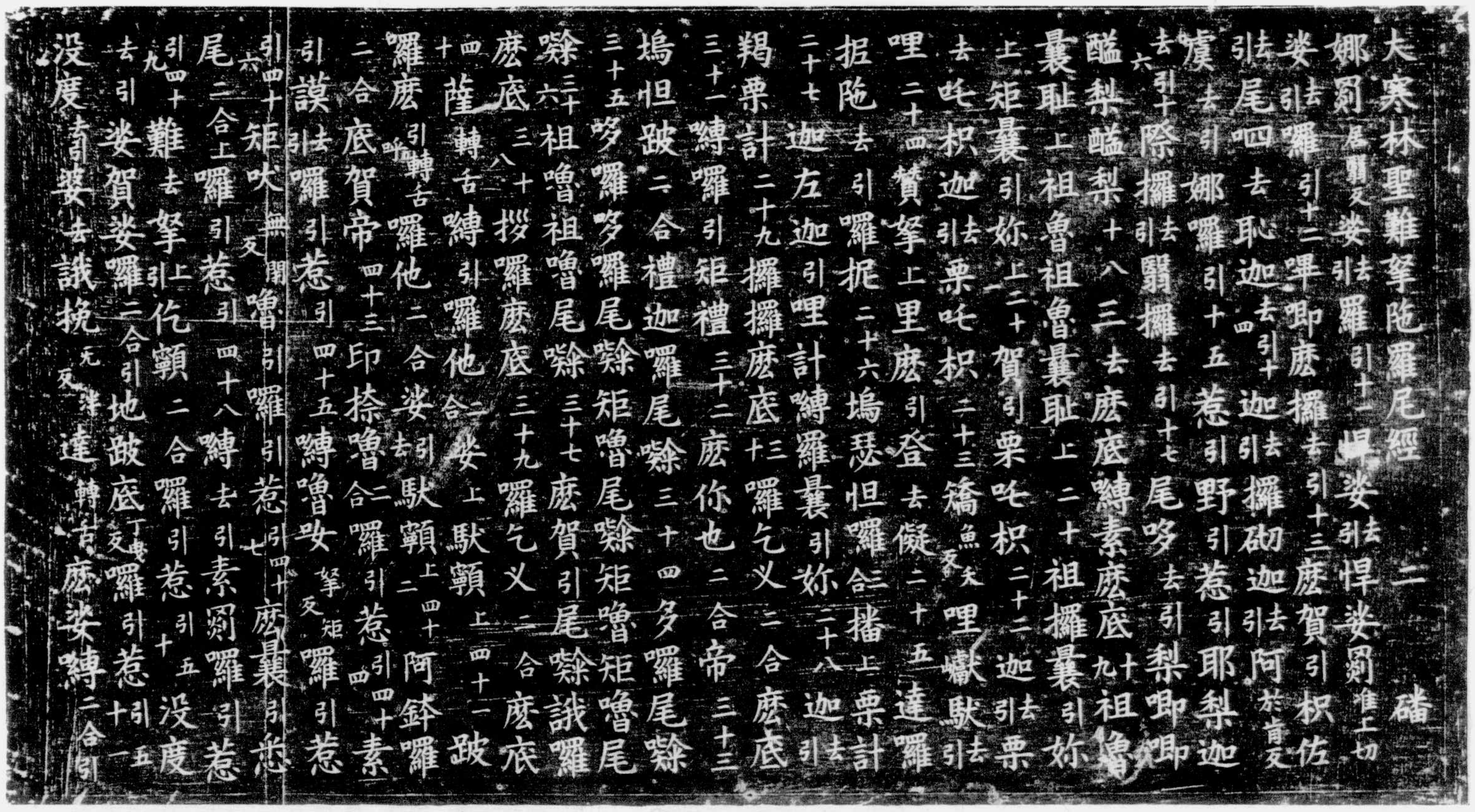
（西天中印度摩伽陁國那爛陁寺三藏傳教大師賜紫沙門臣法天奉　詔譯）

如是我聞一時薄伽梵在王舍城中是時尊者羅睺羅遊於孕欺迦耶怛曩地寒林之中於大塚間彼時有諸天魅龍魅藥义羅刹緊捺囉虁嚕荼摩護囉誐及餘一切人非人餓鬼部多比舍佐供畔拏等之所來魅亦有多種異類烏鵲獵狐犲狼蟲蟻等極多擾惱于時尊者羅睺羅往詣佛所到已頭面著地礼世尊足圍繞三匝涕淚悲泣立世尊前

尒時世尊告羅睺羅言汝今云何涕淚悲泣位立我前羅睺羅言如是世尊我先往於王舍城孕欺迦耶怛曩地寒林之中於大塚間彼時有諸天魅龍魅藥义羅刹緊捺囉虁嚕荼摩護囉誐及餘一切人非人餓鬼部多比舍佐供畔拏等皆來魅我亦有多種異類烏鵲獵狐犲狼諸蟲蟻等極擾惱我

尒時世尊告尊者羅睺羅言羅睺羅汝今諦聽此有大明秘密難拏陁羅尼為擁護聽衆若苾蒭苾蒭尼鄔播索俱鄔播斯迦長夜利益得安樂故說此陁羅尼曰

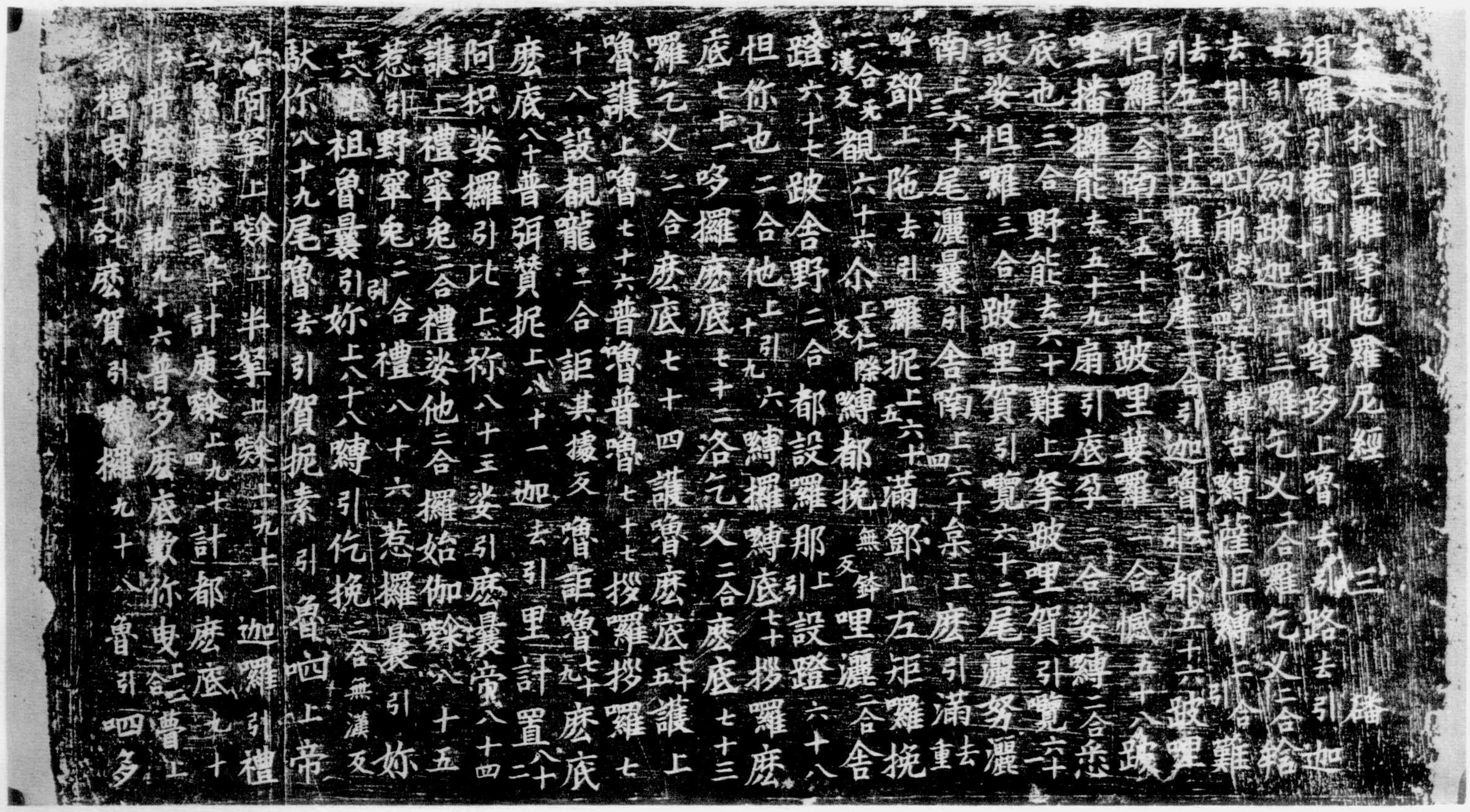
怛（上）你也（二合）他（去引）阿（於肯反去）誐罔（武亘反）誐嚩（蒲肯反去）誐（二）嚩㘄（轉舌）誐（三）僧（去）娑（去引）囉哆㘄（轉舌）誐（上四）娑（去引）麽嚩娜娑（去五引）娑（蒲肯反去）誐吢（仁際反上）素囉（六）翳迦哆囉（上引）阿囉尾囉（七）哆囉尾囉（八引）哆囉哆囉尾囉（上引九）迦囉尾囉（引）迦囉迦囉尾囉（引十）印娜印



大寒林聖難拏陁羅尼經　二　磻

娜罽（居罽反）娑（引去）羅（引十一）悍娑（去引）悍娑罽（准上切）娑（引去）囉（引十二）嗶唧麽攞（去引十三）麽賀（引）枳佐（引去）尾呬（去）恥迦（去引十四）迦（引去）攞砌迦（引去）阿（於肯反）虞（去引）娜囉（引十五）惹（引）野（引）惹（引）耶梨迦（去引十六）際攞（引去）翳攞（去引十七）尾哆（去引）梨唧唧醯梨醯梨（十八）三（去）麽底嚩素麽底（十九）祖嚕祖嚕曩恥（上）祖嚕祖嚕曩恥（上二十）祖攞曩（引）妳（上）矩曩（引）妳（上二十）賀（引）栗吒枳（二十二）迦（引去）栗（去）吒枳迦（引去）栗吒枳（二十三）矯（魚矯反）哩嚩馱（引去）哩（二十四）賛拏（上）里麽（引）登（去）儗（二十五）達囉抳陁（去引）囉抳（二十六）塢瑟怛囉（二合）播（上）栗計（二十七）迦左迦（引）哩計嚩羅曩（引）妳（二十八）迦（引去）羯栗計（二十九）攞攞麽底（三十）囉乞义（二合）麽底（三十一）嚩囉（引）矩禮（三十二）麽你也（二合）帝（三十三）塢怛跛（二合）禮迦囉尾嚓（三十四）多囉尾嚓（三十五）哆囉哆囉尾嚓矩嚕尾嚓矩嚕尾嚓（三十六）祖嚕祖嚕尾嚓（三十七）麽賀（引）尾嚓誐囉麽底（三十八）拶囉麽底（三十九）囉乞义（二合）麽底（四十）薩（轉舌）嚩（引）囉他（二合）娑（上）馱額（上四十一）跛囉麽（引呼轉舌）囉他（二合）娑（去引）馱額（上四十二）阿鉢囉（二合）底賀帝（四十三）印捺嚕（二合）囉（引）惹（引四十四）素（引）謨（去引）囉（引）惹（引四十五）嚩嚕㖿（拏矩反）囉（引）惹（引四十六）矩吠（無閉反）嚕（引）囉（引）惹（引四十七）麽曩（引）惹尾（二合上）囉（引）惹（引四十八）嚩（去引）素罽囉（引）惹（引四十九）難（去）拏（上引）佗額（二合）囉（引）惹（引五十）沒度（去引）娑賀娑囉（二合引）地跛底（丁曳反）囉（引）惹（引五十一）沒度（去引）娑（去）誐挽（无泮反）達（轉舌）麽娑嚩（二合引）

塔下八五〇三



大寒林聖難拏陀羅尼經　三　磻

須羅（引）惹（引五十一）阿努踰（上）嚕（去）路（去引）迦

（去引）努劍跛迦（五十三）羅乞叉（二合）羅乞叉（三合）鉿

（去引）阿四崩（去五十四）薩（轉舌）縛薩怛縛（二合）難

（引去）左（五十五）羅乞產（二合引）迦嚕（引去）都（五十六）跛哩

怛羅（二合）南（上五十七）跛哩婁羅（二合）喊（五十八）跛

哩播攞能（去五十九）扇（引）底孕（二合）娑縛（二合）悉

底也（三合）野能（去六十）難（上）拏跛哩賀（引）覽（六十一）

設娑怛羅（三合）跛哩賀（引）覽（六十二）尾麗努灑

南（上六十三）尾灑曩（引）舍南（上六十四）枲（上）麼（引）滿（重去）

呼鄧（上）陁（去引）羅抳（上六十五）滿鄧（上）左矩羅挽

（二合 无漢反）覩（六十六）尒（上 乇際反）縛都挽（無鉢反）哩灑（二合）舍

蹬（六十七）跛舍野（二合）都設羅那（上引）設蹬（六十八）

怛你也（二合）他（上引六十九）縛攞縛底（七十）撥羅歷

底（七十一）哆攞麼底（七十二）洛乞叉（二合）麼底（七十三）

囉乞叉（二合）麼底（七十四）護嚕麼底（七十五）護（上）

嚕護（上）嚕（七十六）普嚕普嚕（七十七）撥羅撥羅（七

十八）設覩龍（二合）詎（其據反）嚕詎嚕（七十九）麼底

麼底（八十）普彌贊抳（上八十一）迦（去引）里計置（八十二）

阿枳娑攞（引）比（上）祢（八十三）娑（引）麼曩賞（八十四）

護（上）禮窣兎（二合）禮娑他（二合）攞始伽鑠（八十五）

惹（引）野窣兎（二合）禮（八十六）惹攞曩（引）妳

（上八十七）祖嚕曩（引）妳（上八十八）縛（引）仡挽（二合 無漢反）

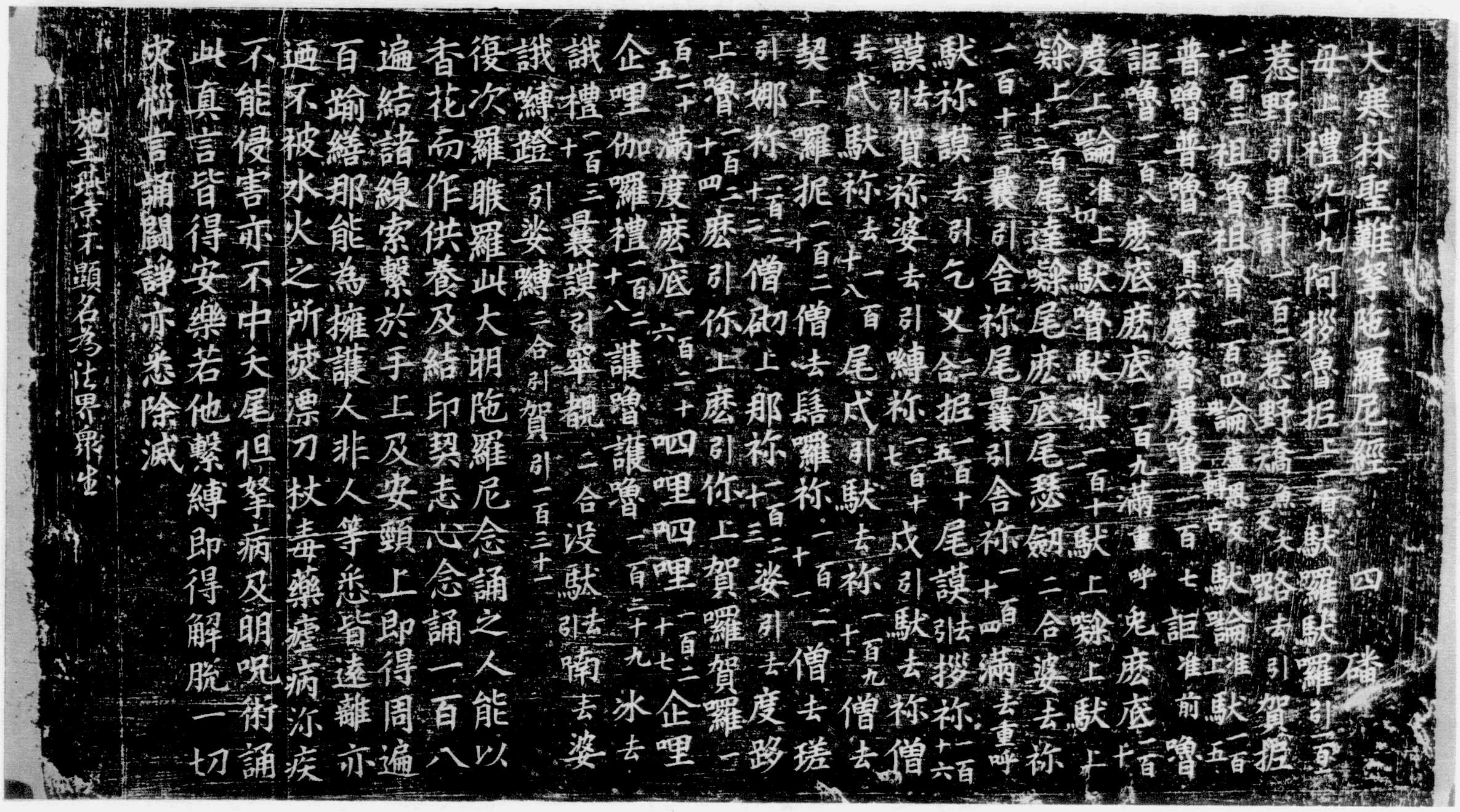
馱你（八十九）尾嚕（去引）賀抳素（引）魯呬（上）常

（九十）阿窣（上）鑠（上）半拏（上）鑠（上九十一）迦羅（引）禮

（九十二）緊曩鑠（上九十三）計庾鑠（上九十四）計都麼底（九十

五）普瞖識誐（九十六）普哆麼底數你曳（二合）曹（上）

誐禮曳（九十七 二合）麼賀（引）攞（九十八）嚕（引）呬多



大寒林聖難拏陀羅尼經　四　磻

母（上）禮（九十九）阿撥嚕抳（上一百）馱羅馱羅（引一百一）

惹野（引）里計（一百二）惹野禱（乕文反）路（去引）賀抳

（一百三）祖嚕祖嚕（一百四）論（盧轉舌反）馱論（上准）馱（一百五）

普嚕普嚕（一百六）麼嚕麼嚕（一百七）詎（准前）嚕

詎嚕（一百八）麼底麼底（一百九）滿（重呼）兎麼底（一百十）

慶（上）論（准上）馱嚕馱梨（一百十一）馱（上）鑠（上）馱（上）

鑠（上一百十二）尾達鑠尾麼底尾惡劍（二合）婆（去）祢

（一百十三）曩（引）舍祢尾曩（引）舍祢（一百十四）滿（去重呼）

馱祢謨（去引）乞叉（二合）抳（一百十五）尾謨（引弦）撥祢（一百十六）

謨（引弦）賀祢娑（去引）縛祢（一百十七）戍（引）馱（去）祢僧

（去）戍馱祢（去一百十八）尾戍（引）馱（去）祢（一百十九）僧（去）

契（上）羅抳（一百二十）僧（去）髻羅祢（一百二十一）僧（去）瑳

（引）娜祢（一百二十二）僧砌（上）那祢（一百二十三）婆（引去）度跢

（上）嚕（一百二十四）麼（引）你（上）麼（引）你（上）賀囉賀囉（一

百二十五）滿度麼底（一百二十六）呬哩呬哩（一百二十七）企哩

企哩伽囉禮（一百二十八）護嚕護嚕（一百二十九）冰（去）

誐禮（一百三十）曩謨（引）窣覩（二合）沒馱（引）南（去）婆

誐縛蹬（引）娑縛（二合引）賀（引一百三十一）

復次羅睺羅此大明陁羅尼念誦之人能以

香花而作供養及結印契志心念誦一百八

遍結諸線索繫於手上及安頸上即得周遍

百踰繕那能為擁護人非人等悉皆遠離亦

逦不被水火之所焚漂刀杖毒藥瘧病沵疾

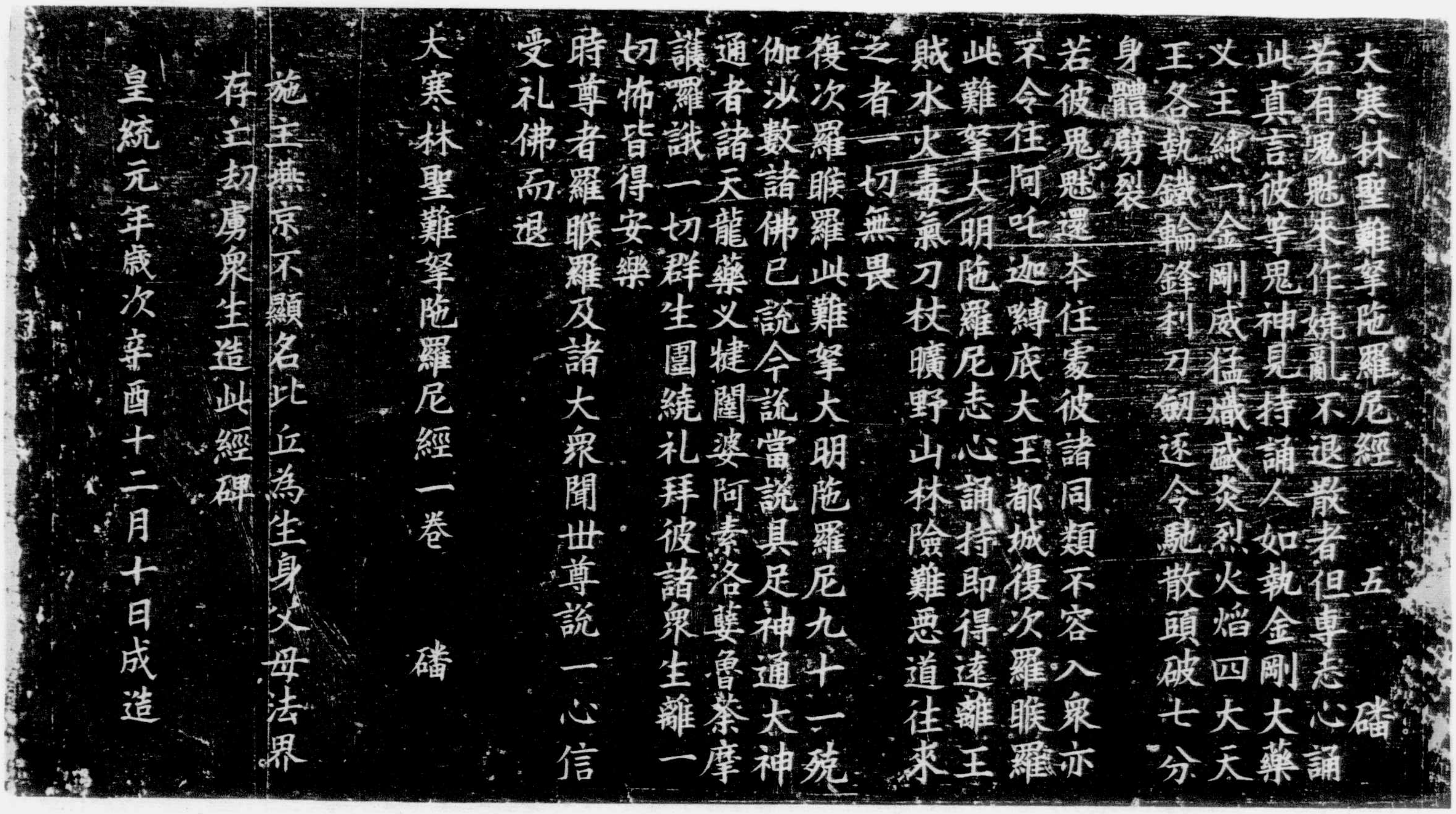
不能侵害亦不中夭尾但拏病及明呪術誦

此真言皆得安樂若他繫縛即得解脫一切

忿惱言誦鬪諍亦悉除滅

施主燕京不顯名為法界衆生

塔下八五〇四



大寒林聖難拏陁羅尼經　五　磻

若有鬼魅來作嬈亂不退散者但專志心誦

此真言彼拏鬼神見持誦人如執金剛大藥

义王純一金剛威猛熾盛炎烈火焰四大天

王各執鐵輪鋒利刀劍逐令馳散頭破七分

身體劈裂

若彼鬼魅還本住處彼諸同類不容入衆亦

不令住阿吒迦縛底大王都城復次羅睺羅

此難拏大明陁羅尼志心誦持即得遠離王

賊水火毒氣刀杖曠野山林險難惡道往來

之者一切無畏

復次羅睺羅此難拏大明陁羅尼九十一殑

伽沙數諸佛已說今說當說具足神通太神

通者諸天龍藥义揵闥婆阿素洛蘖嚕荼摩

護羅誐一切群生圍繞礼拜彼諸衆生離一

切怖皆得安樂

時尊者羅睺羅及諸大衆聞世尊說一心信

受礼佛而退

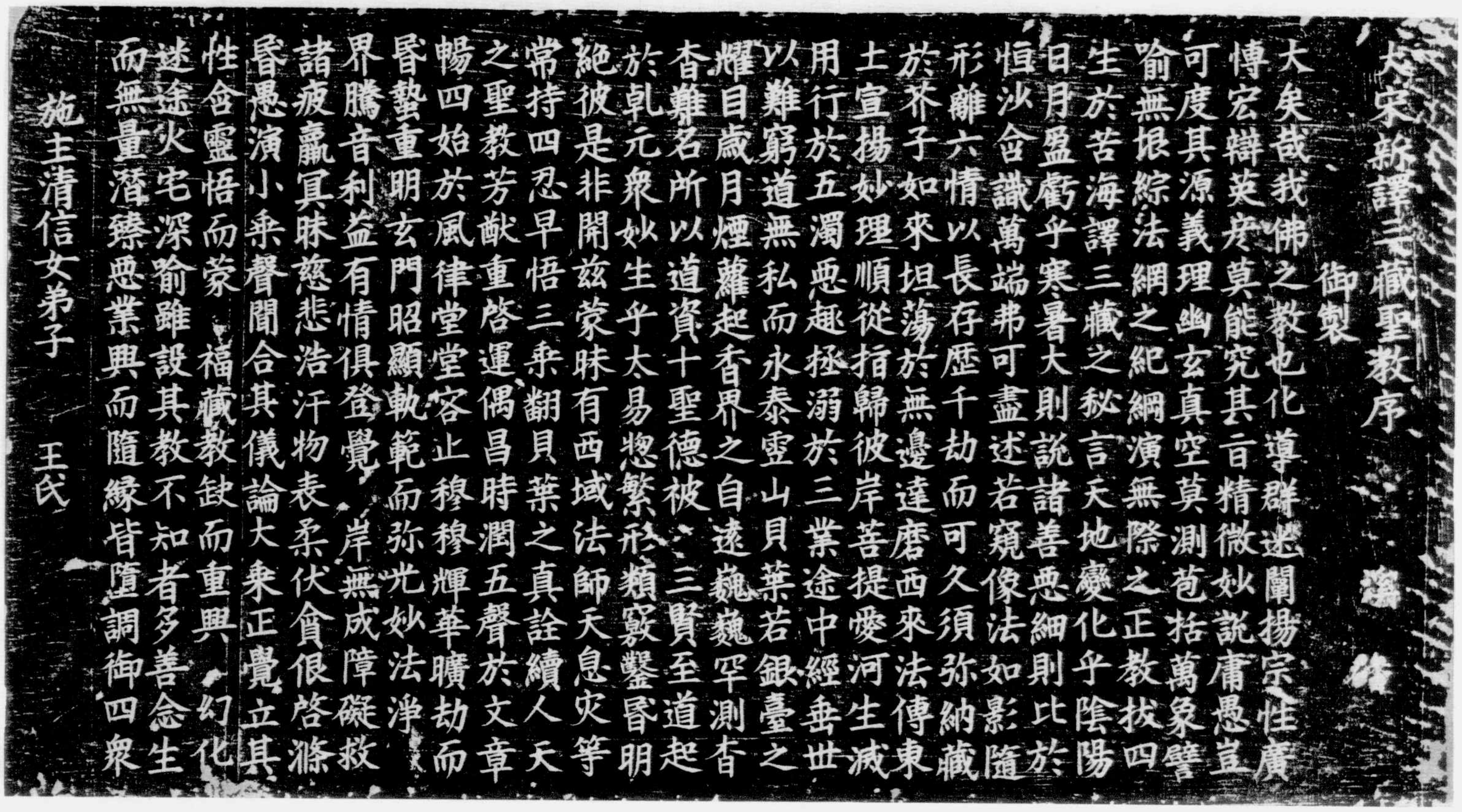
大寒林聖難拏陁羅尼經一卷　磻

施主燕京不顯名比丘為生身父母法界

存亡刧虜衆生造此經碑

皇統元年歲次辛酉十二月十日成造

塔下八五〇五

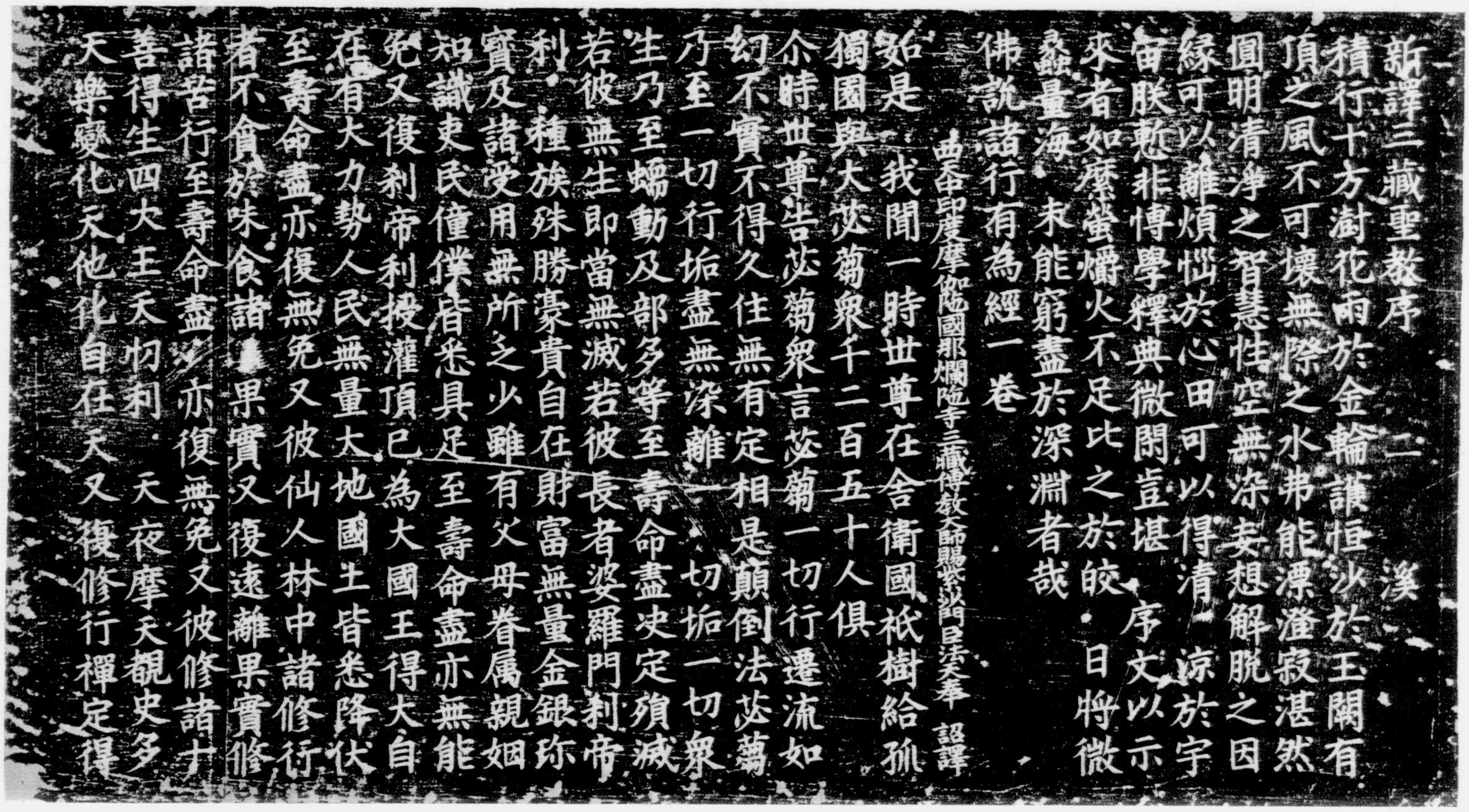


大宋新譯三藏聖教序

御製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗性廣博宏辯英彦莫能究其旨精微妙説庸愚豈可度其源義理幽玄真空莫測苞括萬象譬喻無垠綜法網之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則説諸善惡細則比於恒沙含識萬端弗可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須弥納藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經垂世以難窮道無私而永泰靈山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道資十聖德被三賢至道起於乾元衆妙生乎太易愍繁形類竅鑿昏明絶彼是非開兹蒙昧有西域法師天息灾等常持四忍早悟三乘翻貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而昏蟄重明玄門昭顯軌範而弥光妙法淨界騰音利益有情俱登覺岸無成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物表柔伏貪佷啓滌昏愚演小乘聲聞合其儀論大乘正覺立其性含靈悟而蒙福藏教欽而重興幻化迷途火宅深喻雖設其教不知者多善念生而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調御四衆

施主清信女弟子　王氏



新譯三藏聖教序　二　溪

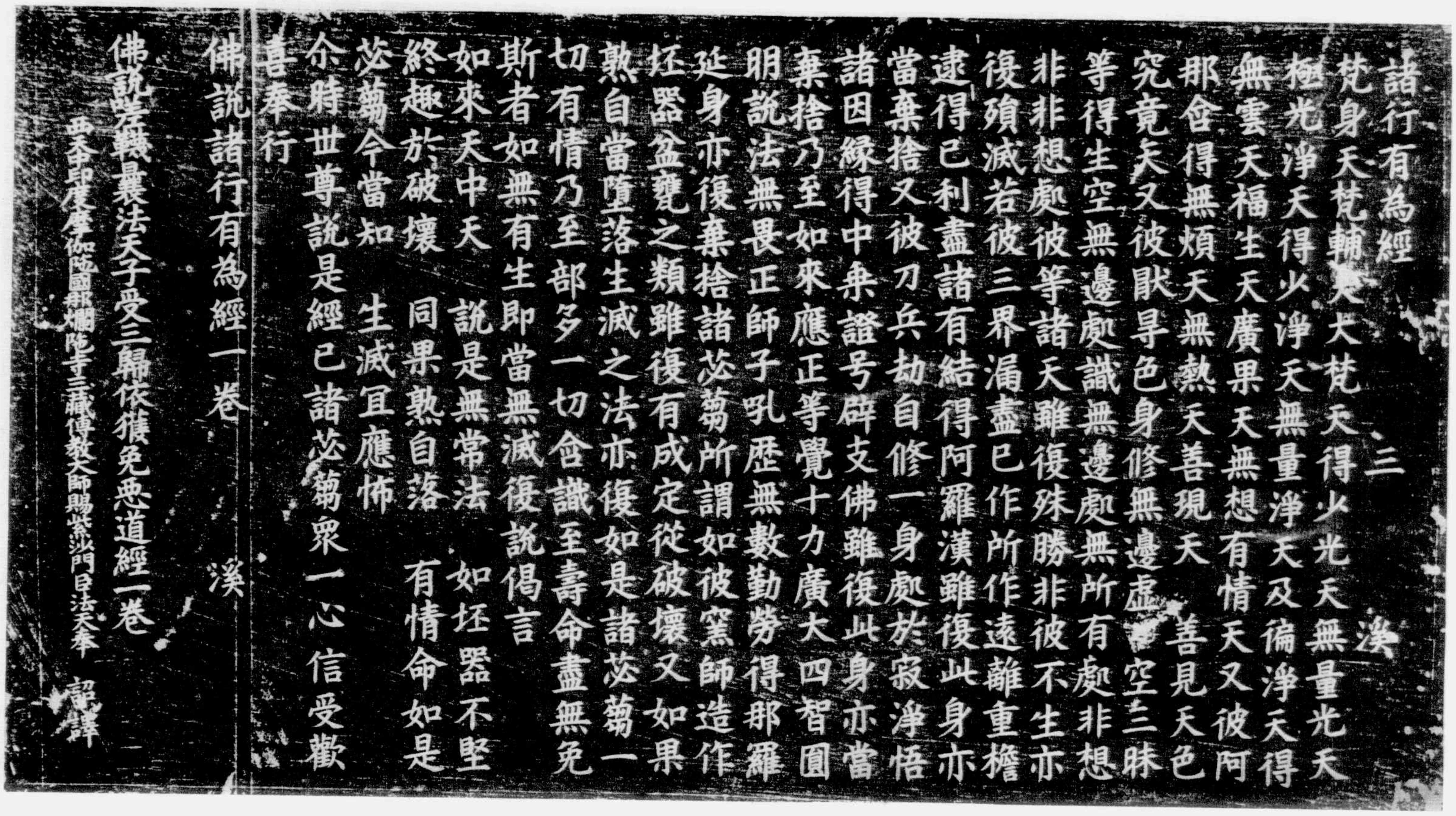
積行十方澍花雨於金輪讓恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之智慧性空無染妄想解脱之因緣可以離煩惱於心田可以得清涼於宇宙朕懃非博學釋典微閑豈堪序文以示來者如麼螢爝火不足比之於皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵者哉

佛説諸行有為經一卷

西天中印度摩伽陁國那爛陁寺三藏傳教大師賜紫沙門臣法天奉　詔譯

如是我聞一時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱

尒時世尊告苾芻衆言苾芻一切行遷流如幻不實不得久住無有定相是顛倒法苾芻乃至一切行垢盡無深離一切垢一切衆生乃至蠕動及部多等至壽命盡决定殞滅若彼無生即當無滅若彼長者婆羅門剎帝利種族殊勝豪貴自在財富無量金銀珎寶及諸受用無所乏少雖有父母眷屬親姻知識吏民僮僕皆悉具足至壽命盡亦無能免又復剎帝利授灌頂已為大國王得大自在有大力勢人民無量大地國土皆悉降伏至壽命盡亦復無免又彼仙人林中諸修行者不貪於味食諸[illegible]果實又復遠離果實修諸苦行至壽命盡亦復無免又彼修諸十善得生四大王天忉利天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天又復修行禪定得



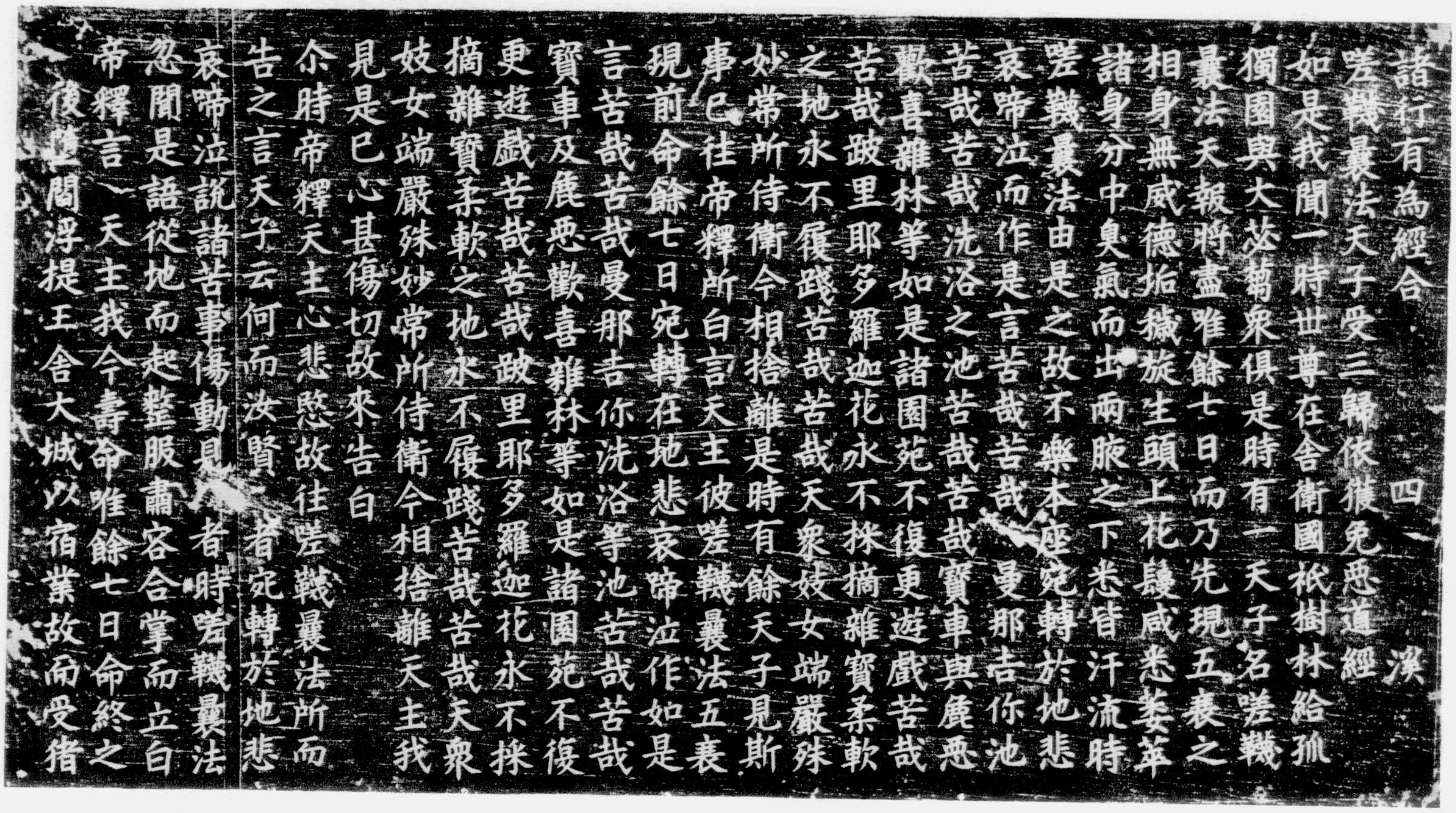
諸行有為經　三　溪
梵身天梵輔天大梵天得少光天無量光天
極光淨天得少淨天無量淨天及徧淨天得
無雲天福生天廣果天無想有情天又彼阿
那含得無煩天無熱天善現天　善見天色
究竟天又彼猒㝵色身修無邊虛空三昧
等得生空無邊處識無邊處無所有處非想
非非想處彼彼等諸天雖復殊勝非彼不生亦
復殞滅若彼三界漏盡已作所作遠離重擔
逮得已利盡諸有結得阿羅漢雖復此身亦
當棄捨又彼刀兵劫自修一身處於寂淨悟
諸因緣得中乘證号辟支佛雖復此身亦當
棄捨乃至如來應正等覺十力廣大四智圓
明說法無畏正師子吼歷無數勤勞得那羅
延身亦復棄捨諸苾芻所謂如彼窯師造作
坯器盆甕之類雖復有成定從破壞又如果
熟自當墮落生滅之法亦復如是諸苾芻一
切有情乃至部多一切含識至壽命盡無免
斯者如無有生即當無滅復說偈言

如來天中天　說是無常法　如坯器不堅
終趣於破壞　同果熟自落　有情命如是
苾芻今當知　生滅宜應怖

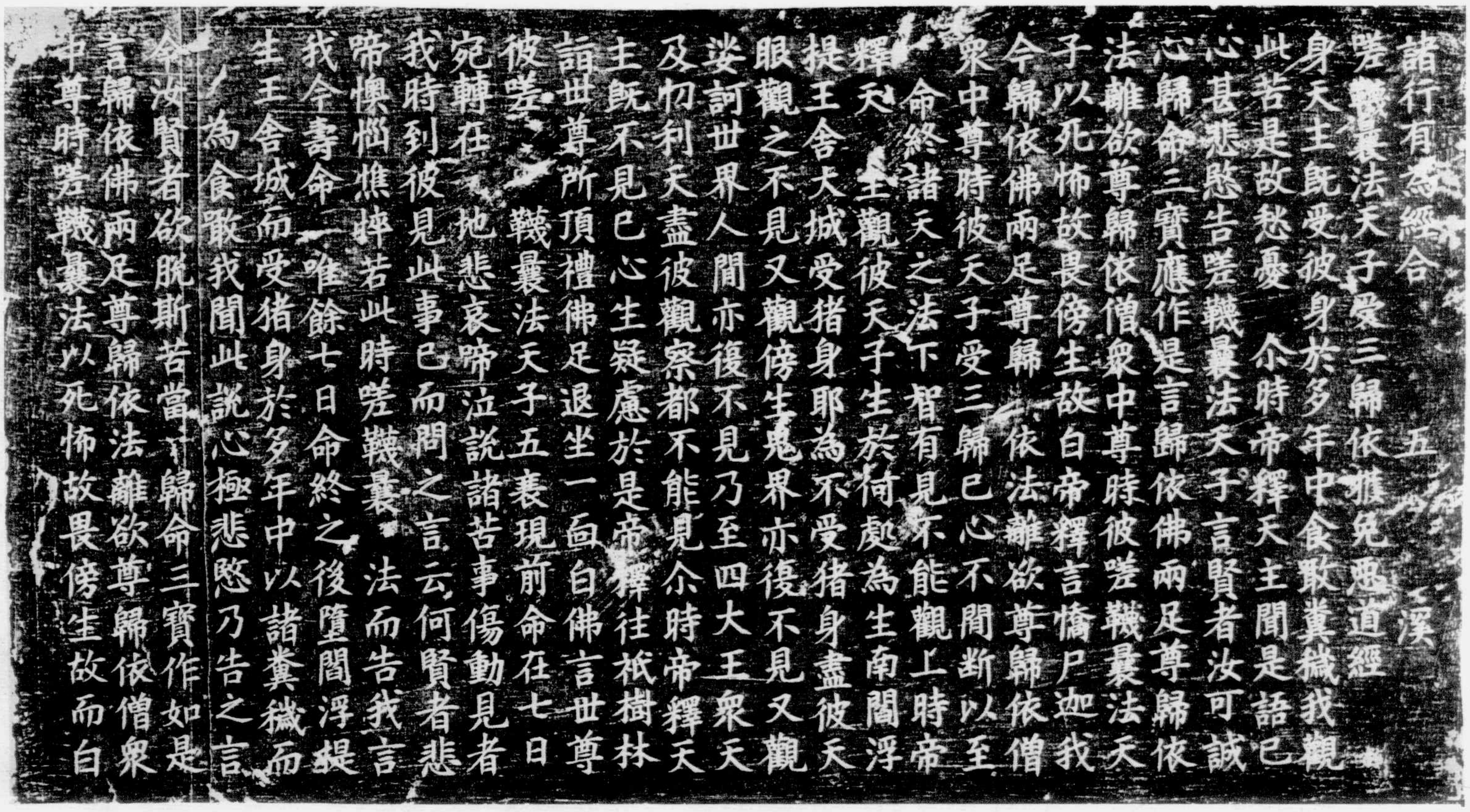
尒時世尊說是經已諸苾芻衆一心信受歡
喜奉行

佛說諸行有為經一卷　溪

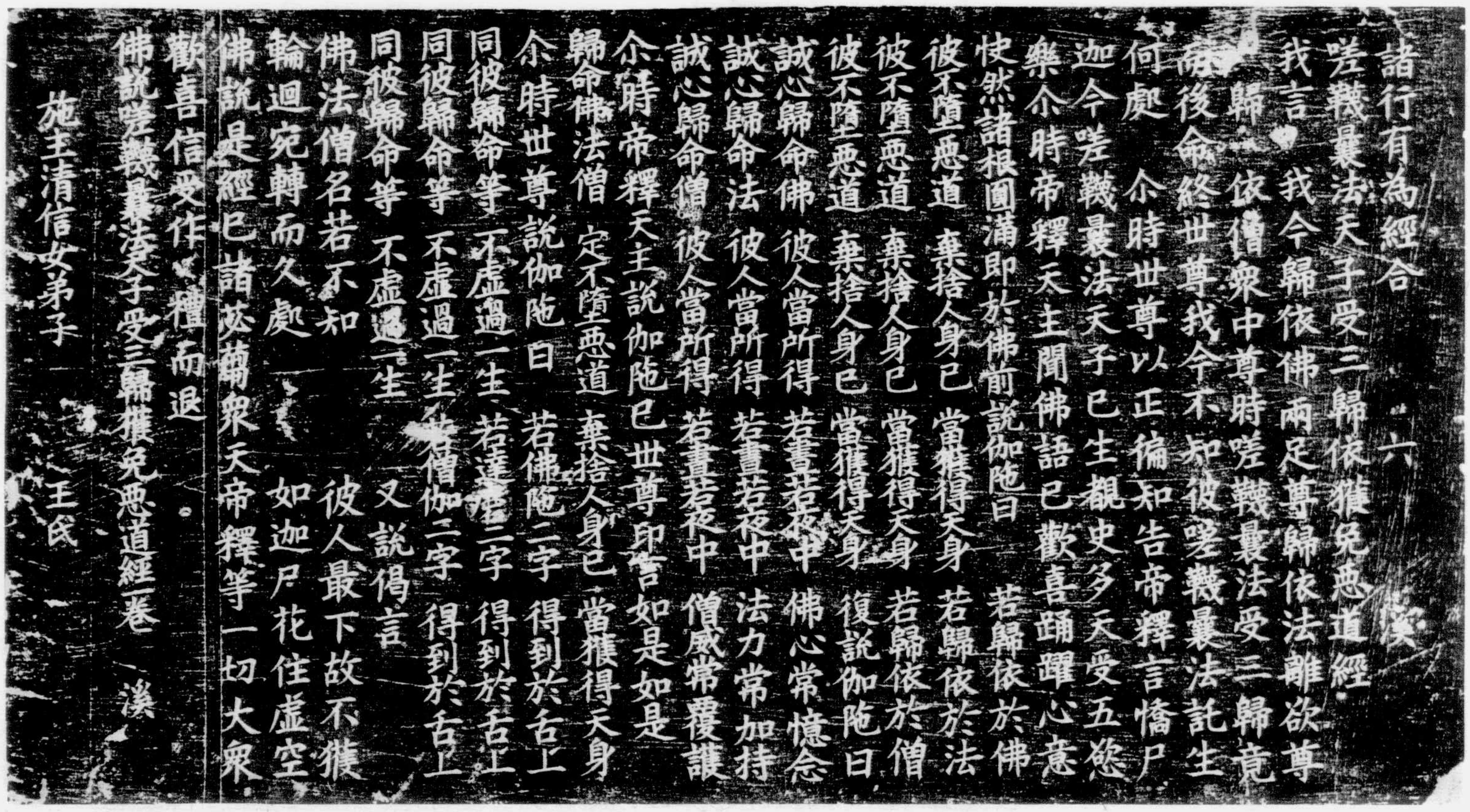
佛說嗟韈曩法天子受三歸依獲免惡道經一卷
西天中印度摩伽陁國那爛陁寺三藏傳教大師賜紫沙門臣法天奉　詔譯



諸行有為經合　四　溪
嗟韈曩法天子受三歸依獲免惡道經
如是我聞一時世尊在舍衛國祇樹給孤
獨園與大苾芻衆俱是時有一天子名嗟韈
曩法天報將盡唯餘七日而乃先現五衰之
相身無威德垢穢旋生頭上花鬘咸悉萎萃
諸身分中臭氣而出兩腋之下悉皆汗流時
嗟韈曩法由是之故不樂本座宛轉於地悲
哀啼泣而作是言苦哉苦哉曼那吉你池
苦哉苦哉洗浴之池苦哉苦哉寶車與麁惡
歡喜雜林等如是諸園苑不復更遊戲苦哉
苦哉跛里耶多羅迦花永不採摘雜寶柔軟
之地永不履踐苦哉苦哉天衆妓女端嚴殊
妙常所侍衛今相捨離是時有餘天子見斯
事已往帝釋所自言天主彼嗟韈曩法五衰
現前命餘七日宛轉在地悲哀啼泣作如是
言苦哉苦哉曼那吉你洗浴等池苦哉苦哉
寶車及麁惡歡喜雜林等如是諸園苑不復
更遊戲苦哉苦哉跛里耶多羅迦花永不採
摘雜寶柔軟之地永不履踐苦哉苦哉天衆
妓女端嚴殊妙常所侍衛今相捨離天主我
見是已心甚傷切故來告白
尒時帝釋天主心悲愍故往嗟韈曩法所而
告之言天子云何而汝賢[illegible]者宛轉於地悲
哀啼泣說諸苦事傷動見[illegible]者時嗟韈曩法
忽聞是語從地而起整服肅容合掌而立白
帝釋言　天主我今壽命唯餘七日命終之
後墮閻浮提王舍大城以宿業故而受猪

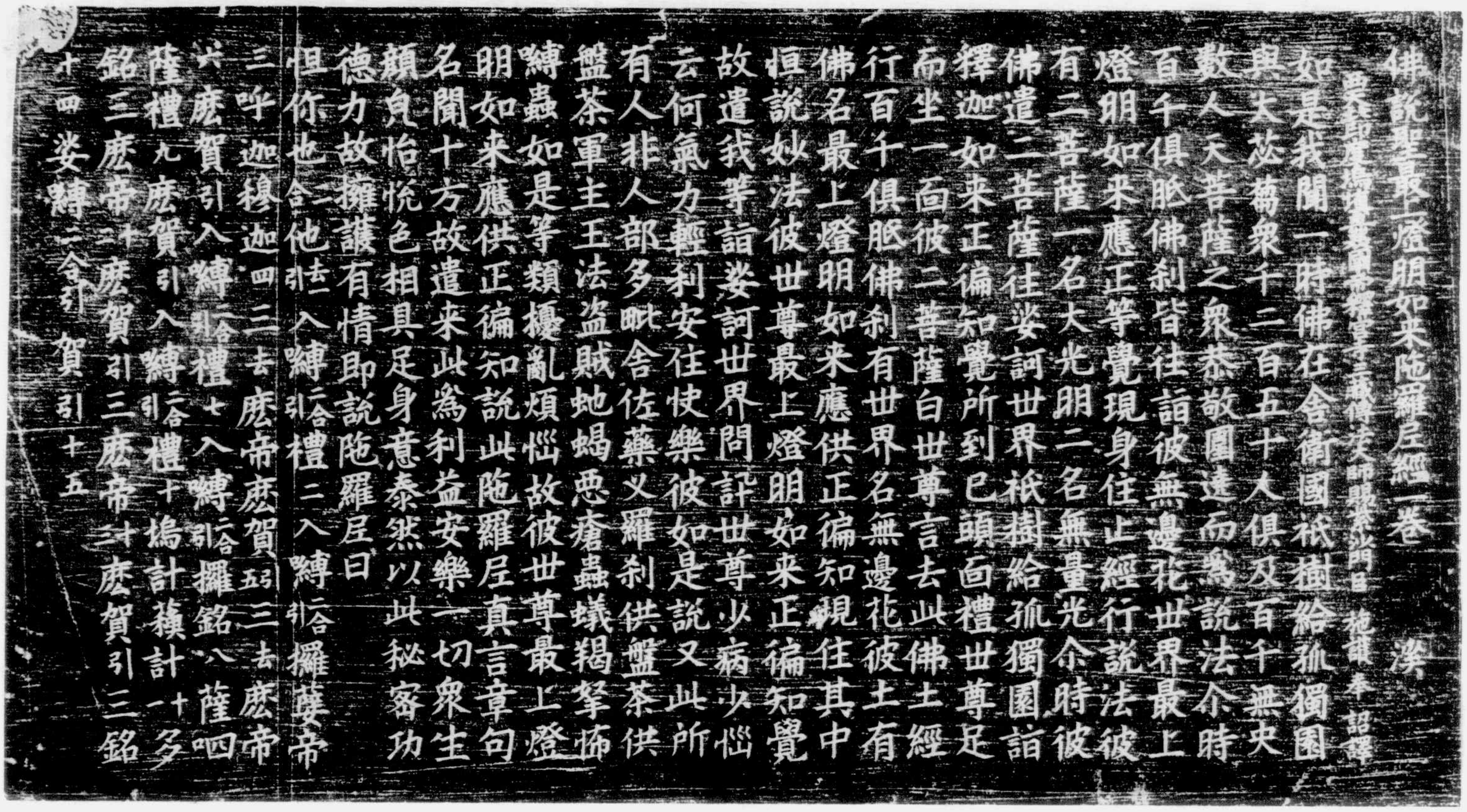


諸行有為經合　五　溪
嗟韈曩法天子受三歸依獲免惡道經
身天主既受彼身於多年中食噉糞穢我觀
此若是故愁憂　尒時帝釋天主聞是語已
心甚悲愍告嗟韈曩法天子言賢者汝可誠
心歸命三寶應作是言歸依佛兩足尊歸依
法離欲尊歸依僧衆中尊時彼嗟韈曩法天
子以死怖故畏傍生故白帝釋言憍尸迦我
今歸依佛兩足尊歸依法離欲尊歸依僧
衆中尊時彼天子受三歸已心不間斷以至
命終諸天之法下智有見不能觀上時帝
釋天主觀彼天子生於何處為生南閻浮
提王舍大城受猪身耶為不受猪身盡彼天
眼觀之不見又觀傍生鬼界亦復不見又觀
娑訶世界人間亦復不見乃至四大王衆天
及忉利天盡彼觀察都不能見尒時帝釋天
主既不見已心生疑慮於是帝釋往祇樹林
詣世尊所頂禮佛足退坐一面白佛言世尊
彼嗟韈曩法天子五衰現前命在七日
宛轉在地悲哀啼泣說諸苦事傷動見者
我時到彼見此事已而問之言云何賢者悲
啼懊惱憔悴若此時嗟韈曩法而告我言
我今壽命唯餘七日命終之後墮閻浮提
生王舍城而受猪身於多年中以諸糞穢而
為食噉我聞此說心極悲愍乃告之言
令汝賢者欲脫斯苦當歸命三寶作如是
言歸依佛兩足尊歸依法離欲尊歸依僧衆
中尊時嗟韈曩法以死怖故畏傍生故而白



諸行有為經合　六　溪
嗟韈曩法天子受三歸依獲免惡道經
我言我今歸依佛兩足尊歸依法離欲尊
歸依僧衆中尊時嗟韈曩法受三歸竟
命後命終世尊我今不知彼嗟韈曩法託生
何處　尒時世尊以正徧知告帝釋言憍尸
迦今嗟韈曩法天子已生覩史多天受五欲
樂尒時帝釋天主聞佛語已歡喜踴躍心意
快然諸根圓滿即於佛前說伽陁曰　若歸依於佛
彼不墮惡道　棄捨人身已　當獲得天身　若歸依於法
彼不墮惡道　棄捨人身已　當獲得天身　若歸依於僧
彼不墮惡道　棄捨人身已　當獲得天身　復說伽陁曰
誠心歸命佛　彼人當所得　若晝若夜中　佛心常憶念
誠心歸命法　彼人當所得　若晝若夜中　法力常加持
誠心歸命僧　彼人當所得　若晝若夜中　僧威常覆護
尒時帝釋天主說伽陁已世尊印言如是如是
歸命佛法僧　定不墮惡道　棄捨人身已　當獲得天身
尒時世尊說伽陁曰　若佛陁二字　得到於舌上
同彼歸命等　不虛過一生　若達磨二字　得到於舌上
同彼歸命等　不虛過一生　若僧伽二字　得到於舌上
同彼歸命等　不虛過一生　又說偈言
佛法僧名若不知　彼人最下故不獲
輪迴宛轉而久處　如迦尸花住虛空
佛說是經已諸苾蒭衆天帝釋等一切大衆
歡喜信受作禮而退
佛說嗟韈曩法天子受三歸獲免惡道經一卷　溪
施主清信女弟子　王氏

塔下八五二八

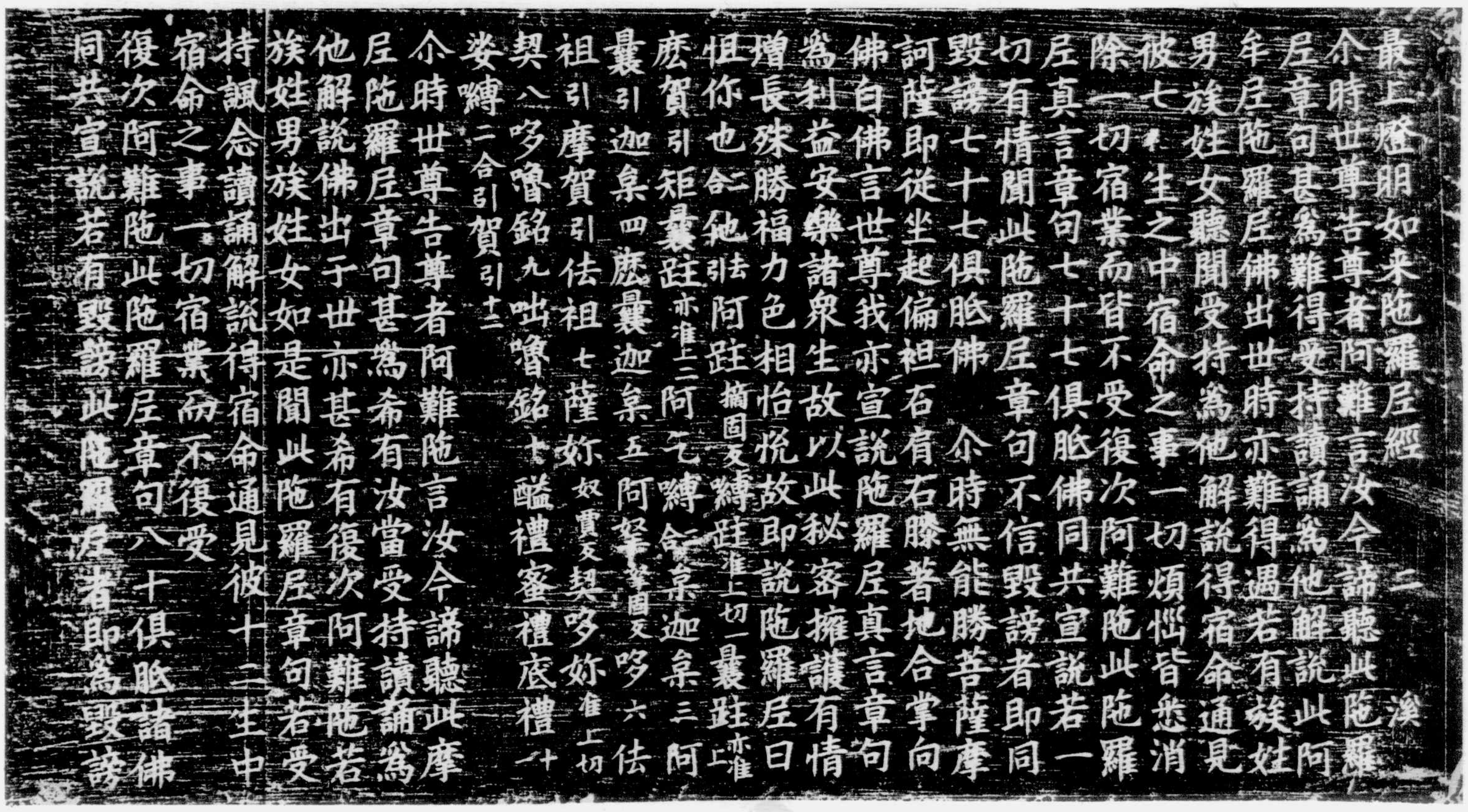


佛說聖最上燈明如来陁羅尼經一卷　溪

西天中印度惹爛馱囉國密林寺三藏傳教大師賜紫沙門臣施護奉詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾蒭衆千二百五十人俱及百千無央數人天菩薩之衆恭敬圍遶而為說法尒時百千俱胝佛剎皆往詣彼無邊花世界最上燈明如来應正等覺現身住止經行說法彼有二菩薩一名大光明二名無量光尒時彼佛遣二菩薩往娑訶世界祇樹給孤獨園詣釋迦如来正偏知覺所到已頭面禮世尊足而坐一面彼二菩薩白世尊言去此佛土有行百千俱胝佛剎有世界名無邊花彼土有佛名最上燈明如来應供正偏知現住其中恒說妙法彼世尊最上燈明如来正偏知覺故遣我等詣娑訶世界問訊世尊少病少惱云何氣力輕利安住快樂彼如是說又此所有人非人部多毗舍佐藥叉羅剎供盤茶供盤茶軍主王法盜賊虵蝎惡瘡蟲蟻羯拏怖縛蟲如是等類擾亂煩惱故彼世尊最上燈明如来應供正偏知說此陁羅尼真言章句名聞十方故遣来此為利益安樂一切衆生顏皃怡悅色相具足身意泰然以此秘密功德力故擁護有情即說陁羅尼曰

怛你也（二合）他（去引一）入嚩（二合引）禮（二）入縛（二合引）攞蘗帝（三）呼迦穆迦（四）三（去）麽帝麽賀（五引）三（去）麽帝（六）麽賀（引）入縛（二合引）禮（七）入嚩（二合引）攞銘（八）薩呬薩禮（九）麽賀（引）入縛（二合引）禮（十）塢計穰計（十一）多銘三麽帝（十二）麽賀（引）三麽帝（十三）麽賀（引）三銘（十四）娑嚩（二合引）賀（引）十五



最上燈明如来陁羅尼經二　溪

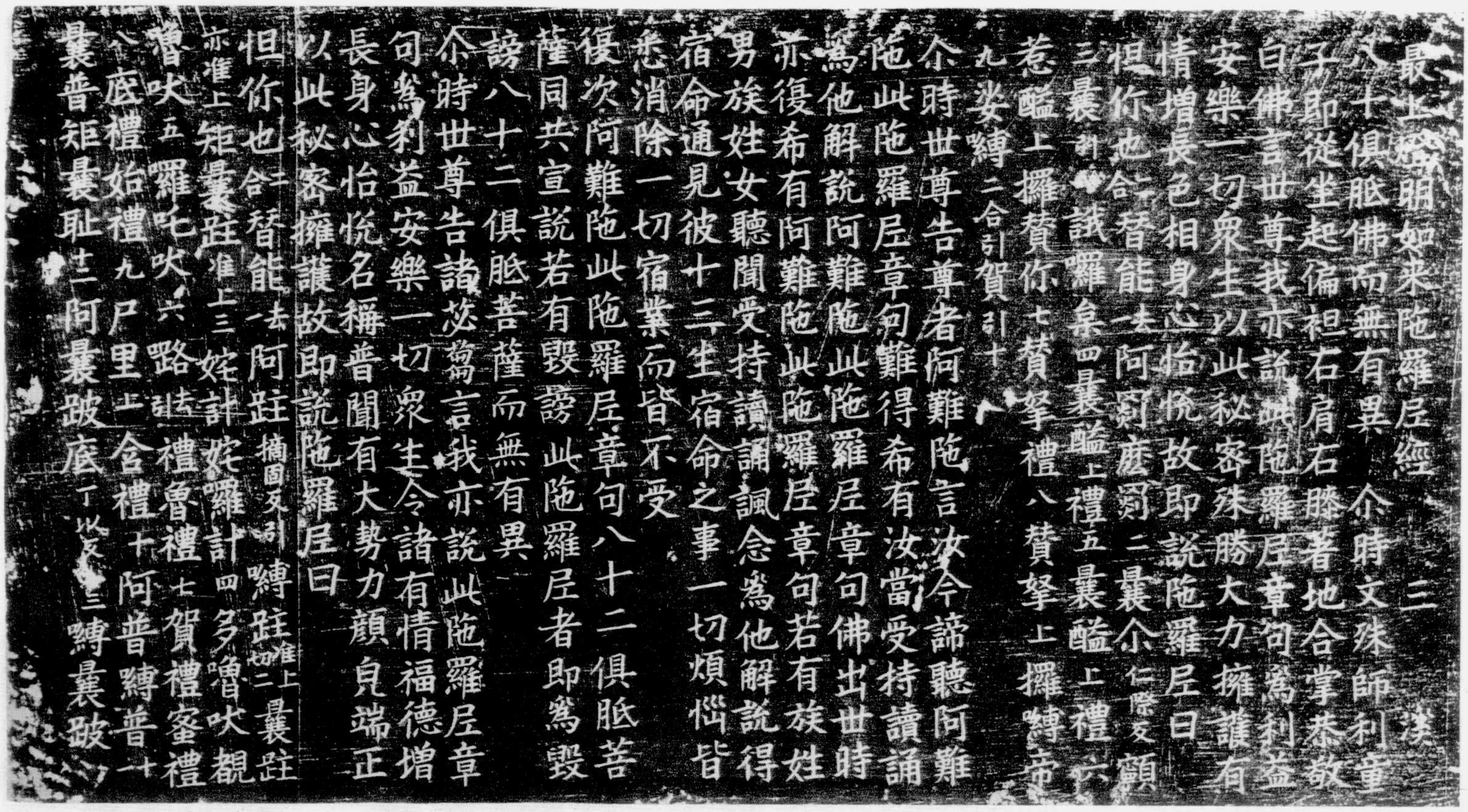
尒時世尊告尊者阿難言汝今諦聽此陁羅尼章句甚為難得受持讀誦為他解說此牟尼陁羅尼佛出世時亦難得遇若有族姓男族姓女聽聞受持為他解說得宿命通見彼七生之中宿命之事一切煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陁此陁羅尼真言章句七十七俱胝佛同共宣說若一切有情聞此陁羅尼章句不信毀謗者即同毀謗七十七俱胝佛尒時無能勝菩薩摩訶薩即從坐起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白佛言世尊我亦宣說陁羅尼章句為利益安樂諸衆生故以此秘密擁護有情增長殊勝福力色相怡悅故即說陁羅尼曰

怛你也（二合）他（去引一）阿跓（摘固反）縛跓（准上切一）曩跓（亦准上）麽賀（引）矩曩跓（亦准上二）阿乞嚩（二合）枲迦枲（三）阿曩（引）迦枲（四）麽曩迦枲（五）阿拏（拏固反）哆（六）佉祖（引）摩賀（引）佉祖（七）薩妳（奴賈反）契哆妳（准上切）契（八）哆嚕銘（九）咄嚕銘（十）醯禮蜜禮底禮（十一）娑嚩（二合引）賀（引十二）

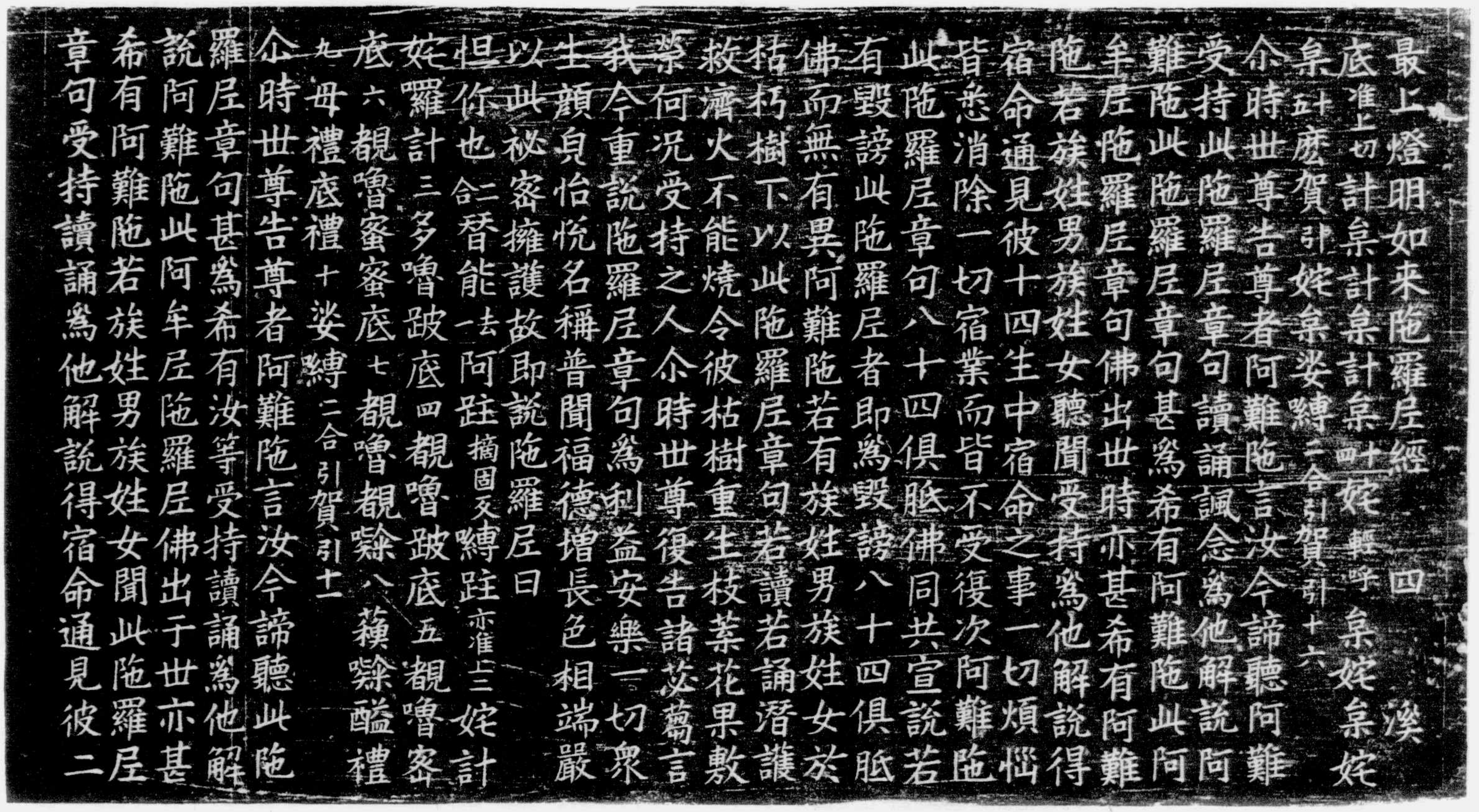
尒時世尊告尊者阿難言汝今諦聽此摩尼陁羅尼章句甚為希有汝當受持讀誦為他解說佛出于世亦甚希有復次阿難陁若族姓男族姓女如是聞此陁羅尼章句若受持諷念讀誦解說得宿命通見彼十二生中宿命之事一切宿業而不復受

復次阿難陁此陁羅尼章句八十俱胝諸佛同共宣說若有毀謗此陁羅尼者即為毀謗

塔下八五四八

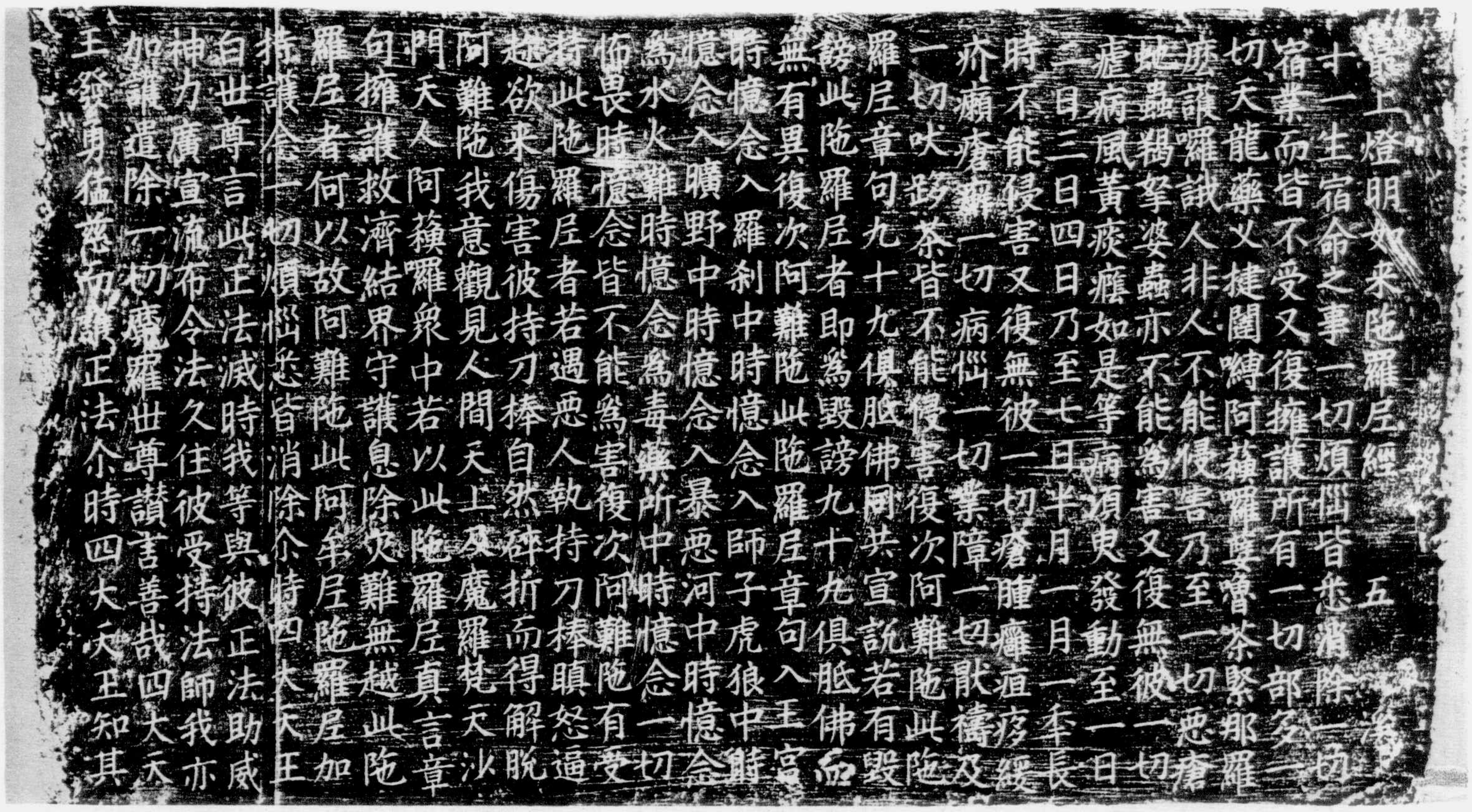


最上燈明如来陁羅尼經　三　渼
八十俱胝佛而無有異尒時文殊師利童
子即從坐起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬
白佛言世尊我亦說此陁羅尼章句爲利益
安樂一切衆生以此秘密殊勝大力擁護有
情增長色相身心怡悅故即說陁羅尼曰
怛你也（二合）昝能（一去）阿罽麼罽（二）曩尒（仁際反）顊
（三）曩（引）識囉枲（四）曩醯（上）禮（五）曩醯（上）禮（六）
惹醯（上）攞賛你（七）賛拏禮（八）賛拏（上）攞縛帝
（九）娑縛（二合引）賀（引十）
尒時世尊告尊者阿難陁言汝今諦聽阿難
此陁羅尼章句難得希有汝當受持讀誦
爲他解說阿難陁此陁羅尼章句佛出世時
亦復希有阿難陁此陁羅尼章句若有族姓
男族姓女聽聞受持讀誦諷念爲他解說得
宿命通見彼十三生宿命之事一切煩惱皆
悉消除一切宿業而皆不受
復次阿難陁此陁羅尼章句八十二俱胝菩
薩同共宣說若有毀謗此陁羅尼者即爲毀
謗八十二俱胝菩薩而無有異
尒時世尊告諸苾蒭言我亦說此陁羅尼章
句爲利益安樂一切衆生令諸有情福德增
長身心怡悅名稱普聞有大勢力顔皃端正
以此秘密擁護故即說陁羅尼曰
怛你也（二合）昝能（一去）阿跓（摘固反引）縛跓（准上切二）曩跓
（亦准上）矩曩跓（准上三）姹計姹囉計（四）多嚕吠覩
嚕吠（五）囉叱吠（六）路（引去）禮嚕禮（七）賀禮蜜禮
（八）底禮始禮（九）尸里（上）含禮（十）阿普縛普（十一）
曩普矩曩耻（十二）阿曩跛底（丁以反）（十三）縛曩跛

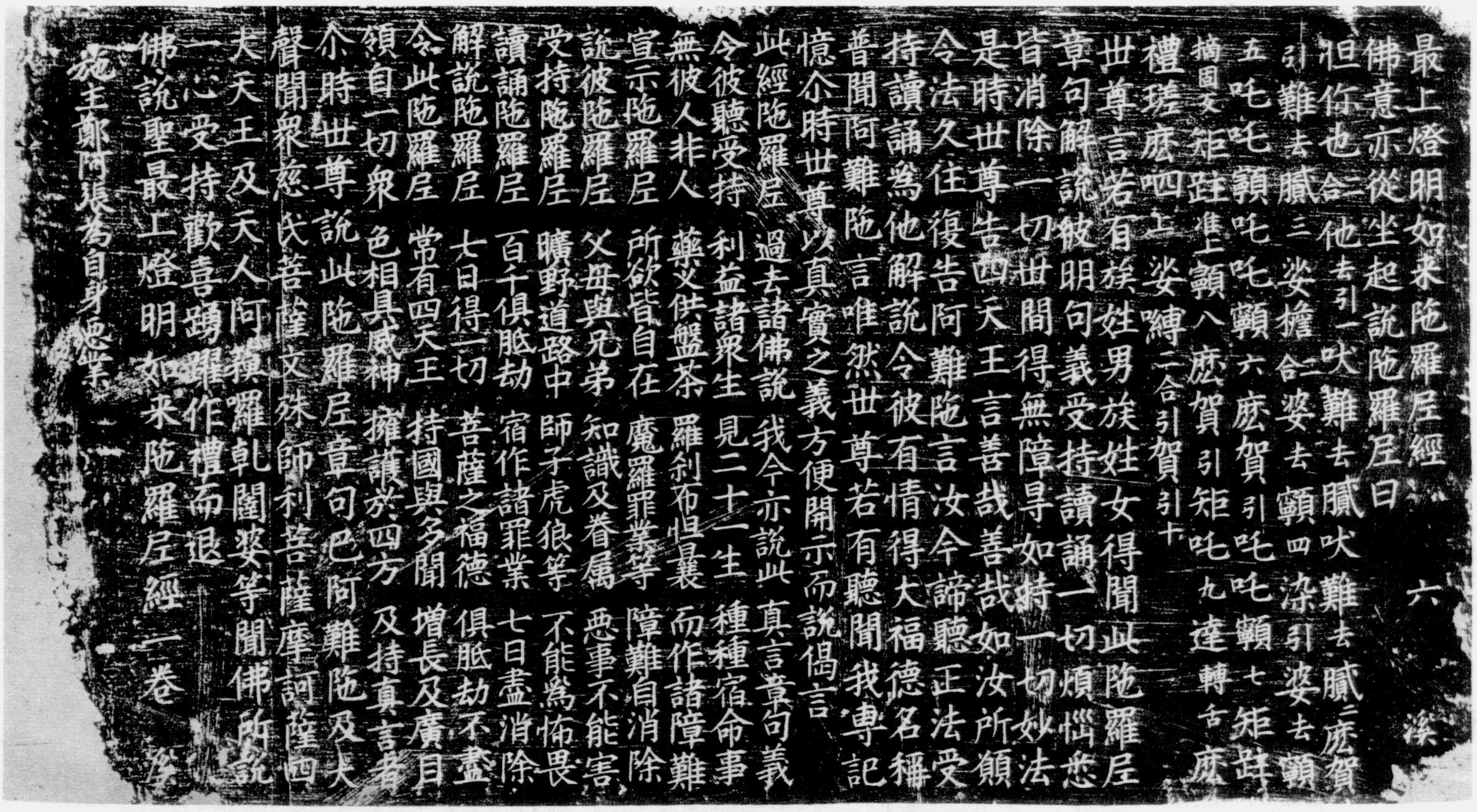


最上燈明如来陁羅尼經　四　渼
底（准上切）計枲計枲計枲（十四）姹（輕呼）枲姹枲姹
枲（十五）麼賀（引）姹枲娑縛（二合引）賀（引十六）
尒時世尊告尊者阿難陁言汝今諦聽阿難
受持此陁羅尼章句讀誦諷念爲他解說阿
難陁此陁羅尼章句甚爲希有阿難陁此阿
牟尼陁羅尼章句佛出世時亦甚希有阿難
陁若族姓男族姓女聽聞受持爲他解說得
宿命通見彼十四生中宿命之事一切煩惱
皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陁
此陁羅尼章句八十四俱胝佛同共宣說若
有毀謗此陁羅尼者即爲毀謗八十四俱胝
佛而無有異阿難陁若有族姓男族姓女於
枯朽樹下以此陁羅尼章句若讀若誦潛護
救濟火不能燒令彼枯樹重生枝葉花果敷
榮何况受持之人尒時世尊復告諸苾蒭言
我今重說陁羅尼章句爲利益安樂一切衆
生顔皃怡悅名稱普聞福德增長色相端嚴
以此秘密擁護故即說陁羅尼曰
怛你也（二合）昝能（一去）阿跓（摘固反）縛跓（亦准上三）姹計
姹囉計（三）多嚕跛底（四）覩嚕跛底（五）覩嚕密
底（六）覩嚕蜜蜜底（七）覩嚕覩谿（八）蘱谿醯禮
（九）母禮底禮（十）娑縛（二合引）賀（引十一）
尒時世尊告尊者阿難陁言汝今諦聽此陁
羅尼章句甚爲希有汝等受持讀誦爲他解
說阿難陁此阿牟尼陁羅尼佛出于世亦甚
希有阿難陁若族姓男族姓女聞此陁羅尼
章句受持讀誦爲他解說得宿命通見彼二

塔下八五四九

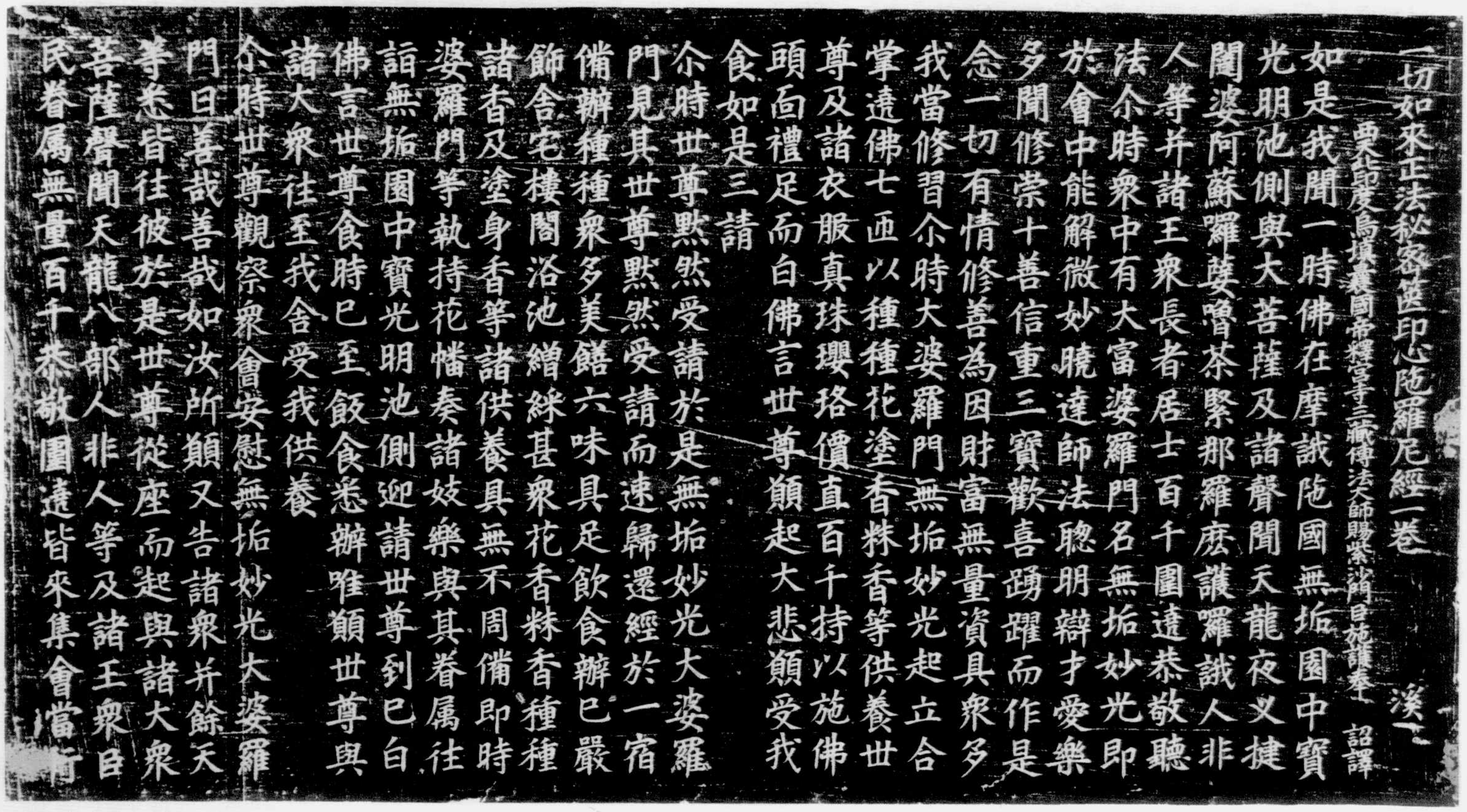


最上燈明如来陁羅尼經　五　湙
十一生宿命之事一切煩惱皆悉消除一切
宿業而皆不受又復擁護所有一切部多一
切天龍藥叉揵闥嚩阿蘇羅摩嚕茶緊那羅
麼護羅識人非人不能侵害乃至一切惡瘡
蛇蟲羯拏婆蟲亦不能為害又復無彼一切
瘧病風黃痰癊如是等病須臾發動至一日
二日三日四日乃至七日半月一月一季長
時不能侵害又復無彼一切瘡腫癰疽疹緩
疥癩瘡癬一切病惱一切業障一切猒禱及
一切吠跢茶皆不能侵害復次阿難陁此陁
羅尼章句九十九俱胝佛同共宣說若有毀
謗此陁羅尼者即為毀謗九十九俱胝佛血
無有異復次阿難陁此陁羅尼章句入王宮
時憶念入羅剎中時憶念入師子虎狼中時
憶念入曠野中時憶念入暴惡河中時憶念
為水火難時憶念為毒藥所中時憶念一切
怖畏時憶念皆不能為害復次阿難陁有受
持此陁羅尼者若遇惡人執持刀棒瞋怒逼
越欲来傷害彼持刀棒自然碎折而得解脫
阿難陁我意觀見人間天上及魔羅梵天沙
門天人阿蘇囉衆中若以此陁羅尼真言章
句擁護救濟結界守護息除災難無越此陁
羅尼者何以故阿難陁此阿牟尼陁羅尼加
持護令一切煩惱悉皆消除尒時四大天王
白世尊言此正法滅時我等與彼正法助威
神力廣宣流布令法久住彼受持法師我亦
加護遣除一切魔羅世尊讚言善哉四大天
王發勇猛慈而護正法尒時四大天王知其



最上燈明如来陁羅尼經　六　湙
佛意亦從坐起說陁羅尼曰
怛你也（二合）他（去引一）吠難（去）膩吠難（去）膩（二）麼賀
（引）難（去）膩（三）娑擔（二合）婆（去）顊（四）湥（引）婆（去）顊
（五）吒吒顊吒吒顊（六）麼賀（引）吒吒顊（七）矩跓
（摘固文）矩跓（準上）顊（八）麼賀（引）矩吒（九）達（轉舌）麼
禮瑳麼呬（上）娑嚩（二合引）賀（引十）
世尊言若有族姓男族姓女得聞此陁羅尼
章句解說彼明句義受持讀誦一切煩惱悉
皆消除一切世間得無障导如持一切妙法
是時世尊告阿難陁言善哉善哉如汝所願
令法久住復告四天王言汝今諦聽正法受
持讀誦為他解說令彼有情得大福德名稱
普聞阿難陁言唯然世尊若有聽聞我專記
憶尒時世尊以真實之義方便開示而說偈言
此經陁羅尼　過去諸佛說　我今亦說此　真言章句義
令彼聽受持　利益諸衆生　見二十一生　種種宿命事
無彼人非人　藥叉供盤茶　羅剎布怛曩　而作諸障難
宣示陁羅尼　所欲皆自在　魔羅罪業等　障難自消除
說彼陁羅尼　父母與兄弟　知識及眷屬　惡事不能害
受持陁羅尼　曠野道路中　師子虎狼等　不能為怖畏
讀誦陁羅尼　百千俱胝劫　宿作諸罪業　七日盡消除
解說陁羅尼　七日得一切　菩薩之福德　俱胝劫不盡
令此陁羅尼　常有四天王　持國與多聞　增長及廣目
領自一切衆　色相具威神　擁護於四方　及持真言者
尒時世尊說此陁羅尼章句已阿難陁及大
聲聞衆慈氏菩薩文殊師利菩薩摩訶薩四
大天王及天人阿蘇囉乾闥婆等聞佛所說
一心受持歡喜踴躍作禮而退
佛說聖最上燈明如来陁羅尼經一卷　湙
施主鄭阿張為自身懺業

塔下八五五〇



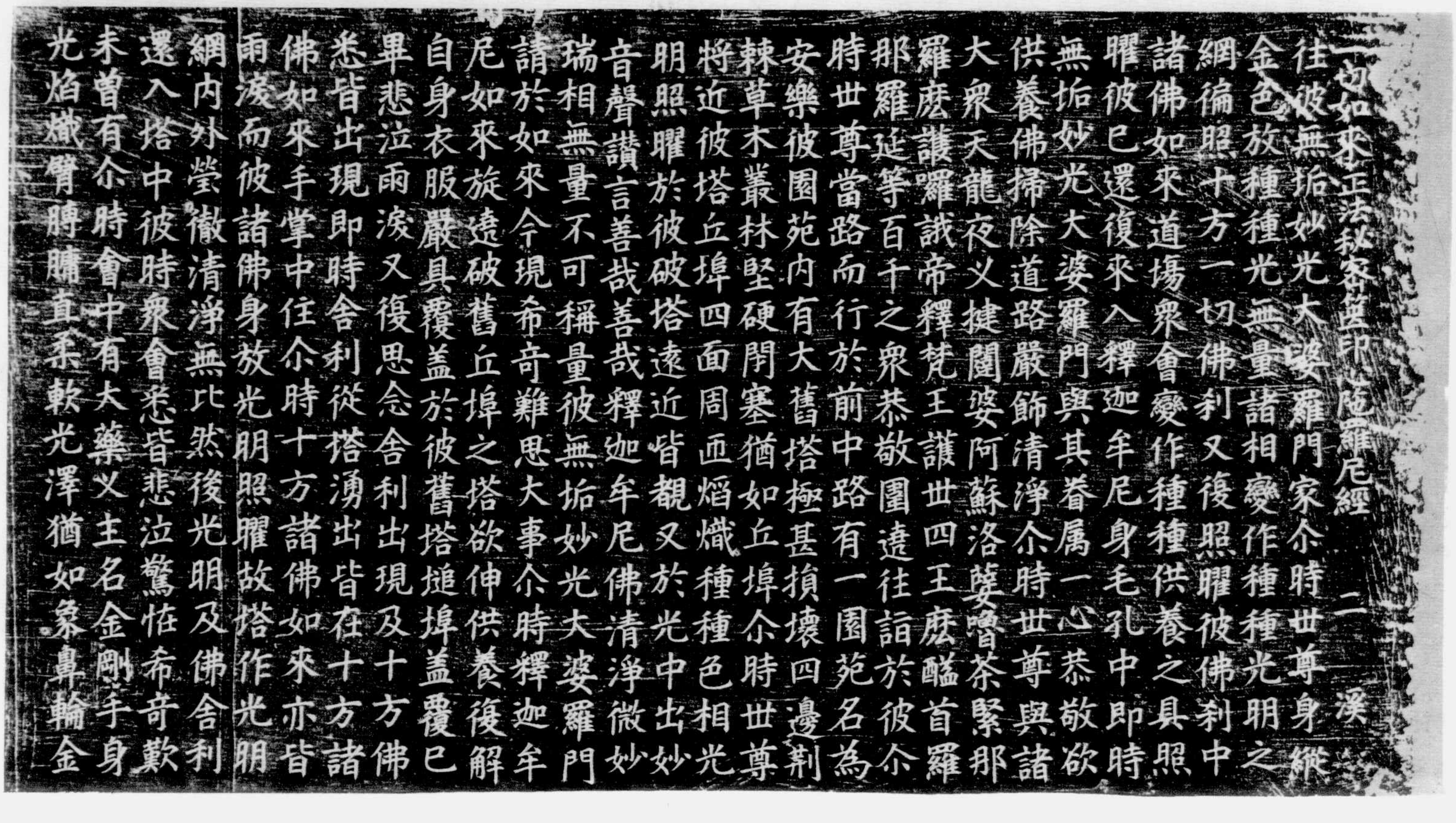
一切如來正法秘密篋印心陁羅尼經一卷　溪一

西天北印度烏填曩國帝釋宮寺三藏傳法大師賜紫沙門臣施護奉　詔譯

如是我聞一時佛在摩誐陁國無垢園中寶光明池側與大菩薩及諸聲聞天龍夜叉揵闥婆阿蘇羅蘖嚕茶緊那羅麽護囉誐人非人等并諸王衆長者居士百千圍遶恭敬聽法尒時衆中有大富婆羅門名無垢妙光即於會中能解微妙曉達師法聰明辯才愛樂多聞修崇十善信重三寶歡喜踊躍而作是念一切有情修善為因財富無量資具衆多我當修習尒時大婆羅門無垢妙光起立合掌遶佛七匝以種種花塗香粖香等供養世尊及諸衣服真珠瓔珞價直百千持以施佛頭面禮足而白佛言世尊願起大悲願受我食如是三請

尒時世尊默然受請於是無垢妙光大婆羅門見其世尊默然受請而速歸還經於一宿備辦種種衆多美饍六味具足飲食辦已嚴飾舍宅樓閣浴池繒綵甚衆花香粖香種種諸香及塗身香等諸供養具無不周備即時婆羅門等執持花幡奏諸妓樂與其眷屬往詣無垢園中寶光明池側迎請世尊到已白佛言世尊食時已至飯食悉辦唯願世尊與諸大衆往至我舍受我供養

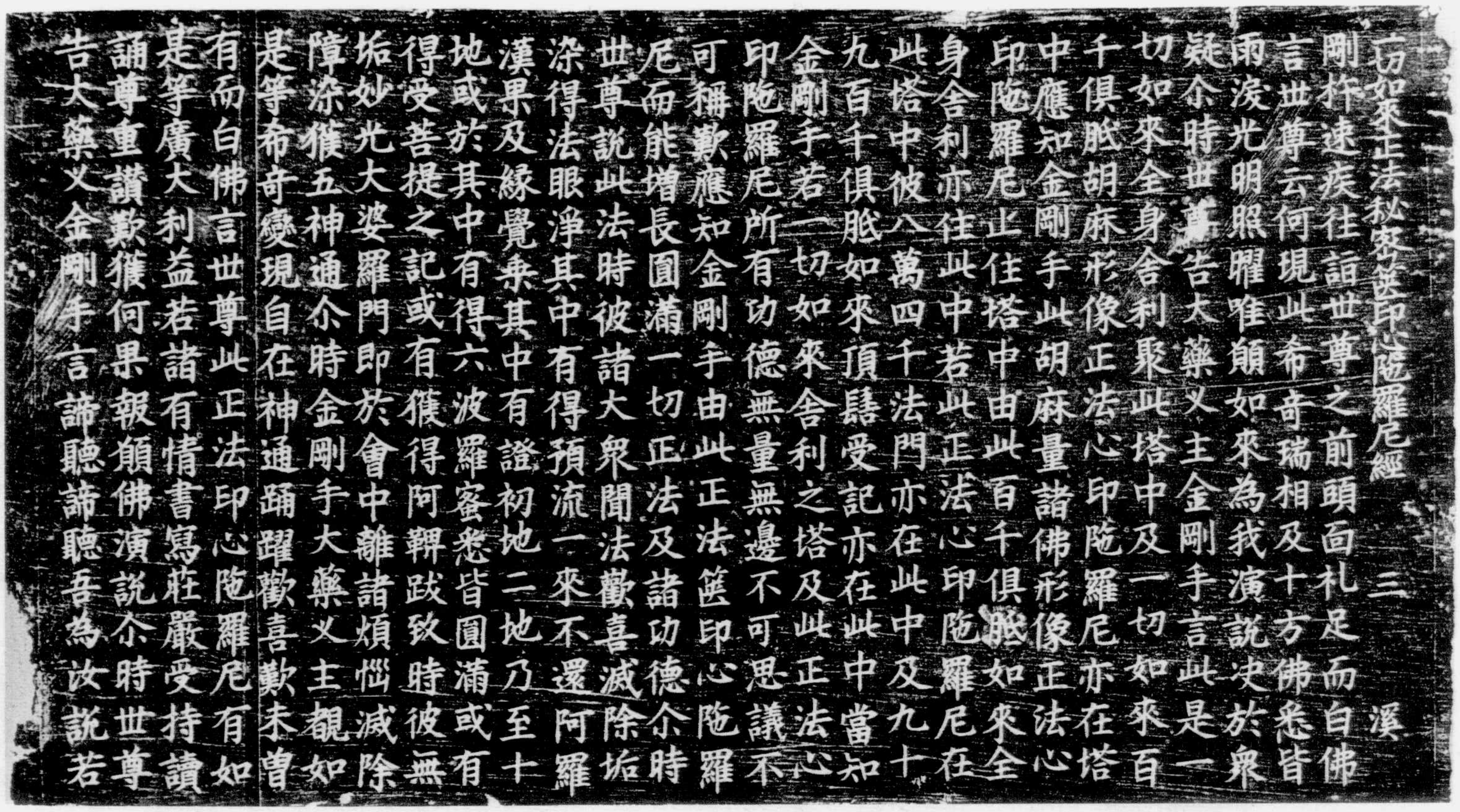
尒時世尊觀察衆會安慰無垢妙光大婆羅門曰善哉善哉如汝所願又告諸衆并餘天等悉皆往彼於是世尊從座而起與諸大衆菩薩聲聞天龍八部人非人等及諸王衆臣民眷屬無量百千恭敬圍遶皆來集會當前



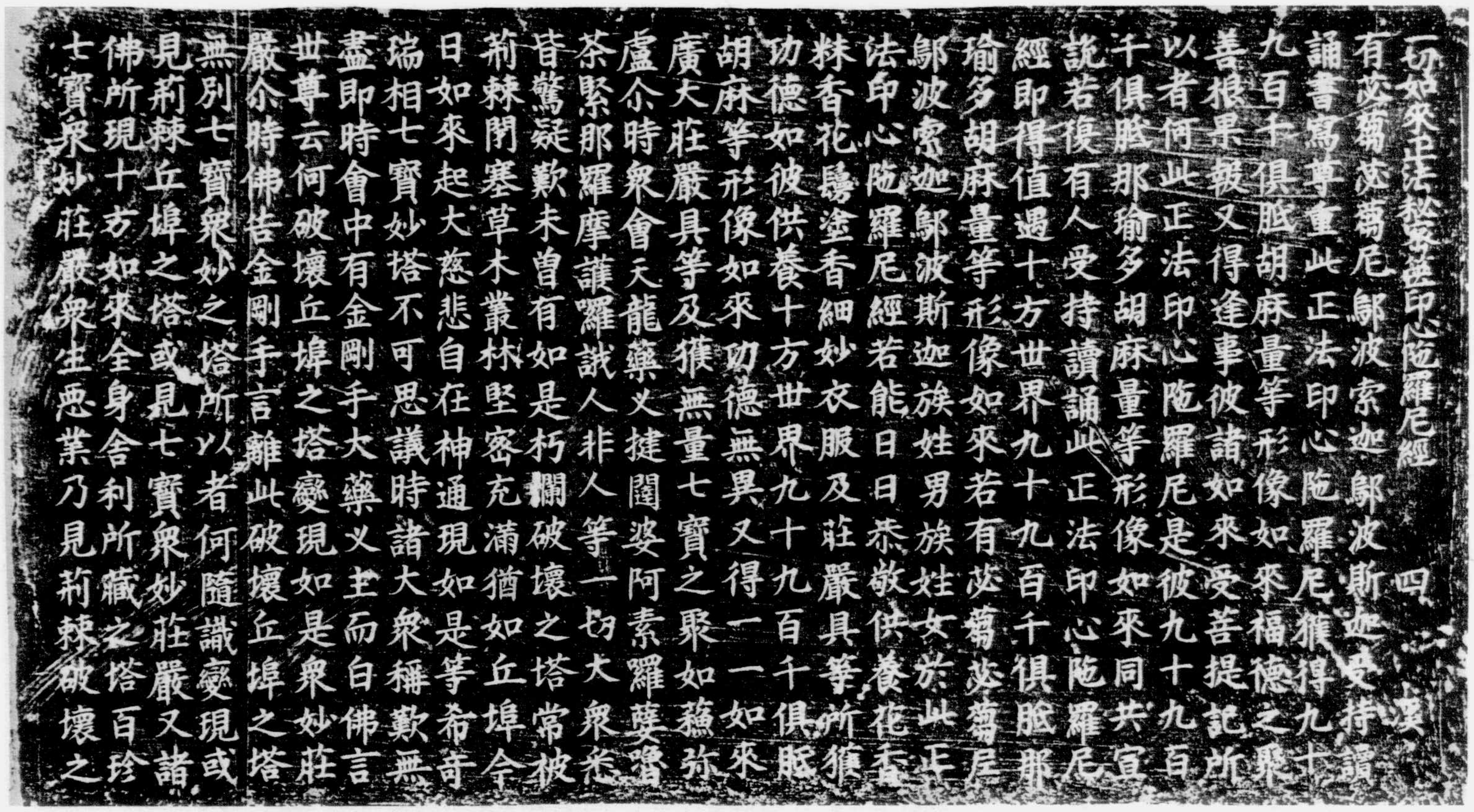
一切如來正法秘密篋印心陁羅尼經　二　溪

往彼無垢妙光大婆羅門家尒時世尊身縱金色放種種光無量諸相變作種種光明之網徧照十方一切佛刹又復照曜彼佛刹中諸佛如來道場衆會變作種種供養之具照曜彼已還復來入釋迦牟尼身毛孔中即時無垢妙光大婆羅門與其眷屬一心恭敬欲供養佛掃除道路嚴飾清淨尒時世尊與諸大衆天龍夜叉揵闥婆阿蘇洛蘖嚕茶緊那羅麽護羅誐帝釋梵王護世四王摩醯首羅那羅延等百千之衆恭敬圍遶往詣於彼尒時世尊當路而行於前中路有一園苑名為安樂彼園苑內有大舊塔摧甚損壞四邊荊棘草木叢林堅硬閉塞猶如丘埠尒時世尊將近彼塔丘埠四面周匝熖熾種種色相光明照曜於彼破塔遠近皆覩又於光中出妙音聲讚言善哉善哉釋迦牟尼佛清淨微妙瑞相無量不可稱量彼無垢妙光大婆羅門請於如來今現希奇難思大事尒時釋迦牟尼如來旋遶破舊丘埠之塔欲伸供養復解自身衣服嚴具覆蓋於彼舊塔搥埠蓋覆已畢悲泣雨淚又復思念舍利出現及十方佛悉皆出現即時舍利從塔湧出皆在十方諸佛如來手掌中住尒時十方諸佛如來亦皆雨淚而彼諸佛身放光明照曜故塔作光明網內外瑩徹清淨無比然後光明及佛舍利還入塔中彼時衆會悉皆悲泣驚怪希奇歎未曾有尒時會中有大藥叉主名金剛手身光焰熾臂膊臆直柔軟光澤猶如象鼻輪金

塔下八五三二

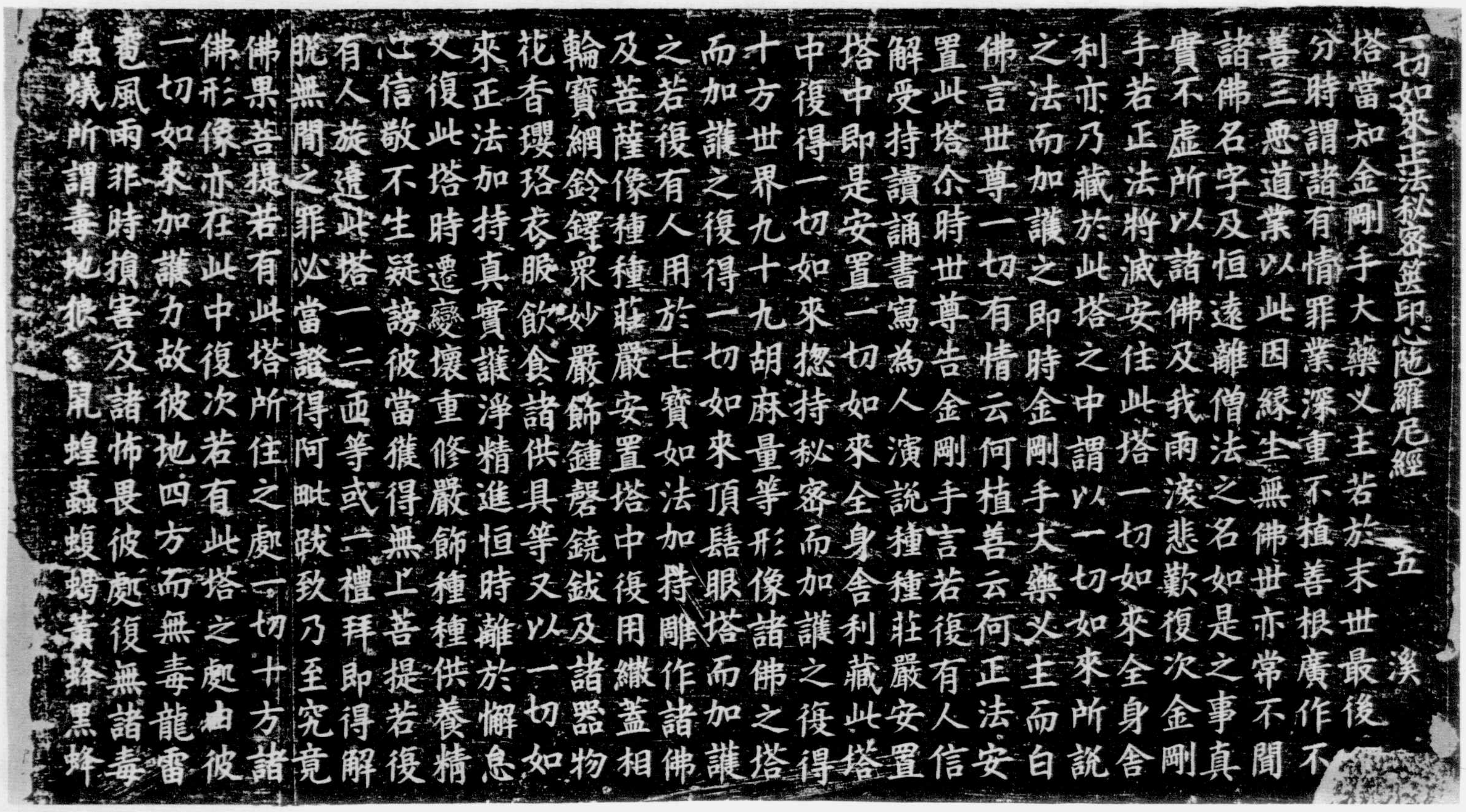


一切如來正法秘密篋印心陀羅尼經　三　溪
剛杵速疾往詣世尊之前頭面礼足而白佛
言世尊云何現此希奇瑞相及十方佛悉皆
雨潑光明照曜唯願如來為我演說決於衆
疑尒時世尊告大藥叉主金剛手言此是一
切如來全身舍利聚此塔中及一切如來百
千俱胝胡麻形像正法心印陀羅尼亦在塔
中應知金剛手此胡麻量諸佛形像正法心
印陀羅尼止住塔中由此百千俱胝如來全
身舍利亦往此中若此正法心印陀羅尼在
此塔中彼八萬四千法門亦在此中及九十
九百千俱胝如來頂髻受記亦在此中當知
金剛手若一切如來舍利之塔及此正法心
印陀羅尼所有功德無量無邊不可思議不
可稱歎應知金剛手由此正法篋印心陀羅
尼而能增長圓滿一切正法及諸功德尒時
世尊說此法時彼諸大衆聞法歡喜滅除垢
染得法眼淨其中有得預流一來不還阿羅
漢果及緣覺乘其中有證初地二地乃至十
地或於其中有得六波羅蜜悉皆圓滿或有
得受菩提之記或有獲得阿鞞跋致時彼無
垢妙光大婆羅門即於會中離諸煩惱滅除
障染獲五神通尒時金剛手大藥叉主覩如
是等希奇變現自在神通踊躍歡喜歎未曾
有而白佛言世尊此正法印心陀羅尼有如
是等廣大利益若諸有情書寫莊嚴受持讀
誦尊重讚歎獲何果報願佛演說尒時世尊
告大藥叉金剛手言諦聽諦聽吾為汝說若

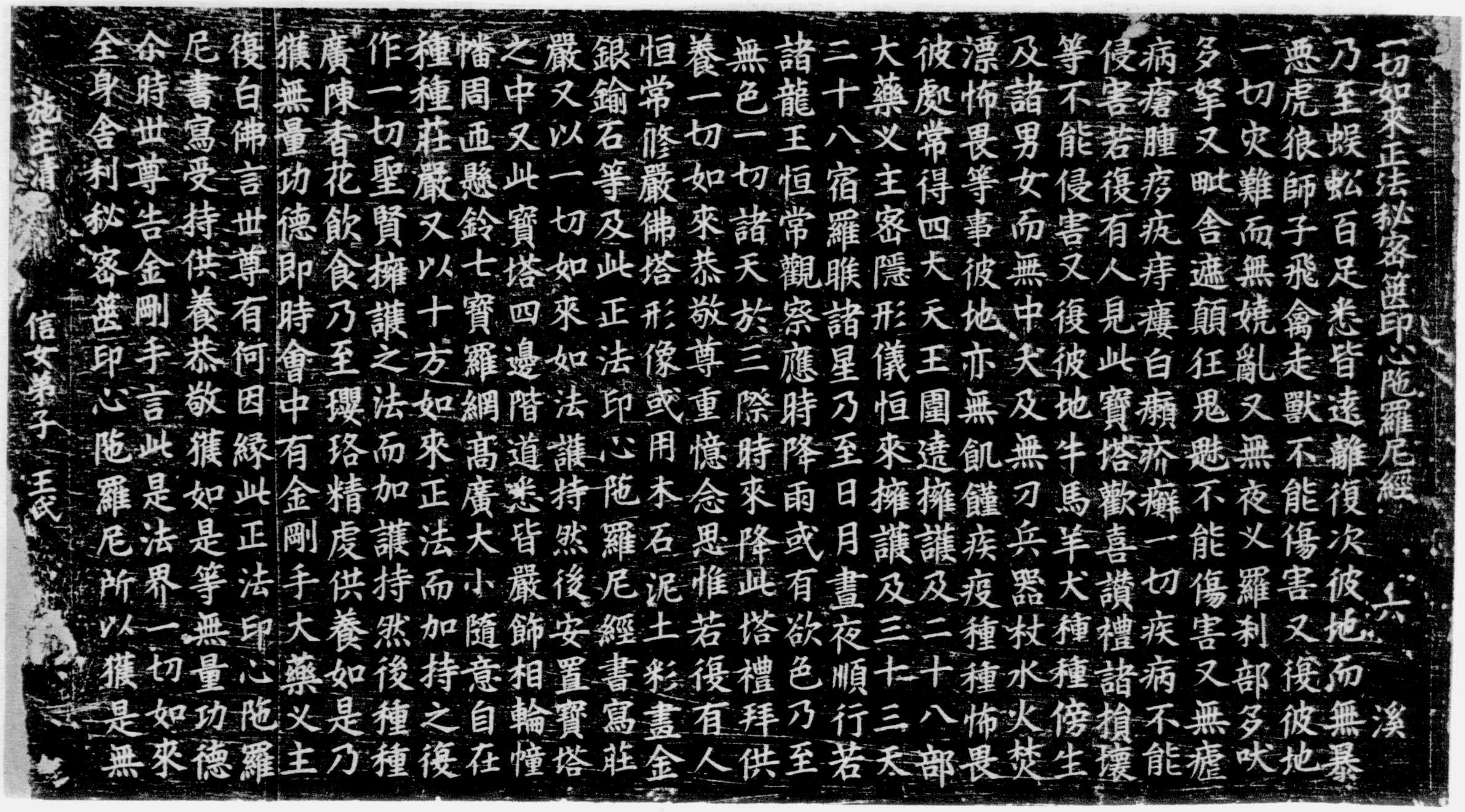


一切如來正法秘密篋印心陀羅尼經　四　溪
有苾蒭苾蒭尼鄔波索迦鄔波斯迦受持讀
誦書寫尊重此正法印心陀羅尼獲得九十
九百千俱胝胡麻量等形像如來福德之聚
善根果報又得逢事彼諸如來受菩提記所
以者何此正法印心陀羅尼是彼九十九百
千俱胝那瑜多胡麻量等形像如來同共宣
說若復有人受持讀誦此正法印心陀羅尼
經即得值遇十方世界九十九百千俱胝那
瑜多胡麻量等形像如來若有苾蒭苾蒭尼
鄔波索迦鄔波斯迦族姓男族姓女於此正
法印心陀羅尼經若能日日恭敬供養花香
粖香花鬘塗香細妙衣服及莊嚴具等所獲
功德如彼供養十方世界九十九百千俱胝
胡麻等形像如來功德無異又得一一如來
廣大莊嚴具等及獲無量七寶之聚如蘓弥
盧尒時衆會天龍藥叉揵闥婆阿素羅蘖嚕
茶緊那羅摩護羅誐人非人等一切大衆悉
皆驚疑歎未曾有如是朽爛破壞之塔常被
荊棘閉塞草木叢林堅密充滿猶如丘埠今
日如來起大慈悲自在神通現如是等希奇
瑞相七寶妙塔不可思議時諸大衆稱歎無
盡即時會中有金剛手大藥叉主而白佛言
世尊云何破壞丘埠之塔變現如是衆妙莊
嚴尒時佛告金剛手言離此破壞丘埠之塔
無別七寶衆妙之塔所以者何隨識變現或
見荊棘丘埠之塔或見七寶衆妙莊嚴又諸
佛所現十方如來全身舍利所藏之塔百珍
七寶衆妙莊嚴衆生悪業乃見荊棘破壞之

塔下八五三三

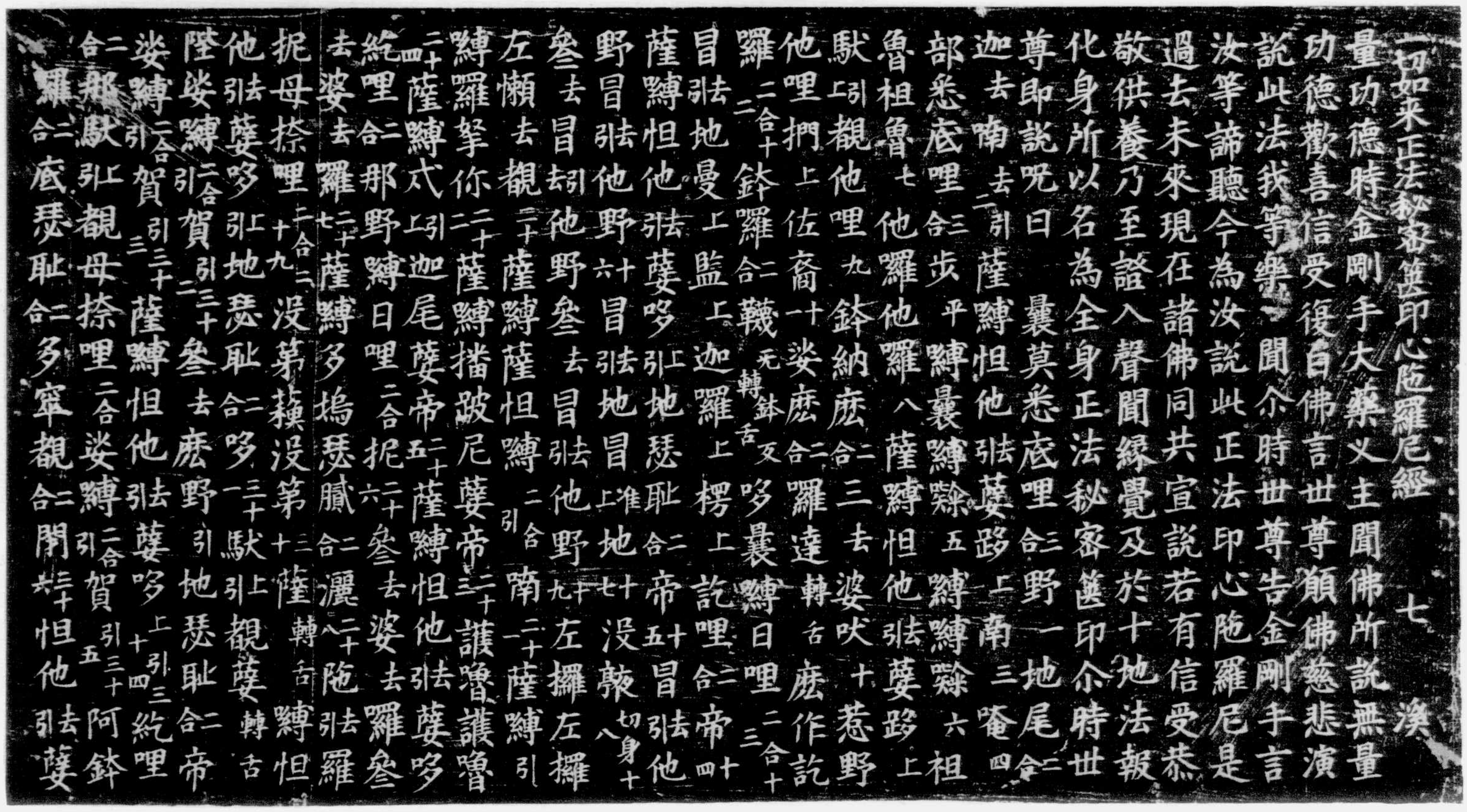


一切如來正法秘密篋印心陀羅尼經　五　溪
塔當知金剛手大藥义主若於末世最後
分時謂諸有情罪業深重不植善根廣作不
善三惡道業以此因緣生無佛世亦常不聞
諸佛名字及恒遠離僧法之名如是之事真
實不虛所以諸佛及我兩淩悲歎復次金剛
手若正法將滅安住此塔一切如來全身舍
利亦乃藏於此塔之中謂以一切如來所說
之法而加護之即時金剛手大藥义主而白
佛言世尊一切有情云何植善云何正法安
置此塔尒時世尊告金剛手言若復有人信
解受持讀誦書寫為人演說種種莊嚴安置
塔中即是安置一切如來全身舍利藏此塔
中復得一切如來捴持秘密而加護之復得
十方世界九十九胡麻量等形像諸佛之塔
而加護之復得一切如來頂髻眼塔而加護
之若復有人用於七寶如法加持雕作諸佛
及菩薩像種種莊嚴安置塔中復用纖蓋相
輪寶網鈴鐸衆妙嚴飾鍾磬鐃鈸及諸器物
花香瓔珞衣服飲食諸供具等又以一切如
來正法加持真實讃淨精進恒時離於懈息
又復此塔時遷變壞重修嚴飾種種供養精
心信敬不生疑謗彼當獲得無上菩提若復
有人旋遶此塔一二匝等或一禮拜即得解
脫無間之罪必當證得阿毗跋致乃至究竟
佛果菩提若有此塔所住之處一切十方諸
佛形像亦在此中復次若有此塔之處由彼
一切如來加護力故彼地四方而無毒龍雷
雹風雨非時損害及諸怖畏彼處復無諸毒
蟲蟻所謂毒地狼ゝ鼠蝗蟲蝮蝎黃蜂黑蜂

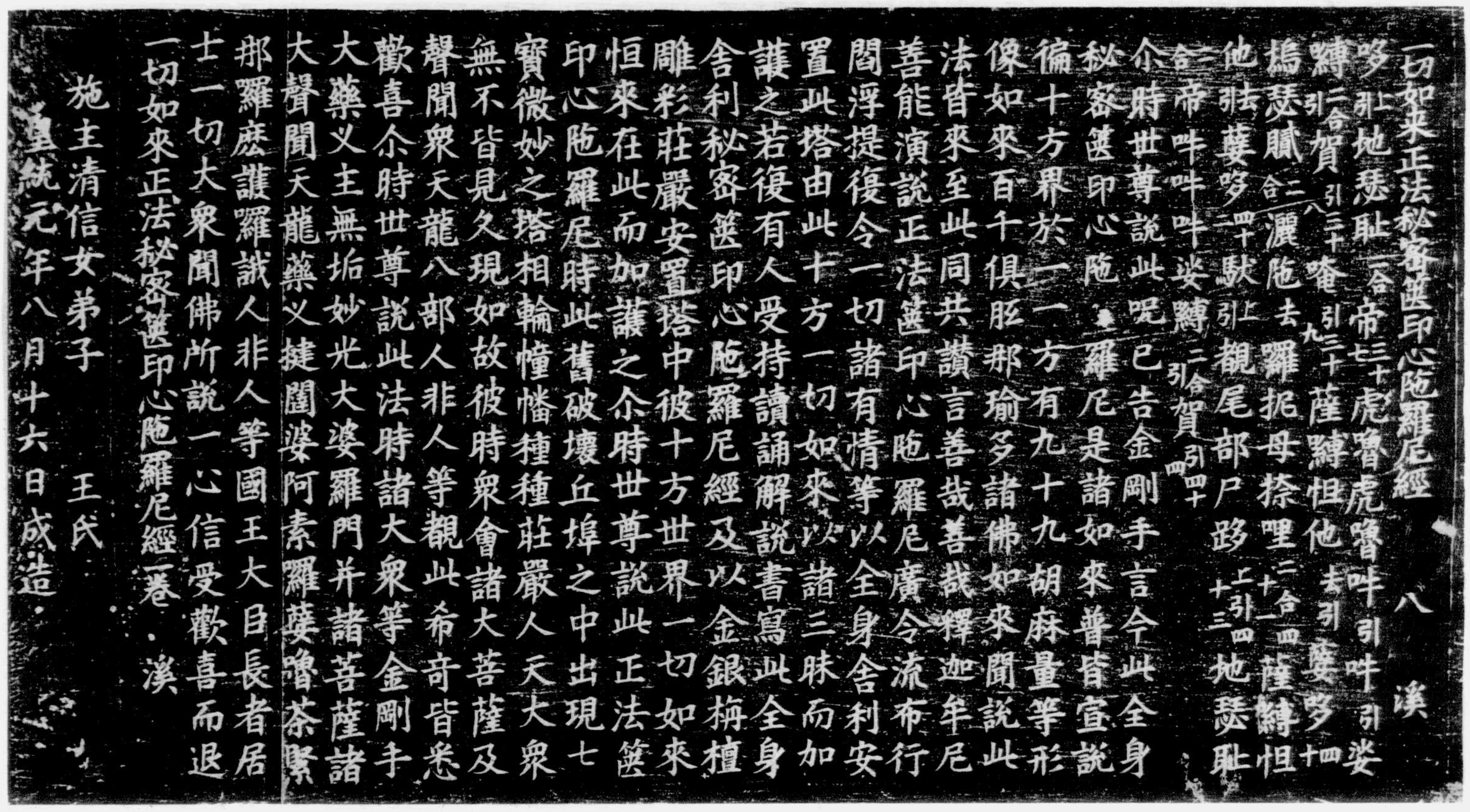


一切如來正法秘密篋印心陀羅尼經　六　溪
乃至蜈蚣百足悉皆遠離復次彼地而無暴
惡虎狼師子飛禽走獸不能傷害又復彼地
一切灾難而無嬈亂又無夜义羅刹部多吠
多拏又毗舍遮顛狂鬼魅不能傷害又無瘧
病瘡腫疹疾痔瘻白癩疥癬一切疾病不能
侵害若復有人見此寶塔歡喜讃禮諸損壞
等不能侵害又復彼地牛馬羊犬種種傍生
及諸男女而無中夭及無刀兵器杖水火焚
漂怖畏等事彼地亦無飢饉疾疫種種怖畏
彼處常得四大天王圍遶擁護及二十八部
大藥义主密隱形儀恒來擁護及三十三天
二十八宿羅睺諸星乃至日月晝夜順行若
諸龍王恒常觀察應時降雨或有欲色乃至
無色一切諸天於三際時來降此塔禮拜供
養一切如來恭敬尊重憶念思惟若復有人
恒常修嚴佛塔形像或用木石泥土彩畫金
銀鍮石等及此正法印心陀羅尼經書寫莊
嚴又以一切如來如法護持然後安置寶塔
之中又此寶塔四邊階道悉皆嚴飾相輪幢
幡周匝懸鈴七寶羅網高廣大小隨意自在
種種莊嚴又以十方如來正法而加持之復
作一切聖賢擁護之法而加護持然後種種
廣陳香花飲食乃至瓔珞精虔供養如是乃
獲無量功德即時會中有金剛手大藥义主
復白佛言世尊有何因緣此正法印心陀羅
尼書寫受持供養恭敬獲如是等無量功德
尒時世尊告金剛手言此是法界一切如來
全身舍利秘密篋印心陀羅尼所以獲是無
施主清　信女弟子　王氏

塔下八五三四

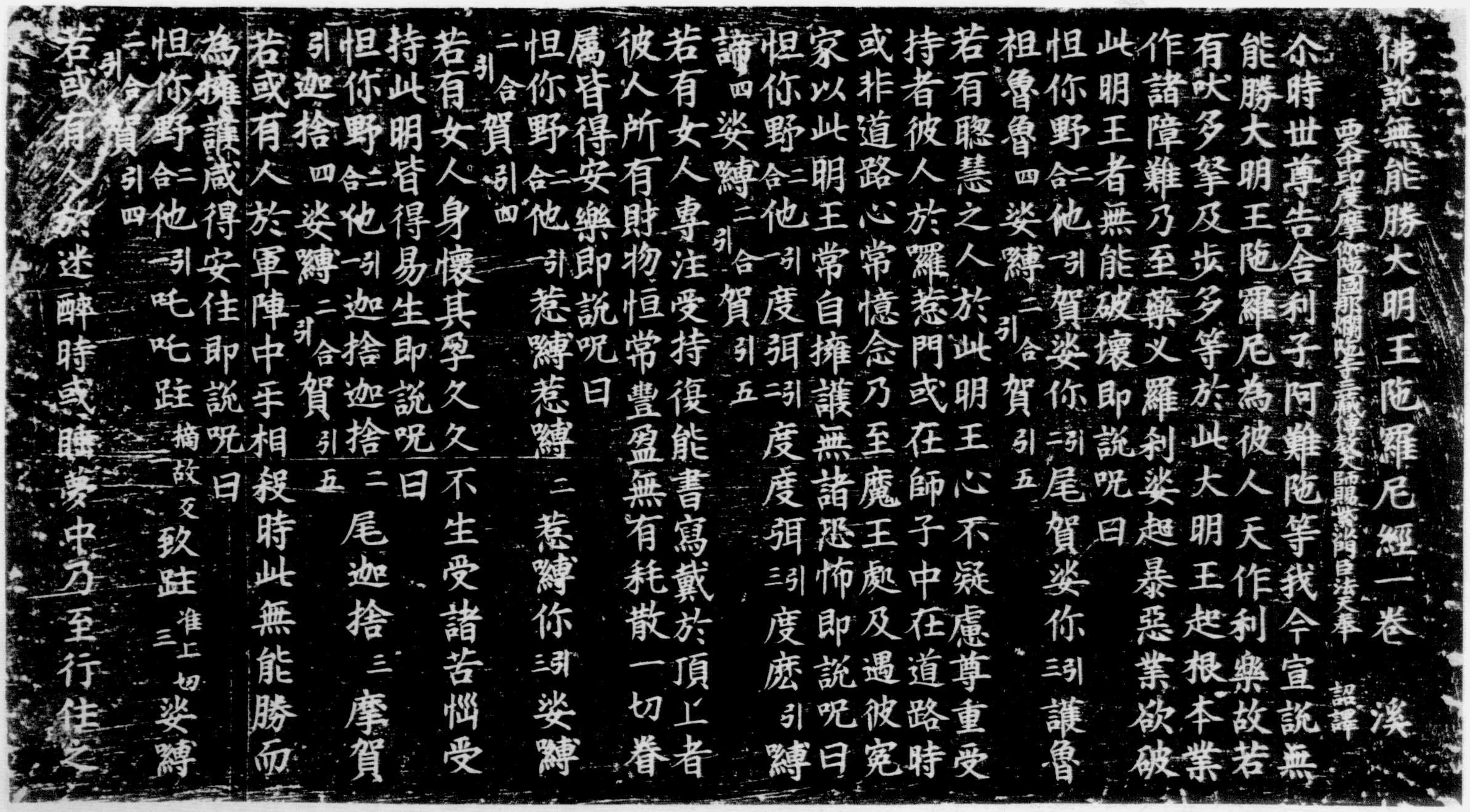


一切如来正法秘密篋印心陁羅尼經　七　溪
量功德時金剛手大藥义主聞佛所説無量
功德歡喜信受復白佛言世尊願佛慈悲演
説此法我等樂〻聞尒時世尊告金剛手言
汝等諦聽今為汝説此正法印心陁羅尼是
過去未來現在諸佛同共宣説若有信受恭
敬供養乃至證入聲聞緣覺及於十地法報
化身所以名為全身正法秘密篋印尒時世
尊即説呪曰　曩莫悉底哩（三合）野（一）地尾（二合）
迦（去）南（去）（引二）薩嚩怛他（去引）蘖跢（上）南（三）唵（四）
部悉底哩（三合）步（平）嚩曩嚩黎（五）嚩嚩黎（六）祖
魯祖魯（七）他羅他羅（八）薩嚩怛他（去引）蘖跢（上）
馱（引上）觀他哩（九）鉢納麽（二合）三（去）婆吠（十）惹野
他哩捫（上）佐裔（十一）娑麽（二合）囉達（轉舌）麽作訖
羅（二合十二）鉢羅（二合）韈（无鉢反轉舌）哆曩嚩日哩（二合十三）
冒（去引）地曼（上）監（上）迦羅（上）楞（上）訖哩（二合）帝（十四）
薩嚩怛他（去引）蘖哆（上引）地瑟恥（二合）帝（十五）冒（去引）他
野冒（去引）他野（十六）冒（去引）地冒（准上）地（十七）沒馱（切身十八）
參（去）冒（去引）他野參（去）冒（去引）他野（十九）左攞左攞
左懶（去）觀（二十）薩嚩薩怛嚩（二合引）南（二十一）薩嚩（引）
嚩羅拏你（二十二）薩嚩播跛尼蘖帝（二十三）護嚕護嚕
（二十四）薩嚩式（引上）迦尾蘖帝（二十五）薩嚩怛他（去引）蘖哆
紇哩（二合）那野嚩日哩（二合）抳（二十六）參（去）婆（去）羅參
（去）婆（去）羅（二十七）薩嚩多鳩瑟膩（二合）灑（二十八）陁（去引）羅
抳母捺哩（二合二十九）沒第蘇沒第（三十）薩（轉舌）嚩怛
他（去引）蘖哆（上引）地瑟恥（二合）哆（三十一）馱（上引）觀蘖（轉舌）
陛娑嚩（二合引）賀（引三十二）參（去）麽野（引）地瑟恥（二合）帝
娑嚩（二合引）賀（引三十三）薩嚩怛他（去引）蘖哆（上引三十四）紇哩
（二合）那馱（上引）觀母捺哩（二合）娑嚩（二合引）賀（引三十五）阿鉢
羅（二合）底瑟恥（二合）多窣覩（二合）鬧（三十六）怛他（去引）蘖

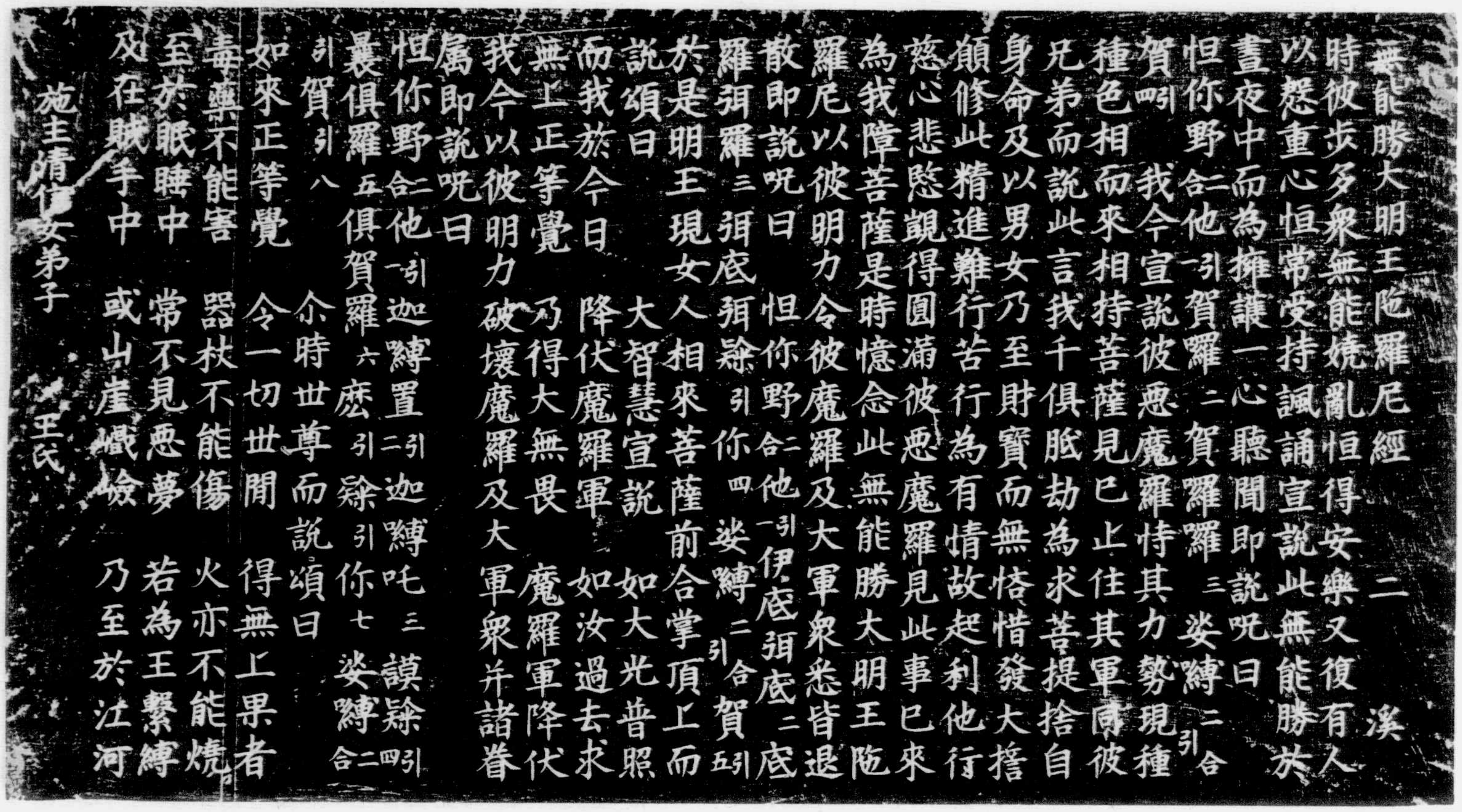


一切如来正法秘密篋印心陁羅尼經　八　溪
哆（上引）地瑟恥（二合）帝（三十七）虎嚕虎嚕吽（引）吽（引）娑
嚩（二合引）賀（引三十八）唵（引三十九）薩嚩怛他（去引）蘖哆（四十）
鳩瑟膩（二合）灑陁（去）羅抳母捺哩（二合四十一）薩嚩怛
他（去引）蘖哆（四十二）馱（上引）觀尾部尸路（上引四十三）地瑟恥
（二合）帝吽吽吽娑嚩（二合引）賀（引四十四）
尒時世尊説此呪已告金剛手言今此全身
秘密篋印心陁羅尼是諸如來普皆宣説
徧十方界於一一方有九十九胡麻量等形
像如來百千俱胝那瑜多諸佛如來聞説此
法皆來至此同共讃言善哉善哉釋迦牟尼
善能演説正法篋印心陁羅尼廣令流布行
閻浮提復令一切諸有情等以全身舍利安
置此塔由此十方一切如來以諸三昧而加
護之若復有人受持讀誦解説書寫此全身
舍利秘密篋印心陁羅尼經及以金銀栴檀
雕彩莊嚴安置塔中彼十方世界一切如來
恒來在此而加護之尒時世尊説此正法篋
印心陁羅尼時此舊破壞丘埠之中出現七
寶微妙之塔相輪幢幡種種莊嚴人天大衆
無不皆見久現如故彼時衆會諸大菩薩及
聲聞衆天龍八部人非人等觀此希奇皆悉
歡喜尒時世尊説此法時諸大衆等金剛手
大藥义主無垢妙光大婆羅門并諸菩薩諸
大聲聞天龍藥义揵闥婆阿素羅蘖嚕茶緊
那羅麽護羅誐人非人等國王大臣長者居
士一切大衆聞佛所説一心信受歡喜而退
一切如來正法秘密篋印心陁羅尼經一卷．溪
施主清信女弟子　王氏
皇統元年八月十六日成造．

塔下八五三五

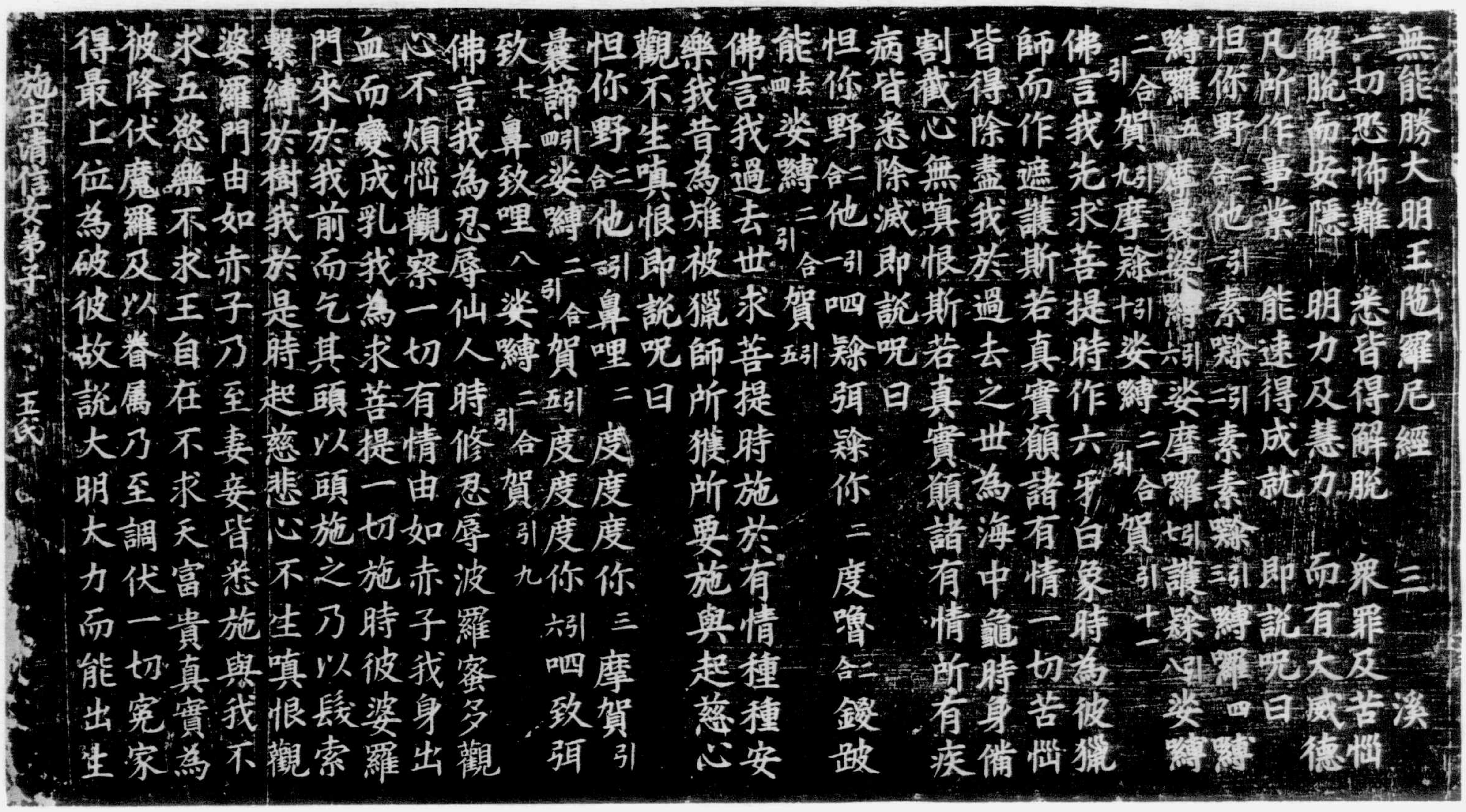


佛說無能勝大明王陁羅尼經一卷　溪
（西天中印度摩伽陁國那爛陁寺三藏傳教大師賜紫沙門臣法天奉　詔譯）
尒時世尊告舍利子阿難陁等我今宣說無
能勝大明王陁羅尼為彼人天作利樂故若
有吠多拏及步多等於此大明王起根本業
作諸障難乃至藥叉羅剎娑起暴惡業欲破
此明王者無能破壞即說呪曰
怛你野（合二）他（一引）賀娑你（二引）尾賀娑你（三引）讙魯
祖魯魯（四）娑縛（二合引）賀（引五）
若有聰慧之人於此明王心不疑慮尊重受
持者彼人於羅惹門或在師子中在道路時
或非道路心常憶念乃至魔王處及遇彼冤
家以此明王常自擁護無諸恐怖即說呪曰
怛你野（合二）他（一引）度弭（二引）度度弭（三引）度麽（引）縛
諦（四）娑縛（二合引）賀（引五）
若有女人專注受持復能書寫戴於頂上者
彼人所有財物恒常豐盈無有耗散一切眷
屬皆得安樂即說呪曰
怛你野（合二）他（一引）惹縛惹縛（二）惹縛你（三引）娑縛
（二合引）賀（引四）
若有女人身懷其孕久久不生受諸苦惱受
持此明皆得易生即說呪曰
怛你野（合二）他（一引）迦捨迦捨（二）尾迦捨（三）摩賀
（引）迦捨（四）娑縛（二合引）賀（引五）
若或有人於軍陣中手相殺時此無能勝而
為擁護咸得安住即說呪曰
怛你野（合二）他（一引）吒吒䟾（摘故反）致䟾（准上切三）娑縛
（二合）賀（引四）
若或有人於迷醉時或睡夢中乃至行住之

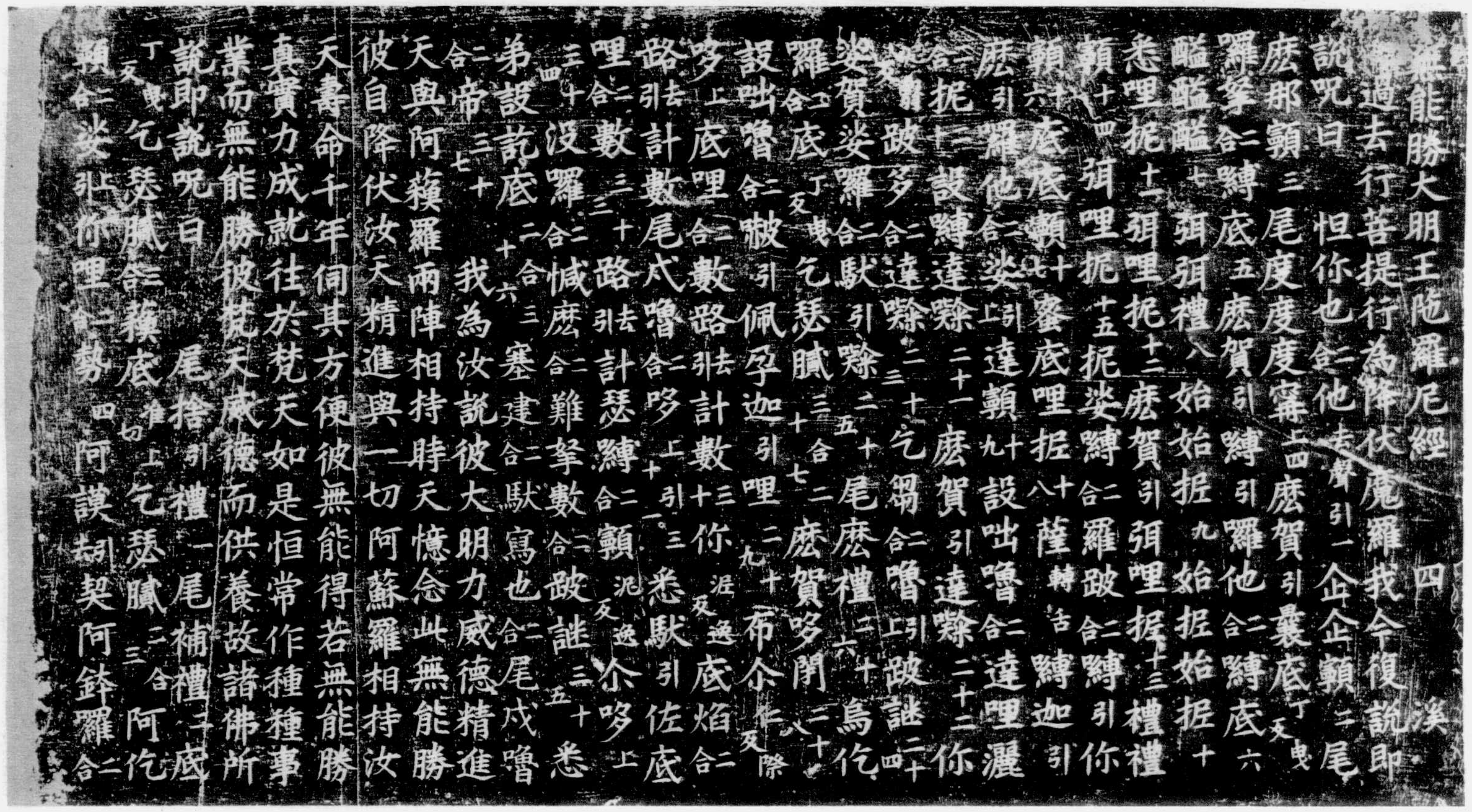


無能勝大明王陁羅尼經二　溪
時彼步多衆無能娆亂恒得安樂又復有人
以慇重心恒常受持諷誦宣說此無能勝於
晝夜中而為擁護一心聽聞即說呪曰
怛你野（合二）他（一引）賀羅（二）賀羅羅（三）娑縛（二引合）
賀（四引）我今宣說彼惡魔羅恃其力勢現種
種色相而來相持菩薩見已止住其軍同彼
兄弟而說此言我千俱胝劫為求菩提捨自
身命及以男女乃至財寶而無恡惜發大捨
願修此精進難行苦行為有情故起利他行
慈心悲愍覩得圓滿彼惡魔羅見此事已來
為我障菩薩是時憶念此無能勝大明王陁
羅尼以彼明力令彼魔羅及大軍衆悉皆退
散即說呪曰　怛你野（合二）他（一引）伊底弭底（二）底
羅弭羅（三）弭底弭黎（引）你（四）娑縛（二引合）賀（五引）
於是明王現女人相來菩薩前合掌頂上而
說頌曰　大智慧宣說　如大光普照
而我於今日　降伏魔羅軍　如汝過去求
無上正等覺　乃得大無畏　魔羅軍降伏
我今以彼明力　破壞魔羅及大軍衆并諸眷
屬即說呪曰
怛你野（合二）他（一引）迦縛置（二引）迦縛吒（三）謨黎（四引）
曩俱羅（五）俱賀羅（六）麽（引）黎（引）你（七）娑縛（合二）
（引）賀（引八）　尒時世尊而說頌曰
如來正等覺　令一切世間　得無上果者
毒藥不能害　器杖不能傷　火亦不能燒
至於眠睡中　常不見惡夢　若為王繫縛
及在賊手中　或山崖巇嶮　乃至於江河
施主清信女弟子　王氏

塔下八五二九

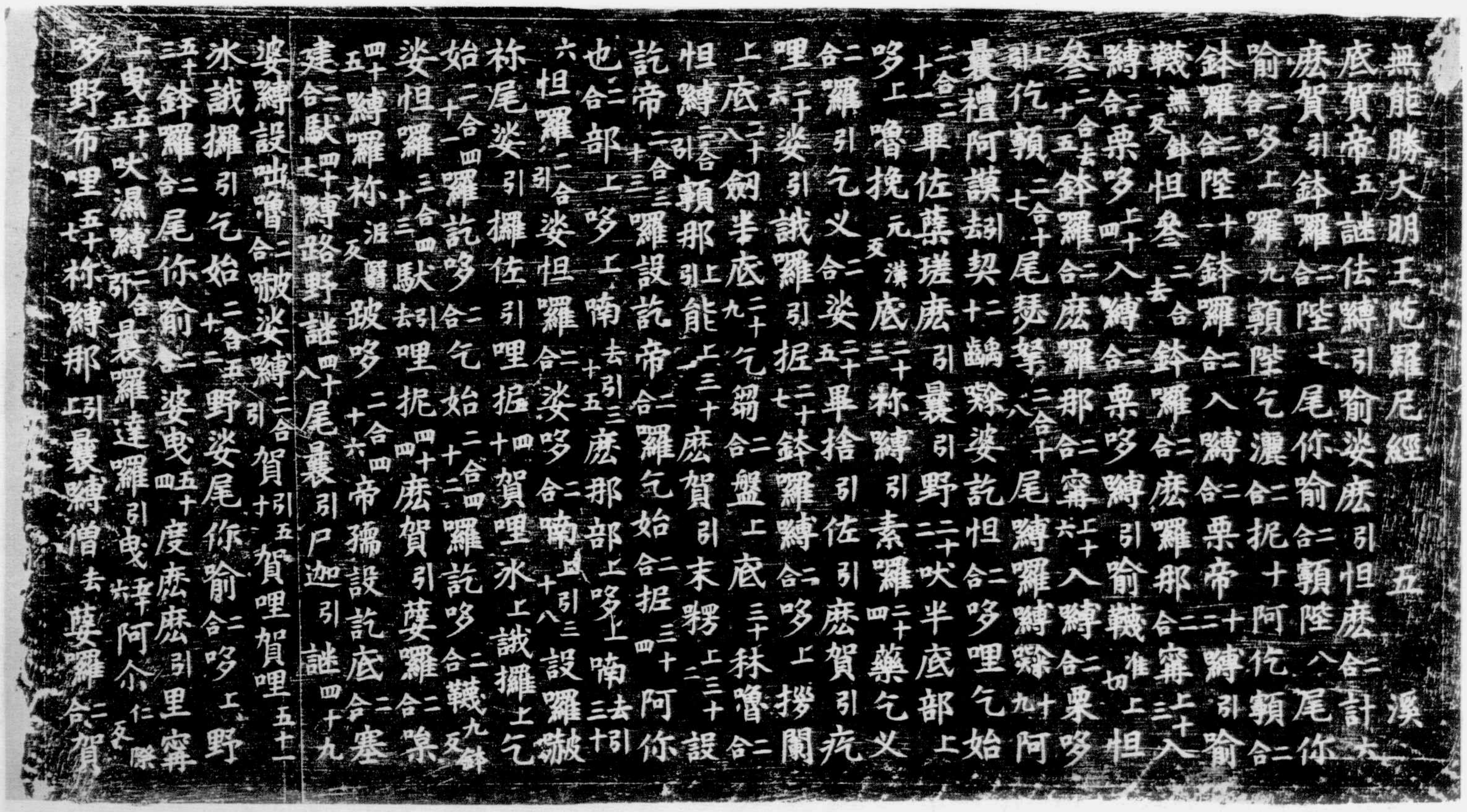


無能勝大明王陀羅尼經　三　溪
一切恐怖難悉皆得解脫　衆罪及苦惱
解脫而安隱明力及慧力而有大威德
凡所作事業能速得成就即說呪曰
怛你野（合二）他（一引）素祿（二引）素素祿（三引）縛羅（四）縛
縛羅（五）摩曩娑縛（六引）娑摩羅（七引）護祿（八引）娑縛
（二引合）賀（九引）摩祿（十引）娑縛（二引合）賀（引十一）
佛言我先求菩提時作六牙白象時為彼獵
師而作遮護斯若真實願諸有情一切苦惱
皆得除盡我於過去之世為海中龜時身備
割截心無嗔恨斯若真實願諸有情所有疾
病皆悉除滅即說呪曰
怛你野（合二）他（一引）呬祿彌祿你（二）度嚕（合二）鍐㪍
能（去四）娑縛（二引合）賀（五引）
佛言我過去世求菩提時施於有情種種安
樂我昔為雄被獵師所獲所要施與起慈心
觀不生嗔恨即說呪曰
怛你野（合二）他（一引）鼻哩（二）度度你（三）摩賀（引）
曩諦（四引）娑縛（二引合）賀（五引）度度你（六引）呬致彌
致（七）鼻致哩（八）娑縛（二引合）賀（引九）
佛言我為忍辱仙人時修忍辱波羅蜜多觀
心不煩惱觀察一切有情由如赤子我身出
血而變成乳我為求菩提一切施時彼婆羅
門來於我前而乞其頭以頭施之乃以髮索
繫縛於樹我於是時起慈悲心不生嗔恨觀
婆羅門由如赤子乃至妻妾皆悉施與我不
求五慾樂不求王自在不求天富貴真實為
彼降伏魔羅及以眷屬乃至調伏一切冤家
得最上位為破彼故說大明大力而能出生
施主清信女弟子　王氏

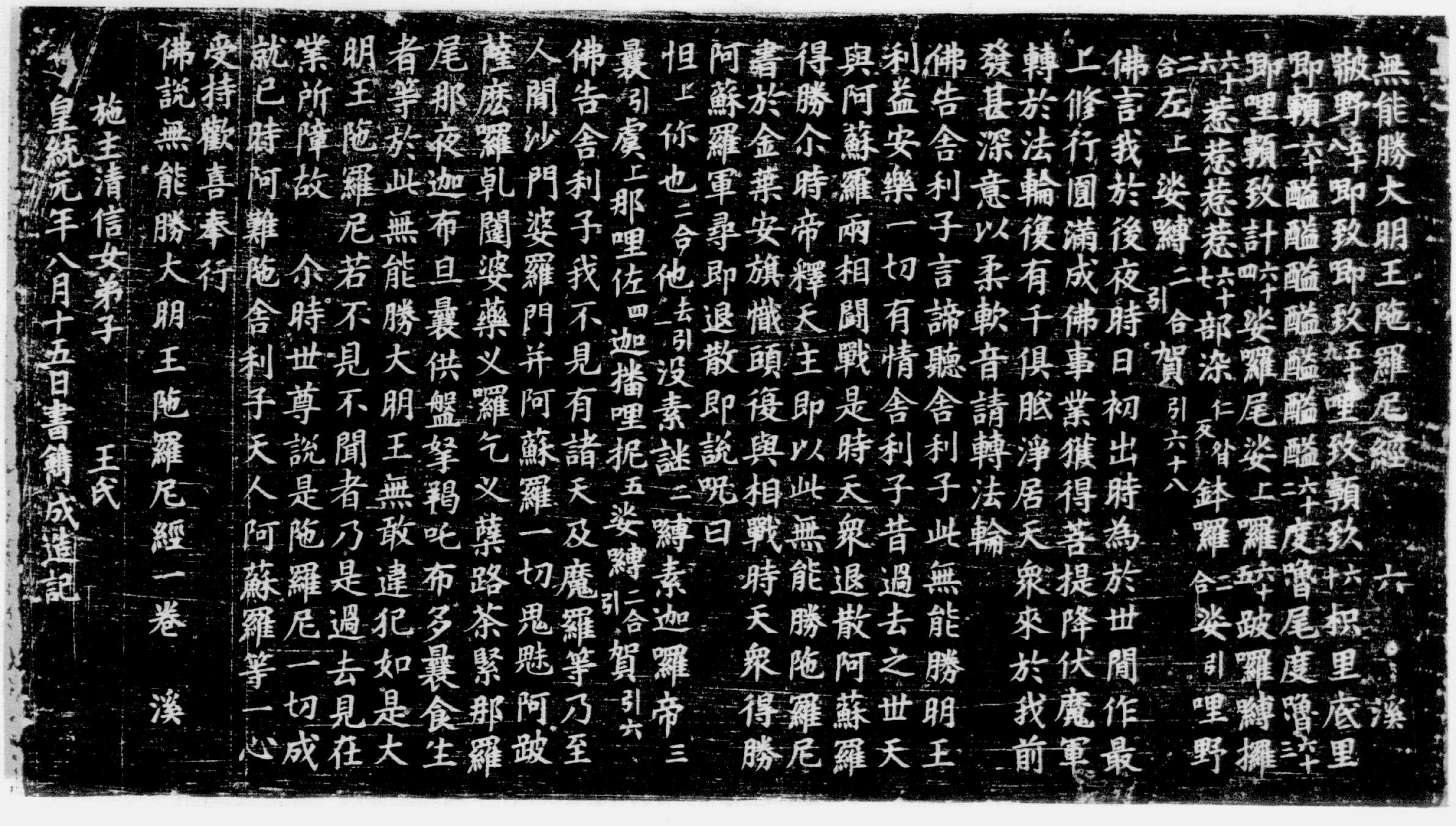


無能勝大明王陀羅尼經　四　溪
我過去行菩提行為降伏魔羅我今復說即
說呪曰　怛你也（合二）他（去聲引一）企企顊（二）尾
麽那顊（三）尾度度寧（上四）麽賀（引）曩底（丁曳反）
羅拏（合二）縛底（五）麽賀（引）縛（引）羅他（合二）縛底（六）
監監監（七）弭弭禮（八）始始据（九）始据始据（十）
悉哩抳（十一）弭哩抳（十二）麽賀（引）弭哩据（十三）禮禮
顊（十四）弭哩抳（十五）抳娑縛（合二）羅跛（合二）縛（引）你
顊（十六）底底顊（十七）蜜底哩据（十八）薩（轉舌）縛迦（引）
麽（引）羅他（合二）娑（上引）達顊（十九）設咄嚕（合二）達哩灑
抳（二十）設縛達祿（二十一）麽賀（引）達祿（二十二）你
（吒合二）跛多（合二）達祿（二十三）乞蜀（合二）嚕（上引）跛誐（二十四）
娑賀娑羅（合二）馱（引）祿（二十五）尾麽禮（二十六）烏佗
羅（合二）底（丁曳反）乞瑟膩（三合二十七）麽賀吻閉（二十八）
設咄嚕（合二）皺（引）佩孕迦（引）哩（二十九）布尒（作際反）
吻（上）底哩（合二）數路（去引）計數（三十）你（泥逸反）底焰（合二）
路（去引）計數尾戍嚕（合二）吻（上引三十一）悉馱（引）佐底
哩（合二）數（三十三）路（去引）計瑟縛（合二）顊（泥逸反）尒吻（上）
（三十四）沒羅（合二）慽麽（合二）難拏數（合二）跛誐（三十五）悉
弟設訖底（二合三十六）塞建（合二）馱寫也（合二）尾戍嚕
（合二）帝（三十七）我為汝說彼大明力威德精進
天與阿蘇羅兩陣相持時天憶念此無能勝
彼自降伏汝天精進與一切阿蘇羅相持汝
天壽命千年伺其方便彼無能得若無能勝
真實力成就往於梵天如是恒常作種種事
業而無能勝彼梵天威德而供養故諸佛所
說即說呪曰　尾捨（引）禮（一）尾補禮（二）底
（丁曳反）乞瑟膩（合三）穰底（准切上）乞瑟膩（二合三）阿佗
顊（合二）娑（引上）你哩（合二）勢（四）阿謨（去引）契阿鉢羅（合二）

塔下八五三〇

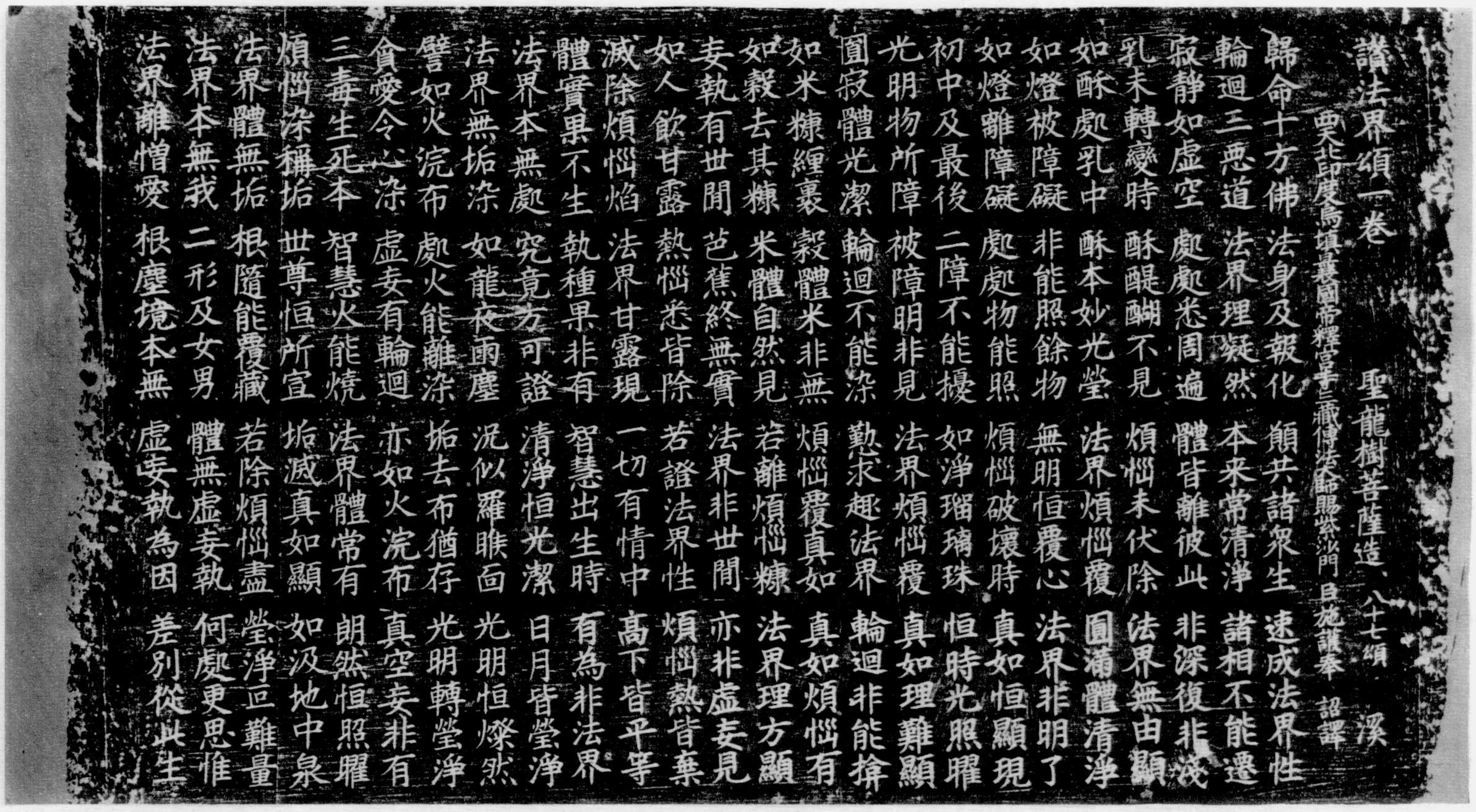


無能勝大明王陀羅尼經　五　溪
底賀帝（五）誐佉嚩（引）喻娑麽（引）怛麽（二合）計
麽賀（引）鉢羅（二合）陛（七）尾你喻（二合）顆陛（八）尾你
喻（二合）哆（上）羅（九）顆陛乞灑（二合）抳（十）阿佗顆（二合）
鉢羅（二合）陛（十一）鉢羅（二合）入嚩（二合）粟帝（十二）嚩（引）喻
韈（無鉢反）怛參（二合去）鉢羅（二合）麽羅那（二合）寧（上十三）入
嚩（二合）粟哆（上十四）入嚩（二合）粟哆嚩（引）喻韈（准切）（上）怛
參（二合去十五）鉢羅（二合）麽羅那（二合）寧（上十六）入嚩（二合）粟哆
（上引）佗顆（二合十七）尾瑟拏（二合十八）尾嚩羅嚩[illegible]（十九）阿
曩禮阿謨（去引）契（二十）齲[illegible]娑訖怛（二合）哆哩乞始
（二合二十一）畢佐蘗瑳麽（引）曩（引）野（二十二）吠半底部（上）
哆（上）嚕挽（元漢反）底（二十三）祢嚩（引）素羅（二十四）藥乞乂
（二合）羅（引）乞乂（二合）娑（二十五）畢捨（引）佐（引）麽賀（引）疙
哩（二十六）娑（引）誐羅（引）据（二十七）鉢羅嚩（二合）哆（上）撈闌
（上）底（二十八）劍半底（二十九）乞罽（二合）盤（上）底（三十）秫嚕（二合）
怛嚩（二合引）顆那（上引）能（上三十一）麽賀（引）末[illegible]（上三十二）設
訖帝（二合三十三）羅設訖帝（二合）羅乞始（二合）据（三十四）阿你
也（二合）部（上）哆（上）喃（去引三十五）麽那部（上）哆（上）喃（去引三十
六）怛羅（二合引）娑怛羅（二合）娑哆（二合）喃（去引三十八）設羅皺
祢尾娑（引）攞佐（引）哩据（四十）賀哩氷（上）誐攞（上）乞
始（二合四十一）羅訖哆（二合）乞始（二合四十二）羅訖哆（二合）韈（九鉢反）
娑怛羅（三合四十三）馱（去引）哩抳（四十四）麽賀（引）蘖羅（二合）臬
（四十五）嚩羅祢（汨翳反）跛哆（二合四十六）帝孺設訖底（二合）塞
建（二合）馱（四十七）嚩路野誐（四十八）尾曩（引）尸迦（引）誐（四十九）
娑嚩設咄嚕（二合）皺娑嚩（二合引）賀（引五十）賀哩賀哩（五十一）
氷誐攞（引）乞始（二合五十二）野娑尾你喻（二合）哆（上）野
（五十三）鉢羅（二合）尾你喻（二合）娑曳（五十四）度麽麽（引）里寧
（上）曳（五十五）吠濕嚩（二合引）曩羅達羅（引）曳（五十六）阿尒（仁際反）
哆野布哩（五十七）祢嚩那（引上）曩嚩僧（去）蘖羅（二合）賀



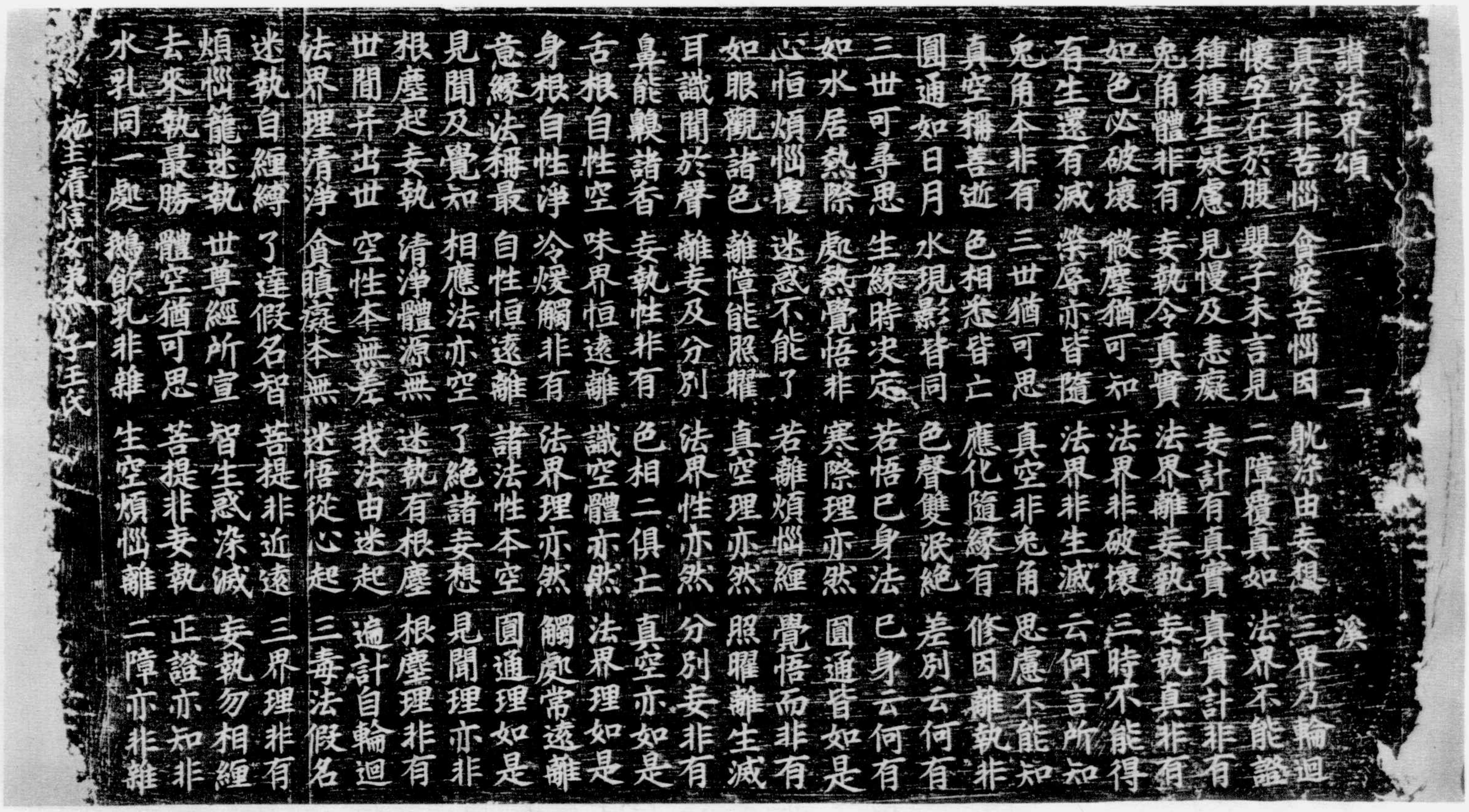
無能勝大明王陀羅尼經　六　溪
皺野（五十八）耶致耶致（五十九）哩致顆致（六十）枳里底里
耶顆（六十一）醯醯醯醯醯醯醯（六十二）度嚕尾度嚕（六十三）
耶哩顆致計（六十四）娑羅尾娑（上）羅（六十五）跛羅嚩攞
（六十六）惹惹惹惹（六十七）部涂（仁皆反）鉢羅（二合）娑（引）哩野
（二合）左（上）娑嚩（二合引）賀（引六十八）
佛言我於後夜時日初出時為於世間作最
上修行圓滿成佛事業獲得菩提降伏魔軍
轉於法輪復有千俱胝淨居天衆來於我前
發甚深意以柔軟音請轉法輪
佛告舍利子言諦聽舍利子此無能勝明王
利益安樂一切有情舍利子昔過去之世天
與阿蘇羅兩相鬪戰是時天衆退散阿蘇羅
得勝尒時帝釋天主即以此無能勝陀羅尼
書於金葉安旗幟頭復與相戰時天衆得勝
阿蘇羅軍尋即退散即說呪曰
怛（上）你也（二合）他（去引一）沒素誐（二）嚩素迦羅帝（三）
曩（引）虞（上）那哩佐（四）迦播哩抳（五）娑嚩（二合引）賀（引六）
佛告舍利子我不見有諸天及魔羅等乃至
人間沙門婆羅門并阿蘇羅一切鬼魅阿跛
薩麽羅乹闥婆藥乂羅乞乂蘗路荼緊那羅
尾那夜迦布旦曩供盤拏羯吒布多曩食生
者等於此無能勝大朋王無敢違犯如是大
明王陀羅尼若不見不聞者乃是過去見在
業所障故　尒時世尊說是陀羅尼一切成
就已時阿難陀舍利子天人阿蘇羅等一心
受持歡喜奉行
佛說無能勝大朋王陀羅尼經一卷　溪
施主清信女弟子　王氏
皇統元年八月十五日書鐫成造記

塔下八五三一



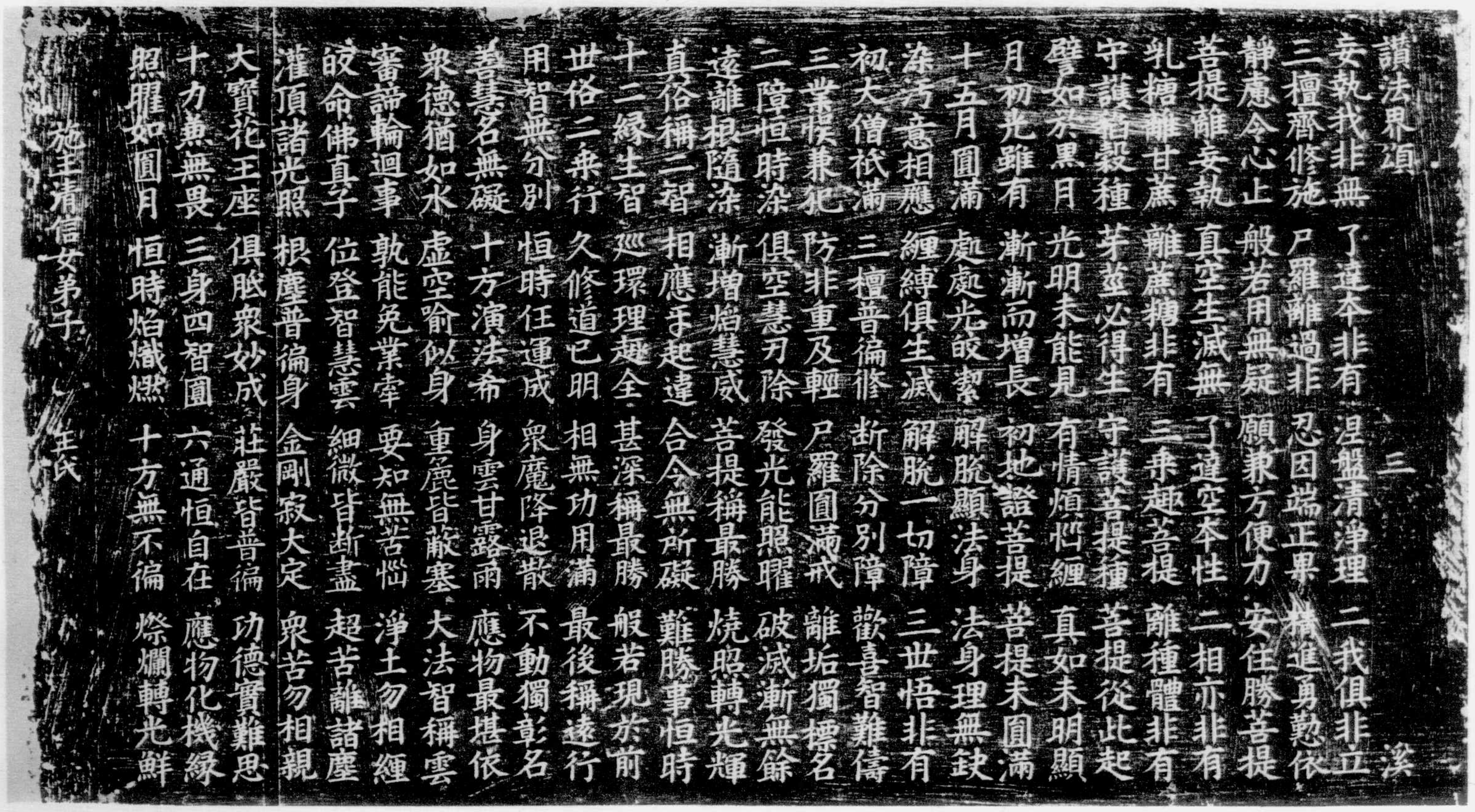
讃法界頌一卷　聖龍樹菩薩造　八十七頌　溪
西天北印度烏填曩國帝釋宮寺三藏傳法大師賜紫沙門臣施護奉　詔譯

歸命十方佛　法身及報化　願共諸衆生　速成法界性
輪迴三惡道　法界理疑然　本来常清淨　諸相不能遷
寂静如虚空　處處悉周遍　體皆離彼此　非深復非淺
乳未轉變時　酥醍醐不見　煩惱未伏除　法界無由顯
如酥處乳中　酥本妙光瑩　法界煩惱覆　圓滿體清淨
如燈被障礙　非能照餘物　無明恒覆心　法界非明了
如燈離障礙　處處物能照　煩惱破壞時　真如恒顯現
初中及最後　二障不能擾　如淨瑠璃珠　恒時光照曜
光明物所障　被障明非見　法界煩惱覆　真如理難顯
圓寂體光潔　輪迴不能染　懃求趣法界　輪迴非能捨
如米糠纏裹　糓體米非無　煩惱覆真如　真如煩惱有
如糓去其糠　米體自然見　若離煩惱糠　法界理方顯
妄執有世間　芭蕉終無實　法界非世間　亦非虚妄見
如人飲甘露　熱惱悉皆除　若證法界性　煩惱熱皆藥
滅除煩惱焰　法界甘露現　一切有情中　高下皆平等
體實果不生　執種果非有　智慧出生時　有為非法界
法界本無處　究竟方可證　清淨恒光潔　日月皆瑩淨
法界無垢染　如龍夜雨塵　況似羅睺面　光明恒燦然
譬如火浣布　處火能離染　垢去布猶存　光明轉瑩淨
貪愛令心染　虚妄有輪迴　亦如火浣布　真空妄非有
三毒生死本　智慧火能燒　法界體常有　朗然恒照曜
煩惱染稱垢　世尊恒所宣　垢滅真如顯　如汲地中泉
法界體無垢　根隨能覆藏　若除煩惱盡　瑩淨亘難量
法界本無我　二形及女男　體無虚妄執　何處更思惟
法界離憎愛　根塵境本無　虚妄執為因　差別從此生

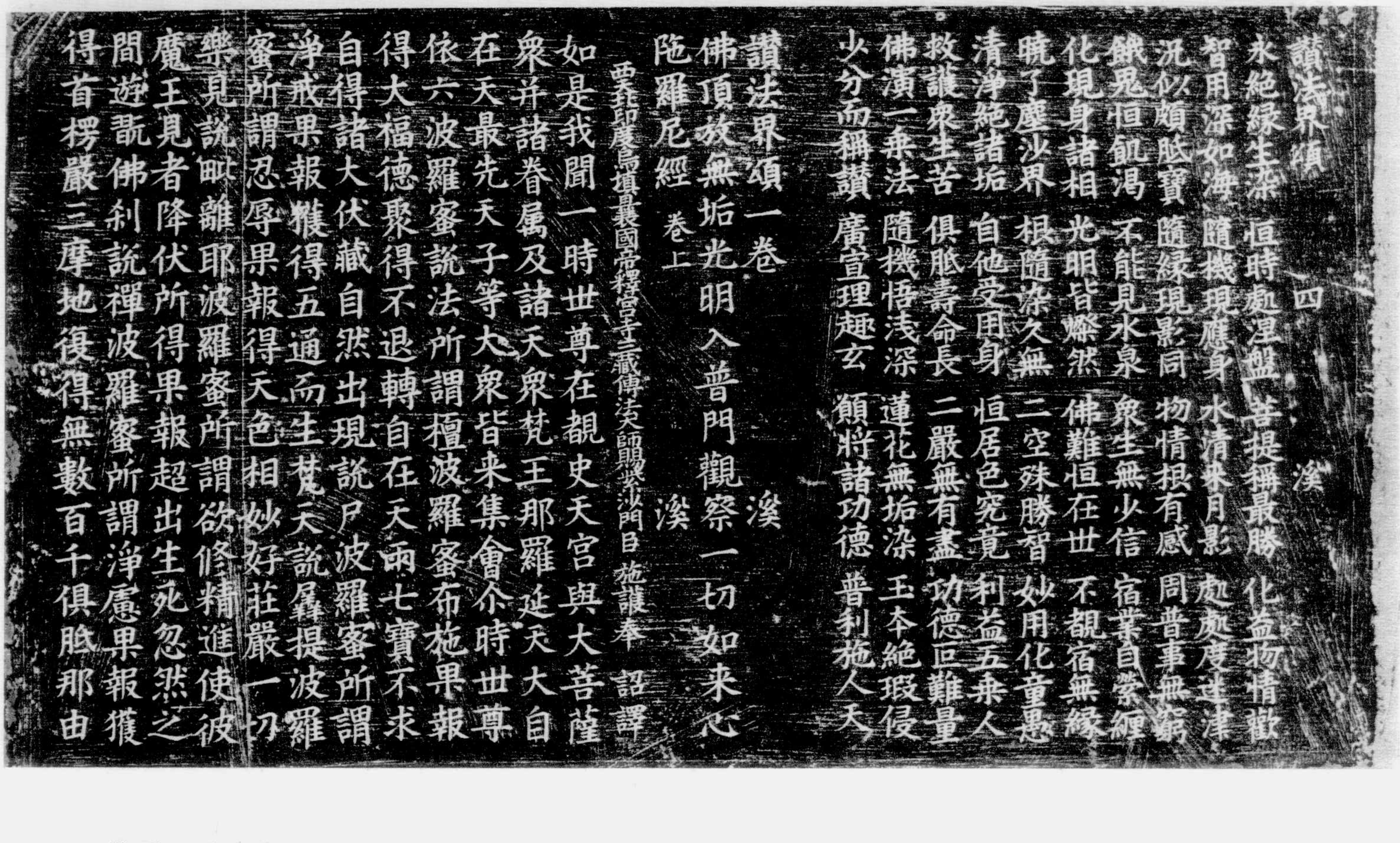


讃法界頌　二　溪
真空非苦惱　貪愛苦惱因　耽染由妄想　三界乃輪迴
懷孕在於腹　嬰子未言見　二障覆真如　法界不能證
種種生疑慮　見慢及恚癡　妄計有真實　真實計非有
兔角體非有　妄執令真實　法界離妄執　妄執真非有
如色必破壞　微塵猶可知　法界非破壞　三時不能得
有生還有滅　榮辱亦皆隨　法界非生滅　云何言所知
兔角本非有　三世猶可思　真空非兔角　思慮不能知
真空稱善逝　色相悉皆亡　應化隨緣有　修因離執非
圓通如日月　水現影皆同　色聲雙泯絶　差別云何有
三世可尋思　生緣時決定　若悟已身法　已身云何有
如水居熱際　處熱覺悟非　寒際理亦然　圓通皆如是
心恒煩惱覆　迷惑不能了　若離煩惱纏　覺悟而非有
如眼觀諸色　離障能照曜　真空理亦然　照曜離生滅
耳識聞於聲　離妄及分別　法界性亦然　分別妄非有
鼻能齅諸香　妄執性非有　色相二俱亡　真空亦如是
舌根自性空　味界恒遠離　識空體亦然　法界理如是
身根自性淨　冷煖觸非有　法界理亦然　觸處常遠離
意緣法稱最　自性恒遠離　諸法性本空　圓通理如是
見聞及覺知　相應法亦空　了絶諸妄想　見聞理亦非
根塵起妄執　清淨體源無　迷執有根塵　根塵理非有
世間并出世　空性本無差　我法由迷起　遍計自輪迴
法界理清淨　貪瞋癡本無　迷悟從心起　三毒法假名
迷執自纏縛　了達假名智　菩提非近遠　三界理非有
煩惱籠迷執　世尊經所宣　智生惑染滅　妄執勿相纏
去來執最勝　體空猶可思　菩提非妄執　正證亦知非
水乳同一處　鵝飲乳非雜　生空煩惱離　二障亦非雜
施主清信女弟子王氏

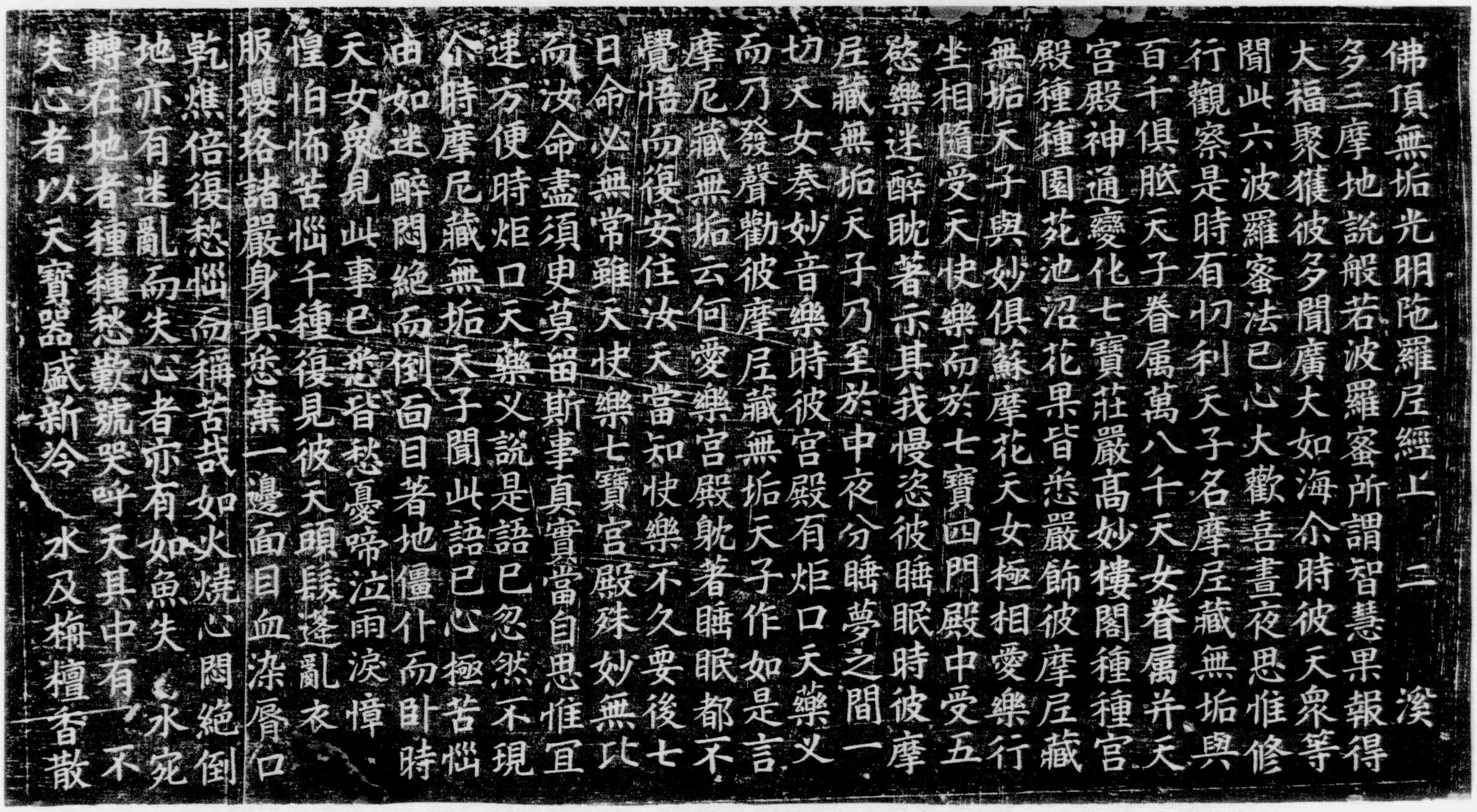
塔下八五三六



讚法界頌　三　溪
妄執我非無　了達本非有　涅槃清淨理　二我俱非立
三檀齊修施　尸羅離過非　忍因端正果　精進勇懃依
靜慮令心止　般若用無疑　願兼方便力　安住勝菩提
菩提離妄執　真空生滅無　了達空本性　二相亦非有
乳糖離甘蔗　離蔗糖非有　三乘趣菩提　離種體非有
守護稻穀種　芽莖必得生　守護菩提種　菩提從此起
譬如秀黑月　光明未能見　有情煩惱纏　真如未明顯
月初光雖有　漸漸而增長　初地證菩提　菩提未圓滿
十五月圓滿　處處光皎潔　解脫顯法身　法身理無缺
染污意相應　纏縛俱生滅　解脫一切障　三世悟非有
初大僧祇滿　三檀普徧修　斷除分別障　歡喜智難儔
三業候兼犯　防非重及輕　尸羅圓滿戒　離垢獨標名
二障恒時染　俱空慧刃除　發光能照曜　破滅漸無餘
遠離根隨染　漸增焰慧威　菩提稱最勝　燒照轉光輝
真俗稱二智　相應手起違　合今無所礙　難勝事恒時
十二緣生智　巡環理趣全　甚深稱最勝　般若現於前
世俗二乘行　久修道已明　相無功用滿　最後稱遠行
用智無分別　恒時任運成　衆魔降退散　不動獨彰名
善慧名無礙　十方演法希　身雲甘露雨　應物最堪依
衆德猶如水　虛空喻似身　重麁皆蔽塞　大法智稱雲
審諦輪迴事　孰能免業牽　要知無苦惱　淨土勿相纏
皈命佛真子　位登智慧雲　細微皆斷盡　超苦離諸塵
灌頂諸光照　根塵普徧身　金剛寂大定　衆苦勿相親
大寶花王座　俱胝衆妙成　莊嚴皆普徧　功德實難思
十力兼無畏　三身四智圓　六通恒自在　應物化機緣
照耀如圓月　恒時焰熾燃　十方無不徧　燦爛轉光鮮
施主清信女弟子　王氏



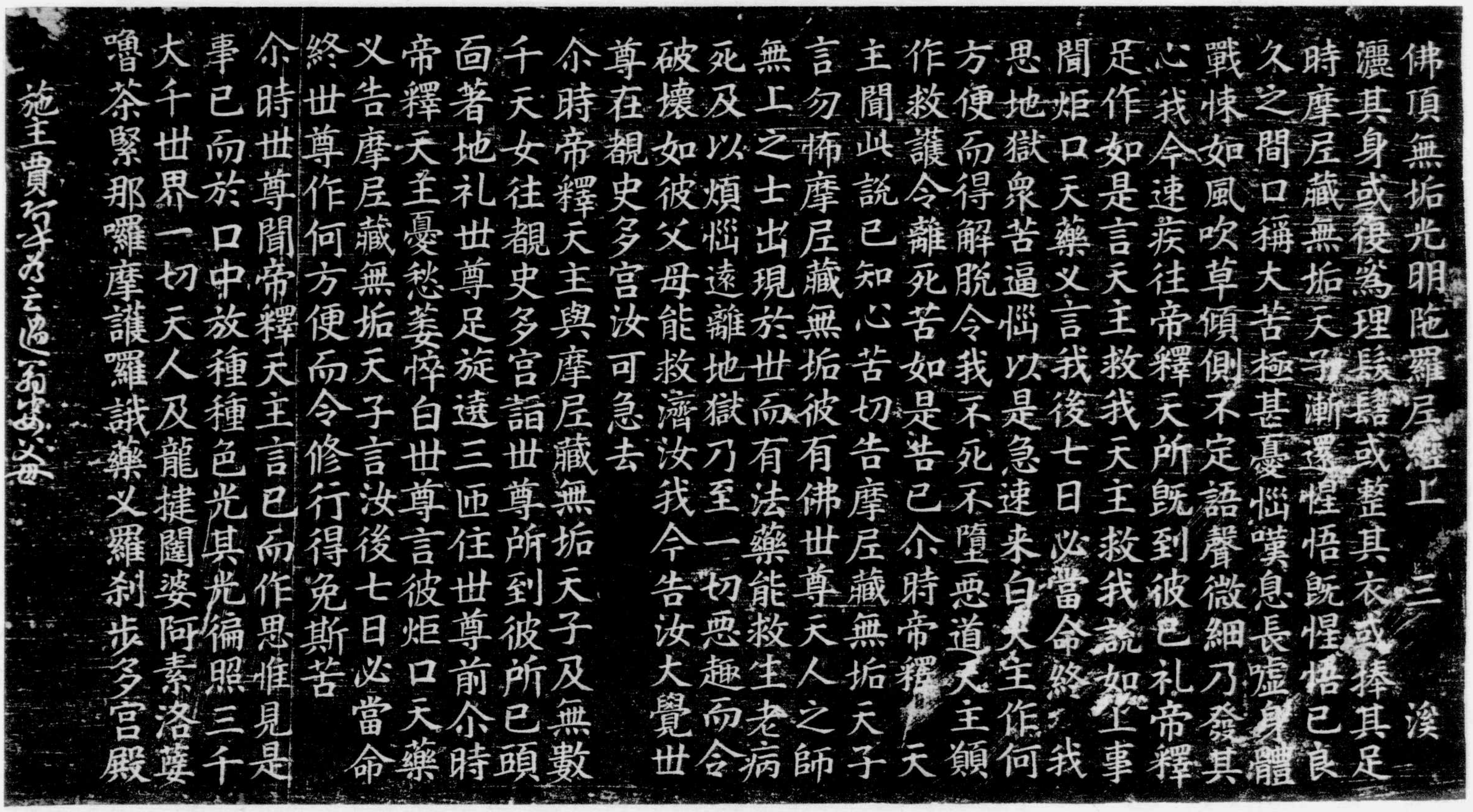
讚法界頌　四　溪
永絕緣生染　恒時處涅槃　菩提稱最勝　化益物情歡
智用深如海　隨機現應身　水清来月影　處處度迷津
況似頗胝寶　隨緣現影同　物情根有感　周普事無窮
餓鬼恒飢渴　不能見水泉　衆生無少信　宿業自縈纏
化現身諸相　光明皆燦然　佛難恒在世　不覩宿無緣
曉了塵沙界　根隨染久無　二空殊勝智　妙用化童愚
清淨絕諸垢　自他受用身　恒居色究竟　利益五乘人
救護衆生苦　俱胝壽命長　二嚴無有盡　功德叵難量
佛演一乘法　隨機悟淺深　蓮花無垢染　玉本絕瑕侵
少分而稱讚　廣宣理趣玄　願將諸功德　普利施人天
讚法界頌一卷　溪
佛頂放無垢光明入普門觀察一切如来心
陁羅尼經　卷上　溪
西天北印度烏填曩國帝釋宮寺三藏傳法大師賜紫沙門臣施護奉　詔譯
如是我聞一時世尊在覩史天宮與大菩薩
衆并諸眷屬及諸天衆梵王那羅延天大自
在天最先天子等大衆皆来集會尒時世尊
依六波羅蜜說法所謂檀波羅蜜布施果報
得大福德聚得不退轉自在天雨七寶不求
自得諸大伏藏自然出現說尸波羅蜜所謂
淨戒果報獲得五通而生梵天說羼提波羅
蜜所謂忍辱果報得天色相妙好莊嚴一切
樂見說毗離耶波羅蜜所謂欲修精進使彼
魔王見者降伏所得果報超出生死忽然之
間遊戲佛刹說禪波羅蜜所謂淨慮果報獲
得首楞嚴三摩地復得無數百千俱胝那由



佛頂無垢光明陁羅尼經上　二　溪

多三摩地說般若波羅蜜所謂智慧果報得大福聚獲彼多聞廣大如海尒時彼天衆等聞此六波羅蜜法已心大歡喜晝夜思惟修行觀察是時有切利天子名摩尼藏無垢與百千俱胝天子眷屬萬八千天女眷屬并天宮殿神通變化七寶莊嚴高妙樓閣種種宮殿種種園苑池沼花果皆悉嚴飾彼摩尼藏無垢天子與妙俱蘇摩花天女極相愛樂行生相隨受天快樂而於七寶四門殿中受五慾樂迷醉眈著示其我慢恣彼睡眠時彼摩尼藏無垢天子乃至於中夜分睡夢之間一切天女奏妙音樂時彼宮殿有炬口天藥叉而乃發聲勸彼摩尼藏無垢天子作如是言摩尼藏無垢云何愛樂宮殿躭著睡眠都不覺悟而復安住汝天當知快樂不久要後七日命必無常雖天快樂七寶宮殿殊妙無比而汝命盡須史莫留斯事真實當自思惟宜速方便時炬口天藥叉說是語已忽然不現

尒時摩尼藏無垢天子聞此語已心極苦惱由如迷醉悶絕而倒面目著地僵仆而卧時天女衆見此事已悉皆愁憂啼泣雨淚憧惶怕怖苦惱千種復見彼天頭髮蓬亂衣服瓔珞諸嚴身具悉棄一邊面目血染脣口乾燋倍復愁惱而稱苦哉如火燒心悶絕倒地亦有迷亂而失心者亦有如魚失　水宛轉在地者種種愁歎號哭呼天其中有　不失心者以天寶器盛新冷　水及栴檀香散



佛頂無垢光明陁羅尼經上　三　溪

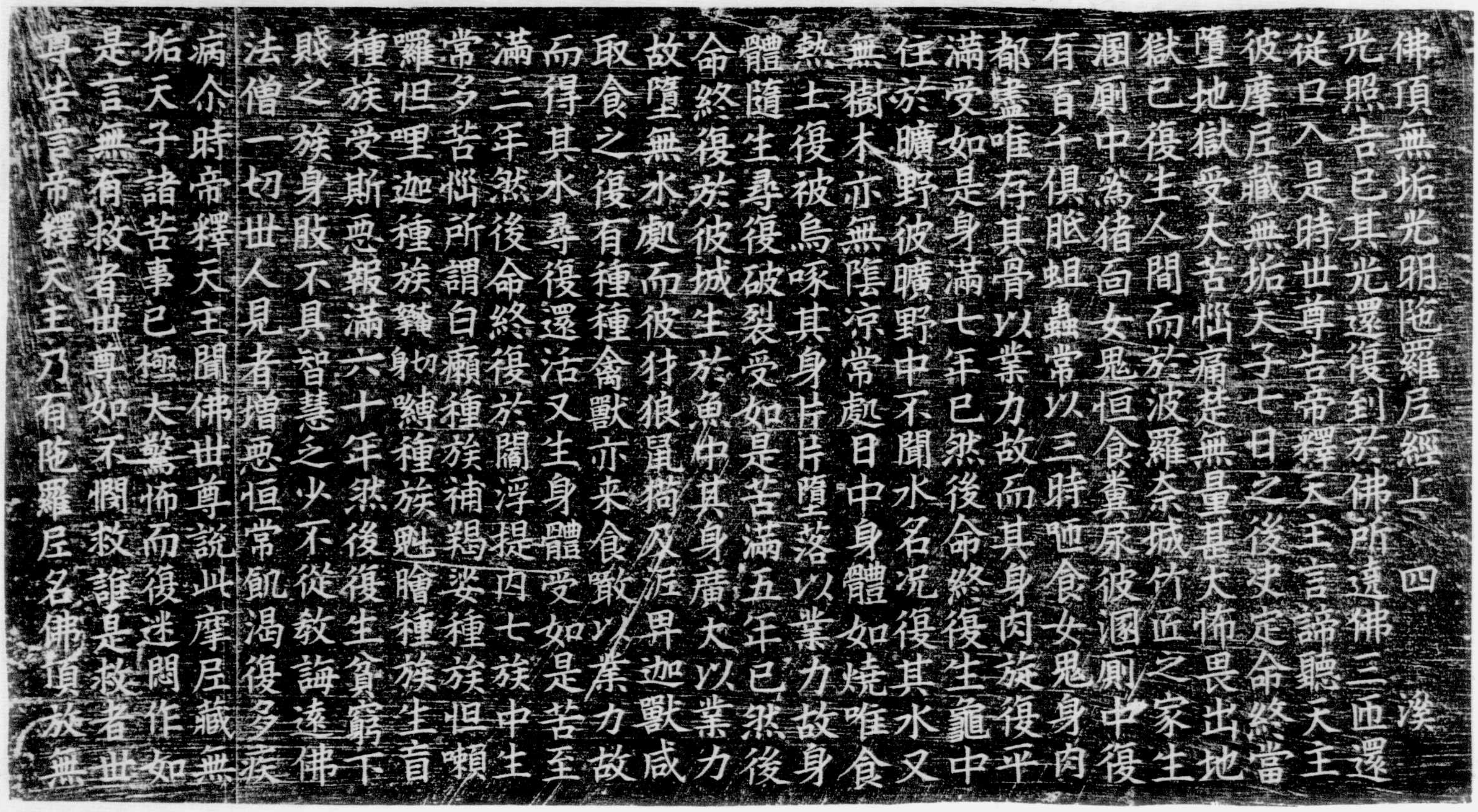
灑其身或復爲理髮髻或整其衣或捧其足時摩尼藏無垢天子漸還惺悟既惺悟已良久之間口稱大苦極甚憂惱嘆息長嘘身體戰悚如風吹草傾側不定語聲微細乃發其心我令速疾往帝釋天所既到彼已礼帝釋足作如是言天主救我天主救我說如上事聞炬口天藥叉言我後七日必當命終　我思地獄衆苦逼惱以是急速来白天主作何方便而得解脫令我不死不墮惡道天主顒作救護令離死苦如是苦已尒時帝釋　天主聞此說已知心苦切告摩尼藏無垢天子言勿怖摩尼藏無垢彼有佛世尊天人之師無上之士出現於世而有法藥能救生老病死及以煩惱遠離地獄乃至一切惡趣而令破壞如彼父母能救濟汝我今告汝大覺世尊在覩史多宮汝可急去

尒時帝釋天主與摩尼藏無垢天子及無數千天女往覩史多宮詣世尊所到彼所已頭面著地礼世尊足旋遶三匝住世尊前尒時帝釋天主憂愁萎悴白世尊言彼炬口天藥叉告摩尼藏無垢天子言汝後七日必當命終世尊作何方便而令修行得免斯苦

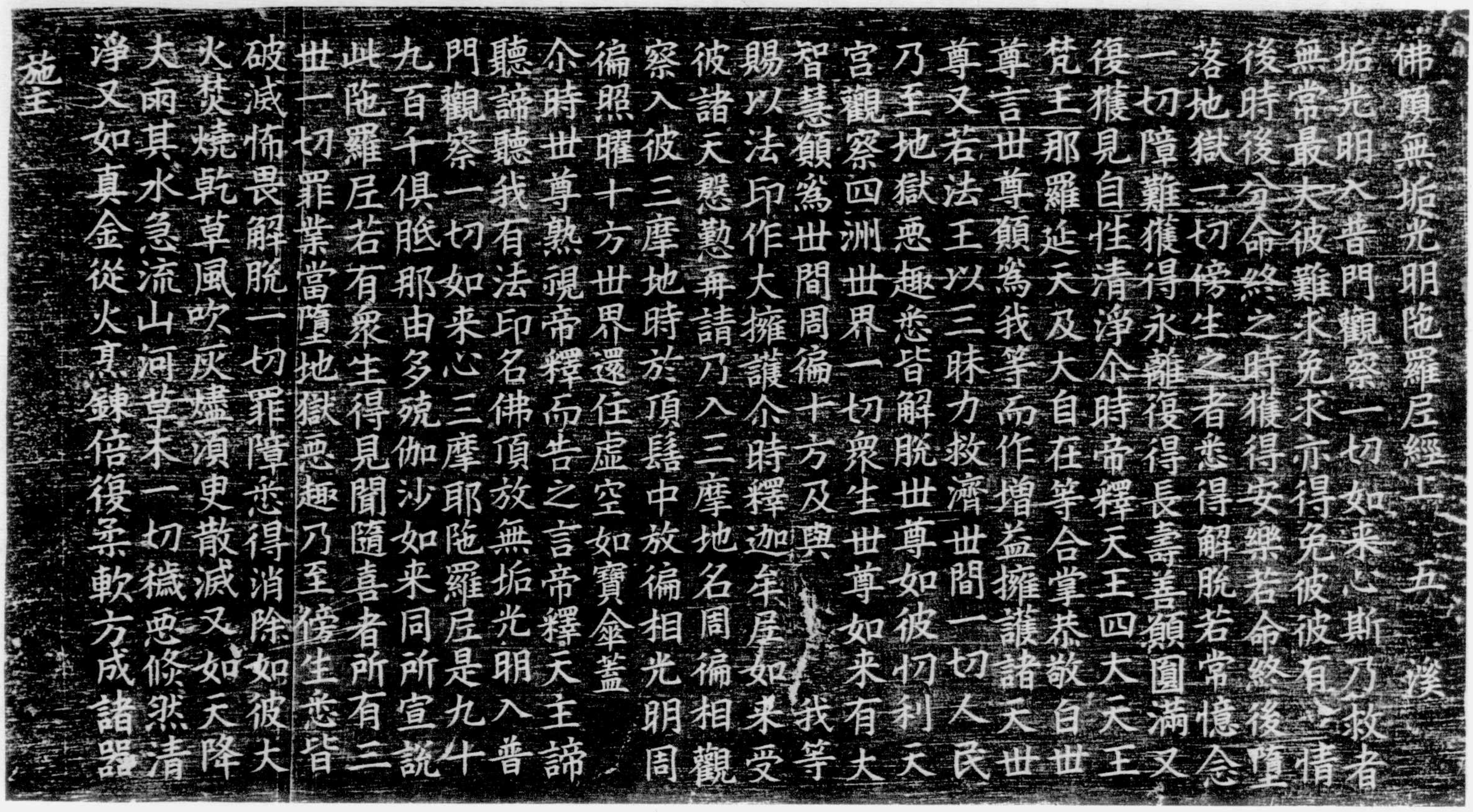
尒時世尊聞帝釋天主言已而作思惟見是事已而於口中放種種色光其光偏照三千大千世界一切天人及龍揵闥婆阿素洛蘗嚕茶緊那囉摩護囉誐藥叉羅刹步多宮殿

施主賈行本為亡過耶孃父母

塔下八五三六

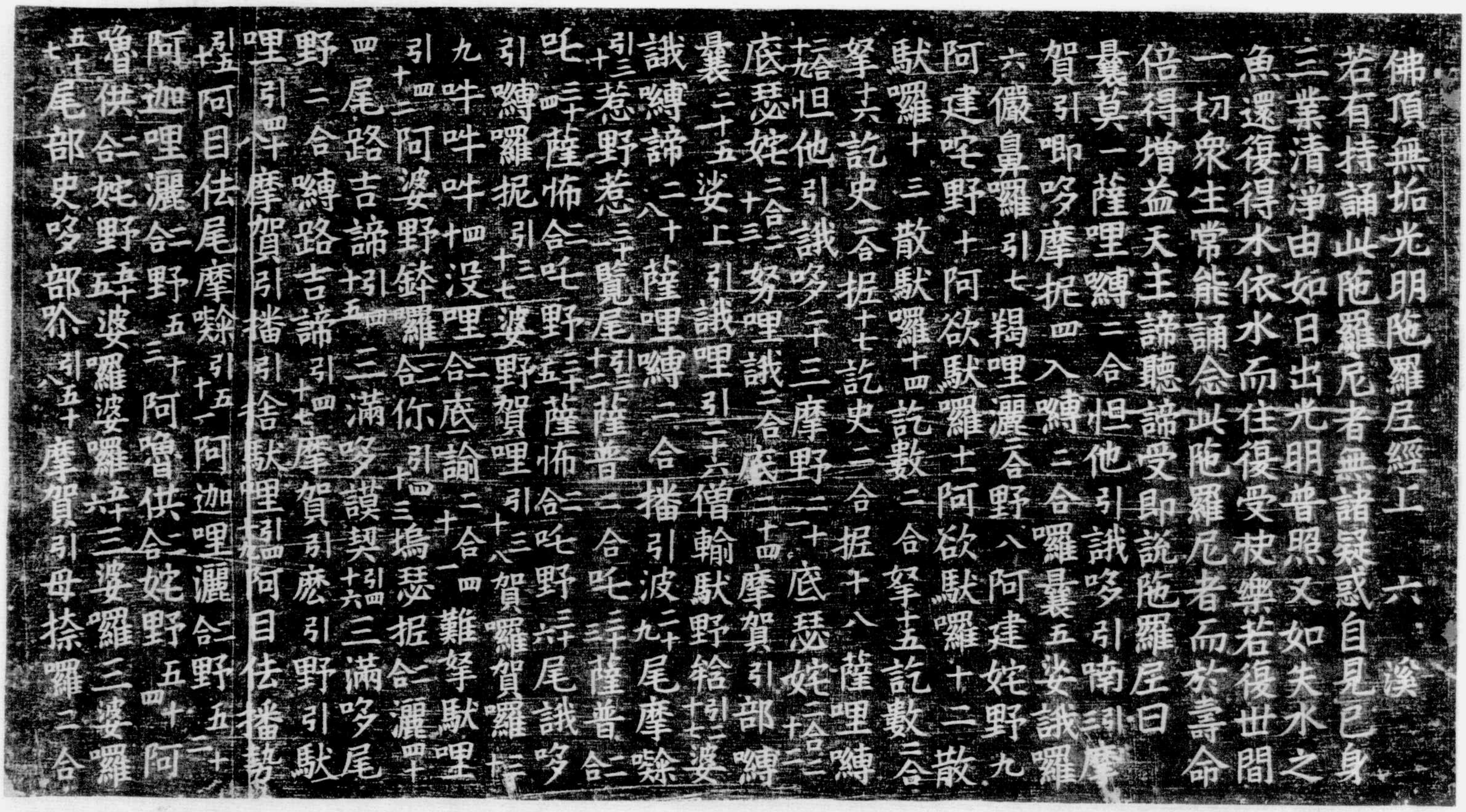


佛頂無垢光明陁羅尼經上　四　溪
光照告已其光還復到於佛所遶佛三匝還
從口入是時世尊告帝釋天主言諦聽天主
彼摩尼藏無垢天子七日之後決定命終當
墮地獄受大苦惱痛楚無量甚大怖畏出地
獄已復生人間而於波羅奈城竹匠之家生
溷廁中爲猪百女鬼恒食糞尿彼溷廁中復
有百千俱胝蛆蟲常以三時恒食女鬼身肉
都盡唯存其骨以業力故而其身肉旋復平
滿受如是身滿七年已然後命終復生龜中
任於曠野彼曠野中不聞水名況復其水又
無樹木亦無陰涼常處日中身體如燒唯食
熱土復被烏啄其身片片墮落以業力故身
體隨生尋復破裂受如是苦滿五年已然後
命終復於彼城生於魚中其身廣大以業力
故墮無水處而彼犲狼鼠猫及泥畢迦獸咸
取食之復有種種禽獸亦來食噉以業力故
而得其水尋復還活又生身體受如是苦至
滿三年然後命終復於閻浮提內七族中生
常多苦惱所謂白癩種族補羯娑種族但頓
羅但哩迦種族韽（身切）縛種族魁膾種族生盲
種族受斯惡報滿六十年然後復生貧窮下
賤之族身肢不具智慧乏少不從教誨遠佛
法僧一切世人見者憎惡恒常飢渴復多疾
病尒時帝釋天主聞佛世尊說此摩尼藏無
垢天子諸苦事已極大驚怖而復迷悶作如
是言無有救者世尊如不憫救誰是救者世
尊告言帝釋天主乃有陁羅尼名佛頂放無

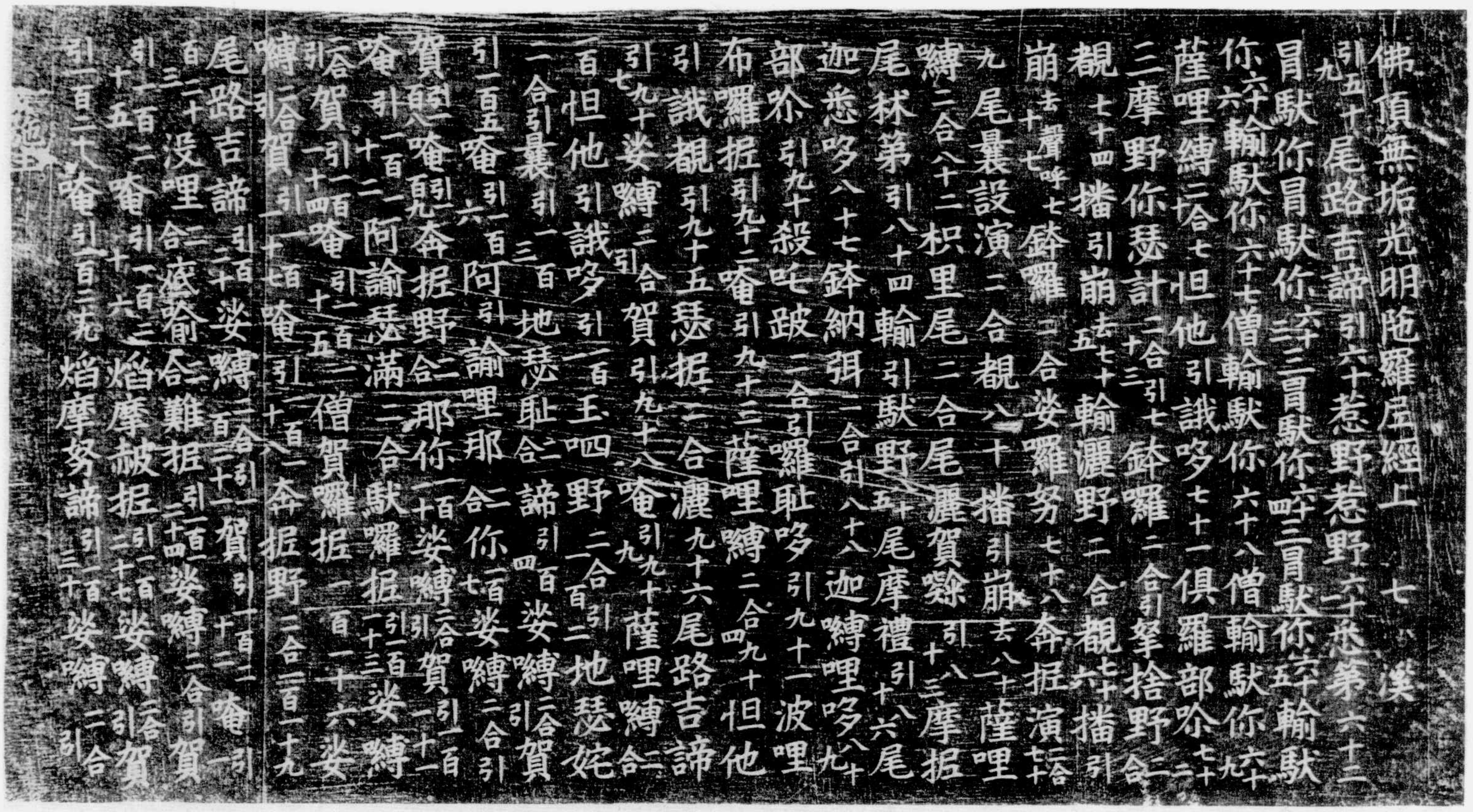


佛頂無垢光明陁羅尼經上　五　溪
垢光明入普門觀察一切如来心斯乃救者
無常最大彼難求免求亦得免彼彼有情
後時後分命終之時獲得安樂若命終後墮
落地獄一切傍生之者悉得解脫若常憶念
一切障難獲得永離復得長壽善願圓滿又
復獲見自性清淨尒時帝釋天王四大天王
梵王那羅延天及大自在等合掌恭敬白世
尊言世尊願爲我等而作增益擁護諸天世
尊又若法王以三昧力救濟世間一切人民
乃至地獄惡趣悉皆解脫世尊如彼忉利天
宮觀察四洲世界一切衆生世尊如来有大
智慧願爲世間周徧十方及與　我等
賜以法印作大擁護尒時釋迦牟尼如来受
彼諸天懇懃再請乃入三摩地名周徧相觀
察入彼三摩地時於頂髻中放徧相光明周
徧照曜十方世界還住虛空如寶傘蓋
尒時世尊熟視帝釋而告之言帝釋天主諦
聽諦聽我有法印名佛頂放無垢光明入普
門觀察一切如来心三摩耶陁羅尼是九十
九百千俱胝那由多殑伽沙如来同所宣說
此陁羅尼若有衆生得見聞隨喜者所有三
世一切罪業當墮地獄惡趣乃至傍生悉皆
破滅怖畏解脫一切罪障悉得消除如彼大
火焚燒乾草風吹灰燼須臾散滅又如天降
大雨其水急流山河草木一切穢惡倏然清
淨又如真金從火烹鍊倍復柔軟方成諸器
施主

塔下八九三九

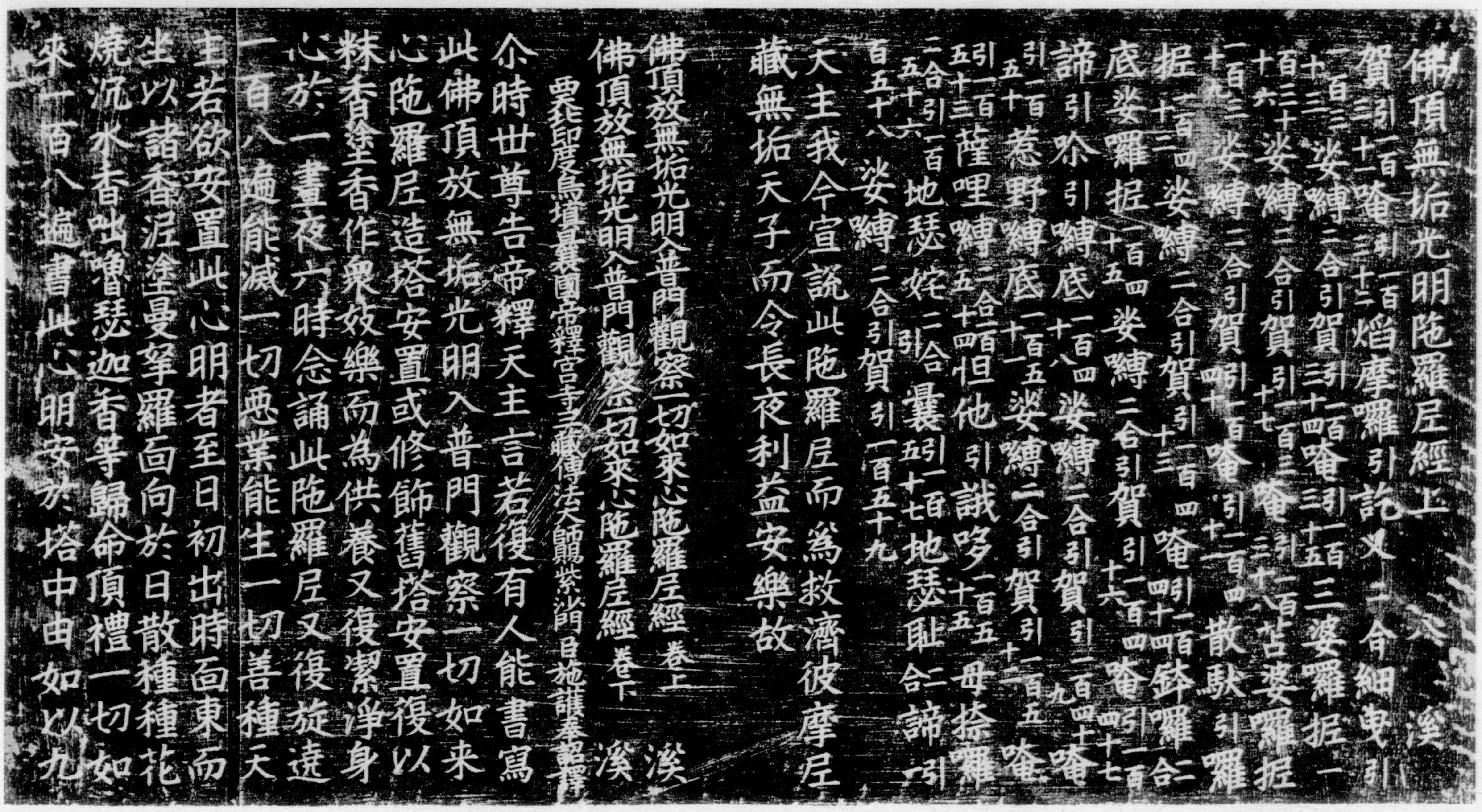


佛頂無垢光明陁羅尼經上　六　溪
若有持誦此陁羅尼者無諸疑惑自見己身
三業清淨由如日出光明普照又如失水之
魚還復得水依水而住復受快樂若復世間
一切衆生常能誦念此陁羅尼者而於壽命
倍得增益天主諦聽諦受即說陁羅尼曰
曩莫（一）薩哩嚩（二合）怛他（引）誐哆（引）喃（引三）摩
賀（引）唧哆摩抳（四）入嚩（二合）囉曩（五）娑誐囉
（六）儼鼻囉（引七）羯哩灑（二合）野（八）阿建姹野（九）
阿建咤野（十）阿欲馱囉（十一）阿欲馱囉（十二）散
馱囉（十三）散馱囉（十四）訖數（二合）拏（十五）訖數（二合）
拏（十六）訖史（二合）据（十七）訖史（二合）据（十八）薩哩嚩
（二合十九）怛他（引）誐哆（二十）三摩野（二十一）底瑟姹（二合二十二）
底瑟姹（二合二十三）努哩誐（二合）底（二十四）摩賀（引）部嚩
曩（二十五）娑（上引）誐哩（引二十六）僧輸馱野鉿（引二十七）婆
誐嚩諦（二十八）薩哩嚩（二合）播（引）波（二十九）尾摩黎
（引三十）惹野惹（三十一）覽尾（引三十二）薩普（二合）吒（三十三）薩普（二合）
吒（三十四）薩怖（二合）吒野（三十五）薩怖（二合）吒野（三十六）尾誐哆
（引）嚩囉抳（引三十七）婆野賀哩（引三十八）賀囉賀囉（三十）
（九）吽吽吽（四十）没哩（二合）底論（二合四十一）難拏馱哩
（引四十二）阿婆野鉢囉（二合）你（引四十三）塢瑟抳（二合）灑（四十）
（四）尾路吉諦（引四十五）三滿哆謨契（引四十六）三滿哆尾
野（二合）嚩路吉諦（引四十七）摩賀（引）麽（引）野（引）馱
哩（引四十八）摩賀（引）播（引）捨馱哩（引四十九）阿目佉播勢
（引五十）阿目佉尾摩黎（引五十一）阿迦哩灑（二合）野（五十二）
阿迦哩灑（二合）野（五十三）阿嚕供（二合）姹野（五十四）阿
嚕供（二合）姹野（五十五）婆囉婆囉（五十六）三婆囉三婆囉
（五十七）尾部史哆部吩（引五十八）摩賀（引）母捺囉（二合）



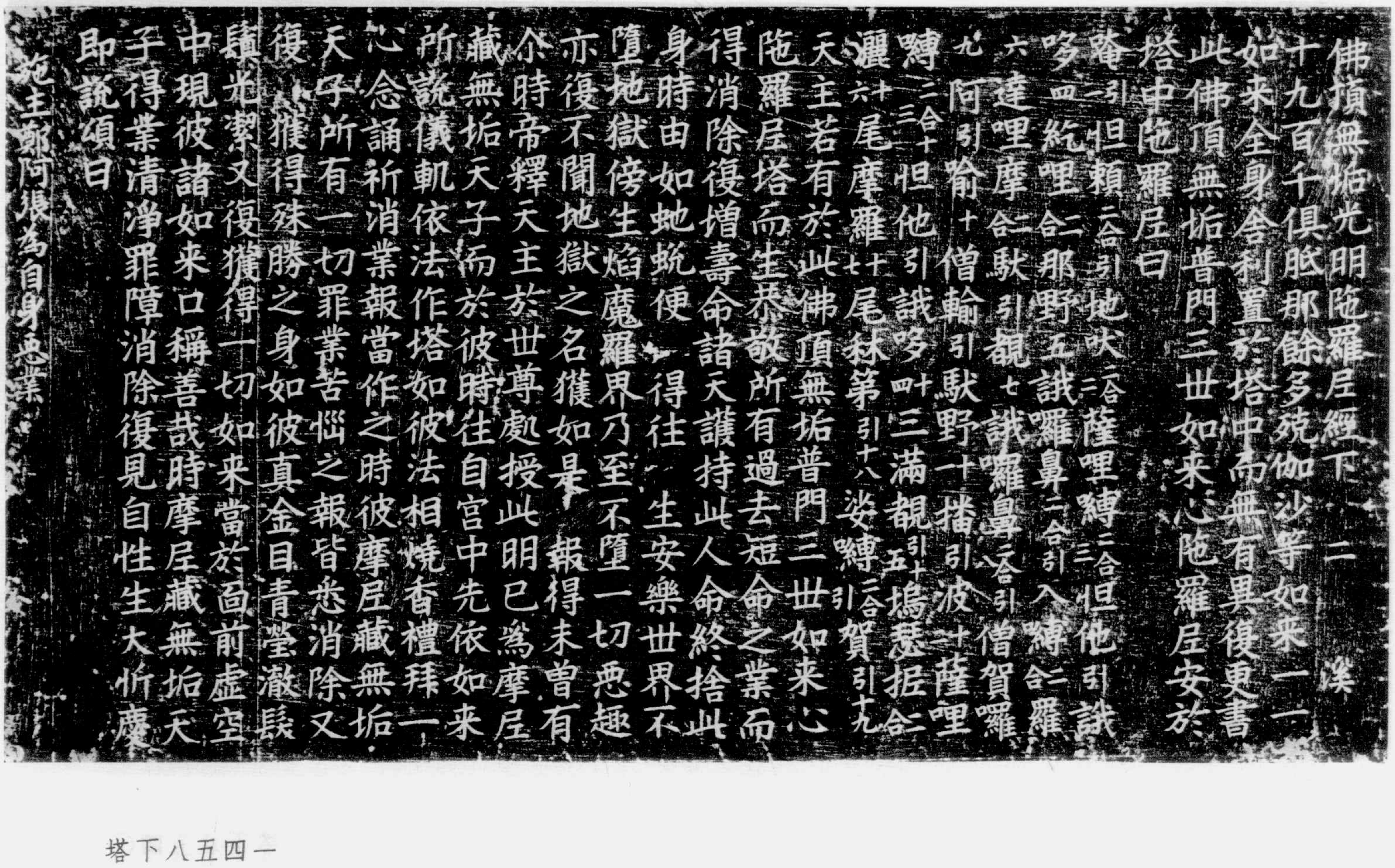
佛頂無垢光明陁羅尼經上　七　溪
（引五十九）尾路吉諦（引六十）惹野惹野（六十一）惹弟（六十二）
冐馱你冐馱你（六十三）冐馱你（六十四）冐馱你（六十五）輸馱
你（六十六）輸馱你（六十七）僧輸馱你（六十八）僧輸馱你（六十九）
薩哩嚩（二合七十）怛他（引）誐哆（七十一）俱羅部吩（七十二）
三摩野你瑟計（二合引七十三）鉢囉（二合引）拏捨野（二合）
觀（七十四）播（引）崩（去七十五）輸灑野（二合）觀（七十六）播（引）
崩（去聲呼七十七）鉢囉（二合）娑囉努（七十八）奔据演（二合七十）
（九）尾曩設演（二合）觀（八十）播（引）崩（去八十一）薩哩
嚩（二合八十二）枳里尾（二合）尾灑賀黎（引八十三）摩据
尾秫第（引八十四）輸（引）馱野（八十五）尾摩禮（引八十六）尾
迦悉哆（八十七）鉢納弭（二合引八十八）迦嚩哩哆（八十九）
部吩（引九十）殺吒跛（二合引）囉耻哆（引九十一）波哩
布囉据（引九十二）唵（引九十三）薩哩嚩（二合九十四）怛他
（引）誐觀（引九十五）瑟据（二合）灑（九十六）尾路吉諦
（引九十七）娑嚩（二合引）賀（引九十八）唵（引九十九）薩哩嚩（二合）
（一百）怛他（引）誐哆（引一百）王呬野（二合引一百二）地瑟姹
（一合引）曩（引一百三）地瑟耻（二合）諦（引一百四）娑嚩（二合引）賀
（引一百五）唵（引一百六）阿（引）論哩耶（二合）你（一百七）娑嚩（二合引）
賀（引一百八）唵（引一百九）奔据野（二合）那你（一百十）娑嚩（二合引）賀（引一百十一）
唵（引一百十二）阿論瑟滿（二合）馱囉据（引一百十三）娑嚩
（二合）賀（引一百十四）唵（引一百十五）僧賀囉据（一百一十六）娑
嚩（二合引）賀（引一百十七）唵（引一百十八）奔据野（二合一百一十九）
尾路吉諦（引一百二十）娑嚩（二合引一百二十一）賀（引一百二十二）唵（引一）
（百二十三）没哩（二合）底諭（二合）難据（引一百二十四）娑嚩（二合引）賀
（引一百二十五）唵（引一百二十六）焰摩赦据（引一百二十七）娑嚩（二合引）賀
（引一百二十八）唵（引一百二十九）焰摩努諦（引一百三十）娑嚩（二合引）

塔下八五四〇



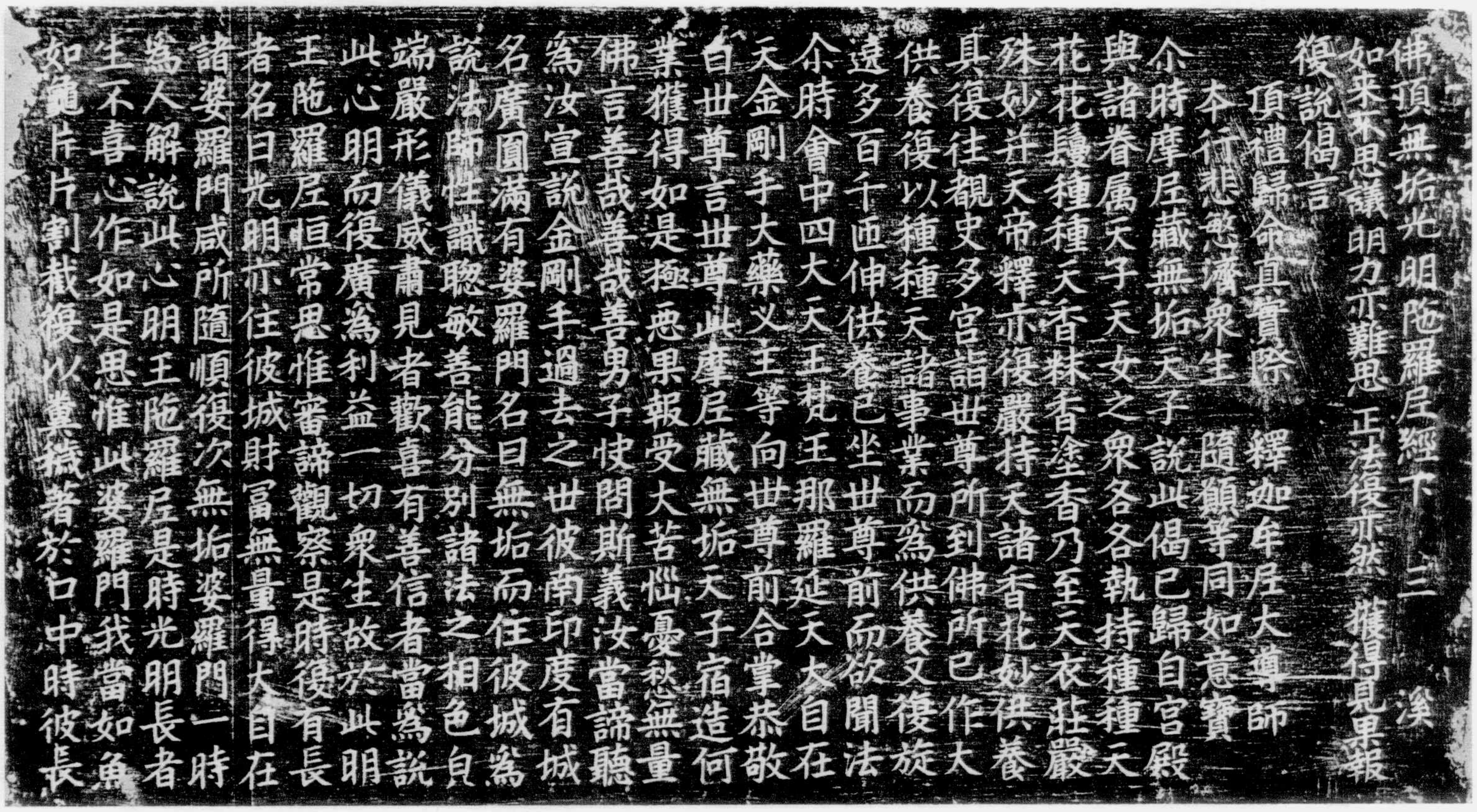
佛頂無垢光明陁羅尼經上　溪
賀（引一百三十二）唵（引一百三十三）焰摩囉（引）訖叉（二合）細曳（引
一百三十三）娑嚩（二合引）賀（引一百三十四）唵（引一百三十五）三婆囉捉一
（百三十六）娑嚩（二合引）賀（引一百三十七）唵（引一百三十八）苫婆囉捉
（一百三十九）娑嚩（二合引）賀（引一百四十）唵（引一百四十一）散馱（引）囉
捉（一百四十二）娑嚩（二合引）賀（引一百四十三）唵（引一百四十四）鉢囉（二合）
底婆囉捉（一百四十五）娑嚩（二合引）賀（引一百四十六）唵（引一百四十七）
諦（引）吹（引）嚩底（一百四十八）娑嚩（二合引）賀（引一百四十九）唵
（引一百五十）惹野嚩底（一百五十一）娑嚩（二合引）賀（引一百五十二）唵
（引一百五十三）薩哩嚩（二合一百五十四）怛他（引）誐哆（一百五十五）母捺囉
（二合引一百五十六）地瑟姹（二合引）曩（引一百五十七）地瑟恥（二合）諦（引
一百五十八）娑嚩（二合引）賀（引一百五十九）
天主我今宣說此陁羅尼而為救濟彼摩尼
藏無垢天子而令長夜利益安樂故

佛頂放無垢光明入普門觀察一切如来心陁羅尼經卷上　溪
佛頂放無垢光明入普門觀察一切如来心陁羅尼經卷下　溪
（西天北印度烏塡曩國帝釋宮寺三藏傳法大師賜紫沙門臣施護奉詔譯）
尒時世尊告帝釋天主言若復有人能書寫
此佛頂放無垢光明入普門觀察一切如来
心陁羅尼造塔安置或修飾舊塔安置復以
粖香塗香作衆妓樂而為供養又復潔淨身
心於一晝夜六時念誦此陁羅尼又復旋遶
一百八遍能滅一切惡業能生一切善種天
主若欲安置此心明者至日初出時面東而
坐以諸香泥塗曼拏羅面向於日散種種花
燒沉水香岀嚕瑟迦香等歸命頂禮一切如
來一百八遍書此心明安於塔中由如以九



佛頂無垢光明陁羅尼經下二　溪
十九百千俱胝那餘多殑伽沙等如来一一
如来全身舍利置於塔中而無有異復更書
此佛頂無垢普門三世如来心陁羅尼安於
塔中陁羅尼曰
唵（引一）怛賴（二合引）地吠（二合三）薩哩嚩（二合）怛他（引）誐
哆（四）紇哩（二合）那野（五）誐囉鼻（二合引）入嚩（二合）羅
（六）達哩摩（二合）馱（引）覩（七）誐囉鼻（二合引）僧賀囉
（九）阿（引）瑜（十）僧輸（引）馱野（十一）播（引）波（十二）薩哩
嚩（二合十三）怛他（引）誐哆（十四）三滿覩（引十五）塢瑟捉（二合
灑（十六）尾摩羅（十七）尾秣第（引十八）娑嚩（二合引）賀（引十九）
天主若有於此佛頂無垢普門三世如来心
陁羅尼塔而生恭敬所有過去短命之業而
得消除復增壽命諸天護持此人命終捨此
身時由如蛇蛻便得往生安樂世界不
墮地獄傍生焰魔羅界乃至不墮一切惡趣
亦復不聞地獄之名獲如是報得未曾有
尒時帝釋天主於世尊處授此明已為摩尼
藏無垢天子而於彼時往自宮中先依如来
所說儀軌依法作塔如彼法相燒香禮拜一
心念誦祈消業報當作之時彼摩尼藏無垢
天子所有一切罪業苦惱之報皆悉消除又
復獲得殊勝之身如彼真金目青瑩澈髮
顯光潔又復獲得一切如来當於面前虛空
中現彼諸如来口稱善哉時摩尼藏無垢天
子得業清淨罪障消除復見自性生大忻慶
即說頌曰
施主鄭阿恨為自身惡業

塔下八五四一



佛頂無垢光明陁羅尼經下 三 溪

如来不思議 明力亦難思 正法復亦然 獲得見果報

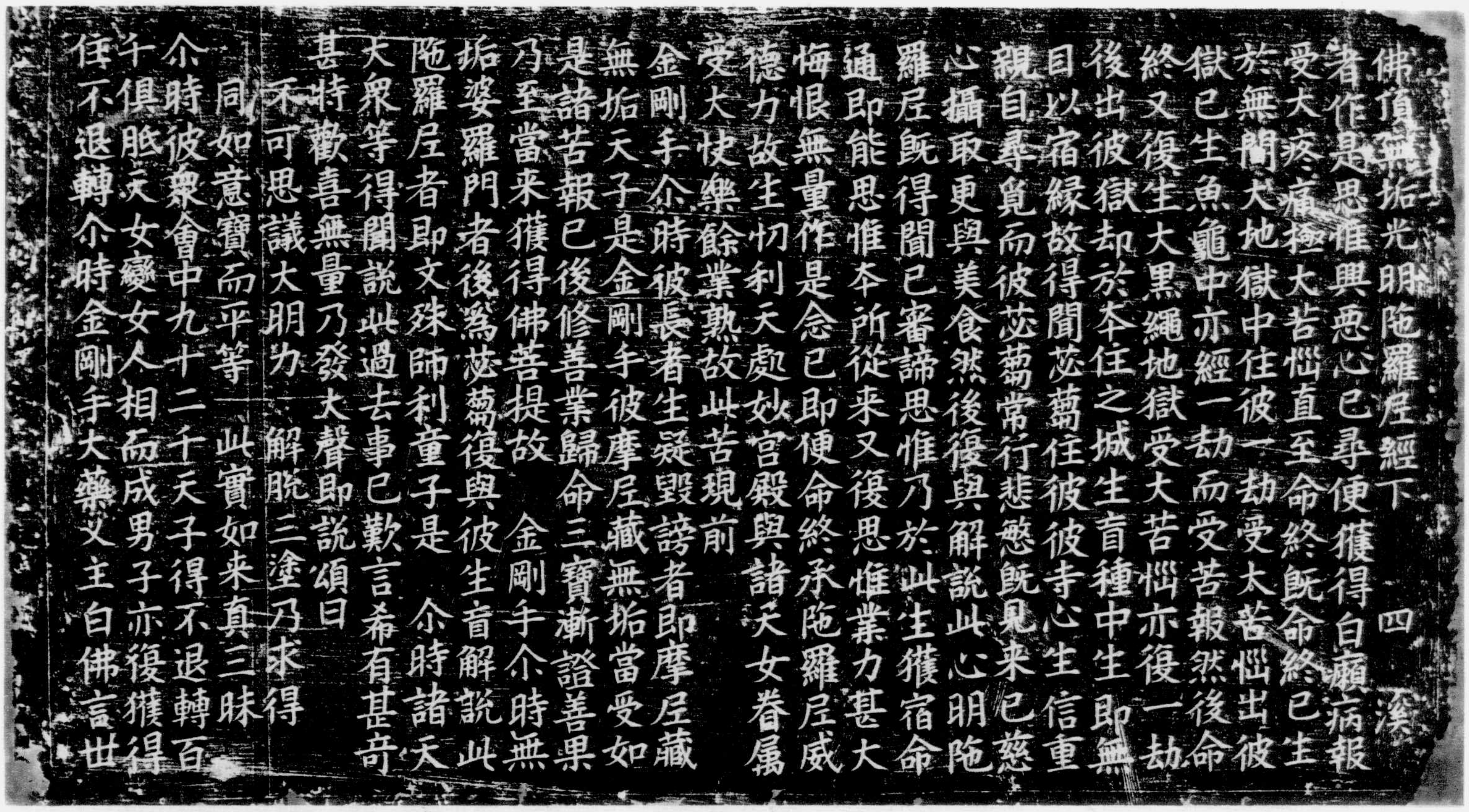
復說偈言

頂禮歸命真實際 釋迦牟尼大導師
本行悲愍濟衆生 隨願等同如意寶

尒時摩尼藏無垢天子說此偈已歸自宮殿與諸眷屬天子天女之衆各各執持種種天花花鬘種種天香抹香塗香乃至天衣莊嚴殊妙并天帝釋亦復嚴持天諸香花妙供養具復往覩史多宮詣世尊所到佛所已作大供養復以種種天諸事業而爲供養又復旋遶多百千匝伸供養已坐世尊前而欲聞法

尒時會中四大天王梵王那羅延天大自在天金剛手大藥义王等向世尊前合掌恭敬白世尊言世尊此摩尼藏無垢天子宿造何業獲得如是極惡果報受大苦惱憂愁無量

佛言善哉善哉善男子快問斯義汝當諦聽爲汝宣說金剛手過去之世彼南印度有城名廣圓滿有婆羅門名曰無垢而住彼城爲說法師性識聰敏善能分別諸法之相色皃端嚴形儀威肅見者歡喜有善信者當爲說此心明而復廣爲利益一切衆生故於此明王陁羅尼恒常思惟審諦觀察是時復有長者名曰光明亦住彼城財富無量得大自在諸婆羅門咸所隨順復次無垢婆羅門一時爲人解說此心明王陁羅尼是時光明長者生不喜心作如是思惟此婆羅門我當如魚如龜片片割截復以糞穢著於口中時彼長



佛頂無垢光明陁羅尼經下 四 溪

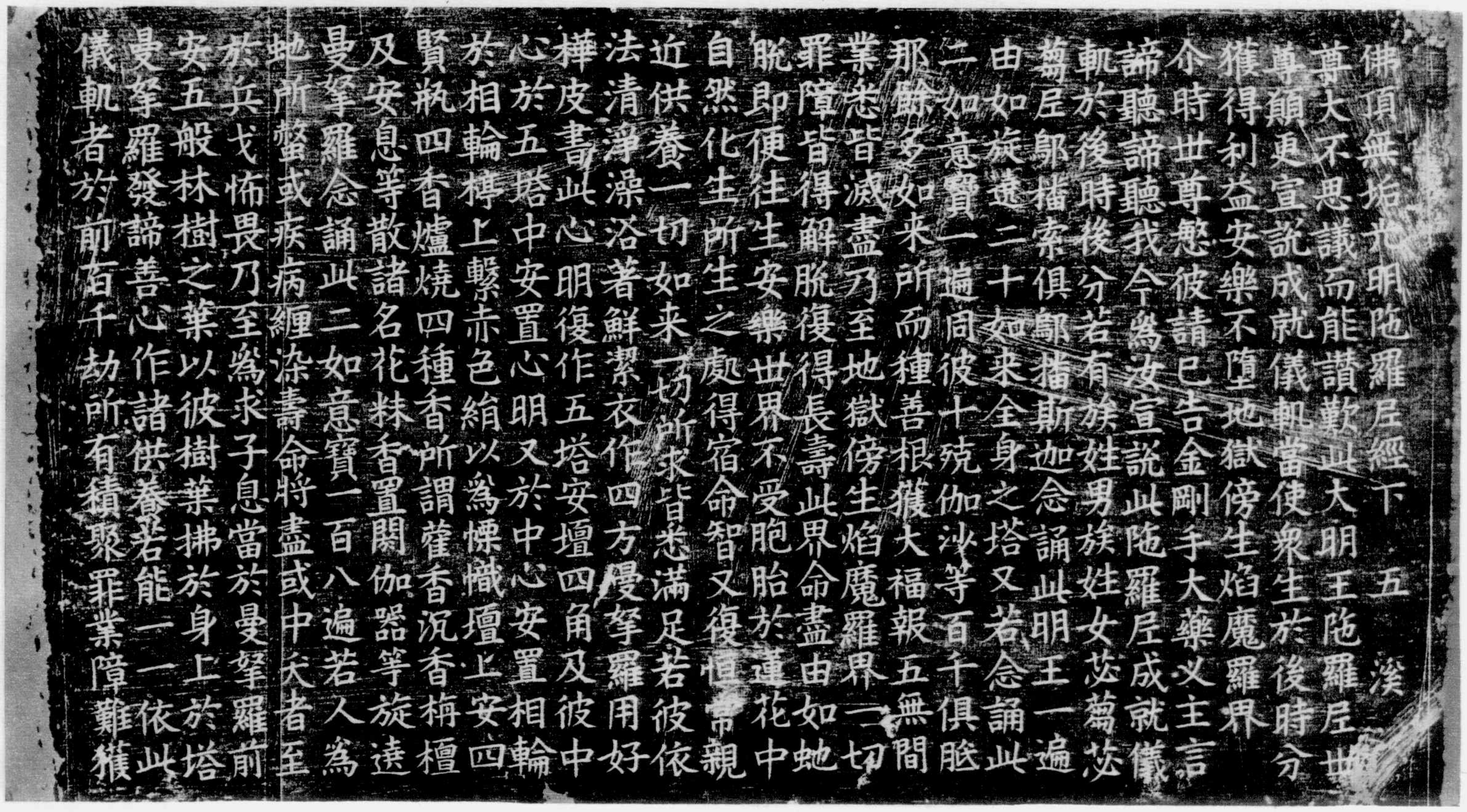
者作是思惟興惡心已尋便獲得白癩病報受大疼痛極大苦惱直至命終既命終已生於無間大地獄中住彼一劫受大苦惱出彼獄已生魚龜中亦經一劫而受苦報然後命終又復生大黑繩地獄受大苦惱亦復一劫後出彼獄却於本住之城生盲種中生即無目以宿緣故得聞苾蒭住彼彼寺心生信重親自尋覓而彼苾蒭常行悲愍既見来已慈心攝取更與美食然後復與解說此心明陁羅尼既得聞已審諦思惟乃於此生獲宿命通即能思惟本所從来又復思惟業力甚大悔恨無量作是念已即便命終承陁羅尼威德力故生忉利天處妙宮殿與諸天女眷屬受大快樂餘業熟故此苦現前

金剛手尒時彼長者生疑毀謗者即摩尼藏無垢天子是金剛手彼摩尼藏無垢當受如是諸苦報已後修善業歸命三寶漸證善果乃至當来獲得佛菩提故 金剛手尒時無垢婆羅門者後爲苾蒭復與彼生盲解說此陁羅尼者即文殊師利童子是 尒時諸天大衆等得聞說此過去事已歎言希有甚奇甚特歡喜無量乃發大聲即說頌曰

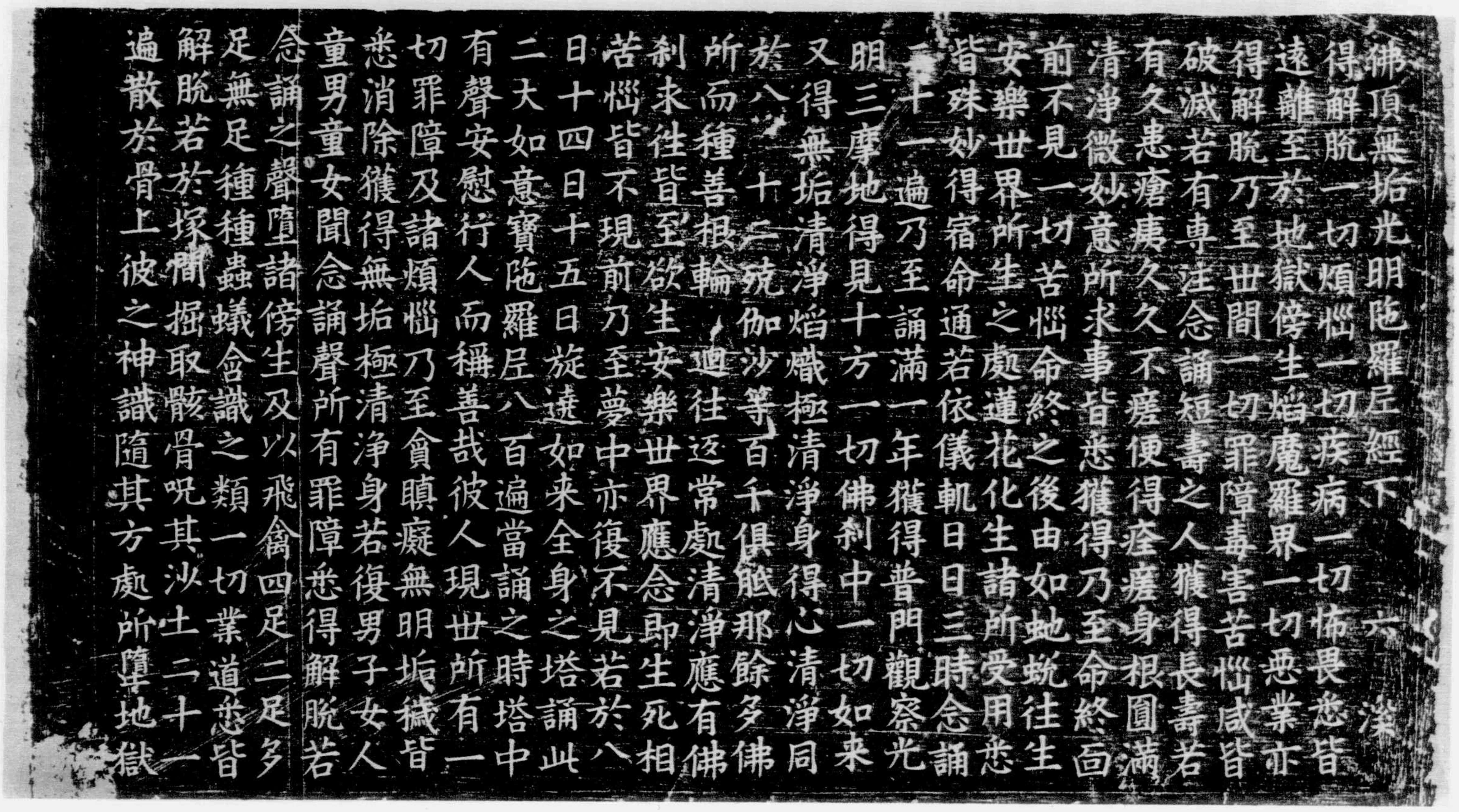
不可思議大明力 解脫三塗乃求得
同如意寶而平等 此實如来真三昧

尒時彼衆會中九十二千天子得不退轉百千俱胝天女變女人相而成男子亦復獲得住不退轉尒時金剛手大藥义主白佛言世

塔下八五四二

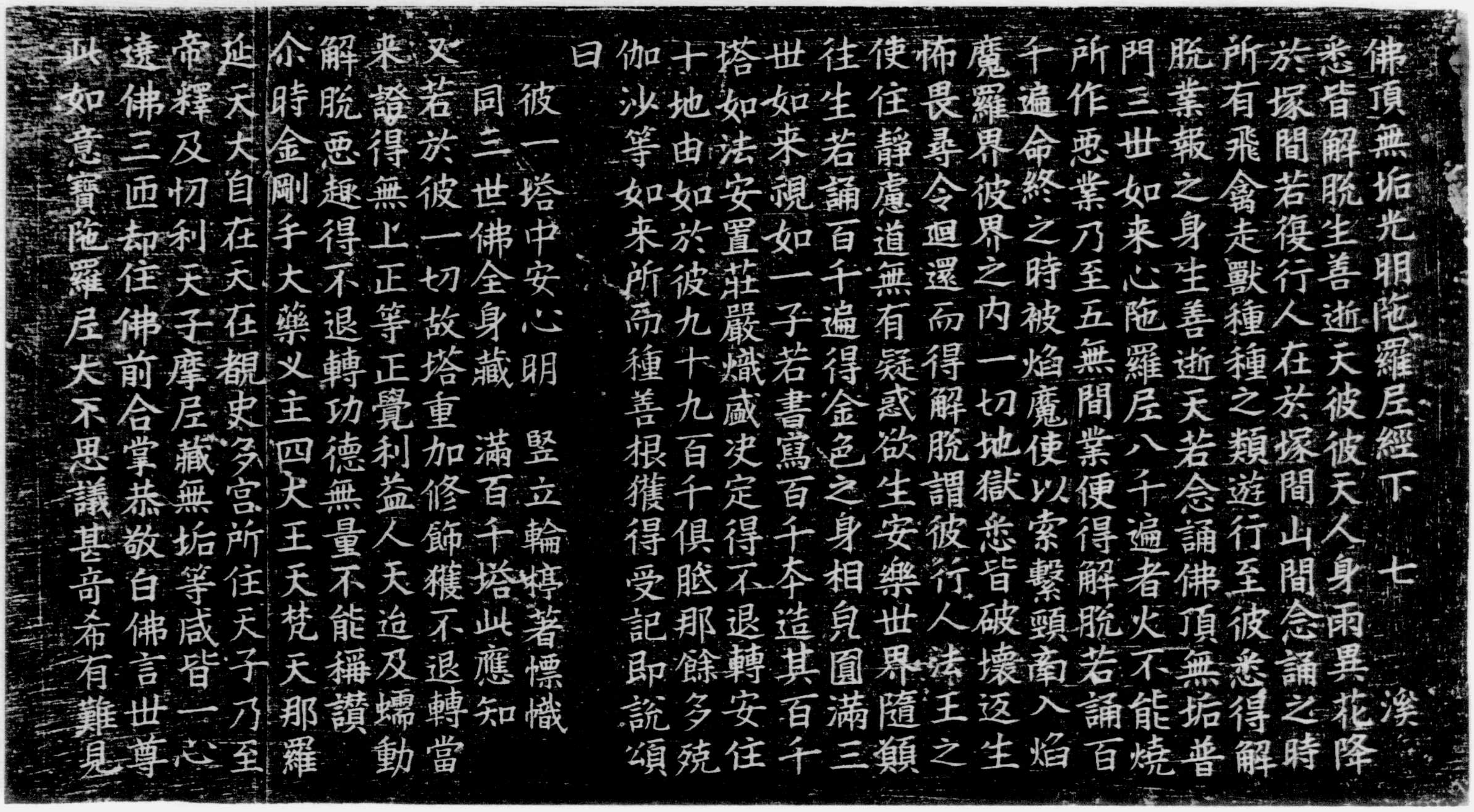


佛頂無垢光明陁羅尼經下　五　溪
尊大不思議而能讚歎此大明王陁羅尼世
尊願更宣說成就儀軌當使衆生於後時分
獲得利益安樂不墮地獄傍生焰魔羅界
尒時世尊愍彼請已告金剛手大藥义主言
諦聽諦聽我今為汝宣說此陁羅尼成就儀
軌於後時後分若有族姓男族姓女苾蒭苾
蒭尼鄔播索迦鄔播斯迦念誦此明王一遍
由如旋遶二十如来全身之塔又若念誦此
二如意寶一遍同彼十殑伽沙等百千俱胝
那餘多如来所而種善根獲大福報五無間
業悉皆滅盡乃至地獄傍生焰魔羅界一切
罪障皆得解脫復得長壽此界命盡由如蛇
脫即便往生安樂世界不受胞胎於蓮花中
自然化生所生之處得宿命智又復恒常親
近供養一切如来一切所求皆悉滿足若彼依
法清淨澡浴著鮮潔衣作四方曼拏羅用好
樺皮書此心明復作五塔安壇四角及彼中
心於五塔中安置心明又於中心安置相輪
於相輪樽上繫赤色絹以為標幟壇上安四
賢瓶四香爐燒四種香所謂藿香沉香栴檀
及安息等散諸名花粖香置閼伽器等旋遶
曼拏羅念誦此二如意寶一百八遍若人為
蛇所螫或疾病纏染壽命將盡或中夭者至
於兵戈怖畏乃至為求子息當於曼拏羅前
安五般林樹之葉以彼樹葉拂於身上於塔
曼拏羅發諦善心作諸供養若能一一依此
儀軌者於前百千劫所有積聚罪業障難獲

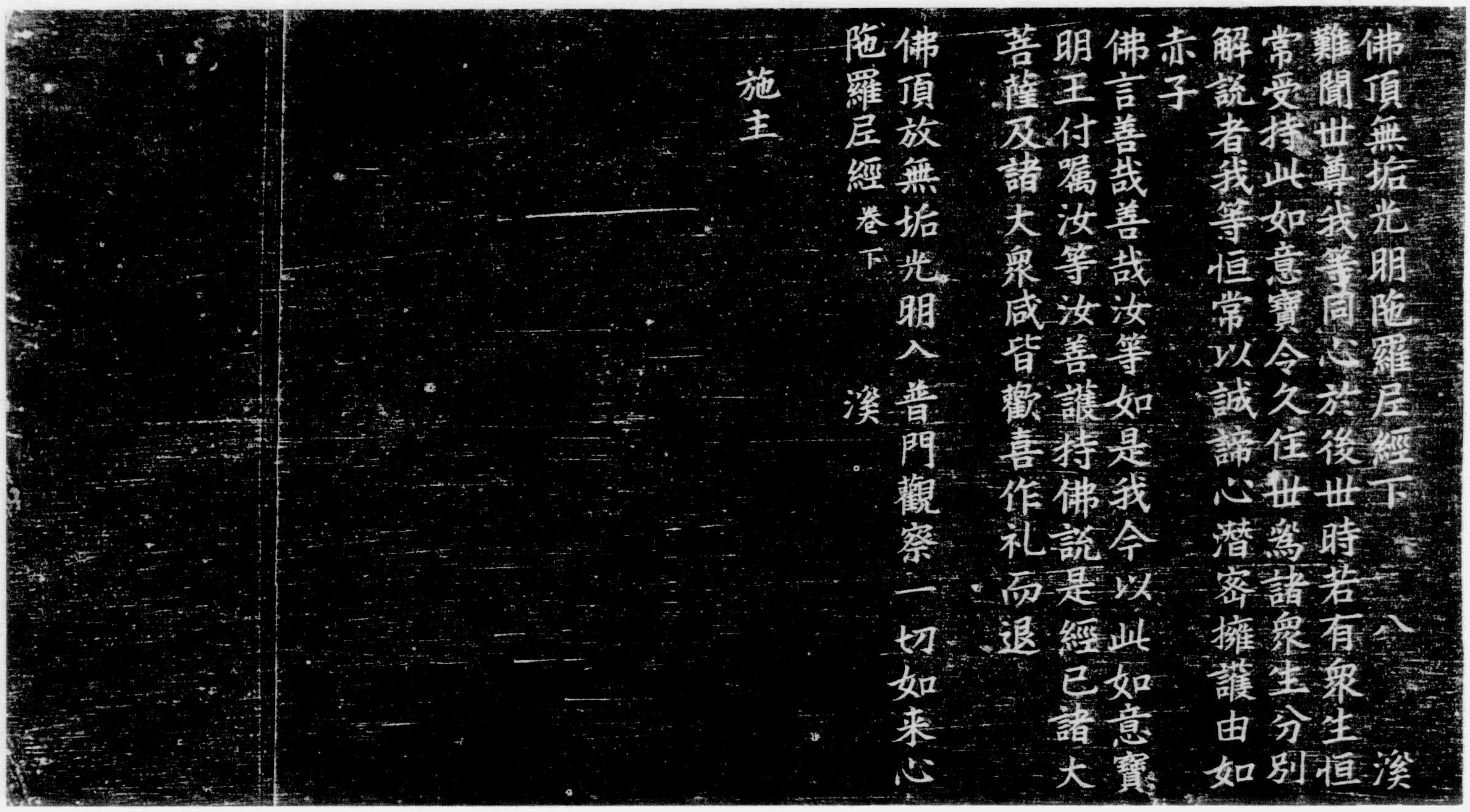


佛頂無垢光明陁羅尼經下　六　溪
得解脫一切煩惱一切疾病一切怖畏悉皆
遠離至於地獄傍生焰魔羅界一切惡業亦
得解脫乃至世間一切罪障毒害苦惱咸皆
破滅若有專注念誦短壽之人獲得長壽若
有久患瘡痍久久不瘥便得痊瘥身根圓滿
清淨微妙意所求事皆悉獲得乃至命終面
前不見一切苦惱命終之後由如蛇蜕往生
安樂世界所生之處蓮花化生諸所受用悉
皆殊妙得宿命通若依儀軌日日三時念誦
二十一遍乃至誦滿一年獲得普門觀察光
明三摩地得見十方一切佛剎中一切如来
又得無垢清淨焰幟極清淨身得心清淨同
於八十二殑伽沙等百千俱胝那餘多佛
所而種善根輪迴往返常處清淨應有佛
剎来往皆至欲生安樂世界應念即生死相
苦惱皆不現前乃至夢中亦復不見若於八
日十四日十五日旋遶如来全身之塔誦此
二大如意寶陁羅尼八百遍當誦之時塔中
有聲安慰行人而稱善哉彼人現世所有一
切罪障及諸煩惱乃至貪瞋癡無明垢穢皆
悉消除獲得無垢極清淨身若復男子女人
童男童女聞念誦聲所有罪障悉得解脫若
念誦之聲墮諸傍生及以飛禽四足二足多
足無足種種蟲蟻含識之類一切業道悉皆
解脫若於塚間掘取骸骨呪其沙土二十一
遍散於骨上彼之神識隨其方處所墮地獄

塔下八五四三

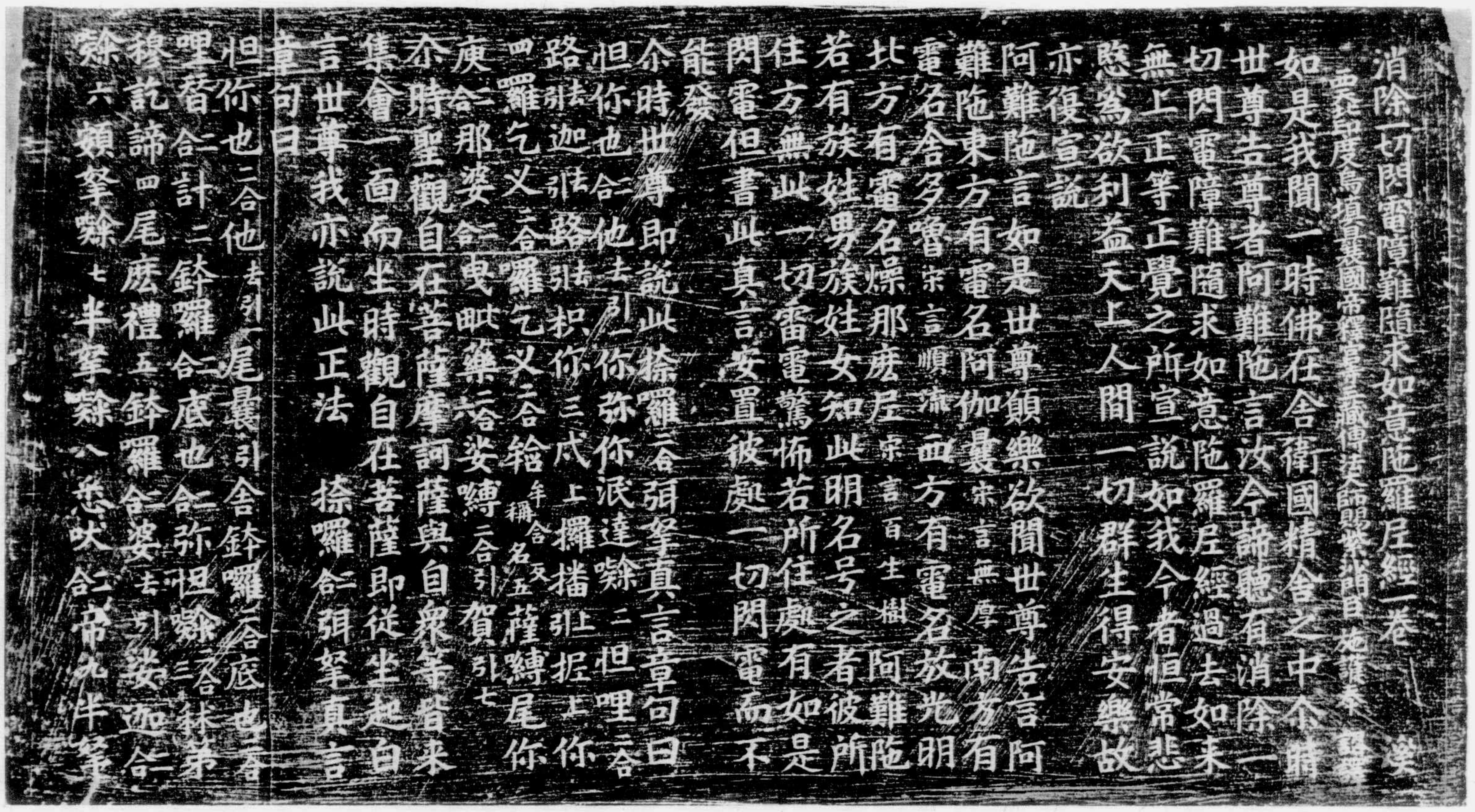


佛頂無垢光明陁羅尼經下　七　溪
悉皆解脫生善逝天彼彼天人身雨異花降
於塜間若復行人在於塜間山間念誦之時
所有飛禽走獸種種之類遊行至彼悉得解
脫業報之身生善逝天若念誦佛頂無垢普
門三世如来心陁羅尼八千遍者火不能燒
所作惡業乃至五無間業便得解脫若誦百
千遍命終之時被焰魔使以索繫頸牽入焰
魔羅界彼界之内一切地獄悉皆破壞返生
怖畏尋令廻還而得解脫謂彼行人法王之
使住静慮道無有疑惑欲生安樂世界隨願
往生若誦百千遍得金色之身相皃圓滿三
世如来視如一子若書寫百千本造其百千
塔如法安置莊嚴熾盛决定得不退轉安住
十地由如於彼九十九百千俱胝那餘多殑
伽沙等如来所而種善根獲得受記即說頌
曰
　彼一塔中安心明　竪立輪橖著標幟
　同三世佛全身藏　滿百千塔此應知
又若於彼一切故塔重加修飾獲不退轉當
来證得無上正等正覺利益人天迨及蠕動
解脫惡趣得不退轉功德無量不能稱讚
尒時金剛手大藥义主四大王天梵天那羅
延天大自在天在覩史多宮所住天子乃至
帝釋及忉利天子摩尼藏無垢等咸皆一心
遶佛三匝却住佛前合掌恭敬白佛言世尊
此如意寶陁羅尼大不思議甚奇希有難見



佛頂無垢光明陁羅尼經下　八　溪
難聞世尊我等同心於後世時若有衆生恒
常受持此如意寶令久住世爲諸衆生分別
解說者我等恒常以誠諦心潛密擁護由如
赤子
佛言善哉善哉汝等如是我今以此如意寶
明王付囑汝等汝善護持佛說是經已諸大
菩薩及諸大衆咸皆歡喜作礼而退
佛頂放無垢光明入普門觀察一切如来心
陁羅尼經（卷下）　溪
施主

塔下八五四四



消除一切閃電障難隨求如意陀羅尼經一卷

西天北印度烏塡曩國帝釋宮寺三藏傳法大師賜紫沙門臣施護奉詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國精舍之中尒時世尊告尊者阿難陀言汝今諦聽有消除一切閃電障難隨求如意陀羅尼經過去如來無上正等正覺之所宣說如我今者恒常悲愍爲欲利益天上人間一切群生得安樂故亦復宣說

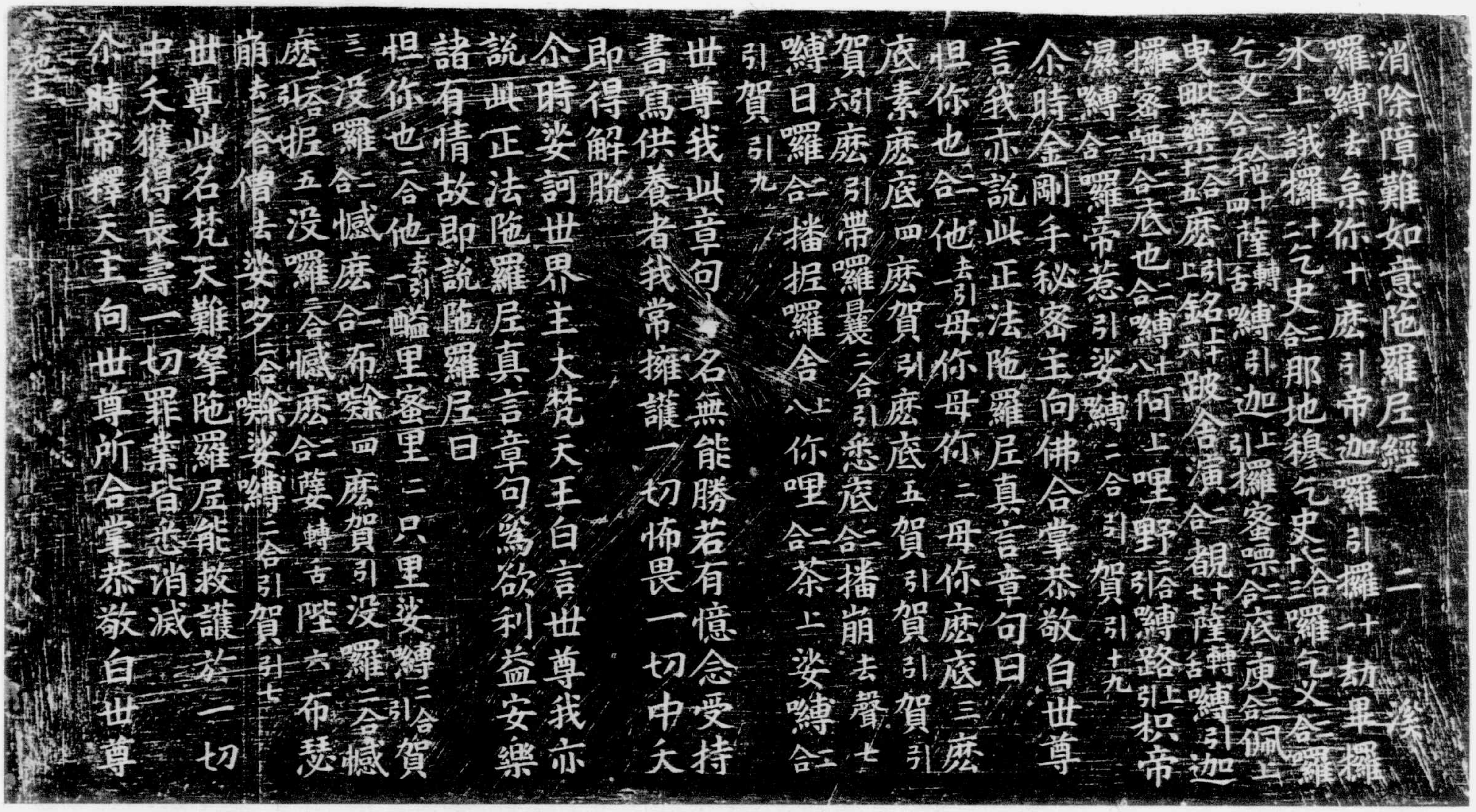
阿難陀言如是世尊願樂欲聞世尊告言阿難陀東方有電名阿伽曩（宋言無厚）南方有電名舍多嚕（宋言順流）西方有電名放光明北方有電名爍那麽尼（宋言百生樹）阿難陀若有族姓男族姓女知此明名号之者彼所住方無此一切雷電驚怖若所住處有如是閃電但書此真言安置彼處一切閃電而不能發

尒時世尊即說此捺囉（二合）弭拏真言章句曰

怛你也（二合）他（去引一）你弥你泯達嚕（二）怛哩（二合）路（引去）迦（引去）路（引去）枳你（三）忒（上）攞播（引上）捉（上）你（四）囉乞乂（二合）囉乞乂（二合）鉿（手稱名合又五）薩嚩尾你庾（合二）那娑（合二）曳毗藥（六）娑嚩（二合引）賀（引七）

尒時聖觀自在菩薩摩訶薩與自衆等皆来集會一面而坐時觀自在菩薩即從坐起白言世尊我亦說此正法捺囉（合二）弭拏真言章句曰

怛你也（二合）他（去引一）尾曩（引）舍鉢囉（二合）底也（二合）哩瞀（合二）計（二）鉢囉（合二）底也（合二）弥怛嚕（二合）秫弟穆訖諦（四）尾麽禮（五）鉢囉（合二）娑（去引）娑迦（合一）嚕（六）頻拏嚕（七）半拏嚕（八）悉吠（合二）帝（九）半拏



消除障難如意陀羅尼經　二

囉嚩（去）枲你（十）麽（引）帝迦囉（引）攞（十一）劫畢攞氷（上）誐攞（二十）乞史（合二）那地穆乞史（十三合）囉乞乂（合二）囉乞乂（合一）鉿（十四）薩（舌轉）嚩（引）迦（引上）攞蜜嘌（合二）底庾（合二）佩（上）曳毗藥（十五二合）麽（引上）銘（十六上）跛舍演（合二）覩（十七）薩（舌轉）嚩（引）迦攞蜜嘌（二合）底也（二合）嚩（八上）阿（上）哩野（引二合）嚩路（引上）枳帝濕嚩（合二）囉帝惹（引）娑嚩（二合引）賀（引十九）

尒時金剛手秘密主向佛合掌恭敬白世尊言我亦說此正法陀羅尼真言章句曰

怛你也（合二）他（去引一）母你母你（二）母你麽底麽（三）底素麽底（四）麽賀（引）麽底（五）賀（引）賀（引）賀（引）賀（引六）麽（引）帶囉曩（二合引）悉底（合二）播崩（去聲七）嚩日囉（合二）播捉囉舍（上八）你哩（合二）茶（上）娑嚩（合二）引賀（引九）

世尊我此章句名無能勝若有憶念受持書寫供養者我常擁護一切怖畏一切中夭即得解脫

尒時娑訶世界主大梵天王白言世尊我亦說此正法陀羅尼真言章句爲欲利益安樂諸有情故即說陀羅尼曰

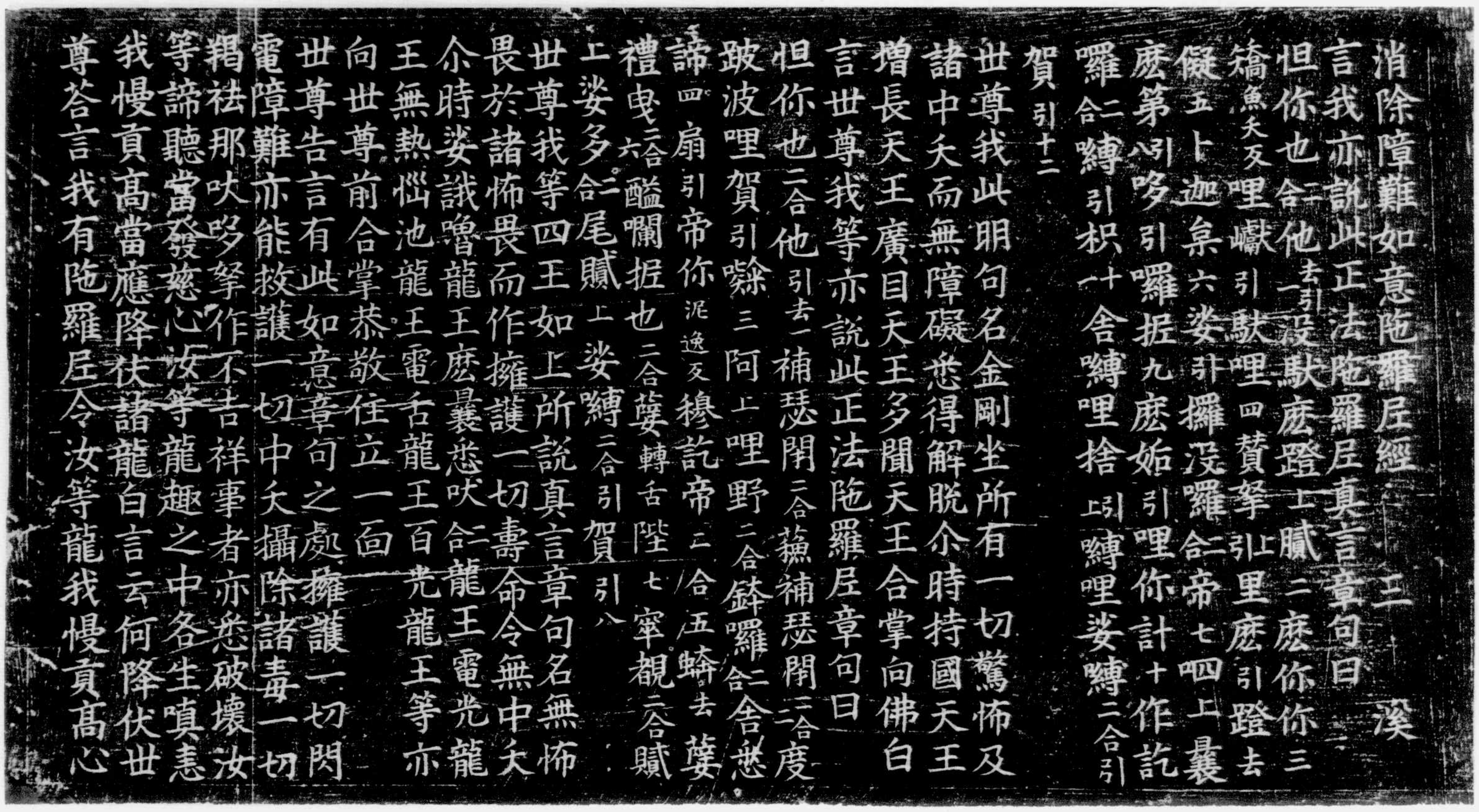
怛你也（二合）他（去引一）嚕里蜜里（二）只里娑嚩（二合引）賀（三）没囉（合二）憾麽（合一）布嚕（四）麽賀（引）没囉（二合）憾麽（引二合）捉（五）没囉（二合）憾麽（合二）蘖（轉舌）陛（六）布瑟崩（去二合）僧（去）娑嚕（二合）嚕娑嚩（二合引）賀（引七）

世尊此名梵天難拏陀羅尼能救護於一切中夭獲得長壽一切罪業皆悉消滅

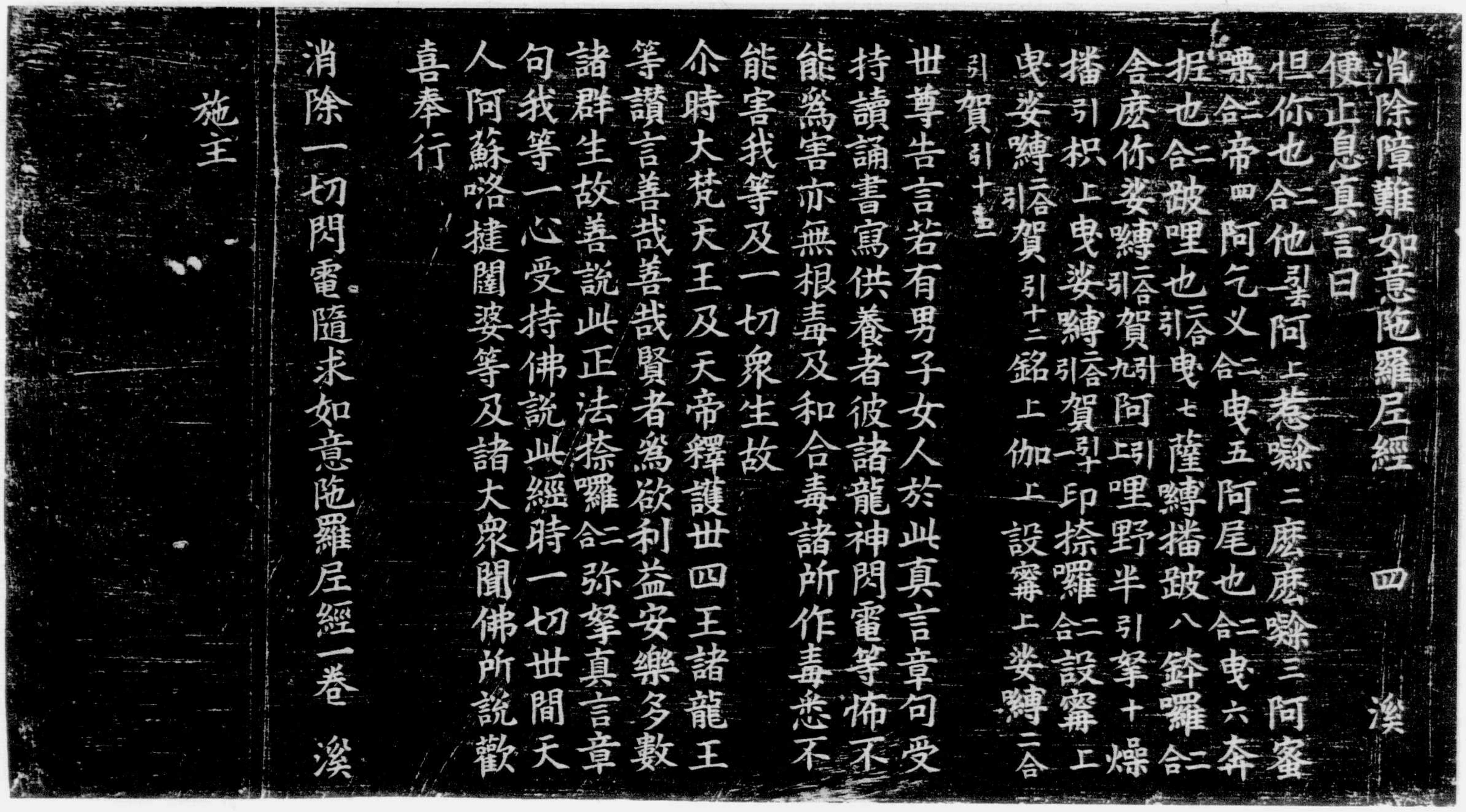
尒時帝釋天主向世尊所合掌恭敬白世尊

施主

塔下八五四五

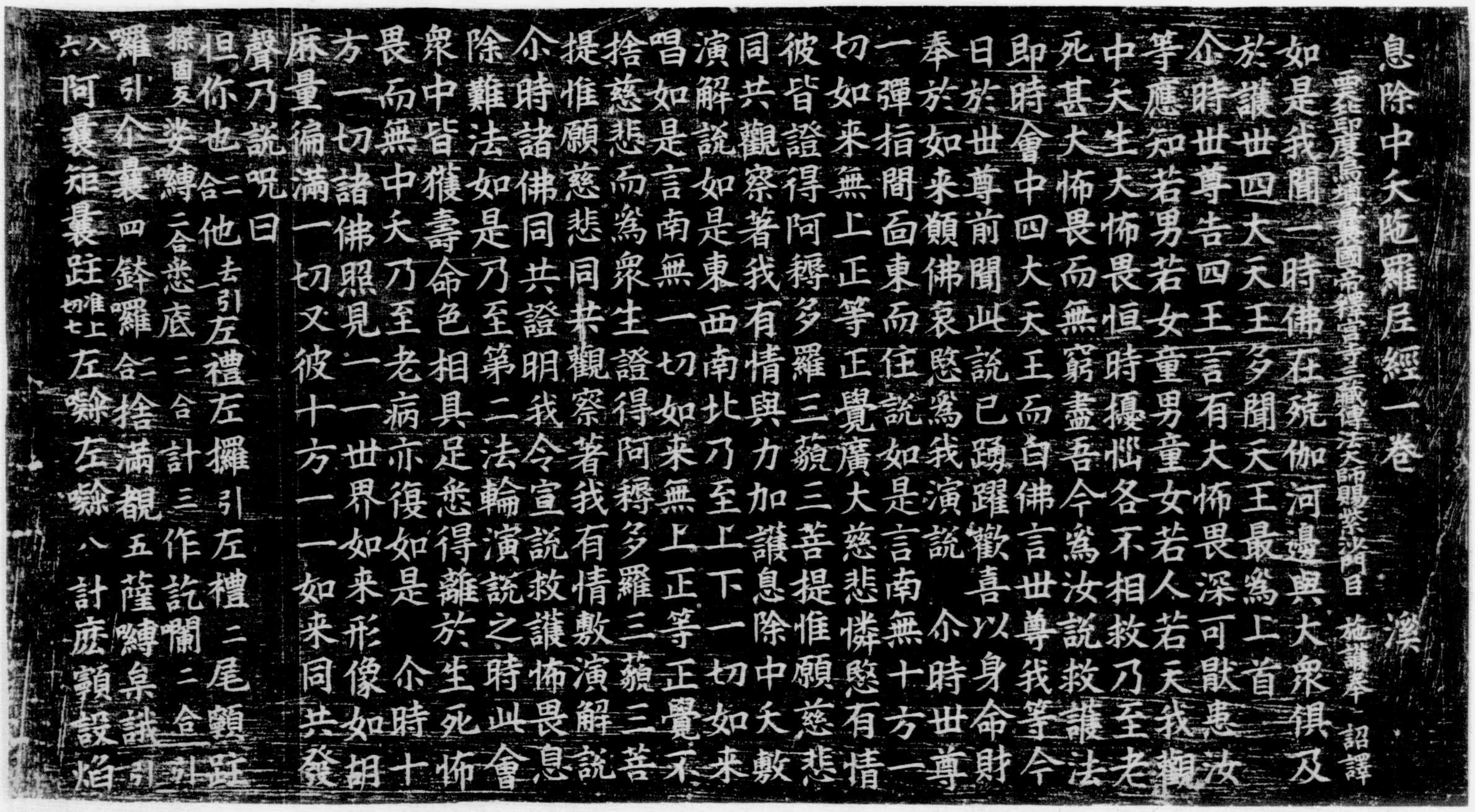


消除障難如意陁羅尼經　三　溪
言我亦説此正法陁羅尼真言章句曰
怛你也（合二）他（去引一）沒馱麽蹬（上）膩（二）麽你你（三）
矯（魚夭反）哩巘（引）馱哩（四）賛拏（引上）里麽（引）蹬（去）
儗（五）卜迦梟（六）娑（引）攞沒囉（合二）帝（七）呬（上）曩
麽第（八引）哆（引）囉抳（九）麽姤（引）哩你計（十）作訖
囉（合二）嚩（引）枳（一十）舍嚩哩捨（上引）嚩哩娑嚩（二合引）
賀（引十二）
世尊我此明句名金剛坐所有一切驚怖及
諸中夭而無障礙悉得解脱尒時持國天王
增長天王廣目天王多聞天王合掌向佛白
言世尊我等亦説此正法陁羅尼章句曰
怛你也（二合）他（引去一）補瑟閉（二合）蘇補瑟閉（二合二）度
跛波哩賀（引）嚕（三）阿（上）哩野（二合）鉢囉（合二）舍悉
諦（四）扇（引）帝你（泥逸反）㝹訖帝（二合五）崎（去）蘖
禮曳（二合六）醯㘓抳也（二合）蘖（轉舌）陛（七）寧覩（二合）賦
上娑多（合二）尾賦（上）娑嚩（二合引）賀（引八）
世尊我等四王如上所説真言章句名無怖
畏於諸怖畏而作擁護一切壽命令無中夭
尒時娑誐嚕龍王麽曩悉吠（合二）龍王電光龍
王無熱惱池龍王電舌龍王百光龍王等亦
向世尊前合掌恭敬住立一面
世尊告言有此如意章句之處擁護一切閃
電障難亦能救護一切中夭攝除諸毒一切
羯袪那吠哆拏作不吉祥事者亦悉破壞汝
等諦聽當發慈心汝等龍趣之中各生嗔恚
我慢貢高當應降伏諸龍白言云何降伏世
尊荅言我有陁羅尼令汝等龍我慢貢高心

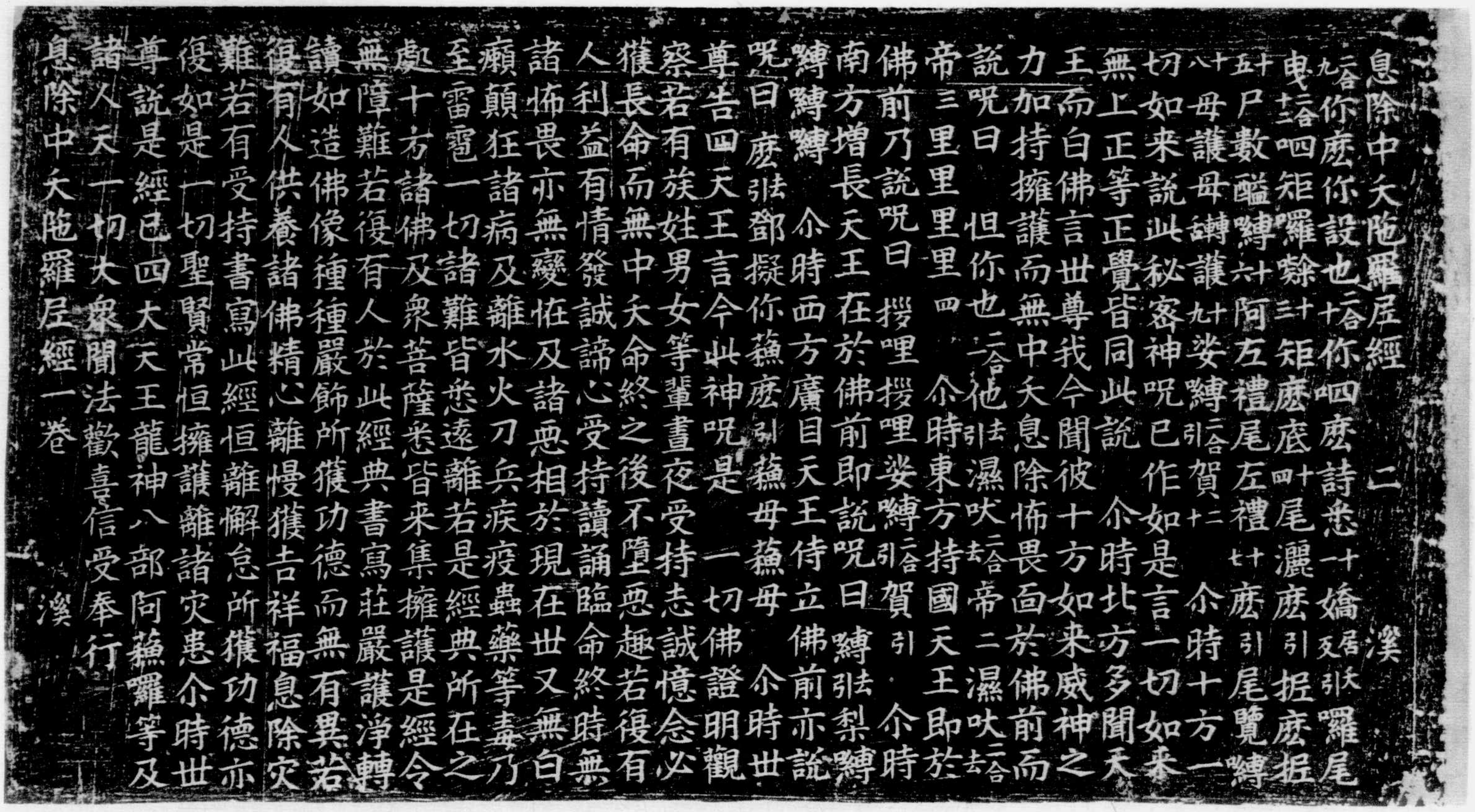


消除障難如意陁羅尼經　四　溪
便止息真言曰
怛你也（合二）他（引去一）阿（上）惹嚕（二）麽麽嚕（三）阿審
嘌（合二）帝（四）阿乞叉（合二）曳（五）阿尾也（合二）曳（六）奔
抳也（合二）跛哩也（二合引）曳（七）薩嚩播跛（八）鉢囉（合二）
舍麽你娑嚩（二合引）賀（九引）阿（上引）哩野半（引）拏（十）爍
播（引）枳（上）曳娑嚩（二合引）賀（引十一）印捺囉（合二）設寧（上）
曳娑嚩（二合引）賀（引十二）銘（上）伽（上）設寧（上）娑嚩（二合
引）賀（引十三）
世尊告言若有男子女人於此真言章句受
持讀誦書寫供養者彼諸龍神閃電等怖不
能爲害亦無根毒及和合毒諸所作毒悉不
能害我等及一切衆生故
尒時大梵天王及天帝釋護世四王諸龍王
等讚言善哉善哉賢者爲欲利益安樂多數
諸群生故善説此正法捺囉（合二）弥拏真言章
句我等一心受持佛説此經時一切世間天
人阿蘇咯揵闥婆等及諸大衆聞佛所説歡
喜奉行
消除一切閃電障隨求如意陁羅尼經一卷　溪
施主

塔下八五四六



息除中夭陀羅尼經一卷　溪
西天北印度烏塡曩國帝釋宮寺三藏傳法大師賜紫沙門臣　施護奉　詔譯
如是我聞一時佛在殑伽河邊與大衆俱及
於護世四大天王多聞天王最爲上首
尒時世尊告四王言有大怖畏深可猒患汝
等應知若男若女童男童女若人若天我觀
中夭生大怖畏恒時擾惱各不相救乃至老
死甚大怖畏而無窮盡吾今爲汝說救護法
即時會中四大天王而白佛言世尊我等今
日於世尊前聞此說已踴躍歡喜以身命財
奉於如来頗佛哀愍爲我演說　尒時世尊
一彈指間面東而住說如是言南無十方一
切如来無上正等正覺廣大慈悲憐愍有情
彼皆證得阿耨多羅三藐三菩提惟願慈悲
同共觀察著我有情與力加護息除中夭敷
演解說如是東西南北乃至上下一切如来
唱如是言南無一切如来無上正等正覺不
捨慈悲而爲衆生證得阿耨多羅三藐三菩
提惟願慈悲同共觀察著我有情敷演解說
尒時諸佛同共證明我令宣說救護怖畏息
除難法如是乃至第二法輪演說之時此會
衆中皆獲壽命色相具足悉得離於生死怖
畏而無中夭乃至老病亦復如是　尒時十
方一切諸佛照見一一世界如来形像如胡
麻量偏滿一切又彼十方一一如来同共發
聲乃說呪曰
怛你也（二合）他（去引一）左禮左攞（引）左禮（二）尾顰跓
（捺圍叉）娑嚩（二合）悉底（二合）計（三）作訖囉（二合引）
囉（引）尒曩（四）鉢囉（二合）捨滿觀（五）薩嚩臬誐（引）
（入六）阿曩矩曩跓（准上切七）左嚩左嚩（八）計麽顰設焰



息除中夭陀羅尼經二　溪
（二合九）你麽你設也（二合十）你呬麽詩悉（十一）嬌（居夭反引）囉尾
曳（二合十二）呬矩囉嚩（十三）矩麽底（十四）尾灑麽（引）捉麽捉
（十五）尸數醯嚩（十六）阿左禮尾左禮（十七）麽（引）尾覽嚩
（十八）母護母嚩護（十九）娑嚩（二合引）賀（二十）　尒時十方一
切如来說此秘密神呪已作如是言一切如来
無上正等正覺皆同此說　尒時北方多聞天
王而白佛言世尊我今聞彼十方如来威神之
力加持擁護而無中夭息除怖畏面於佛前而
說呪曰　怛你也（二合一）他（去引）濕吠（二合去）帝（二）濕吠（二合去）
帝（三）里里里里（四）　尒時東方持國天王即於
佛前乃說呪曰　撥哩撥哩娑嚩（二合引）賀（引）　尒時
南方增長天王在於佛前即說呪曰嚩（去引）梨嚩
嚩嚩　尒時西方廣目天王侍立佛前亦說
呪曰麽（去引）鄧擬你蘊麽（引）蘊母蘊母　尒時世
尊告四天王言今此神呪是一切佛證明觀
察若有族姓男女等輩晝夜受持志誠憶念必
獲長命而無中夭命終之後不墮惡趣若復有
人利益有情發誠諦心受持讀誦臨命終時無
諸怖畏亦無變恠及諸惡相於現在世又無白
癩顛狂諸病及離水火刀兵疾疫蟲藥等毒乃
至雷電一切諸難皆悉遠離若是經典所在之
處十方諸佛及衆菩薩悉皆来集擁護是經令
無障難若復有人於此經典書寫莊嚴護淨轉
讀如造佛像種種嚴飾所獲功德而無有異若
復有人供養諸佛精心離慢獲吉祥福息除灾
難若有受持書寫此經恒離懈怠所獲功德亦
復如是一切聖賢常恒擁護離諸灾患尒時世
尊說是經已四大天王龍神八部阿蘇羅等及
諸人天一切大衆聞法歡喜信受奉行
息除中夭陀羅尼經一卷　溪

塔下八五四七